

भारत के प्राणाचार्य

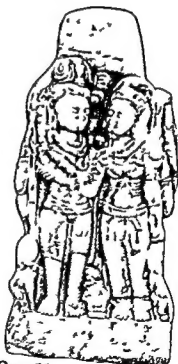
(INDIAN MASTERS OF THE SCIENCE OF LIFE)

भैरव गुरु

अवलोकितेश्वर
(अजन्ता ३०० ई०)

चिद्विस्तार विज्ञान के देवता

शिव गौरी (काशी के भूगर्भ से प्राप्त ई.सी. ६-७वीं)
नाग शासन के प्रतीक (८०० ई. पूर्व)

भारत के प्राणाचार्य

(INDIAN MASTERS OF THE SCIENCE OF LIFE)

(अश्विनीकुमार, धन्वन्तरि, सुध्रुव, आश्वेय पुनर्वसु, कश्यप, कुमार भर्तृजीवक,
चरक, नागार्जुन, वाग्भट सम्बन्धी आयुर्वेदिक, ऐतिहासिक साहित्य एवं
पुरातत्व के गम्भीर अध्ययन, भारतीय सभ्यता और संस्कृति
का सर्वपक्षपूर्ण परिचय)

लेखक

कविराज रत्नाकर शास्त्री, एम० ए०

आयुर्वेद शिरोमणि

भूतपूर्व प्रधानाचार्य, गुम्फुल, वृन्दावन

दो शब्द

डा० कर्णसिंह

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली

प्राक्कथन

वैद्यरत्न पं० शिवशर्मा, भूतपूर्व संसद सदस्य

अवैतनिक भिषक राष्ट्रपति भारत, श्रीलंका तथा महाराष्ट्र सरकार के
परामर्शदाता, भूतपूर्व प्रधान अखिल भारतीय आयुर्वेद कांग्रेस

1977

आत्माराम एण्ड संस

दिल्ली चण्डीगढ़ जयपुर ससनऊ

Rights for English and Indian language editions
and other foreign language editions
are open to negotiations.

मूल्य □ एक सौ रुपये मात्र (₹ 100-00)

□ प्रकाशक

रामलाल पुरी, मन्वानर
आत्माराम एण्ड सन,
काश्मीरी गेट, दिल्ली-110006

शालाएं—

विश्वविद्यालय क्षेत्र, बण्टीगढ़
अशोक मार्ग, लखनऊ
यामानी मार्केट, चौडा रामता, जयपुर

□ मुद्रक

हिन्दी प्रिंटिंग प्रेस,
A-45, नारायणा इण्डस्ट्रियल एरिया,
फेज II, नई दिल्ली-110028

समर्पणा

स्व० श्री ५० उमाशंकरजी द्विवेदी आयुर्वेदाचार्य
लेखक के गुरु तथा इस ग्रन्थ के प्रेरणा-स्रोत

श्रीमद्गुरोश्चरण भक्ति सरोवरेषु,
विश्रान्तिमत्सु भुवि कीर्तिममुज्ज्वलेषु ।
लोकद्वयोचित विचार विवेक वत्सु;
विश्रान्तिमेतु मम मानस राजहसः ॥

श्रद्धार्चन

धौलिवश अवतस ये श्रीसुत मनसाराम ।
रामकृष्ण उन के द्वेष्ट सुत गुन गण अभिराम ॥ 1 ॥

जिनकी पावन प्रेरणा पद-पग आठो याम ।
बंदो जननी के चरण सुखद सुमित्रा नाम ॥ 2 ॥

उनके सुत भक्तिमन्द हम रत्नाकर है नाम ।
सुकवि सन्त पावन परम नगर इटाया घाम ॥ 3 ॥

जहाँ देव कवि ओतरे जहाँ महा कवि गग ।
उस नगरी में ये सिखे मैने सुखद-प्रसंग ॥ 4 ॥

बुन्दावन की गैल में यह जाता हूँ भूल ।
गुरुचरणों की धूल या हरिचरणों की धूल ॥ 5 ॥

वह गुरुकुल प्रवचन वहे, वही बाल गोपाल ।
या बालक भी मन बसौ, हे गुरुवर ! प्रतिकाल ॥ 6 ॥

गुण मुद्गों के घन्च में, दूषण मेरे लेल ।
भगवन्नी के नैन में काजर की सी रेख ॥ 7 ॥

गुरुचरणों की चेतना धृष्टा के अनुकूल ।
सुरभित हों चाहे न हों, ये धूना के फूल ॥ 8 ॥

जीवित उन के भाव हैं, जीवित उन के नाम ।
गुद्गों के तसार में मरने का क्या काम ॥ 9 ॥

दो शब्द

इतिहास लेखन में जितनी दक्षता और सतर्कता अपेक्षित है संभवतया उतनी अन्य विधाओं में नहीं। अतीत और वर्तमान का किंचित त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन भविष्य को भ्रांतिपूर्ण और पश्चातापों के हाथों सौंप देगा और प्रगति के पाव तमभावृत वीथिकाओं में भटकने के लिये बाध हो जाएंगे। चिकित्सा शास्त्र जैसे विषयों में, जिनमें अनुभवों की प्रयोगशाला में प्राणरक्षक नये-नये आविष्कार जन्म लेते हैं, यह बात और भी सटीक बैठती है।

आयुर्वेद का इतिहास संभवतः उतना ही प्राचीन है जितना मनुष्य मानवता का इतिहास। आयुर्वेद अथर्ववेद का एक उपाग है और इसे एक लाख श्लोकों और एक सहस्र अध्यायों में क्रमबद्ध किया गया है।

सम्पत्ता और संस्कृति के शत्रु विदेशी दबर् और आक्रामकों के हाथों बचे अपने विकीर्ण ज्ञान-विज्ञान को अभी ठीक से सहेजा-पमेटा नहीं जा सका है। आयुर्वेद का अधिकांश आज विस्मृति के उदरस्थ हो चुका है। फिर भी उपलब्ध अवशेष को अत्यन्त कुशलता के साथ वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

अश्विनीकुमारों का दक्ष प्रजापति के कटे सिर को जोड़ने या इन्द्र के निष्प्राण हुए हाथों को ठीक करने को मात्र कपोल कल्पना मानकर मौन साध लेना अपने प्राचीन विज्ञान के प्रति उपेक्षा तो होगी ही, साथ ही यह सत्यान्वेषण के लिए अपनी बौद्धिक अक्षमता या भी प्रमाण होगा। सत्य ऐसी ही सकल्पनाओं के गर्भ में जन्म लेता है जिन्हें आज हम भय, अज्ञान या मिथ्या आधुनिकतावश मात्र शून्य गृहाण मानकर उनमें प्रवेश करने से कन्नी काटते जा रहे हैं।

आज तक आयुर्वेद के क्षेत्र में दो आत्मन्तिक विचारधारायें कार्यरत रही। एक इस प्राचीन विज्ञान के उन अनन्य भक्तों की जिन्होंने हर प्राचीन को भावुकतावश निर्विवाद ग्रहण कर लिया और किसी भी रूप में इसे विज्ञान या तर्क की कसौटी पर

परमर्षि नहीं दिया। दूसरे के नाम थे जिन्होंने इसके प्रत्यया और प्रतिप्रायो को विलक्षण व्यक्तता और आज के समय और परिस्थितियों में इसकी प्रामाणिकता को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया।

आयुर्वेद की प्रामाणिकता और आधुनिक समाज के लिए उसकी उपादेयता सिद्ध करने के लिए उसे आधुनिक चिकित्सा के प्रश्नान्तको का उत्तर देना होगा और एतदर्थ प्रयोगों और परीक्षणों के माध्यम से अपनी सार्थकता की पुष्टि करनी होगी। यह तभी हो सकता है जब उसके प्रामाणिक इतिहास के रूप में ऐसे परीक्षणों या अन्वेषणों के लिए उपजीव्य उपलब्ध हो। वेदों में लेकर दर्शनशास्त्र और वाच्य ग्रन्थों तक यतस्ततः विवीध नूतनों की कानूनीयता में समग्र करने के लिए उद्यम और धैर्य की आवश्यकता होगी है। इस पर उस विगुह वैज्ञानिक विषय वस्तु की कथा घौली में प्रस्तुत करता ताकि वह वैज्ञानिक और विद्वानों की ही वस्तु न होकर सर्वसाधारण की रचि की वस्तु बन जाय, स्वयं में एक विलक्षण मन्त्र है और इसके लिए मैं समझता हूँ 'भारत के प्राणाचार्य' के लेखन श्री ग्लोवर शास्त्री जी के प्रयास का स्वागत होना चाहिए। आयुर्वेद जगत् तो शास्त्री जी के इस प्रयास से लाभान्वित होगा ही किन्तु मैं चाहूँगा कि भारत के गौरव-शाली अतीत के इतिहास लेखन भी इसने श्रेयता लें।

नई दिल्ली •

25 अगस्त, 1976

कृष्ण सिंह

वाङ्मुख

आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली सृष्टि रचना के उन सिद्धांतों पर आधारित है जो सृष्टि निर्माण (Cosmic Theory) के साथ वैज्ञानिक एकता रखते हैं। जल, तेज, वायु से ही सृष्टि बनी है, शरीर भी उन्हीं से। उनकी समता (समन्वय) आरोग्य, और विषमता रोग है। इसीलिये आयुर्वेद के चिकित्सा मिद्धान्त सदा से अपरिवर्तित हैं और आगे भी रहेंगे। यूनानी चिकित्सा आयुर्वेद की ही नकल है। घन्वन्तरि और आग्नेय जैसे प्राणाचार्यों के सिद्धांत हो स्थानान्तरित (migrate) हो गये हैं। ऐलोपैथी में प्रत्येक रोग एक स्वतन्त्र व्याधि है। अधिकांश रोग कृमि-संक्रमण से होते हैं। इसीलिए उनका चिकित्सा विज्ञान नैसर्गिक सिद्धांतों पर आधारित नहीं है। प्रायः बदलता रहता है।

आयुर्वेद विज्ञान के आठ अंग हैं। शल्य भी उनमें एक है। अश्विनीकुमार तथा जीवक के चरित्र देखें, तो पता चलेगा कि आयुर्वेद शैली के प्राणाचार्य अंग बदलने में कुशल थे। मुश्रुत-सहिता, निमि, विदेह-सहिता, गार्ग्य और गालव की लिखी सहितायें शल्यशास्त्र पर ही थीं। जिनमें अब कुछ प्राप्त हैं तथा कुछ नष्ट हो गईं। यद्यपि उनके उद्धरण मिलते हैं।

पशु, पक्षी और समुद्री जीव भी चिकित्सोपयोगी हो गये थे। मगर की वस्तुरी तथा अण्डे भी अनेक प्रयोगों में लिखे हैं। पक्षियों के मांस, अण्डों का प्रचुर प्रयोग है। कहीं-कहीं उनकी हड्डी तथा विष्ठा का भी। खनिज तथा जड़ीबूटियों के साखों प्रयोग प्रचलित हैं ही।

प्राचीन भारतीय चिकित्साविज्ञान वैदिक युग में प्रतिष्ठित विज्ञान बन गया था। सैंकड़ों वेदमन्त्र उसके साक्षी हैं। वितु भारतीय विज्ञान मानव जीवन को अध्ययन करने का एक साधन था। अब मनुष्य साधन और विज्ञान साध्य बन गया है। यह मार्ग विभ्रम है। हम भारतीय दृष्टिकोण में जब विज्ञान या चिकित्साशास्त्र का अध्ययन करेंगे तब मनुष्य-जीवन उसका केन्द्र होगा और विज्ञान उसकी परिधि। यही कारण है कि भारतीय चिकित्साशास्त्र में आचारशास्त्र भी समाविष्ट है। शरीर, इन्द्रिय, मन और आत्मा का समन्वय ही जीवन है। और स्वस्थ जीवन रखने के लिये आचार संहिता में विज्ञान अलग नहीं रह सकता। रहेगा तो जीवन का विध्वंस कर देगा।

इस कारण आप देखेंगे कि आयुर्वेदशास्त्र केवल दवा-दार का शास्त्र नहीं है, वह आचार संहिता भी है। उसमें पचमहामृतों से लेकर रस, आहार, एव मनोभावों के साथ कर्म और अकर्म तक का विश्लेषण है ताकि उनमें निहित जीवनीय तत्व प्राप्त किये जा सकें। स्वस्थ और अस्वस्थ आचार ही आरोग्य और रोग के जनक हैं। इस-

लिये हम आयुर्वेद को जीवन तत्त्व की खोज भी कह सकते हैं। प्राणाचार्य शब्द हमी भाव का द्योतक है। जीवनीय तत्त्वों का अन्वेषक और वितरक ही प्राणाचार्य है।

प्राण, अपान, व्यान, धातु, दोष अनुत्तमन, प्रतिलोमन, रसायन, बाजीकरण आदि भारतीय विज्ञान के ऐसे शब्द हैं, जिनका वैज्ञानिक अर्थ बहुत कम लोग समझते हैं, उनसे स्पष्टीकरण का भी एक बाँध लिखा जाना आवश्यक है। उन्हें बिना समझे एक वैज्ञानिक शास्त्र को अवैज्ञानिक कहना भूल है। अन्य में यथास्थान आप इन पारिभाषिक शब्दों का अर्थ भी पायेंगे, तो भी एक स्वतन्त्र कोष होना आवश्यक है।

भारत या आर्यावर्त में ही यह विज्ञान ईरान, बैबीलोनिया, मैसेपोटामिया, पार्थिया, ताजिकिस्तान, मिस्र और यूनान तक पश्चिम में तथा चीन, बर्मा, स्याम, बम्बोडिया, जावा, सुमात्रा और मलाया आदि पूर्वीय देशों में पहुँचा। लका तो भारत से ही प्रवासित है। इसीलिए उन देशों में भी चिकित्सा के मिद्वान्त वही हैं जो भारतीय आयुर्वेद के।

इस ग्रन्थ को मैंने भारतीय परिप्रेक्ष्य में लिखा है ताकि हम उन प्राणाचार्यों एवं महर्षियों तक पहुँच सकें जिनकी कृपा से अतीत में मानव की पीढ़ियाँ पालित और पोषित होती रही हैं। इतिहास के गहराई में जो मजीब तक मुझे मिल गये, वे आपकी भेंट कर रहा हूँ। उनको जैजैज्ञानिक पत्र देने में हमारा अज्ञान प्रकट होता है। उन्हें समझिये। मानव के पूर्वजों की यह विगमन है। वे कह गये थे—

नार्यायं नापि जानार्यमर्थं भूत दयाप्रति ।

यन्तेदंश्चिचित्सायां स सर्वमतिपतन्ते ॥

‘उन ब्रह्मण के त्रिषु और भाग विभाग के त्रिषु नदी, प्राणिमात्र के प्रति कृपा के भाव से शोचितात्मा करना है, वह सर्वमें महान्त है।’

अरिभोक्तुमार, धन्वन्तरि, गुरुन, आग्नेय पुनर्वसु वदसप, जीवक, चरक, तामा-जुं और वाग्भट, इन ही प्राणाचार्यों के चरित्र चित्रण इस ग्रन्थ में हैं। हमसे सामग्री मगहन से प्रकाशित होते तक गचाम ययं लगे। इन महान्त वैज्ञानिकों से आप का परिचय हो जाए, तो मेरी यह साधना सफल है। यह सफलता भी कम नहीं है कि हम ग्रन्थ का भारत सम्पद का आशीर्वाद मिला। विद्वान् पाठक यदि इस ग्रन्थ में कोई प्रामाणिक मगमन या परिचय मुमायेगे ना अग्रिम सम्पदन में उसे सम्मानित किया जा सकता है।

बैशाखी पूर्णिमा बुद्ध जयन्ती
मई, 1976

रत्नाकर शास्त्री

प्राक्कथन

(वैद्यरत्न पं० श्री शिवशर्मा, भूतपूर्व संसद सदस्य, अवैतनिक मिपक राष्ट्रपति-भारत;
श्रीलंका तथा महाराष्ट्र सरकार के अवैतनिक परामर्शदाता;
भूतपूर्व प्रधान अखिल भारतीय आयुर्वेद कांग्रेस)

सखनऊ महासम्मेलन पर मैंने श्री रत्नाकर शास्त्री जी का ग्रन्थ 'भारत के प्राण-चाय' जो अभी अपूर्ण था, पहली बार देखा। वही श्री रत्नाकर जी ने इस ग्रन्थ के निर्माण और भविष्य के बारे में मुझे परामर्श किया। उस समय तक श्री रत्नाकर जी प्रायः उन सब आधुनिक रचनाओं में परिचित हो चुके थे जिनका आयुर्वेद के इतिहास से कुछ सम्बन्ध है। शायद ही कोई काम की सूचना मैं इन्हें दे पाया। तो भी अच्छी-खासी बात-चीत हुई और मैंने तभी आशा की कि लेखक की योग्यता और लगन ऐसी है कि यह ग्रन्थ अच्छी चाल से बढेगा।

तब से अब तक श्री रत्नाकर जी ने इस ग्रन्थ की और अच्छी वृद्धि की है। यह भूमिका लिखते हुए भी मैं यही समझ रहा हूँ कि इस ग्रन्थ की इतनी वृद्धि होकर भी किनारा दूर है। और इसके प्रकाशित होने पर भी लेखक का कार्य समाप्त न होगा। आयुर्वेद के इतिहास का भवन खड़ा करना इतना कठिन कार्य है कि एक विद्वान की एक कृति उस भवन की नींव या पहली मंजिल का स्थान से ले तो भी विज्ञान का बहुत बड़ा और अभूतपूर्व उपकार समझना चाहिये। मैं नहीं कह सकता श्री रत्नाकर जी अभी इस पुस्तक को प्रकाशित करने से पहले और कहा तक ले जाना चाहते हैं। परन्तु मुझे यह पूर्ण आशा है कि जब भी यह ग्रन्थ विद्वत्समाज के सामने आयेगा तो अपनी प्रकार की एक अभूतपूर्व कृति होगी।

हिन्दी में आयुर्वेद का इतिहास लिखने वाले को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जहाँ तक मुझे मालूम है हिन्दी में अभी तक कोई प्रामाणिक ग्रन्थ आयुर्वेद के इतिहास पर नहीं मिलता। अन्य भाषाओं में जो ग्रन्थ इस विषय में मिलते हैं उनमें श्री गिरीन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय की कृति को छोड़कर रोष डाक्टरबाइज, श्री ठाकुर साहेब गोण्डल आदि के ग्रन्थ बहुत पुराने हो चुके हैं और आज उनके इतिहास की तिथियाँ नई खोज के कारण उखड़ गई हैं। श्री पी० सी० राय के 'हिन्दू रसायनशास्त्र का इतिहास' (History of Hindu Chemistry) में कुछ बहुमूल्य कार्य किया गया है, परन्तु वह भी आज की सूचना के आगे बहुत सीमित है। कुछ उपयुक्त सूचना डाक्टर रुडाल्फ हर्नले के 'Studies in Hindu Chemistry' में भी दी गई है। परन्तु वह बहुत कम है। इनको छोड़कर बाकी जो पाश्चात्य साहित्य आयुर्वेद की ओर कुछ करना चाहता है उसका

लिये हम आयुर्वेद को जीवन तत्व की मोत्र भी कह सकते हैं। प्राणाचार्य शब्द उमी माव का द्योतक है। जीवनीय तत्वों का अन्वेषक और विवरक ही प्राणाचार्य है।

प्राण, अपान, व्यान, धानु, दोष अनुलामन, प्रतिरोधन, रमायन, वाजीकरण आदि भारतीय विज्ञान के ऐसे शब्द हैं, जिनका वैज्ञानिक अर्थ बहुत कम लोग समझते हैं, उनके स्पष्टीकरण का भी एक कोप किया जाना आवश्यक है। उन्हें बिना समझे एक वैज्ञानिक शब्द को अवैज्ञानिक कहना भूत है। ग्रन्थ में यथाम्यान आप इन पारिभाषिक शब्दों का अर्थ भी पायेंगे, तो भी एक स्वतन्त्र कोष होना आवश्यक है।

भारत या आर्यावर्त में ही यह विज्ञान ईरान, वैबीलोनिया, मैसेपोटामिया, कावेनिया, ताजिकिस्तान, मिस्र और यूनान तक पश्चिम में तथा चीन, वर्मा, स्याम, कम्बोडिया, जावा, सुमात्रा और मलाया आदि पूर्वीय देशों में पहुँचा। नका तो भारत से ही प्रकाशित है। दक्षिण उन देशों में भी चित्रित के मिदालन वही है जो भारतीय आयुर्वेद के।

इस ग्रंथ को मैंने भारतीय परिप्रेक्ष्य में लिखा है ताकि हम उन प्राणाचार्यों एक महर्षियों तक पहुँच सकें जिनकी कृपा में अनीन में मानव की पीड़िया पालिन और पापित होनी रही हैं। इतिहास के गहजगों में जो मजीन तत्व मुझे मिल गये, वे आपकी भेंट कर रहा हूँ। उनको जर्नेनानिग यह देन से हमारा ज्ञान प्रसूत होता है। उन्हें समझिये। मानव के पूर्वजों की यह विगमन है। वे कह गये थे—

गार्थार्ये नापि कामार्थमर्थं भूत दयाप्रति ।

धनंतेयद्विचविरसाया स सर्वमतिदन्ते ॥

‘उन कामन के निय और भाग बिना व निय नहीं, शक्तिमात्र के प्रति कदना के भाव से जाविस्मा करना है, व सर्वमे महान है।’

अरिक्तीनुमार, धन्वन्तरि, मुथुन, आश्रेय पुनर्वसु, वदयप, जीवक, चरक, नागा-जुन और वाग्मट, इन ही प्राणाचार्यों के चरित्र चित्रण इस ग्रंथ में हैं। इसके आसपास मरुतन में प्रकाशित हान तब पचाम वर्ष गये। इन महान वैज्ञानिकों ने आप का परिचय हा जाय, तो मेरी यह मायना मफन है। यह मफनता भी कम नहीं है कि इस ग्रंथ का भारत सरकार का आशीर्वाद बिना। विद्वान पाटक यदि इस ग्रंथ में कोई प्रामाणिक मनायन या परिवर्तन सुझायेंगे ना अग्रिम सम्भरण में उसे सम्मानित किया जा सकता है।

बैशाखी पूर्णिमा बुध जयन्ती
मई, 1976

रत्नाकर शास्त्री

प्राक्कथन

(बैद्यरत्न प० श्री शिवदामा, भूतपूर्व संसद सदस्य, अवैतनिक भियन राष्ट्रपति भारत,
श्रीलंका तथा महाराष्ट्र सरकार के अवैतनिक परामर्शदाता,
भूतपूर्व प्रधान अखिल भारतीय आयुर्वेद कांग्रेस)

लखनऊ महासम्मेलन पर मैंने श्री रत्नाकर शास्त्री जी का ग्रन्थ 'भारत के प्राणाचार्य' जो अभी अपूर्ण था, पहली बार देखा। वही श्री रत्नाकर जी ने इस ग्रन्थ के निर्माण और भविष्य के बारे में मुझसे परामर्श किया। उस समय तक श्री रत्नाकर जी प्रायः उन सब आधुनिक रचनाओं में परिचित हो चुके थे जिनका आयुर्वेद के इतिहास से कुछ सम्बन्ध है। शायद ही कोई काम की सूचना मैं इन्हें दे पाया। तो भी अच्छी खासी वातचीत हुई और मैंने तभी आशा की कि लेखक की योग्यता और लगन ऐसी है कि यह ग्रन्थ अच्छी चाल से बढ़ेगा।

तब से अब तक श्री रत्नाकर जी ने इस ग्रन्थ की और अच्छी वृद्धि की है। यह भूमिका लिखते हुए भी मैं यही समझ रहा हूँ कि इस ग्रन्थ की इतनी वृद्धि होकर भी किनारा दूर है। और इसके प्रकाशित होने पर भी लेखक का कार्य समाप्त न होगा। आयुर्वेद के इतिहास का भवन खड़ा करना इतना कठिन कार्य है कि एक विद्वान की एक कृति उस भवन की नींव या पहली मजिल का स्थान ले लेता भी विज्ञान का बहुत बड़ा और अभूतपूर्व उपकार समझना चाहिये। मैं नहीं कह सकता श्री रत्नाकर जी अभी इस पुस्तक को प्रकाशित करने से पहले और कहा तक ले जाना चाहते हैं। परन्तु मुझे यह पूर्ण आशा है कि जब भी यह ग्रन्थ विद्वत्समाज के सामने आयेगा तो अपनी प्रकार की एक अभूतपूर्व कृति होगी।

हिन्दी में आयुर्वेद का इतिहास लिखने वाले का अनेक बठिनाइयाँ का सामना करना पड़ेगा। जहाँ तक मुझे मालूम है हिन्दी में अभी तक कोई प्रामाणिक ग्रन्थ आयुर्वेद के इतिहास पर नहीं मिलता। अन्य भाषाओं में जो ग्रन्थ इस विषय में मिलते हैं उनमें श्री गिरीन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय की कृति को छोड़कर श्रेष्ठ डाक्टरबाइज, श्री ठाबुर साहेब गोण्डल आदि के ग्रन्थ बहुत पुराने हो चुके हैं और आज उनके इतिहास की तिथियाँ नई खोज के कारण उलझ गई हैं। श्री पी० सी० राय के 'हिन्दू रसायनशास्त्र का इतिहास' (History of Hindu Chemistry) में कुछ बहुमूल्य कार्य किया गया है, परन्तु वह भी आज की सूचना के आगे बहुत सीमित है। कुछ उपयुक्त सूचना डाक्टर गडालफ हर्नले के 'Studies in Hindu Chemistry' में भी दी गई है। परन्तु वह बहुत कम है। इनकी छोड़कर बाकी जो पाश्चात्य साहित्य आयुर्वेद की ओर कुछ करना चाहता है उसका

प्रायः आक्षेप ही लक्ष्य रहता है। जैसाकि श्री रत्नाकर जी के ग्रन्थ से स्थान-स्थान पर स्पष्ट होगा। अंग्रेजी के अतिरिक्त कुछ ग्रन्थ जर्मन, फ्रेंच, लेटिन में भी आयुर्वेद के इतिहास पर कुछ दृष्टि डालने हैं। परन्तु बहुत कम भारतीय चिकित्सक, विशेषतया विरले ही भारतीय वैद्य उनसे लाभ उठा सकते हैं। ऐसी अवस्था में जो कार्य श्री रत्नाकर जी ने आरम्भ किया, पाठक उसकी कठिनाता को अच्छी प्रकार समझ सकते हैं।

आयुर्वेद के प्राचीन आचार्या के वान निर्णय में एक यह भी बड़ी कठिनाई पड़ती है कि कई भिन्न कालीन व्यक्तियों का एक ही नाम से निर्देश किया जाता है। आत्रेय के बाल का निर्णय करते समय भिक्षु आत्रेय, पुनर्वसु आत्रेय, वृष्णात्रेय, दत्तात्रेय आदि कई नामों का ध्यान रहना है। और एक ही गुत्थी मुलभाने समय चारों की ही गुत्थी मुलभानी पड़ती है। इसी प्रकार विश्वामित्र, भारद्वाज, वश्यप, मुथत आदि के सम्बन्ध में भी कठिनाईया उत्पन्न होनी हैं।

यही नहीं, ऐनोपैथी और हामियापैथी आदि का इतिहास लिखना हो तो हनुमैन या हिप्पोक्रेटीज से लेकर आज तक के सब नाम लिखन और उनका काल निर्देश कर देने से ही बहुत अच्छा काम चल जाना है और सम्पूर्ण इतिहास प्रामाणिक और आदरणीय बन जाता है। परन्तु आयुर्वेद के विषय में यह सुविधा नहीं। आयुर्वेद का इतिहास लिखना माना मनुष्य के जीवा का इतिहास लिखना है। इसका आरम्भ इतना ही अज्ञात है जितना कि मनुष्य की प्रथम व्याधि का आरम्भ। अति प्राचीन यह चिकित्साशास्त्र उतना ही अज्ञात है जितना कि वैदिक साहित्य। इसके मूल मिढाला का उल्लेख ऋग्वेद की प्राचीन ऋचाया में विद्यमान है। 'त्रिषातु धामं वहन् धुभस्पति' आदि निदोष सम्यन्धी स्पष्ट वाक्य इतन पुराने हैं कि उनका वान निर्णय कभी भी सर्वथा भ्रमरहित होना असम्भव ही प्रतीत होता है। वक्ता और तर्क यहाँ तक इस प्रश्न का मुलभाष्य, यह भविष्य पर ही निर्भर है। परन्तु ऐसा उत्तर जा मकरा मन्तापकर सबे किसी भी लेखक के लिय बुरा पड़ना चाहिए।

जब इन कठिनाईया का वास्तविक रूप से समझने का प्रयत्न किया जायगा तभी लेखक के आग जा महान् कार्य है, उसकी गहनता का कुछ अन्दाजा पाठक लगा सकेंगे। इन अपार कठिनाईया को पार करके श्री रत्नाकर जी जो कार्य कर रहे हैं, वह निर्माण के मध्य में ही मुझे देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं समझता हूँ कि कार्य यह कर रहे हैं वह हिन्दी भाषा में अभूतपूर्व है और भारी बर्मी का पूरा कर रहा है। इस में प्रायः वह सम्पूर्ण सूचना एकीकृत कर दी गई है जो पाश्चात्य ग्रन्थों से प्राप्त हो सकती थी। इसके अतिरिक्त बहुत-सी सूचना स्वयं श्री रत्नाकर जी ने मौलिक ग्राह्य द्वारा एकीकृत की है और अपनी जालाचना से उसकी छानबीन करके नए ऐतिहासिक तथ्यों का निर्माण किया है। लेखक ने गूढ़ अध्ययन का परिचय दिया है। मुझे इस समय एक स्थल का स्मरण हुआ है जहाँ इन्होंने सुश्रुत महिता, चरक महिता और वाश्यप महिता के बहुत से ग्रन्थों की तुलना की है। यह स्थान बहुत मनोरंजक है, और साथ ही इतिहास प्रश्न पर अच्छा प्रकाश डालता है। इसी प्रकार घनशक्ति, वश्यप, वाग्भट, चरक, नागार्जुन

आदि सब के ही काल-निर्णय में प्रखरबुद्धि, विमल अध्ययन और विमल आलोचनात्मक दृष्टि का परिचय मिलता है।

इस ग्रन्थ का प्रकाशन आयुर्वेदिक ऐतिहासिक साहित्य की एक सर्वथा नवीन और अत्युपयोगी सेवा होगी। यह सफल होगी, इसमें मुझे सन्देह नहीं। मैं इस कृति का स्वागत करता हूँ और विद्वान लेखक को आयुर्वेद की इस सेवा के लिये धन्यवाद देता हूँ। साथ ही यह भी आशा रखता हूँ कि वैद्यसमाज ग्रन्थ और ग्रन्थकर्ता का उचित रूप से आभार प्रदर्शित करने में पीछे नहीं रहकर अपने कर्तव्य का पालन करेगा। (नोट—यह पक्तियाँ 1942 की पाण्डुलिपि के आधार पर लिखी गयी थी जब पुस्तक अधूरी थी।)

“दी एथिकल बेसिस आफ मेडिकल प्रैक्टिस।”¹ (चिकित्सा व्यवसाय में शिष्टता का आधार) नामक पुस्तक में लेखक विलर्ड स्पेरी ने कहा है कि एक समय यूरोप में एक विद्वान पादरी ने अपने समय के सम्पूर्ण साहित्य का अध्ययन कर लिया था। उस समय कोई ऐसा ग्रन्थ अथवा साहित्य उपलब्ध नहीं था, जो उसने पढ़ नहीं लिया था।

जैसे-जैसे साहित्य बढ़ा, निःसंशय साहित्याध्ययन पहले एक व्यक्ति के लिये, फिर दो व्यक्तियों के लिये, और फिर दसों, बीसियों, सैकड़ों, सहस्रों और लाखों के लिए भी असंभव होता चला गया। साहित्य सृष्टि की इस निरन्तर बढ़ती हुई बाढ़ में, जिसमें सम्पूर्ण साहित्य की प्रत्येक तरफ से सम्पर्क रखना मनुष्य के लिये सर्वथा असंभव हो गया, सुज्ञात व्यक्तियों द्वारा नवीन लेखकों की कृतियों का मूल्यांकन कराने की आवश्यकता अनुभव होने लगी। जिससे कि अच्छे ग्रंथरत्न जिज्ञासुओं की दृष्टि में आ सकें, तथा अबर और उपेक्षणीय साहित्य की बाढ़ में ही बहकर न रह जायें। यही से प्राक्कथन की प्रथा की नींव पड़ी।

स्वर्गीय बाबू राजेन्द्रप्रसाद, भूतपूर्व राष्ट्रपति डाक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जैसी विभूतियों ने दर्शनशास्त्र, समाज-सेवा, राजनीति आदि विषयों पर लिखे गये अनेक ग्रन्थों के लिये प्राक्कथन लिखे। इस प्रकार उन्होंने उन ग्रन्थों का महत्व ही नहीं बढ़ाया अपितु ग्रन्थकारों को भी सम्मानित किया।

1 ‘The Ethical Basis of Medical Practice’ Willard L. Sperry, Cassel & Company Ltd, London, 1951, Page 19

2 यह तो स्पष्ट है कि श्री विनड स्पेरी जब यूरोपियन साहित्य को चर्चा कर रहे हैं, क्या कि उस समय अमरीका में अस्तित्व का ही किसी यूरोपियन को पता नहीं था। और प्राचीन भारतीय संहित साहित्य, व्याकरण दार्शनशास्त्र, आदि का पार एक पादरी तो क्या, बीसियों व्यक्ति भी आलोचन या नहीं कर सकते थे। ‘व्यधिकरण धर्मश्रुतिनाभाव’ जैसे जटिल तथा ‘मायविन्तामणि’ जैसे विमूर्त प्रथमजीवन अध्ययन के अन्तर में पादरी साहस का पत्र न्यायशास्त्र पर प्रभुता प्राप्त ही सम्भव कर देने, पद्धत का ज्ञान तो दूर की बात होगी। व्यकरण, ज्योतिष, तत्त्व-शास्त्र, साहित्य, वेदोपनिषद्, आयुर्वेद आदि अनेक भारतीय शास्त्रों का तो सम्पर्क भी न हो सकता।

यहां मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि प्रस्तुत ग्रन्थ के विद्वान लेखक श्री रत्नाकर शास्त्री और मुझ में इतना बड़ा अन्तर नहीं जितना ग्रन्थ लेखकों और प्राक्कथन लेखकों में प्रायः रहता है। आयुर्वेद के इतिहास का जो विशाल परिचय श्री रत्नाकर शास्त्री का है, वह मुझको प्राप्त नहीं। इस तथ्य का अनुभव तो मुझे इस ग्रन्थ के प्रत्येक पृष्ठ पर होना रहा है। इसलिए इस प्राक्कथन द्वारा ग्रन्थकार को सम्मानित करने का विचार ही मेरे मन में आना घुटना होगी। मैं तो ऐसा मानना हूँ कि इस उल्टे-पलटे ग्रन्थ का प्राक्कथन निरवकाश वास्तव में शास्त्री जी ने मुझे वही अत्रिभ सम्मानित किया है। मेरे लिये यह सब की बात है कि मेरा नाम भी एक ऐसे ग्रन्थ से सम्बद्ध हो गया है जो विश्व-साहित्य के क्षेत्र में प्रकाशित होने ही एक ऊँचा स्थान प्राप्त करने वाला है।

यह ठीक है कि अनेक कारणों से वैद्य समाज तथा वैद्योत्तर समाज के लोग मेरे सम्पर्क में अधिक रहें हैं। श्री रत्नाकर शास्त्री का जन-सम्पर्क मेरी अपेक्षा कम रहा है। इस ग्रन्थ के प्रकाशित होने पर वह अन्तर भी कम हो जायगा।

हालांकि इस ग्रन्थ के सम्बन्ध में कहना प्रासंगिक भी होगा और आवश्यक भी।

पच्चीस वर्ष हुए हैं इसी ग्रन्थ के लिये भूमिका लिखी थी। 25 वर्ष पश्चात् श्री रत्नाकर शास्त्री ने वह भूमिका मुझे जोटा दी है। इस अवधि में शास्त्री जी ने प्राचीन भारत के इतिहास और भूगोल का और भी गंभीर अध्ययन किया है। नयी सामग्री एकत्र की है। नए अध्याय लिखे हैं। लाहौर में लिखी गई वह भूमिका इस परिचयित ग्रन्थ के लिये शायद कुछ पुरानी पड़ गई है। इतिहास की दूरता ने लाहौर को भी भारत वर्ष में विच्छिन्न कर विदेह बना दिया। आज लन्दन, पेरिस, न्यूयार्क, जाना मेरे लिये सरल हैं, परन्तु लाहौर जाना अमभव। वही लाहौर जो 'घर' था, जिसमें अपनी आयु के 20 वर्ष व्यतीत किये, जिन्हें जीवन का सर्वोत्कृष्ट समय माना जाता है। उसी लाहौर में एक मित्र, जो मेरे साथ लड़े बान बंधे रहे थे, की पीठ में छुरा घोंप दिया गया। उनका शरीर भाँगे था, मेरा हल्का। मैं भाग सका और आज जीवित हूँ। मौभाग्यवश एक गङ्गानो-दृष्टिपुत्र पुत्रिम अधिकारी, जो मेरे परिचित थे, अपनी पुलिस की टुकड़ी के साथ मुझे मिल गये। उसी महायत्ना से कापिस लौटकर मैं अपने मित्र को उठवाकर आनुरोध नर ने जा सका, जहाँ वह हाश में आये, और समय पाकर अच्छे हो गये। 22 अगस्त (मई 1947) को ही, केवल दो ही दिन पश्चात्, मैं अपने मित्र को लेकर, लाहौर से मद्रास लिये विदा होकर, एक मैनिंग दल के साथ, नवीन, खण्डित 'स्वतन्त्र' भारतवर्ष में प्रविष्ट हुआ। अब तो लाहौर एक स्मृति बनकर रह गया है। घीरे-घीरे वह स्मृति भी नष्ट हो रही है।'

इस प्राक्कथन में लाहौर की चर्चा मैंने केवल इतनी ही नहीं की कि इस ग्रन्थ की प्रथम भूमिका 25 वर्ष पूर्व की निम्न गई थी, जो अब मेरे सामने पड़ी है। यह तो एक साधारण-सी बात है। किन्तु प्रत्यक्ष यह है कि लाहौर बाण्ड का जीवन उदाहरण उन सम्पूर्ण इतिहास का प्रतीक है जिसने अध्ययन, अन्वेषण और रहस्यों-उद्घाटन में श्री रत्नाकर शास्त्री ने इतना विराट् प्रयत्न किया है।

जय प्रथम भूमिका लिखी गई थी, उम्र समय लखपुर (लाहौर) ही नहीं, सिन्धु, तक्षशिला तथा मद्र (स्यालकोट परिसर प्रदेश) आदि अनेक प्राचीन ऐतिहासिक महत्व के स्थान भारत के ही अंग थे। प्राचीन आर्यावर्त के यह सभ्यता, साहित्य और विज्ञान के केन्द्र, जिनसे सम्पूर्ण संसार एक समय शिक्षा ग्रहण कर रहा था, हमारे देगते-देखते विदेश में परिणत हो गये। और विदेश भी भयंकर विदेश, जहाँ भारत और भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का प्रयत्न ही अब मुख्य व्यवसाय बना हुआ है। वह तक्षशिला, जिसे इंग्लैंड के विख्यात विद्वान डाक्टर रुडाल्फ हर्नल¹ ने बौद्ध जातकों की बयांओं तथा अन्य प्रमाण स्रोतों के आधार पर 'दिशा प्रमुखाचार्यों' द्वारा मंचालित एवं प्रख्यात तथा अद्वितीय विश्वविद्यालय का स्थान सिद्ध किया, जहाँ 1942 ई० में द्वितीय विश्वमहायुद्ध की कठिनाइयों और यातनाओं के मध्य में भी लाहौर से बंशों के एक दम को आयुर्वेद सम्बन्धी ऐतिहासिक 'अवशेषों' के दर्शन और अध्ययन के लिये यात्रा-सुविधाएँ देने का उस समय अंग्रेज सरकार ने प्रवन्ध कर दिया था, वही तक्षशिला आज विदेश है। जहाँ एक भारतवासी का पहुँचना भी एक असंभव सी बात हो गई है।

जो पुरानी भूमिका श्री रत्नाकर शास्त्री ने मुझे लौटाई है, उस पर मेरे हस्ताक्षरों के नीचे 28 जून, 1942 तिथि है, और 'प्रसाद भवन' स्थान निर्देश। भूमिका लेखक का वह निवास 'प्रसाद भवन' तथा लाहौर की सम्पूर्ण सम्पत्ति आज पाकिस्तानी यवनों के हाथ में है। यह तो एक साधारण नी बात है। परन्तु बड़ी-बड़ी संस्थाएँ श्रीमद्दयानन्द आयुर्वेद महाविद्यालय और आतुरालय, श्री सनातनधर्म आयुर्वेद महाविद्यालय, राम-बहादुर लछमनदास आयुर्वेदीय आतुरालय, भूलचन्द खेरातीराम ट्रस्ट आयुर्वेदिक आतुरालय (जिसका एक ही दान बीस लाख रुपये का था), में कर्मचारियों और रोगियों तक पर आक्रमण कर भवनों सहित उनकी सम्पूर्ण सम्पत्ति छीन ली गई तथा उनके साथ अमानवीय हिंसात्मक व्यवहार कर (जिसमें अनेक व्यक्तियों की हत्या कर दी गई) उन्हें सर्वधार्मिक हस्त कर अपने प्राण लेकर देश छोड़ने पर बाध्य कर दिया गया।

कुछ वर्ष और निकल जायेंगे तो बोर्ड श्री रत्नाकर शास्त्री जैसा खोजकार ही यह कह सकेगा कि लाहौर नामक नगर में कभी आयुर्वेद का बोलबाला था और आयुर्वेदिक संस्थाओं के वैभव और सरथा बाहुल्य में यह अविभाजित भारतवर्ष का शिरोमणि नगर था। यहाँ पर एक 'प्रसाद भवन' नाम का घर भी एक ब्राह्मण वैद्य ने बनवाया था। जहाँ आज यवन अभय पका रहे हैं, वहाँ पर वेद मन्त्रोच्चार के मध्य में नीचे रखी गई थी, और नवग्रह शान्ति के अनन्तर वेद मन्त्रों के मधुरगान के साथ गृहप्रवेश हुआ था। वह पृथ्वी जिसका पालन-पापण उसी भवन में हुआ था, आज उसे भूल गई है उसका पुत्र आज यह नहीं जानता कि 'प्रसाद भवन' किस चिड़िया का नाम था। अपने ही जीवन काल में अपने ही हाथ में बनाये हुए घर की स्मृति अपने लिये ही धुधली पड़ गई है हमारी पीढ़ के मस्तिष्क में तो उम्र मत्ता का ही अभाव है। यह है वर्तमान इतिहास का धुधला-

1. Studies in the Medicine of Ancient India, Part I, by Dr. Rudolf Hoernle, Clarendon Press, Oxford, 1907, Page 7.

पन, यह तो बल की बातें हैं। हजारों वर्षों तो दूर रहे, सौ वर्ष, पञ्चान वर्ष की भी नहीं, किन्तु हमारे जीवनकाल की, हमारे जीवन्म अनुभव की। और वे हमारे सामने ही बान धूँसी धूमन्नि हो गई। इतिहास की माधी तो किसे प्राप्त होगी, अदूर भविष्य में निव-दन्मिया रह जायेंगी। उनके चित्र भी धीमे पड़ते-पड़ते कालान्तर में लुप्त हो जायेंगे।

यह हान वर्तमान का है। ता अतीत के इतिहास को कौन गति ? और अतीत भी क्या अतीत ? जिसके मायने सैकड़ों वर्षों की घटनाएँ बन की घटनाएँ प्रतीत होती हैं। महर्षों वर्ष के जल-पुथन में लुप्त और युगो युगो के अन्वसार द्वारा आच्छन्न सत्ता का अनावरण सरन कार्य नहीं। आज से दो महर्ष वर्ष पञ्चात् कोई यह कहते या माहम करेगा कि गेटिया और निषट जैसी सुविधाओं में मुमग्जिन पहिना जायुर्देव आनुरालय यवन देश पाणिम्मान के लाहीर नगर में था, तो लोग उसके वचन को कपोन कल्पित गाथा हो समझेंगे। पुरातन्त्रों के गम्भीर अध्ययन, अमाधारण सतर्कता तथा प्रगट बुद्धि की सहायता में अन्वेषण दीप के प्रकाश में एक गृह्यवाक्य इतिहास-ग्रन्थ के रूप में उपस्थित करना एक भार तपस्वर्यो है।

श्री रत्नाकर धाम्नी ने यह तपस्या की है। यह आवश्यक नहीं कि हर पग पर हम उनके प्रत्येक बोधन और प्रतिपादन को निम्नोप रूप में स्वीकार करें। परन्तु हममें मन्देह नहीं इस ग्रन्थ में लेखक न प्रभून, आवर्षक, और बहुमूल्य सामग्री अपने पाठकों को प्रदान की है। मैंने इस ग्रन्थ को उपन्यास की भाँति पढ़ा है। और मेरा मत यही बना है कि आयुर्वेद इतिहास क्षेत्र में उच्चस्तरिय ज्ञानोपाजन और मनोरजन का यह अपूर्व मयोग प्रत्येक पाठक के लिये, वह आयुर्वेद प्रेमी है, या न हो ज्ञान और आनन्द का महाक्षेत्र मिष्ट होगा।

—शिवशर्मा

प्रकाशकीय

प्रत्येक भारतीय को इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। यह पुस्तक लेखक के पचास साल के अनथक निष्ठावान परिश्रम, लगन और तर्क की कसौटी पर ठीक उतरे हुए जोशों का परिणाम है। यह सोजें नई भी हैं और अमूल्य भी। आयुर्वेद की दुनिया में ऐसा ग्रंथ अभी तक नहीं छपा। हिन्दी साहित्य में भी यह ग्रंथ बिल्कुल नई रचना है। यद्यपि इसका नाम 'भारत के प्राणाचार्य' है परन्तु यदि इसे भारतीय सभ्यता और सम्पत्ता का गवेषणापूर्ण इतिहास भी नहे तो अत्युक्ति नहीं होगी। जिन महापुरुषों के चरित्रों का ऐतिहासिक चित्र लेखक ने इस ग्रंथ में प्रस्तुत किया है, वह सर्वथा नवीन खजाना है। जिन महामहिम व्यक्तियों के सम्बन्ध में अब तक कुछ सुनी-सुनाई बातों के अतिरिक्त हम कुछ जानते ही नहीं थे, उन्हें प्रामाणिक रूप से सजीव जान सके, इसके लिए लेखक ने जो ऐतिहासिक सामग्री जुटाई है वह अत्यन्त दुर्लभ है। ग्रन्थ के सम्बन्ध में दी गई विभिन्न विद्वानों की सम्मति या इस बात को और स्पष्ट करेंगी।

अश्विनीकुमार, धन्वन्तरि, मुश्रुत, आत्रेय पुनर्वसु, वरुण, चरक, जीवक, नागा-जुन तथा वाग्भट इन नौ महापुरुषों के जीवन चरित ग्रन्थ में हैं। परन्तु इन नौ महापुरुषों से सम्पर्क रखने वाले अन्य कितने ही स्वनामधन्य यशस्वियों का ऐतिहासिक उल्लेख भी स्थान-स्थान पर समाविष्ट है। ऐतिहासिक, साहित्यिक और पुरातत्व के विचार से ग्रन्थ प्रामाणिक और अत्यन्त रोचक भी है। भारतीय सभ्यता और सम्पत्ता का विनाश क्षेत्र आज भी हमारे अतीत गौरव का परिचायक है। मानवीय सेवा के पुरस्कार में भारतीय सभ्यता ने जो सम्मान प्राप्त किया था वह हमारे ही नहीं, विश्व के लिए भी आदर्श है। प्रस्तुत ग्रंथ में भारत की सांस्कृतिक और वैज्ञानिक विजय का जो ऐतिहासिक उल्लेख आपको मिलेगा वह अन्यत्र नहीं है। भारत के इन अमूल्य रत्नों को खोज कर फिर से प्रकाश में लाने का श्रेय निश्चय ही इस ग्रन्थ के लेखक का है। पुस्तक का प्रत्येक अध्याय खोजपूर्ण, भावपूर्ण, रोचक एवं निष्ठा-प्रद है और भारत को गौरव लाया है।

भारतीय विज्ञान का उदय, विकास और विस्तार किस प्रकार तथा किन-किन परिस्थितियों में हुआ यह में ऐतिहासिक दृष्टि से विद्वत्तापूर्वक चित्रित किया गया है।

तीन मान इस ग्रंथ के छपने में लगे हैं। यह कुछ बागज की वजह से और दूसरे केन्द्रीय हिन्दी निदेशानय के मुभायों से इगवा के तैवर निरतर बढ़ना ही गया और पुस्तक 500 पृष्ठों में बढ़कर 900 पृष्ठ से भी ऊपर की वन गई। इस दौगन में अनेक विद्वानों ने इसे पढ़ा बहुत सराहा और एवमत से इसे आयुर्वेद के इतिहास में अनात्रा ग्रंथ माना है जो इससे पहले नहीं छपा। यह एव ऐगा ग्रंथ बन गया है जो जहा जाएगा भारत की प्रतिष्ठा और गौरव को बढ़ाएगा।

भारतीयों के लिये स्वर्ग और नरक का सुभाव जो मित्रान लेखन ने दिया है वह अपने आप में बहुत ही अनूठा है और बहुत-सी गलत भावनाओं का दूर करने वाला है। इसमें जो विचार दिए हुए हैं वे तर्कों की कसौटी पर अच्छी तरह कसकर दिए हैं। इस बारे में एक मक़रा भी दिया है।

जो लोग एलोपैथि और यूनानी में विश्वास रखते हैं उनके लिए भी यह ग्रंथ जानबूझकर होगा। ऐसा हमारा निश्चिन्त मत है।

इन 50 सालों में इस विषय पर जितना भी साहित्य मसूदा में, हिन्दी में और अंग्रेजी में उपलब्ध हो गया है लेखन ने बड़ी चारों तरफ से उसका अध्ययन किया है और उनमें काफी चूटिया पाई हैं। लेखन पूर्णरूप से इस विषय का अधिकारी है। वह कविराज आयुर्वेद शिरोमणि, आयुर्वेदोपाचार्य, दासग्री, और एम० ए० हैं और उनमें लग्न और निष्ठा है। जिसके बिना ऐसा कार्य पूर्ण करना संभव नहीं हो सकता। लेखन ने अपनी सारी आयु इसी में ही बिता दी है।

इस पुस्तक के पढ़ने से आपको भारत के गौरव का और इसमें लगे हमारे पूर्वज जिनमें ऋषि, मुनि, योगी और विद्वानों का जिनकी तपस्या और परिश्रम ने यह काम हुआ है पता चलेगा।

अगर देश में और विदेशों में इन महापुरुषों की जयन्तिपत्तियाँ तथा शताब्दियाँ मनाई जायें तो उससे भारत की प्रतिष्ठा बढ़ेगी जैसा कि आर्यभट्ट के बारे में हम करने जा रहे हैं।

देगहिर्त समर्पित व्यस्त जीवन के ममूत्य क्षणों में से कुछ समय निकाल कर माननीय डा० कर्णमिह जी, स्वास्थ्य एव परिवार नियोजन मंत्री, भारत, ने पुस्तक के लिए दो शब्द लिखकर इस ग्रंथ का तथा इसके लेखन और प्रकाशन को जो प्रात्माहन और गौरव दिया है। उसके लिए हम उनके हृदय से आभारी हैं।

अन्त में हमारी सबसे यही प्रार्थना है कि लेखन को उसके 50 वर्ष के धीरे परिश्रम का भरपूर पुरस्कार मिले। यह दूसरों को भी इस पथ पर प्रोत्साहन देगा।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
श्रद्धाचिन्ह	vi
दो शब्द (डॉ० कर्णसिंह)	vii
बाइबुल	ix
भावकथन (प० शिवशर्मा वैद्य, मृतपूर्व ससद सदस्य)	xi
प्रकाशकीय	xvii
चित्र सूची	xx
प्रस्तावना	1-24
भारतीय जीवन में इतिहास का स्थान	25-61
प्रागैतिहासिक सस्मरण	62-65
स्वर्ग का भूगोल-इतिहास	66-121
उपोद्घात	122-125
भाष्यवैद का संक्षिप्त इतिहास :	
आदिकाल	126-169
मध्यकाल	170-193
उत्तरकाल	194-254
प्राणाचार्य :	
देवभियक . अश्विनी कुमार	255-278
भगवान् धन्वन्तरि	279-342
स्वनामधन्य मुश्रुत	343-376
भगवान् आश्रय पुनर्वसु	377-426
महर्षि ऋषय	427-480
कुमार भर्तृ जीवक	481-498
महर्षि चरक	499-574
वोधिसत्त्व नामार्जुन	575-630
आचार्य वाग्भट	631-774
परिशिष्ट	
1. विवेचन	775-856
2. पारिभाषिक शब्द परिचय	857-876
3. भौगोलिक विवरण तथा आचार्यों के नाम	877-896

चित्र-सूची

1 भैरवगुह अवलोकितेश्वर (अबन्ता में प्राप्त)	III
2 नागशायन के प्रतीक गिव गौरी	III
3 स्वर्ग और नरक (नक्शा)	67
4 आर्षावतं (नक्शा)	69
5 भारतवर्ष (महाभारत के बाद) (नक्शा)	170
6 पराक्रम का प्रतीक नन्दी वृषभ	176
7 काली सम्राटी का राजमहल	323
8 जीवक का जन्मस्थान जरागध की राजधानी, राजगृह	483
9 समुद्रगुप्त की मुद्राएँ व चन्द्रगुप्त की मुद्राएँ	641
10 कालिन्दा विश्वविद्यालय के प्रभावक्षेप	645
11 स्वास्य ही सौदय का प्रतीक	697
12 मिलानेम् (बैबलानिया के भूगर्भ से प्राप्त)	795

प्रस्तावना

किसी ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विषय की गम्भीरता देखकर पाठक उसके गौरव का परिज्ञान करते हैं। किन्तु लेखक विषय की गम्भीरता के साथ उसकी सामग्री जुटाने में आये हुए सकटों द्वारा उसके गौरव की कल्पना करता है। बने हुए घाट पर गंगा स्नान करना एक बात है, किन्तु गंगा स्नान करने के लिये घाट बनाना एक दूसरी बात है। मेरे प्रस्तुत ग्रन्थ का मूल्यांकन तो विद्वान् पाठक ही करेंगे। किन्तु मेरी यह निश्चित धारणा है कि आयुर्वेद एव भारतीय विज्ञान के महान् कर्णधारों की चरित्र चर्चा एक अत्यन्त गौरवपूर्ण प्रयास है। इसमें हमारे राष्ट्रीय जीवन की वह भाकी है जिसमें हमारा इतिहास है, कला है, पारिवारिक जीवन, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और परमार्थ, सभी कुछ निहित है।¹ 'यह दवा-बाक़ का साहित्य है' यह मानकर आयुर्वेद साहित्य की उपेक्षा करना बड़ी भूल है। आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक सभी विषयों का जो विशद विवेचन आपको आयुर्वेद शास्त्र में मिलेगा, वह उपनिषद् और गीता में सुलभ नहीं है, क्योंकि वे दार्शनिक जटिलता से दुर्लभ है। किन्तु आयुर्वेद व्यवहार सिद्ध है।

सन् 1927 के प्रारम्भ में मेरी परम पूजनीया माताजी ने मुझे आदेश दिया कि मैं आयुर्वेद पढ़ूँ। आदेश देने के कुछ ही महीनों बाद वे परलोक सिंघार गईं। उन्हीं के आदेश परिपालन के लिए मैं आज तक भी आयुर्वेद का विद्यार्थी हूँ। वेद, उपनिषद्, साहित्य, दर्शन, हिन्दी और अंग्रेजी पढ़ी अवश्य, किन्तु आयुर्वेद नहीं छूटा। मेरे गुरुवर पूज्य पंडित उमाशंकरजी द्विवेदी आयुर्वेदाचार्य ने मुझे जिस वात्सल्य से आयुर्वेद पढ़ाया, उसका प्रतिमान इस विद्वत् में नहीं है। मेरी वन्दनीया माता और पूज्यपाद गुरुदेव का ही आशीर्वाद है कि इस विषय पर मैं भारत के महान् प्राणाचार्यों के चरित्र चित्रण कर सका। परन्तु ऊँचे लगे फल पाने को 'दौने' में अधिक मैं और कुछ नहीं हूँ।

पूजनीया माताजी के परलोक सिंघारन के बाद सन् 1927 ईसवी के नवम्बर मास में इस निम्न लेखन का सुरुषान गुरुकुल वृन्दावन में हुआ। महापि चरक और आचार्य वाग्भट के जीवन पर कुछ ऐतिहासिक सूत्र लिखे। दो वर्ष बाद उनमें कई ऐतिहासिक त्रुटियाँ दृष्टिगोचर हुईं। प्रायः दो-तीन दस्तों का लिखा निबन्ध फाड़कर फेंकना पड़ा। एक वाग्भट के स्थान पर छः वाग्भटों का चरित्र लिखना आवश्यक हो गया। चरक के ग्रन्थ में प्रचलित निराधार बातों में कोई ऐतिहासिक सत्य निखालना ही अशक्य था।

श्री भगवद्गुरु रिसचं स्वास्तर ने लिखा कि चरक का ही दूसरा नाम वैशम्पायन था। नागेश भट्ट ने लिखा कि चरक और पतञ्जलि एक थे। इसीने प्राभाणिक तथ्य दूढ़े बिना चरक का परिचय भी दुरुह हो गया। श्री वासुदेवशरण अग्रवाल निम्नित पाणिनि-कालीन भारतवर्ष, तथा नेपाल में पुरातत्व द्वारा प्राप्त वाश्यप संहिता से अनेक ऐतिहासिक परिचय मिले। वाश्यप संहिता पर प्रस्तावना लिखने वाले विद्वान् श्री हेमचन्द्र दामो ने अनेक महत्वपूर्ण विषय इतिहास के प्रकाश में विराद किये। वाश्यप संहिता से न केवल वाश्यप किन्तु आश्वेय पुनर्वसु के जोषण पर भी प्रकाश पड़ा।

सन् 1927 में बौद्ध साहित्य उनना प्रकाश में न था जितना वह अनागरिक धर्मपाल की सेवाओं के तीन-चार वर्ष बाद त्रिपिटकाचार्य राहुन साहृत्पायन तथा भदन्त आनन्द कोसल्यायन आदि बौद्ध विद्वानों के प्रयास से मुलभ हो गया। अनेक अग्रेज विद्वानों के लेख भी इस दिना में देखे, किन्तु उनमें सकोण मनोभाव तथा अटकलों की भरमार ही मिली। तो भी यह मानना होगा कि यूरोपियन लेखकों ने हमें जागृति दी। उससे हमारी 'विनर्तव्य विमृता' हटन में सहयोग मिला। भारत सरकार के पुरातत्व प्रकाशन में विरनाम के धूमिल अनेक तत्वों का ऐसा मम्मार्जन किया कि वे चमक उठे। उनकी चमक में बहुत दूर तक के सम्मरण एक श्रुत्ता में जागद हो गये। अनेक संग्रहालयों में जो बिन, मूर्तिया, पात्र एव आभूषणों सहित सिक्के मिले वे भी अपने-अपने युगों की कहानिया कहने लगे। किन्तु इन समस्त साधनों की देखने और मकनन करने में समय और पैस का बड़ा व्यय करना पड़ा। फिर भी बहुत कुछ शेष है।

इस ग्रन्थ में जहाँ ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिले वहाँ मैं चुप रह गया हूँ। प्रमाण होता रहा तो प्रमाण मिलेंगे। भारतीय जीवन में सस्कृति और कला का उच्चा स्थान रहा है। हमारे पूर्वजों ने कला के माध्यम से सस्कृति की इतना व्यापक बना दिया कि जट और चेतन का भेद समाप्त हो गया। कला की उपासना करने-नरते भारतीय कलाकार पत्थर की शिलाओं, धातु की पटलियों तथा मिट्टी के बर्तनों और टीकरो में छिनी और तुलिका के माध्यम से घुम गया। बौद्धकाल, शुंगकाल, भागवनकाल और गुप्तकाल की मूर्तिया, प्रतिमायें और पात्र अपने अपने युग की कथायें इतनी स्पष्ट कहने हैं कि शायद मनुष्य स्वयं न कह पाता। निश्चय उनके वस्तुव्य की सम्पुष्टि में साक्षी हैं। देखने और सुनने के लिय दृष्टि और कान खुले होना चाहिये।

मुझे इस पुस्तक की लिलन में प्रेरणा देने वाली वह श्रद्धा है जो विद्वत् का निस्वार्थ उपहार करने वाल भर्त्ताप्यों एवं आचार्यों के प्रति मेरे हृदय में बाल्यकाल से रही है। परन्तु दुःखपूर्वक मैं यह कहूँ कि श्रद्धा के कारण मैंने इतिहास की अवहेलना नहीं की। स्थान-स्थान पर स्वतन्त्र आलोचनायें ही मेरी श्रद्धा के प्रतीक हैं। उनमें सर्वत्र 'ठकुर मुहाती' ही नहीं, उपासक भी है। मैं उसे श्रद्धा नहीं मानना जिसमें 'ठकुर मुहाती' ही हो, उपासक न हो। वे ऐतिहासिक प्रमाण जो मुझे सत्य ज्ञान गये किसी व्यक्ति अथवा समाज की प्रसन्नता अथवा अप्रसन्नता का विचार त्याग कर गये रिखे हैं।

बहुत लोगों का, विशेषतः यूरोपियनों, का यह कहना है कि "प्राचीन भारतीय इतिहास और भूगोल का महत्व नहीं जानते थे। इसी कारण भारतीयों का ऐतिहासिक

साहित्य नहीं है।" यह कहना मिथ्या है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भारत के प्राचीन साहित्य को मैं जितना ही देखता हूँ, वह इतिहास के गौरव से ओतप्रोत है। भारतीयों की भाषा में इतिहास है, धर्म में इतिहास है, त्यौहारों में इतिहास है, कला में इतिहास है, यहाँ तक कि भूगोल और सगोल में इतिहास है। घरों में बच्चों की कथा और कहानियाँ भी इतिहासमय। इतिहास ही भारत का धर्म है। कैसे मान लिया जाय कि भारतीयों ने इतिहास की उपेक्षा की ?

आज के अस्तव्यस्त ग्रन्थों, भग्नावशिष्ट प्रस्तरों और जीर्णशीर्ण मन्दिरों से यह स्पष्ट है कि भारतीयों का ऐतिहासिक विवेक कितना उच्च था। उसे आक्रान्ताओं ने नष्ट किया, भस्म किया, और काटछाटकर कुरूप कर डाला, ग्रन्थ में दिये गये चित्र यह स्पष्ट करेंगे। हमारी ऐतिहासिक प्रवृत्ति को इतना कुचल दिया गया कि हम अपने इतिहास के प्रति जागरूक हो न रह सके। आक्रान्ताओं ने राजनैतिक अनैक्य इतना फैलाया कि एक प्रान्त दूसरे प्रान्त के इतिहास से ईर्ष्या कर उठा। सच तो यह है कि गुलामों के इतिहास का गौरव नहीं रहता। हम उसे रखना चाहें तो हमें अपने को पूर्वजों की भाँति स्वाधीन और पराक्रमी बनाना होगा। हम ऋग्वेद का यह आदेश ही तो भूल गये—

प्रेता जयता नरा उग्राय सन्तु वाहय ।

अनाधृष्यायवासथ ।¹

कौटिल्य ने ठीक कहा था "अस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रं शास्त्र-चिन्ता प्रवर्तते।"² ईसा की 7वीं शताब्दि के बाद तुर्कों, राकों, अरबों और ईरानियों के आक्रमणों ने भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक वस्तुओं का विनाश ही नहीं किया, प्रत्युत अनेक गान्धी परम्परायें भी प्रचलित कीं, जिससे मनुष्य की दिव्य शक्तियों का ह्रास और पाशविक प्रवृत्तियों का विकास हुआ।

बौद्ध आन्दोलन भी लोक सभ्यता का शत्रु था। सबको भिक्षु बनाकर साहित्य, संगीत, और कला के विकास से पराङ्गमुख करने वाले आन्दोलन का जो परिणाम हो सकता था वही हुआ। स्त्री और पुरुष, समाज निर्माण के दो पक्ष हैं। हम सृष्टि नियम के विरुद्ध उन्हें अलग-अलग नहीं रख सकते। उनमें बीच में भिक्षु सभ्य की दीवार खड़ी करके बैराग्यता की दुनिया बसाना अवैज्ञानिक नहीं तो और क्या है ? इस भिक्षु समाज के नियम यही थे—आ कविता लिखे उसे दुष्कृत का दोष लगे। जो गायें-बजाये उसे दुष्कृत। जो चित्र बनाये उसे दुष्कृत। जो लाठी-डंडा चलाये उसे दुष्कृत। जो युद्ध की बात करे उसे दुष्कृत। जो स्त्री के प्रति आस्था रखे उसे दुष्कृत।³ आचार्य अश्वघोष ने भगवान् बुद्ध का चरित काव्य लिखा, तो उन्हें कविता लिखने के लिये क्षमा मागनी पड़ी। ताशमन्द से लेकर बलाचिस्तान तक सैकड़ों भिक्षुओं सधों की लाखों भिक्षुणी युवतियाँ तुर्क, राक, अरब और यूनान पहुँच गईं, क्योंकि उनके स्त्रीत्व का आदर भिक्षु सभ्य ने नष्ट कर दिया। यह राष्ट्र का विपटन ही था। भारत में दोष रहे भिक्षु और भिक्षुणियों का जो पतन

1. पागे बरो, दिमय बरा अपनी मुजाबो का ऊचा रखा। तारि शत्रु तुम्हें पराभूत व पर सके।

2. शास्त्र से रक्षित राष्ट्र में ही शास्त्र चर्चा संभव है।

3. विनय विट्ठ देधिरे।

वज्रयान, तिब्बत, और सिद्धयानों में हुआ उसे आप इतिहास में देखेंगे। माहित्य, मर्गोत्तर और कला का विषय रखे हम समाज को सम्मान पर नहीं रख सकते। मनुष्यता का साचा इन्हीं में बनता है।

इस प्रकार हम सर्वथा विदेशी आक्रान्ताओं को ही दोषी नहीं बत सकते। हमारे पतन के लिये हमारे ही अन्तर्दोष कम उत्तरदायी नहीं हैं। कोई भी धार्मिक सत्ता राजनीति के अन्धाधुनिक में आकर शुद्ध आदर्शों पर नहीं रह पाती। राजनैतिक दलों के दलदल में उसके आदर्श डूब जाते हैं। फिर सत्ता का नाम ही रह जाता है, काम नहीं। भारतीय आदर्श यह है कि धर्म-सत्ता का राजनैतिक-सत्ता का पथ प्रदर्शक होना चाहिये, न कि उसके अधीन।

मैंने स्वर्ग और नरक का भौगोलिक और ऐतिहासिक वर्णन इस ग्रन्थ में किया है। वह सक्षिप्त है। उस पर और विवना शेष है। सत्र सत्र प्रथम बार जब मैंने यह वर्णन अपने कुछ मित्रों का सुनाया तो उन्हें यह कल्पना मान प्रतीत हुआ। स्वयं मैंने जब इस तथ्य का प्रथम बार परिज्ञान प्राप्त किया, तो भूट प्रमाणों के रहते हुए भी मन में सन्देह हुआ। अग्नि स्वर्ग के बारे में जो कुछ सुनने हैं क्या वह इसी हिमालय पर मान लिया जाय? देव, नाग, यक्ष, गन्धर्व और विरगों के बारे में जो अद्भुत कथाएँ लोग सुनते रहे हैं, क्या व इसी भूमि पर पनप होंगे? ऐसा न हो कि लोग मेरे लेख पढ़ कर दन्त भी गोपीडे समझ लें, और यह उपहास की मामूली बन जाय।

परन्तु भूट प्रमाणों ने अन्तःकरण को दृढ़ता प्रदान की। अब यह कहने में मुझे तनिय भी क्लिप्त नहीं है कि स्वर्ग और नरक के सम्बन्ध में मैंने जो कुछ लिखा है, वह पूर्ण रूप से ऐतिहासिक सत्य है। मन में शताब्दियों से जमे हुए अन्धविश्वास जल्दी नहीं हटते। अभी जो कोई सुनता है कि स्वर्ग हिमालय पर ही था, हँस देता है। किन्तु आप ज्यों ज्यों भारत के, और पार्श्ववर्ती देशों के माहित्य को ऐतिहासिक दृष्टि में देखेंगे, इस हँसी पर हँसी आयेगी। हम कितने अन्धकार में रहते रह कि स्वयं का भी भूल गये। स्वर्ग और नरक के बारे में कल्पना के आधार पर मैं एक बात भी नहीं लिखी। सत्र कुछ प्राचीन ग्रन्थों और पुराणों के कुछ प्रमाणों के आधार पर लिखा गया है। प्राचीन काल से हमारी परम्पराओं में वे सम्प्रदाय अभी विद्यमान हैं जो स्वर्ग और नरक के भौगोलिक और ऐतिहासिक तथ्य का अभ्यर्थन करते हैं।¹

ईसा की आठवीं शताब्दी से लेकर बीसवीं शताब्दी के प्रथम अर्ध तक भारत में विदेशी शासन का यह अभिप्राय है कि हम अपने राष्ट्र के प्राचीन साम्प्रदायिक और भौगोलिक वृत्तान्त सुनाय गये। विद्यालय, पुस्तकालय, मन्दिर, और स्मारक चुन चुन कर भूमिमान किए गये, ताकि हम भारतीय गौरव को भूल जायें। अभी थोड़े ही दिन की बात है कि पूर्वी बंगाल में पाकिस्तानी आक्रान्ताओं ने शिक्षकों, बुद्धिजीवियों, और विचारकों को चुन-चुनकर हत्या की तथा साम्प्रदायिक स्थानों को नष्टध्वस्त करना ही प्रथम उद्देश्य बनाया। किन्तु मठ और मन्दिरों के भग्नावशेष, तथा मूर्तियों के टूटे पड़े

1. भग्नावशेषों की दृष्टि से इतिहास की नाम नयाग्रहास ।

खड आज भी उस युग की कथा कहते हैं। भूगर्भ की खुदाई में तक्षशिला के छ आवास अलग-अलग निकले। उज्जैन के महाकालेश्वर, सोमनाथ के शिवालय, और नालन्दा, काशी, पाटलिपुत्र, मथुरा और अजन्ता के शिक्षा प्रतिष्ठानों के खडहरो में जाइये, इतिहास के पृष्ठ खिखरे पड़े हैं, उन्हें फिर से सकलित करने वाले चाहिये।

अर्वाचीन युग में आर्यों के निवास के बारे में बड़ी त्रुटि हुई है। कोई उसे सप्तसिन्धु प्रदेश (पंजाब, पश्चिमोत्तर प्रदेश, और अफगानिस्तान) कहता है। कोई ईरान (आर्यान्) अथवा एशिया माइनर। किन्तु मेरा विचार है कि इन प्रदेशों में ही अर्यों के आदि-निवास की धारणा उचित नहीं है। हा, इन प्रदेशों को हम आर्यों का स्वर्गोत्तर-निवास कहे तो बहुत उचित है। आदि-निवास तो स्वर्ग ही है। स्वर्ग के शत्रुओं को गंदे-खदे-खदे वे उन प्रदेशों में पहुंच गये, और वहां बस गये। उन प्रदेशों में कुछ स्वर्ग की सीमा में थे, कुछ बाहर भी। पोछे वे आर्यावर्त की सीमा में आ गये।

अर्वाचीन युग में सम्पूर्ण विचारकों में ऐतिहासिक दृष्टि से ऋषि दयानन्द सरस्वती के विचार मुझे सबसे अधिक प्रामाणिक लगे। स्वर्ग और नरक के बारे में, तथा देव, नाग, आदि आर्य जाति के 'पंचजन' के बारे में जब मैंने अपने अनुसन्धान लिये तो मुझे सब से अधिक चिन्ता यह हुई कि संस्कृत साहित्य के सैकड़ों घुरगुर विद्वानों में से किसी का ध्यान इस ओर क्यों नहीं गया? एक दिन अपने पूज्य पिताजी के पुस्तकालय में मुझे 'उपदेश मञ्जरी' नाम की एक पुस्तक मिली। सन् 1875 में पूना में दिये गये ऋषि दयानन्द के पन्द्रह भाषणों का यह एक सग्रह है। इन में आठवें से लेकर तेरहवें तक छ भाषण इतिहास विषय पर ही हैं। मैंने इन भाषणों को पढ़ा। मेरी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा, जब मैंने देखा कि स्वामीजी ने उन्हीं ऐतिहासिक तथ्यों की ओर निर्देश किया है जो मैं इस पुस्तक में लिख चुका था। इतने बड़े विद्वान् ने मेरी बकलत कर दी। मुकद्दमा मेरे पक्ष में फैसल हो गया।

प्राचीन भारत के इतिहास में पुरातत्व की सामग्री के लिए महाभारत, रामायण और पुराण बड़े काम की चीजें हैं। ब्राह्मण और उपनिषदों में भी काम की सूचनायें मिलती हैं। परन्तु इन ग्रन्थों से आवश्यक सामग्री निकालने में कुछ बाधधानी की आवश्यकता है। विशेषतः पुराणों से। सभ्य और बुद्धिग्राह्य बातों को चुन लीजिये, शेष अर्थवाद को छोड़ दीजिये। कहीं वाच्य, वही लक्ष्य, वही व्यक्त्यभाव प्रमुख होते हैं। जहां जो प्रमुख है वही उपादेय है, शेष अर्थवाद लेखन शैली का साजसज्जा मात्र होती है। वह तात्पर्यार्थ नहीं है। स्तुति, निन्दा, परकृति और पुराकल्प सभी का अर्थवाद में समावेश है। प्रतिपाद्य को परखना चाहिये। महापुरुषों के जीवन के उपरान्त भवत लोग अन्धधृष्टा के कारण उन के नाम के साथ अनेक अतिरिक्त बातें जोड़ देते हैं। प्रेम में त्रिभोर मानव भी यह स्वाभाविक दुर्बलता है। रामायण से महाभारत और महाभारत से पुराणों में अर्थवाद अधिक है। आप बुद्धिग्राह्य ले लीजिये। मैंने इस ग्रन्थ में यही मार्ग अपनाया है। और आवश्यक होने पर उक्त ग्रन्थों से भी सहायता ली है।

इन ग्रन्थों ने अतिरिक्त चरक, सुश्रुत, एव वाक्यप सहिताओं का भी बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। इन ग्रन्थों की लेखन शैली ऐसी है कि उनमें बड़े काम का इतिहास

मिल जाता है। चरख तो लेखन शैली का आदर्श है। स्वर्ण, नन्दनवन, बिलास, चैत्ररथवन, हिमवान्, वाम्पिरय, वासी, वाल्मीक, एव पचगव्य प्रदेश, आदि स्मरणीय ऐतिहासिक स्थानों की ओर मेरा ध्यान शायद ही जाता यदि चरख संहिता में महर्षि आत्रेय पुनर्वसु के प्रामाणिक निर्देश न होते। मुथुत संहिता ने भी वासी तथा पुष्पसावती (चारम्हा) जैसे वैज्ञानिक केन्द्रों का परिचय दिया। वाय्व्यप संहिता में कनकल, वासी और वाल्मीक का उल्लेख किया गया है। विशेषता यह है कि उस युग में स्त्रियों की आयुर्वेदिक शिक्षा का उल्लेख वाय्व्यप संहिता में ही है। आदि कालीन साहित्य प्रायः संहिता युग के साथ समाप्त हो जाता है। नैपान के पुरातत्त्व में प्राप्त वाय्व्यप संहिता का बड़ा भाग नष्ट हो गया है। तो भी वह बड़े काम की है। उस पर श्री हेमचन्द्र शर्मा का उपोद्घात भी महत्व का है।

प्राचीन भारत के आधुनिक इतिहास लेखकों में अधिकांश ऐसे हैं जिनके पास कोई मौलिक और प्रामाणिक सामग्री नहीं है। यूरोपीय लेखकों के विचार ही उनके अवलम्ब होते हैं। पत्र-भावन के बारे में यूरोपीय मनोवृत्ति का इतिहास तो लिखा जाता है, किन्तु भारत का इतिहास नहीं। मसूत साहित्य का अल्प ज्ञान या अज्ञान ही इसका कारण प्रतीत होता है।

'Fire age' तथा 'stone age' जैसी भद्दी बरपनायें यहाँ के निपाद, शवर, मुलिन्द तथा वानर आदि अमसूत जातियों के बारे में भरे ही उपयुक्त हैं, आर्य जाति के बारे में कभी लागू नहीं होती। वैज्ञानिक दृष्टि से आर्यों का आदि काल, जो महाभारत से पूर्व या अथर्ववेद के पूर्व की ओर है। आग्नेयान्त्र, वाय्व्यान्त्र, प्रह्लास्य जैसे आविष्कार वह विज्ञान सूचित करते हैं। अग्नि अथवा पत्थरों तक के स्वरूप में भी सीमित न था। प्रद्युम्न विद्वत् के पाश्चात्तिक विज्ञान पर उन्हे पूर्ण अधिकार प्राप्त था। चैत्र-रथवन में हिमालय के ऊपर होने वाली वैज्ञानिकों की सभा का जो उल्लेख आत्रेय पुनर्वसु ने किया है, वह प्रकट करता है कि उनका विज्ञान किन्तु विनिर्मित और व्यापक था। रमाहार पर इनका मुन्दर और वैज्ञानिक विवेचन अभी तक कोई दूसरा चिबिरमा विज्ञान बहुत कम प्रस्तुत कर पाया है। वाय्व्यप के गंगातीर पर दिनेश गङ्गा कनकल के प्रवचन बौद्ध भूय के जिन सवा का उल्लेख करते हैं, व आज के वैज्ञानिकों के लिये भी एक चुनौती है। फिर 'अग्नि युग' और 'प्रस्तर युग' कहा के युग हैं? ऋग्वेद के अग्नि सूक्त, उपा सूक्त, मन्त्र, वाक्, मेघ, पञ्चम्य, और दम्भ सूक्त आदि के उल्लेख जितने गम्भीर विज्ञान के चोतक हैं, वह अग्नि युग और प्रस्तर युग के लोग में कहा समझ था? ऋग्वेद का सगणन-सूक्त (Sociology), नामदीय मूल (Cosmic development), यम, यमी मूल (Sex relation) जैसा विषय गम्भीरता के ऊपर आदेश है।

फिर भूगर्भ में मिले हुए पाषाण अथर्वान्त्र, और अग्नि कुड जिनके हैं? उस युग में भी मध्य आर्यों के अनिरिक्त अनेक अमम्य ज्ञानिया नष्ट में आसद थी, जिनका कोई शास्त्र तब नहीं था। समाज मय्या नहीं थी। और शिक्षाशिक्षा भी न थी। यह पाषाण अस्त्र और अग्नि कुड भी, ता उनसे हो मन्न है। भूगर्भ में जो कुछ मिले वह सब आर्यों

के साथ जोड़ दिया जाय, यह कोई बुद्धिमान कैसे स्वीकार कर लेगा ? जब कि शहर, पुलिन्द और निपाद भी आर्यों के साथ-साथ अपने सस्मरण इस भूगर्भ में छोड़ गये हैं।¹

अनेक ऐतिहासिकों का विचार है कि हिमालय के नीचे बयाल, विहार और उड़ीसा एवं अधिकांश दक्षिण भारत किसी समय समुद्र में विलीन थे। आज जहाँ राजस्थान है वहाँ भी समुद्र था। किसी विशाल प्राकृतिक उथलपुथल के पश्चात् वह भूभाग बन कर उभर आया। धीरे-धीरे लोग उस पर आबाद हो गये। परन्तु मनु के जल प्रलय के बाद यह भूप्रदेश ऐसा ही रहा है जैसा वह आज है। हा, राजस्थान किसी समय सरस्वती नदी से अभिर्निपचित था। सरस्वती के अन्त (विनशन) होने के बाद वह रेगिस्तान बन गया। किन्तु रामायण काल के सैकड़ों वर्ष पूर्व तक वहाँ समुद्र न था। सेतुबन्ध रामेश्वर का उल्लेख यह स्पष्ट कहता है कि दक्षिण भारत भी तब समुद्र में निमज्जित न था। वह कब था, यह निमज्जित निखने वाले भी नहीं लिख सके।

स्वर्ग, नरक एवं दक्षिणपथ आदि के भौगोलिक परिज्ञान के लिए मैं एक नपशा इस पुस्तक में दे रहा हूँ। इससे तत्कालीन परिस्थिति समझने में सुविधा होगी। जनसंख्या कम होने से आदिकाल में स्वर्ग के नीचे यह सारे प्रदेश आर्यों के उपयोग में न थे। जंगली जातियाँ और वन्य पशु ही जहाँ-तहाँ उनमें रहते थे। वृक्षां पर घोंसले बना कर रहने वाले वे लोग ही प्रस्तर-युग के प्रवर्तक थे। उन का कोई शासन-तन्त्र भी नहीं था। किन्तु आर्यों की जन-वृद्धि के साथ-साथ जनपद बढे। नरक के प्रदेश भी इतिहास का विषय बन गये। इन के अभिर्निपचन के लिए जन्तु और भगीरथ ने गया जैसी विशाल जलधारा का निर्माण किया। भगवाँ स्वर्ग की वैवी थी, जिसके सम्मान में इस नदी का नाम भी गंगा रख दिया गया।

महावेद में गंगा का अधिक वर्णन नहीं है। क्योंकि तब तक गंगा इतनी विशाल नदी नहीं थी। वे पाँच घाटों की थी। स्वर्ग का वह प्रदेश जहाँ वे पाँचों बहती थी पच-गंग प्रदेश कहा जाता था।² पाँचों का जल नरक में ध्वर-ध्वर बिसरता था। भगीरथ ने उसे निपन्नित करके एक नदी के रूप में परिवर्तित करके यह रूप दिया और नरक के प्रदेश को हरा-भरा सदायश्यामल बना दिया। भगीरथ का यह इतिहास गंगा के माथ अमर हो गया, और गंगा भागीरथी भी बन गई। उसमें सरस्वती का समावेश तो पीछे की बात है। नरक के इस निम्न भूभाग को पावन करने के कारण ही गंगा पतित पावनी हो गई। स्वर्ग से नरक में गंगावतरण की यही कहानी है। अन्य कथाएँ तो इसी का अंग हैं।

आधुनिक ची संहिताओं में जो भौगोलिक और ऐतिहासिक उल्लेख हैं, वे पूर्ण रूप से व्यवहार सिद्ध हैं।³ उनमें अतिरिक्त भाषा या अलंकारों का समावेश नहीं है। इस-लिये उनमें सन्देह की स्थान नहीं है। वे इतिहास लेखन की घटे काम की सूचना देते हैं। चिकित्सा सम्बन्धी द्रव्यों के आदानप्रदान में अन्य देशों के सम्पर्क की सूचना भी आधुनिक

1 उपर्युक्त पुस्तकालयों का पठित्व 'भारतीय इतिहास की रूपरेखा' पृ० 68 (1-17) देखें।

2 उशीनर एवं मित्रि दशा वा अन्त्येष्ट घा० ६० भी २० २० म भाग 1 पृ० 1, 4 पर देखें।

3 परर स०, धि०, घ० 4।

सहितायें देती है। सोन व्यवहार, राज्य शासन, आहार-विहार, पारिवारिक जीवन, धर्म और अर्थव्यवस्था, शिक्षा तथा दीक्षा के विवेचन द्वारा राष्ट्रीय जीवन का विशद परिचय जो आयुर्वेद सहितायें देती हैं, वह अन्यत्र नहीं।

मध्यकालीन इतिहास संकलित करने के लिये जैन और बौद्ध साहित्य अवलोकन करने की आवश्यकता है। वह अधिकांश प्राकृत या पाली भाषाओं में है। जैन साहित्य के अध्ययन में एक बड़ी कठिनाई यह होती है कि जैन लोग अपने प्राचीन ग्रन्थ जैनतर लोको को दिखाने में आनायानी करते हैं। मुझे कई जैन पुस्तकालयों से निराश होकर लौटना पड़ा। यद्यपि अब अनेक जैन विद्वान् इस मनोवृत्ति का विरोध भी करने लगे हैं। मैं इस प्रसंग में इटावा के प्रतिष्ठित जैन विद्वान् चौधरी बसन्तलालजी जैन का अत्यन्त कृतज्ञ हूँ। दुःख है कि वह अब परलोकवासी हो गये। किन्तु उन्होंने मुझे जैन साहित्य की अनेक वे पुस्तकें दी, जिन्हें देने से अनेक जैनियों ने मना कर दिया था। श्री चौधरी साहब की कृपा से ही आरा (विहार) के श्रीधुत के० भुजबली शास्त्री का परिचय मिला। उन्होंने मुझे वाम की सामग्री भेजी, जिससे अनेक नई सूचनायें मिली। मैं शास्त्रीजी का आभारी हूँ।

बौद्ध साहित्य का परिचय पाने के लिये श्री राहुल साह्यायन का मैं अत्यन्त कृतज्ञ हूँ। श्री राहुलजी से काशी में अनेक बार मिलन से उनके द्वारा अनेक बौद्ध ग्रन्थ ज्ञान में आये। उनके निराम के कारण ही काशी विद्यापीठ मेरे लिये आकर्षण का स्थान रहा। सन् 1931 से 1933 तक काशीवास के दिनों मैं प्रायः प्रति सप्ताह काशी विद्यापीठ जान का लोभ संवरण न कर सका। सारनाथ में भदन्त आनन्द कोसल्यायन से परिचय हुआ। एव-दो बार इटावा में वह मेरे घर के अतिथि भी हुए। दोनों विद्वानों ने बौद्ध साहित्य का महत्वपूर्ण परिचय देकर मुझे अत्यन्त उपकृत किया। उसके लिये मैं दोनों का चिर कृतज्ञ हूँ।

महाभाग जीवक और आचार्य नागार्जुन का परिचय मुझे इन्हीं दोनों विद्वानों से मिला। यद्यपि सामग्री संकलन में फिर अनेक ग्रन्थ देखे, किन्तु इन दो प्राणाचार्यों के चरित्र-चित्रण की दिशा में प्रेरणा इन्हीं दो बौद्ध भिक्षुओं ने दी। बौद्ध साहित्य भी एक मौलिक धनी है। वह एक नई दृष्टि का उन्मेष करता है। जातना, तिब्बतीय बंधाओं एवं निषिद्धा के अधिन प्रज्ञान में जाने के बाद बहुत कुछ मध्यकालीन इतिहास प्रकाश में आया। विश्वास है कि बौद्ध और जैन पुरातत्त्व के अध्ययन में वह स्पष्ट होगा।

कौटिल्य का अर्थ शासन उस युग का प्रकाश स्तम्भ है। 'चाणक्य-सूत्र' भी आचार सहिता है। किन्तु उससे जा आनुपमिक सूचनायें मिलती हैं वे बड़े काम की हैं। स्वर्ग और नरक उस युग में साहित्यिक शब्द बन गये थे, उनकी ऐतिहासिक और भौगोलिक गरिमा गौण रह गई थी। जबकि महिमा युग में वह मुख्य थी। किन्तु कौटिल्य के ग्रन्थों की भाँति ही बौद्ध और जैन साहित्य भी उस युग की गाथी हैं। इतिहास की अदालत में उनके भी बयान शान चाहिये। दशम, स्मृति, गृह्य सूत्र, एवं ब्राह्मण ग्रन्थों से हमें मध्य-

1. स्वर्ग स्थान में व्याख्यातः । —चाणक्य सूत्र 482

नगरादित्य वस्तुनिवर्तनम् । —चाणक्य सूत्र 439

कालीन युग का परिचय मिलता ही है। आचार्य पाणिनि की अप्ठार्यायी भी ऐतिहासिकों के लिये महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। पुरातत्व में जो संस्मरण भूगर्भ से निकले और जो भग्नावशेष ऐतिहासिक महत्व के मिले उनसे भी मध्यकालीन ऐतिहासिक कथायें सुनी चाहिए। यास्कआचार्य का निरुक्त भी बहुत बार प्राग्वीद युग की बातें कहता है। उन्हें सुनिये।

मध्यकालीन (महाभारत से बौद्ध युग के प्रारम्भ तक) ऐतिहासिक उगकरण सकलित करना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही कठिन भी। विश्व की मानवीय प्रतिस्पर्धा का ज्वालामुखी द्यौी युग में भटका। कान्ति की प्रज्वलित ज्वालाओं ने अपने अस्तित्व के पोषक प्रमाण भी भस्म कर डाले। स्वयं वैदिक सम्प्रदाय में सैकड़ों-सहस्रों शाखा-भ्राम्यायें सामाजिक नहीं, व्यक्तिगत ग्रीहवाद की परिचायक है। हम इतने से ही अनुमान कर सकते हैं कि वह युग राष्ट्र-प्रधान नहीं, व्यक्ति-प्रधान हो गया था। विद्वत्समाज का छिन्न-भिन्न रूप कहा तक टुकड़े-टुकड़े हो गया था, यह आप पाणिनि से पूछ सकते हैं। तो भी हम में सांस्कृतिक एकता थी, जो हमारे राष्ट्र को जीवित बनाये रखी।

भारत का पूर्व भाग सामाजिक दृष्टि से इतना विसंगठित नहीं हुआ जितना पश्चिम और उत्तर भाग। पाणिनि की अप्ठार्यायी देखिये—काश्मीर, गन्धार, वाल्हीक, पञ्जाब और सिन्ध के हजारों टुकड़े हो गये। कोई जात्या भेद, कोई गोन भेद, कोई चरण भेद। सिन्धु, वर्ण, मधुमत, कम्बोज, भास्व, काश्मीर, गन्धार, तक्षशिला, गद्र, वृजि,¹ आदि इस छोटे से हिस्से के न जाने कितने भेद-प्रभेद आपको मिलेंगे। गोन, शाखा, चरण, प्रवर, जातिभेद राष्ट्र को छिन्न-भिन्न कर रहे थे। बौद्धिक सहानुभूति नष्ट हो गई थी। केवल मानसिक अथवा सांस्कृतिक अभिन्नता ही राष्ट्र को जीवित रखे थी। इसमें भी वैदिक वर्णव्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह की चिनगारियाँ कमकने लगी थी। जैन सम्प्रदाय उसकी ही प्रतिनिध्या थी।

आदिकाल में जो ग्रन्थ लिखे गये वे सहिता थे। विन्तु मध्यकाल में काठक, काला-पर, वाजसनेयी, ताण्ड्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, कौषुम, मातल, शौनक आदि व्यक्ति-प्रधान साहित्य विसंगठित समाज का ही प्रत्यक्षक है। चरक सहिता, मुश्रुत सहिता में ग्रन्थ का नाम तो केवल 'सहिता' ही है। चरक या मुश्रुत उसके सम्पादन का नाम है, जो यह बोध कराने के लिये है कि सहिता में यदि कहीं भूल रह गई है तो उसका उत्तरदायी सम्पादक है, न कि 'सहिता'। समाज के प्रति यह सम्मान मध्यकाल में नष्ट हो गया। यह राष्ट्रीय दुर्बलता का परिचायक तो है ही। 'अयोवेदस्य उत्तरि भाण्ड, धूर्त, निशाचर' तथा 'हस्तिना साङ्गमानोपि न गच्छेज्जैन मन्दिरम्'² जैसी वाक्यों उसी विघटन की प्रतीक हैं।

व्यक्तिवाद में व्यक्ति अपना विकास पहले देखता है, समाज का पीछे। फलतः समाज दुर्बल होने लगता है। व्यक्ति व्यक्ति को भूल जाय, विन्तु घरती माना अपनी

1. अप्ठार्यायी, अ० 4 पाठ 3 देखें।

2. 'वेद के लेखक शौनके—भट्ट, टग, घोर निशाचर।' तथा 'हानी मारे तो घर जाओ, विन्तु घर में जाने के लिये जैन मन्दिर में न जाओ।'

सन्तान की यशोगाथा जल्दी नहीं भूलती। वह समय-समय पर अपनी सन्तान की कहानी कहने से नहीं चूकती। सोता नदी (यारलन्द) के कछार में, जिसे अब चीनी तुर्विस्तान अथवा 'सिबियाग' कहने लगे हैं, भूगर्भ से इतने भारतीय अवशेष मिले हैं जिनसे बोद्ध-वाल से पूर्व से लेकर ईस्वी पूर्व दूसरी शताब्दि तक के भारतीय इतिहास पर प्रकाश पड़ता है।¹ इससे उत्तर थियान् शान् पर्वत है। चीनी भाषा के 'थियान् शान्' का अर्थ देवताओं का पर्वत होता है।²

एशिया माइनर के प्राचीन 'किज' नगर में अनेक सस्मरण मिले, जिनसे सिन्धु देश की सभ्यता का विस्तार वहाँ तक सिद्ध होता है।³ हड़प्पा (माटगुमरी) और मोहजोदड़ो (सरकाना, सिन्ध) की खुदाई से प्राप्त सामग्री द्वारा ईसा से चार-पाच हजार वर्ष पुरानी भारतीय आयों की स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। वर्तमान मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर प्राचीन माहिष्मती नगरी के सरमरण भूगर्भ से प्राप्त हुए, जो ईसा से प्रायः दस हजार वर्ष पूर्व तब हमारे इतिहास के उन्नत काल की गवाही देने हैं। इस प्रकार हम महाभारत ही नहीं, रामायण काल के आगे तक पहुँच जाते हैं। हमें इस सम्पूर्ण क्षेत्र में फैले हुए भारतीय प्राणाचार्यों का लेखाजोखा तैयार करना है। मिस्र, यूनान, अरब, पर्सिया, बेबीलोनिया, मैसेपोटामिया, सिबियाग, चीन, जावा, सुमात्रा तथा लवा आदि देशों में भारत के द्वारा दी गई आयुर्वेद की धरोहर अभी तब जनहित में काम आ रही है, उसका परिचय पाने का हमने अभी प्रयास नहीं किया।

भारत में आश्रान्ता पश्चिम से आये, और आते रहे। अमर्य, अक्षिनिन और यवर्। उन्होंने हमारे विज्ञान, इतिहास, अर्थतन्त्र आदि दो-चार ही नहीं, सभी प्रकार के साहित्य को नष्ट कर दिया। विद्वानों को चुन-चुनकर मार डाला या बन्दी बनाकर ले गये। पारिवारिक जीवन नष्ट-भ्रष्ट कर डाला। इसीलिए भारतीय विद्वानों के लिखे मूल ग्रन्थ नष्ट हो गये। कुछ हमने अपने अज्ञान से भी नष्ट कर दिये। किन्तु उन ग्रन्थों के अनुवाद भिन्न-भिन्न देशों में अभी तक विद्यमान हैं। चीन में ऐसे कितने ही ग्रन्थों का उद्धार हुआ है। और प्रयास किया जाय तो हो सक्ता है। रामायण काल से लेकर अभी तक लका में हमी निक्षर रहे हैं। अरब में 'सरक' और 'समरद्' चरक और मुशुन के ही अरबी अनुवाद हैं। तिब्बत में भी ऐसे ग्रन्थ हैं। 'योग शतक' अष्टांग हृदय, तथा अष्टांगसुर्वेद ग्रन्थ तिब्बत के तजूर में विद्यमान थे, जो निव्यती भाषा में अनुदिन थे। नागार्जुन का परिचय 'योग शतक' से ही मिला। यूनान में 'सेण्ड्रा कोट्स' और 'पानि-पोर' नाम के प्रचलित ग्रन्थों से ही चन्द्रगुप्त मौर्य और पाटलिपुत्र के इतिहास का पुन-रुद्धार हुआ है। अरब में चरक और मुशुन के अनुवाद काश्मीरी ब्राह्मणों ने किये थे। बालहीक के महाभारत काश्मीरी ब्राह्मण थे। अरबों ने आश्रमण करके उनके पुत्र को

1. भारतीय इतिहास का स्वरूप, भाग 1, पृ० 72

2. पार्श्वान, (बानी ना० प्र० मभा)। (ग्रन्थ 1/1/7)

उप्रा भारतीय इतिहास की स्वरूप, भाग 1, पृ० 72

3. रामायणसूत्र, 'भारतीय मूलरत्न', पृ० 58।

बन्दी बनाया। वे अरब गये। और बरामका-खलीद बनाये गये, जो उन ग्रन्थों के अनुवादक थे।¹

भारतीय इतिहास की बड़ी शोध हो रही है। परन्तु यह शोध अधूरी है। शोध को पूरा करने के लिये हमें सम्पूर्ण पड़ोसी देशों को, अफ्रीका (मिस्र), यूनान सहित एशिया के समस्त देशों को विद्वान् भेजने पड़ेंगे, जो उन देशों की भाषाये पढ़ें और उनके साहित्य से भारत का इतिहास खोज कर ले आयें। नवनिर्माण करने वाले 'डी० मिट्' चाहिये। कथा सरित्सागर, दीपवश, महावश तथा जातक ग्रन्थों में भारतीयों की समुद्र यात्रा का बहुत वर्णन है। जहा-जहा वे गये, वहा-वहा यदि हम अभी तक नहीं गये तो हमारे इतिहास की शोध अधूरी है। पश्चिम में यूनान तक, पूर्व में जावा, सुमात्रा, कम्बोदिया और हांगकांग जाइये। पश्चिम में फरगना, ताजिकिस्तान, सिकियाग के जनजीवन में घुसकर देखिये उनके यहा क्या दिखा ह और आपके यहा क्या? भूमध्य एशिया से चीन तक हमारे पूर्वज रेशम और इन (Perfumes) का व्यापार करते रहे थे। क्या हम कभी उनके ग्राहक से उन पूर्वजों की कथायें पूछने गये? उनके और अपने बहीषाते की विद मिलाने की जरूरत है। यदि हम पूछने नहीं गये, तो यह शोध जो हम कर रहे है अपूर्ण है। कुमार जीव के प्रतिनिधि बनकर चीन जाने वालों की कमी नहीं है, यदि हमारी राष्ट्रीय सरकार इस ओर सचेष्ट हो।

हमें भारत के प्राणाचार्यों के कार्य क्षेत्र का अध्ययन करते समय मनु की लिखी हुई आर्यावर्त्त की सीमा को ध्यान में रखना होगा। यह पश्चिम में भूमध्य सागर से लेकर पूर्व में प्रशान्त महासागर तक है।² हम पूर्व में सीमान्त सागर टांग किंग की खाड़ी को मानते हैं। आर्यों ने स्वर्ग से उतर कर इसी प्रदेश में एक राष्ट्र की स्थापना की थी, यह आर्यावर्त्त था। आर्यावर्त्त को सांस्कृतिक प्रेरणा स्वर्ग के शासन से ही मिलती रही थी।

स्वर्ग में देवता अथवा सुर लोग सम्पूजित थे। आर्यावर्त्त के शासन में जब वर्ण-व्यवस्था स्थापित हुई, प्राह्मणों ने अपने को देवताओं के समकक्ष सम्मानित करने के लिये ब्राह्मण या पर्याय 'भू-सुर' या 'मही-सुर' घोषित किया। भू, पृथ्वी, मही, वसुधा, धरा, जैसे शब्द स्वर्ग की प्रतियोगिता में ही बने थे। स्वर्ग के दवा ने अपन प्रदम को स्वर्ग, निर्विष, निर्विद्वेष, वैलास, नन्दन, सुरलाव, नाव, अव्यय आदि मत्र कुछ कहा, किन्तु धरा, पृथ्वी, मही, आदि सजाओं में कभी नहीं कहा। यही कारण है कि स्वर्ग में दी गई शान्तीय सन्नायें दृढ़ ह—इन्द्र, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गौरी, लक्ष्मी, शची, आदि। किन्तु स्वर्ग से नीचे उन्ही भाषा में भूपति, पृथ्वीपति, महीपति, वसुधाधिप, आदि योगिक शब्द निर्मित हुए। महीतल, धरातल, भूतल आदि शब्दों में 'तल' शब्द हिमालय से नीचे, अथवा नरक की भूमि का ही बोध कराता है। 'धरा धरेन्द्र' हिमालय का नाम है। किन्तु

1 Indian Contribution to World Thought & Culture. Page 58

2 सार्वभौमिकता, उच्चवर्त्मन्यता, सुरमनिका तथा ब्रह्मविद्या भारत में पश्चिमांतर पश्चिमोत्तर एवं मध्यम में है।

3 आर्यमुद्रात् व वृषादायमुद्रात् पश्चिमायम्।

तत्र निर्विष

उमने योगिक रूप की व्यजना तो देगिये। यो तो हिमालय भी 'भू' और 'धरा' है। विन्नु उसके साथ जुड़ा हुआ 'तन' शब्द स्वर्ग और नरक का भेद बोधक ही है। क्योंकि वह स्वर्ग के तने है। तल शब्द नीचे प्रदेश का बोधक आज भी है।

कानिदाम ने लिखा था 'महीनल स्पदनं मात्र भिन्न श्रद्ध हि राज्य पदमैन्द्र माह्व'—जो महीनल पर नहीं जाता, विन्नु जिस पराक्रमी का राज्य महान है, वह इन्द्र है। इन्द्र की यही धान थी, वह नरक में उतरकर कभी नहीं आया, उसके सदृशा प्रतिनिधि हो गामन करता रहे। इसीलिये वह 'महद्भास' था।

आर्षावत्तं के वैदिक कर्मकाण्ड में तीन प्रकार के कर्म हैं—1 लौकिक 2 वैदिक ॥ सन्यास। तीनों के तीन प्रकार के फल नियत हैं—

1 लौकिक—कृषि, व्यापार आदि में समृद्धि।

2 वैदिक—स्वर्ग जान का अधिकार पाना।

॥ सन्यास—मृत्यु के बाद मुक्ति या अपवर्ग पावर। (पारलौकिक) जन्ममरण से छुटकारा पा लेना।

धरा ने तीनों का अलग-अलग स्पष्ट रूप से विवेचन किया है।^१ कृषि, व्यापार आदि की वृद्धि के लिये किये जाने वाले लौकिक कर्म, स्वर्ग जाने का अधिकार पाने के लिये किये जाने वाले वैदिक कर्म तथा मृत्यु के बाद जन्ममरण से मुक्ति पाने के लिये किये जाने वाले सन्यास कर्म, सभी में अन्न की उपयोगिता है। इसलिये आहार शुद्धि की ओर वैद्य का बहुत मानधान रहना चाहिये। आर्षावत्तं में रहने वाले जो लोग स्वर्ग जाना चाहें वे वैदिक यज्ञ-याग किया करें। यह परिगाटी सतान्दिया तन रही।^२ अपना पद छोड़ लेने के समय में इन्द्र ने रघु का पूरे सौ यज्ञ नहीं करल दिय थे। कालिदास ने इस इतिहास को भी रघुवश में लिखा है। विन्नु इन्द्र की इस कुटिलता के परिणामस्वरूप मन्त्रजित् गन्धर्व, एवं अगुरु मागन बलि न पिया यज्ञ विय ही स्वर्ग पर आक्रमण कर दिय ताकि इन्द्र बल जायें। इसी प्रतिज्ञा के लिये इन्द्र को पढ़ने वाली, और तदुपरान्त योमन के गुरुयज्ञों मन्त्राणों की महायज्ञा लेनी पड़ी। अत्र, रघु और दशरथ तीनों के इतिहास में कानिदाम ने उग महायज्ञा का उल्लेख किया है।^३

आर्षावत्तं के अग्रिम गामन में कभी कभी केन्द्र में विद्राह भी किया था। आर्षावत्तं का गामन केन्द्र वाली था। और वही टूटकर वास्तव का मूर्खबल बना। पारम्य (पनिषा) ने दिनीप के समय विद्राह किया। दिनीप के पुत्र रघु ने पारम्य विजय करके उग गमाए किया। महाभाग ने कुछ पूर्व उत्तर कृष्ण (मिथियाग) में विद्राह किया। उग अर्जुन ने पराजित कर दिया।^४ उनकुरु में बान्दीन (बनव), काम्बाज

(काबुल), और तुर्किस्तान शामिल था। मस्लिनाथ ने लिखा है कि यह प्रदेश सुमेरू (थियान् सान्) के उत्तर तक चला गया था।

पूर्व में प्रशान्त महासागर और वगाल की साड़ी के द्वीपों तक आर्यावर्त का निकट सम्पर्क था। आर्यों का वाणिज्य व्यवसाय पूर्वोक्त द्वीपों के साथ आदिकाल से रहा है। इन्दुमती के स्वयंवर के व्याज से कलिंग देश के सामुद्रिक व्यवसाय का वर्णन कालिदास ने किया है।¹ चीन के साथ भारत के व्यवसाय का उल्लेख अभिज्ञान साकुन्तल और चरक संहिता में है।

स्वर्ग में नमक की बहुत कमी थी। उसके लिये समुद्रीय तट पर देवों का अधिकार होना आवश्यक था। पहाड़ में नमक की खान का उस समय तक पता न था। देवताओं के प्रतिद्वन्द्वी अमुरों का वहाँ एकाधिकार था। गसोगिया (अमुर लोक) अमुरों का शासन केन्द्र था, और मध्य एशिया में वे एक प्रबल शक्ति के रूप में सर्गित हो गये थे। बलि अमुर था, और इन्द्र के पद का मोलुग। उसने और उस के वंशजों ने स्वर्ग में देवताओं को विवश करने के लिये वहाँ नमक का जाना रोक दिया। बहुत समय तक स्वर्ग में बिना नमक ही भोजन किया जाता रहा। इसीलिये ऐतिहासिक आधार पर हिन्दुओं में यह परिपाटी है कि देव पूजा के लिये जो भोजन तैयार किया जाय वह बिना नमक होना चाहिये। परन्तु नमक जैसा आवश्यक पदार्थ कब तक त्यागा जाय ?

अमुरों के इस अत्याचार के विरुद्ध स्वर्ग के पाचों अभिजनो (देव, नाग, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर) ने युद्ध की घोषणा कर दी। बाल्हीक और पश्चिमी मरु के मंडालों में इस युग के डाढ़ी और घरसाना के नमक आन्दोलन से भी अधिक भीषण देवासुर सघाम हुआ। देव पक्ष विजयी हुआ। विजय के अमर स्मरण में एक समुद्र का नाम 'कास्पियन सागर' (कास्पियन सी Caspian sea) रखा गया। जो भी हो, ईरान की खाड़ी से लेकर भूमध्य सागर तक पूरे समुद्र तट पर देवों का अधिकार हो गया। स्वर्ग में नमक का सकट तब समाप्त हुआ। अब चार सदा (अफगानिस्तान) में पुरातत्व विभाग की खुदाइयों में प्रायः 350 फीट की गहराई पर भूमि का जो स्तर प्राप्त हुआ है, वह मानव की हड्डियों से पटा पड़ा है। ऐतिहासिकों का विचार है कि यह देवासुर सघाम का वह मुद्दसेन है जिस में इन्द्र ने सुन-सुनवर अमुरों का सहार किया,² यह उन्हीं अमुरों की हड्डियाँ होती चाहिये।

देव और अमुर एक ही अभिजन के लोग थे।³ विन्तु देव आस्तिक और अमुर नास्तिक थे। उनके पारस्परिक विरोध का यही मूल कारण था। अमुर इन्द्र को उसी प्रकार हीन समझते हैं, जिस प्रकार देव अमुर को। आध्यात्मिक ज्ञान में देवों ने जैसा विकास किया, भौतिक ज्ञान में अमुर वैसे ही ऊँचे उठे। विमान, वास्तु, शिल्प और ललित कलाओं में अमुर आदर्श बन गये थे। कुबेर के पुष्पक विमान का निर्माता विश्वकर्मा अमुर था। महाभारत काल में इन्द्रप्रस्थ का आश्वयज्यनवक सभा भवन बनाने वाला

1 रघुवत्, 6/57

2 मध्य एशिया की वास्तविकता का अमर स्मरण महाभारत में है। — अश्वमेध ।

3 देवासुराद्वय पक्षधरों के उभये प्राजापत्य । — धर्मशास्त्र, 2/1

भय भी अमुर, तथा वाग्णावत (वरुणा, मेरु) में नाक्षामूह का निर्माता विरोचन भी अमुर। अमुरों के प्रमुख शवर, नमुचि, वलि, प्रह्लाद तथा हिरण्यवश्यप का उल्लेख महाभाग्न में है।¹

दजला और परान के मध्य (बेबीलोनिया और मैसोपोटामिया) निवास करने वाले सुमेरियन देव जाति के ही लोग थे, जिन्होंने यूरोप को पहलेपहल सभ्यता का प्रवास दिया। यह कहना कठिन है कि वे पचजन में से किस वर्ग के लोग थे। वे सैमेटिक लोग जिन्होंने सुमेरियनों को फलने-फूलने नहीं दिया, निश्चय ही अमुर होने चाहिये। सैमेटिक उन से सखे। और उस से परेमान होकर सुमेरियों के कुछ जल्ये ईगन की खाड़ी को जलयानों द्वारा पार कर मद्र (मीडिया) और गन्धार लौट आये। कुछ पैदल चक्कर मिल में आयाद हो गये। तब म्येज की नहर नहीं थी। मिश्र में सुमेरियन आदसं सम्म माने गये। भारत का उन दिनों मिश्र के साथ घनिष्ठ व्यापार चल रहा था। भाग्न में मिश्र तब भूमि के मार्ग से भारत के सार्यवाह अप्रतिहत आ-जा रहे थे। यह क्या ईसा में 400 वर्ष पूर्व की है। वहा से हमारे इतिहास का मध्यकाल समाप्त होना है।

दजला और परान के दोआब में केन्नि (धुमेर) और उरि (अक्काद) नामक सुमेरियन नगरों का विनाश होने के बाद जिस आमुरी सभ्यता का उदय हुआ उसे अर बेबीलोनियन सभ्यता कहा जाता है। वहा जो अध्यात्मवाद था, बेबीलोनियन सभ्यता में वह भौतिकवाद के रूप में विकसित हुआ। बेबीलोनियन भी नरममोह (नरमिह) अरिब, इन्द्र और विष्णु के उपासक थे। किन्तु सैमेटिकों ने उन्हें छिन्न भिन्न कर डाला। यही कारण था कि महात्मा मूसा और उसके बाद महात्मा ईसा ने प्राचीन सुमेरियनों की हव-गाथायें सरलिन करके प्रभु के राज्य की आध्यात्मिक नींव फिर से रखी।

सुमेरियनों की जाति के बारे में अभी तक मतभेद है। कुछ लोग उन्हें द्रविड कहते हैं। किन्तु द्रविड भाग्न के दक्षिणा पथ के ही निवासी लोग थे। बाले और कुरूप। हमें प्रतिबल सुमेरियन लोग बनन वर्ण और मुन्दर थे। सैमेटिक भी वैसे ही। मनुस्मृति में आदिवासीन कुछ जातियों का उल्लेख है। वहा राक्षस नाम दक्षिणापथ के द्रविडों का शोत्रक है। और पिशाच उनमें भी नीच एवं गन्दे रहन-सहन वाले असभ्य अरक्ष के रेगिस्तानी लोगों के लिए प्रयुक्त हुआ है। सवा में भी द्रविड ही थे। उनके ही बीच रहने के कारण राक्षसों की भी इतिहासकारों ने राक्षस राज या राक्षस निरा, यद्यपि वह आर्य था। अमुर अथवा दानव आर्य वर्ण के थे और सुन्दर तथा शिक्षित भी। रामायण में आप दक्षिणापथ की दूमरी अर्द्धसभ्य जाति और पालि है, वह थी—'वानर'। हम उन्हें द्रविडों में ही समाविष्ट मानते हैं। रणरूप की दृष्टि में भी अर्यों के साथ उन्हें नहीं जोड़ा जा सकता।

मध्य एशिया की ओर राक्षसों के निवास का उल्लेख भाग्न के प्राचीन साहित्य में नहीं है फिर सुमेरों को द्रविड कैसे कहा? मध्य एशिया में अमुर या दानव (धनु की सन्तान) ही थे। देवामुर सत्राय क उपरान्त, विनोपकर राम के सवा विजय के पश्चात्

आर्यों ने द्रविडों से घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित कर लिया था। महर्षि अगस्त्य इस आयोजन के प्रथम सूत्रधार थे। राष्ट्रीय और सांस्कृतिक आधार पर आर्य और द्रविड एक हो गये। और आज तक हैं। राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक आधार पर दोनों के साहित्य की अभिन्नता ही इमका प्रमाण है। राजनैतिक स्वार्थों से प्रेरित कुछ लोग उस पट्टी हुई खाई को फिर खोदने का प्रयास करें तो खेद की बात है।

भागवत पुराण में इसी अभिन्नता को प्रस्तुत करने के लिए गजेन्द्र-मोक्ष का उपा-
त्पान लिखा है—पाण्ड्य देश (मद्रास से कन्या कुमारी तक) का द्रविड राजा इन्द्रद्युम्न
कर्म फल के वशीभूत होकर हाथी योनि में जन्मा। स्वर्ग के क्षीर सागर (मान सरोवर)
में वह अपनी प्रेयसी हेमिनियों के साथ स्नान करने को घुसा। श्राह ने उसे पकड़ लिया।
पुकारने पर सबट से भगवान् विष्णु ने उसका उद्धार किया। और दिव्य रूप देकर स्वर्ग
का अधिवासी बना दिया।¹

पश्चिम में अगुरो ने चिकित्सा विज्ञान में बहुत विकास किया। यह राज्य प्रधान
चिकित्सा (Surgery) है। इधर स्वर्ग के देवों ने द्रव्य गुण प्रधान चिकित्सा या आश्चर्य-
जनक विकास किया। जिन रासायनिक (Chemical) प्रयोगों के इन्होंने आविष्कार
किये, अद्भुत थे। मृग और अमृत जैसे प्रयत्न उसी प्रतिस्पर्धा में आविष्कृत हुए थे।
देवों ने द्रव्य गुण चिकित्सा में इतना विकास किया कि अमुर जिन रोगों को चीरफाड़ कर
अच्छा करते थे, देव भिषक् उसे औषधि खिलाकर, लगाकर या सुधा कर ही अच्छा करने
में सफल हुए।²

वस्तुतः 'मनुष्य' शब्द उस युग की रचना है जब आर्यों का असभ्य और अर्द्धसभ्य
जातियों से सम्पर्क हुआ। मनुष्य शब्द सभ्य जाति के ही व्यक्ति का बोधक है। अन्य शब्द—
'नैकेष्ट' (अश्लील) राजस, पिशाच, बानर आदि सभ्यता से गिरे हुए स्तर के परिचायक
हैं। आचार्य पाणिनि ने इस स्थिति पर अच्छा प्रकाश डाला है। प्राचीन भारत में सभ्य जाति
की सभा को 'राजसभा', 'देवसभा' आदि स्त्रीलिय प्रयोग होता था और असभ्य लोगों की
सभा के लिए लपुमक लिंग—'राजसभम्', 'पिशाचसभम्', 'रक्ष सभम्', आदि। पाणिनि
ने असभ्य लोगों के लिए 'अमनुष्य' शब्द प्रयोग किया है। वस्तुतः 'मनुष्य' और 'अमनुष्य'
जिसका पर्याय ही 'बानर' है शब्दों की रचना मध्यकाल में ही हुई प्रतीत होती है, ताकि
जातियों का सांस्कृतिक अन्तर ज्ञात हो सके।³ आदि काल में देवों ने 'आर्य' और 'दस्यु'
दो ही शब्द रये थे। निपाद आदि शब्दों की व्युत्पत्ति भी यास्कआचार्य ने वही ही की है
जिससे प्रतीत होता है कि वे लोग असभ्य थे। यास्क ने निपाद की व्युत्पत्ति करते हुए
लिखा कि 'उसके हृदय में पाप की निन्दगी जीने की शक्ती रहती है, इसलिये निपाद कहा
जाता है।'⁴

मैंने पञ्चजन में देव, नाग, यक्ष, गन्धर्व और विन्नगों का उल्लेख किया है।

1 श्रीमद्भागवत पुराण, स्क० 8 अ० 31।

2 समुद्र और देशों के चिकित्सा विज्ञान का प्रतिनिधित्व बोध साहित्य में है। 'बान्धा' में गंगा गुल्लक
में राक्षसी ने नागदाह के बहन में गुदर चित्रित किया है।

3 महाभारतमनुष्यपूर्व। —सप्तम्याथी 2/4/23

4 निपादमस्तिन् पादवम् इति निपाद। —निरुक्त, पूर्व० अ० 3/2/2

1 शिक्षा (ब्राह्मण), 2 सुरक्षा (क्षत्रिय) 3 अर्थ व्यवस्था (वैश्य) 4 जन सेवा (शूद्र) यही चार बातें राष्ट्र के जीवन-सूत्र हैं। इनमें स्थितिलता आई और राष्ट्र भग हुआ। वस्तुतः इतिहास इस व्यवस्था की प्रयोगशाला है। उससे हम पता लगायें, हम क्या भूले, क्या भटके? और वास्तविकता जानकर उस गलती का सुधार करें। जैन और बौद्ध जैसी विद्रोही प्रतिनित्यायें एक ओर हुईं। दूसरी ओर शैव, भागवत, वैष्णव और अन्यान्य सन्नोधन भी हुए। किन्तु राष्ट्र की उपेक्षा करके न जैन और बौद्ध टिके और न ही शैव और भागवत। राष्ट्रधर्म ही मुख्य है। ऋग्वेद का सगमन सूक्त यही कहता है।¹ मूल को सीचना चाहिए। डालियो और पत्तो पर पानी डालने से क्या लाभ? विषमता प्रस्तुत करने वाला धर्म और राष्ट्रद्रोह दोनों पर्यायवाची हैं।

भारत का भी एक अपना समाजवाद था, जिसमें 'अधिकारवाद' नहीं 'कर्तव्यवाद' था। उस पर भी व्यक्ति नहीं, सध ही महान् था। हम अभी तक प्लेटो, मार्क्स, और स्टालिन के फन्दे में ही फसे हैं। अपनी वस्तु तक पहुँचे ही नहीं। उस पर भी लिखा जाना आवश्यक है। विश्व का उससे राहत मिलेगी। हमें यह पाठ फिर से दोहराना ही होगा — केवलधर्म भवति केवलधर्मः।²

उत्तरकाल का साहित्य अथवा इतिहास तो अब बहुत कुछ प्रकाश में है। मध्य-काल और आदिकाल की सामग्री ही जुटानी है। उसके लिए आत्मविश्वास और तल्लीनता की आवश्यकता है। सामग्री नष्ट अवश्य हुई है, किन्तु उसका अभाव नहीं है। शताब्दियों तक पराधीन रहने के कारण हम अपनी बात कहने में भी डर लगता है। अपने ही सम्मरण पराये प्रतीत होते हैं। यह भावना हटनी चाहिए। आप देखेंगे कि संस्कृत साहित्य, और पड़ोसी देशों के साहित्य में हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सामग्री बहुत है। अंग्रेज बहुत बेसिरपैर की कूट गये, हमें उनपर विश्वास है। हम उसे ही इतिहास कह रहे हैं। यूनानियों, मुगलों और शकों के सतीकों हमारे कठ में उतरते हैं। किन्तु अपने ही पूर्वजों, ऋषियों और मुनियों की बातों को हम माइयालाजी (गप्प) कहने लगे। उसकी साहित्यिक गहराई में जाइये। स्तुति, निन्दा, परकृति और पुराकल्प की शैली में साहित्य की लेखन शैली भी भारतीयों की विशेषता है। उसे मनोरम्य करने का प्रयत्न होना चाहिए। यद्यपि भारत की नकल में हमारे प्रत्येक पड़ोसी देश में वैसा ही साहित्य अपने-अपने द्वारे में लिखा गया तो भी शैली में हम ही थोपे हैं। यह अर्थवाद है जिसे समझने की आवश्यकता है। प्रतिपाद्य विषय और अर्थवाद का अन्तर न समझा जा सका तो भारतीय साहित्य कैसे समझा जायगा?

मीमांसा से पूछिये, वे विधि, मन्त्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद की लेखन शैली और उसकी साहित्यिक सुषमा का परिचय आपको देंगे। क्या आपने पाणिनि से कभी पूछा—'सभा' और 'सभम्' में क्या अन्तर है? 'मनुष्य' और 'अमनुष्य' किसे कहते हैं? हिन्दी निदेशालय के सुभाष पर मैंने ऐतिहासिक शैली (Historical technology)

1. समानोव आनूति समाना हृदयानि च ।

समानमस्तु यो मनो यथा न सुसहासति ॥ —ऋग्वेद, म० 10

2. धनेसे धनेसे धाने धाता पाप धाता है। —वेद

की भारतीय विशेषता पर एक पूरा अध्याय लिखा है। पाठकों के लिये वह रोचक और लाभदायक होगा।

मैंने स्थान-स्थान पर पारिभाषिक विषयों का स्पष्टीकरण देने में साहित्य और इतिहास दोनों का ध्यान रखा है। ऐतिहासिकों का विचार है मिस्र में प्राप्त होने वाली ममी (मृत देह) पर लपेटे गये वस्त्र भारत के वने हुए होते थे। वे ममियों पर लिपटे हुए सैकड़ों वर्ष बाद आज भी प्राप्त होते हैं। मिस्र में एलबजेडिया के बाजार में भारत के व्यापारी भारतीय उत्पादन की वस्तुएँ बेचने के लिये सदियों तक गये हैं। वस्त्र, इन, और औपचारिकों के साथ-साथ उच्च पोटि के शिक्षक भारत ही उन्हें देता रहा। अशोक ने अपने स्तूपों के शिलालेख में मिस्र के सम्राट् टाटमी फिलेडिफ्स (Ptolemy Philadelphos) का स्पष्ट उल्लेख किया है।

‘अरामाइव’ (चेल्डिया, फ़रात नदी के तट पर) में अशोक का शिला लेख प्राप्त होने से वहाँ के निवासी, एवं भारतीय प्राणाचार्यों में प्रतिष्ठित काण्वायन^१ भिषक् को हम नहीं भुला सकते। आर्य और मध्यम ने उसे अत्यन्त सम्मान के साथ अपने सम्मेलनों में निमन्त्रित करके उसने वैज्ञानिक विचार सुने और अपने ग्रन्थों में भी लिखे। भारत और चीन के व्यापार मार्ग पर अनेक ऐसे नगर हैं जहाँ भारतीय विज्ञान एवं संस्कृति के चिह्न आज तब विद्यमान हैं। हम कुछ का परिचयात्मक उल्लेख यहाँ कर रहे हैं—

1. यमिया—यहाँ बौद्ध मूर्तियाँ प्राप्त हुईं तथा भारतीय शिल्प एवं देव मन्दिर विद्यमान हैं।
2. बैक्ट्रियाना—अपने ‘नव सघारम’ के लिये प्रसिद्ध है। अब ईरान का एक मूषा है।
3. सोगडियाना—(समरगन्द तथा बुखारा) जहाँ सघमद्र ने प्रचुर बौद्ध साहित्य चीनी भाषा में अनूदित किया।
4. कानगर, मारगन्द एवं गुतन—जहाँ धम्मपद, सूत्र गार्हपत्य, प्रज्ञापारमिता आदि भारतीयों के विरले ग्रन्थ मिले। और अनेक स्तूपों और विहारों तथा मन्दिरों के भग्नावशेष प्राप्त हुए।
5. दण्डन युवच—अजन्ता के गरुड भित्ति चित्र, यहाँ हुए तथागत की प्रतिमा प्राप्त हुई।
6. गराण्डी भाषा के अभिलेखों से मुर्गाज्जन महाविद्या, जिनमें भारत की प्राचीन गायत्री उद्धृत है। उपर्युक्त स्थानों की यह गरिमा प्रदान करने वाले विद्वानों का केन्द्र निश्चय रूप से तथाविना ही था।

सबों में आचार्य निष्प तथा अमात्र ने राजकुमार महेन्द्र और राजकुमारी सय-

1. यद्यपि भाषा समीरिया का भाषा भी थी। कुछ चरित्रक व साथ चरित्रक भी यही भाषा बोली ग। फ़ारस ईराक में यही-यही सभी भाषा के सदस्य हैं।

—विश्वनाथ, थार्स फ़ासल, एम ए, लन्दन

2. ‘फ़ारिदौदा रस’ इति—काण्वायनी नाम काण्ठीय भिषक्। —वरण, पृ० 26/8

मिना का विवरण हमें ज्ञात है। दक्षिण-पूर्व में जो प्रदेश 'द्वीपान्तर' कहे जाते थे, भारत के धर्म, सस्कृति, व्यापार, और विज्ञान से प्रकाशित थे। इनमें मलाया, इंडोनेशिया, इंडोचाइना, स्याम, कम्बोदिया, जावा (यवद्वीप), बोर्नियो मुख्य हैं। इनमें नगरो, नदिया और पर्वतों के अनेक नाम वे ही हैं, जो भारत में हैं।

कम्बोदिया में कार्य करने वाले अधिकार दक्षिण भारत के लोग थे। वहाँ वैदिक सस्कृति से जाने वालों में प्रमुख श्रेय उन्हें ही है। मार्टे सन् से प्राप्त एक शिला लेख में वहाँ के सम्राट् भद्रवर्मन् की प्रशस्ति में उसके लिये 'चानुर्वेय' विशेषण लिखा है। यह सम्राट् प्रायः गुप्त काल में हुआ, जो 350 ई० का ठहरता है। फिर कैसे मान लिया जाय कि दक्षिण भारत का धर्म उत्तर भारत से भिन्न था? हम त्रिविष्टप से लका तक एक थे। और भूमध्य एशिया से पूर्वान्त एव द्वीपान्तर तक भी एक ही। वहाँ के मन्दिर इस एकता की आज तक साक्षी देते हैं। दक्षिण के प्रसिद्ध विद्वान् अलबन्दार उत्तर आर्यावर्त से गये हुए भिक्षुनी थे। और उत्तर भारत में सम्पूजित मीमांसा दर्शन के भाष्यकार शबर स्वामी दक्षिण भारत के द्रविड। दोनों की पृष्ठभूमि में एक ही धर्म, एक ही सस्कृति और एक ही राष्ट्रीयता है।

ईसा की पाँचवीं शताब्दि में स्थापित एक शिला लेख फूनान में विद्यमान है। इससे प्रकट होता है कि वहाँ शिव तथा बुद्ध की पूजा होती थी। तथा लाओस के 'फूलोखोन' के शिला लेख द्वारा शिवपूजा का उल्लेख मिलता है। यह भी प्रकट करता है भारत के दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व में नागवंशियों ने भारतीय राष्ट्र निर्माण में उल्लेखनीय कार्य किया था। बा प्रे वियर के सस्कृत शिलालेख में दो भिक्षुओं के नाम रत्नबाहु और रत्नसिंह लिखे हुए हैं। ईसा से दो सौ वर्ष पूर्व धर्मरक्ष और काश्यपमतग ने चीन को बौद्ध साहित्य और भारतीय सस्कृति के सन्देश दिये थे। उसके उपरान्त कुमारजीव, पुष्पनाता, धर्मयशस् तथा काश्मीर के बौद्ध सम्राट् गुणवर्मन् को कौन नहीं जानता। धर्म-क्षेत्र मध्यप्रदेश से, परमार्य उज्जैन से, यशोगुप्त बगाल और असम से, विमोक्ष सेन स्वात से, जीवगुप्त गंधार से, धर्मगुप्त लाट (गुजरात) से चीन तथा अन्य द्वीपान्तरो में जाकर बौद्ध एव भारतीय सस्कृति का प्रचार करते रहे। उन्होंने भारतीय साहित्य को उन-उन देशों की भाषाओं में अनूदित किया।¹

उत्तर काल में बौद्ध, वैदिक, भागवत, छंद, वैष्णव, सिद्ध तथा अन्य छोटी-बड़ी धार्मिक क्रान्तियाँ हुईं, किन्तु उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि एक ही थी। शैली और साधनों की भिन्नता ही उनका भेद था। किन्तु आचार, नियम, राष्ट्रीयता और चिकित्सा की अभिन्नता ही उनकी एकरा थी। किसी क्रान्ति में जब अराष्ट्रीय तत्व बढ़े, जनता ने उनका नाश कर दिया। बौद्ध और सिद्ध क्रान्तियों के नाश का कारण राष्ट्रद्रोह ही था।

उत्तरकाल का प्रारम्भ हम 557 ई० पूर्व से करते हैं। इस काल के सम्मरणों का अभाव नहीं है। मध्यकाल के लिये पुरातत्व, सिक्के, रामायण, महाभारत और आयुर्वेदिक साहित्य आधार हैं तथा आदिकाल के लिये मध्यकाल का साहित्य, वेद और

ब्राह्मण ग्रन्थों से सामग्री मिलती है। पुराण, कल्प, गाथायें, नारायणी भी वहाँ तक पहुँचने में बहुत योग देते हैं। हमारी अनेक मान्यतायें और परम्परायें भी मार्ग प्रदर्शित करती हैं। देवपूजा में नमस्कार का निपेक्ष जैसी परम्परा और गंगा के प्रति स्वर्ग सोपान की भावना ऐसे ही निदर्शन हैं, जो हमारे आदिकाल पर प्रकाश डालते हैं। हम इन्हें समझने का प्रयास करें तो छोटी छोटी बातों में बड़ी-बड़ी बातें छिपी हुई मिलेंगी। उनको पूर्वापर समझने की आवश्यकता है। आदिवाल के बारे में पूर्वजों की मान्यतायें मारी गप्प नहीं हैं। हा, श्रद्धातिरस्कार में वे बर्फी ऊर्मी अतिरञ्जित होती हैं। उन्हें प्रामाणिक विवेक से परिष्कृत करने की आवश्यकता है। अर्थवाद को जोड़ दीजिये।

संहिताओं, उपनिषदों, ब्राह्मणों, स्मृतियों, रामायण, महाभारत तथा पुराणों में इतिहास बहुत है। उद्बुद्ध विचारक चाहिए।¹ नाग (नन्द) मौर्य, शुंग, तथा गुप्त युगों के बारे में बहुत अन्वेषण था। परन्तु श्री वागीप्रसाद जायसवाल, श्री सत्यकेतु विद्यालवार, श्री जयचन्द्र विद्यालवार, श्री वामुदेवशरण अग्रवाल, श्री वामुदेव उपाध्याय, श्री राहुल साहृत्पायन, तथा श्री आनन्द पोसत्यायन ने उनके ऐतिहासिक स्पष्टीकरण में उत्तरेष्टनीय प्रयास किया है। मुझे इन सभी के लेखों से बहुत महयोग मिला है, तदर्थ मैं उनका हृदय से कृतज्ञ हूँ।

संस्कृत में श्री मधुसूदन ओझा ने भारत के आदिवासी इतिहास पर कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी, उनमें एक ऐतिहासिक दृष्टि है, जो इस दिशा में चलने वाले को सम्बल प्रदान करती है। ठीक वैसे ही श्री हमचन्द्र शर्मा का उपाद्धात है। उसमें अनेक प्रश्न समाहित हुए हैं। ऋषि दयानन्द की ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका में भी एक ऐतिहासिक दृष्टा है। इन्हें पढ़ने के उपरान्त यह लगता है कि हम भटक नहीं रहे हैं। आगे एक प्रस्ताव मार्ग है।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की ओर से भी मुझे अनेक उपयोगी निर्देश मिले जिनसे इस ग्रन्थ के सम्पादन में सहयोग मिला तथा इस की उपयोगिता बड़ी है। भारत सरकार के शिक्षा मन्त्रालय द्वारा ग्रन्थ प्रकाशन की इस योजना ने मेरे ग्रन्थ का आदर दिया उसने लिये मेरे हृदय में अत्यन्त कृतज्ञता है। उच्च कोटि के ग्रन्थ प्रकाशक श्री आत्माराम एण्ड सन के अध्यक्ष श्री रामनालजी पुरी ने जो सहानुभूति इस ग्रन्थ के प्रकाशन में प्रदान की उसी के परिणामस्वरूप यह ग्रन्थ जनता के समक्ष आ सका।

महर्षि तपस्व तब अथूरा ही समझिय जब तक मैं साहित्य के सुयोग्य विद्वान् और अपने परम शुभचिन्तक इलाहाबादी बाबू सूर्यनारायणजी अग्रवाल के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रस्तुत नहीं करता। उन्होंने अपने सत्यग्रमर्ष के अतिरिक्त मुझे वह बहुमूल्य ऐतिहासिक सामग्री भी दी जिसके द्वारा इस ग्रन्थ का उपोद्धान निखरने में पर्याप्त सहायता मिली। उनका आशीर्वाद स मुझे जा प्रेरणा और ज्ञान मिला उसके लिये मेरी श्रद्धा स्वीकार हो।

इस पुस्तक में सम्मिलित ऐतिहासिक सामग्री में भिन्न-भिन्न विद्वानों को भी

दिखाता रहा हूँ। उनके परामर्शों द्वारा मुझे इस ग्रन्थ को अलंकृत करने में बहुत सहयोग मिला। पं० शिव शर्माजी आयुर्वेदाचार्य, लाहौर; कविराज प्रतापसिंहजी, प्रोफेसर आयुर्वेद, हिन्दू विद्वद्विद्यालय, काशी; डॉ० मंगलदेवजी शास्त्री, प्रिंसिपल राजकीय संस्कृत कालेज, काशी; महात्मा नारायण स्वामीजी, अव्यक्त सार्वदेशिक आर्य प्र० नि० सभा, दिल्ली; निक्षुप्रवर राहुल साकृत्यायन, काशी; भदन्त आनन्द कोसल्यायन, भूलगन्व कुटी विहार, सारनाथ, प्रोफेसर गुलाबराय, एम० ए०, आगरा; डॉ० रामप्रसादजी, अव्यक्त हिन्दी परिषद, जखनऊ; एच० प० जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल, प्रयाग का मैं चिर कृतज्ञ हूँ जिन्होंने इस ग्रन्थ को सुनने तथा पढ़ने में समय लगाया, और अपने अमूल्य परामर्श मुझे प्रदान किये।

ग्रन्थ के प्रथम दो अध्याय केन्द्रीय हिन्दी समिति के निर्देश पर ही मैंने लिखे, जो बड़े काम के हैं। और आवश्यक भी थे। पीछे जुड़े हुए परिशिष्ट में पारिभाषिक शब्दों का अर्थ एवं प्राणाचार्यों की सूची हिन्दी निदेशात्मक के सुभाव से ही दी है, जो पाठकों को बहुत सहयोग देंगी। भूनीविसरी चीजों का फिर से परिचय न हो तो वे अग्रकार में ही तिरोहित हो जाती है। यदि यह परिष्कार न होता तो ग्रन्थ के उपक्रम और उपसंहार सूने-सूने प्रतीत होते। हिन्दी समिति के परामर्शदाताओं के प्रति शत-शत आभार।

मैंने प्राणाचार्यों की जो सूची परिशिष्ट में दी है, अत्यन्त प्रयासपूर्वक तैयार की है। तो भी उसमें और परिवर्धन हो सकता है। इतिहास और पुरातत्त्व से न जाने कितने प्राणाचार्य प्रकाश में आयें। इसी प्रकार पारिभाषिक शब्दों के जो स्पष्टीकरण अन्त में जुड़े हैं, उनके बारे में नई सूचनाएँ भी भविष्य में मिल सकती हैं। मेरा प्रयास तो इतिहास के एक अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग का अनिवार्य भाग है। विद्वान् उसमें प्रवेश करेंगे तो उन्हें सहस्रों वर्ष इतिहास के पटल पर सजीव दिखाई देंगे—और वे भी लिखेंगे।

स्वर्ग के बारे में मैंने जो कुछ लिखा, ऐतिहासिक है। तो भी इस पर और लिखा जाना शेष है। 'प्रागैतिहासिक' शब्द मेरे जीवन काल में ही ईसा से 250 वर्ष पूर्व माना जाता था। फिर बौद्ध क्रान्ति अर्थात् ईसा से 526 वर्ष पूर्व चला गया। कुछ दिनों बाद सिन्धु घाटी सभ्यता के पूर्व अर्थात् ईसा से 5000 वर्ष पूर्व कहा जाने लगा। फिर महा-भारत के पूर्व के अर्थ में वह प्रयुक्त हुआ, और अब उसे 'आर्यावर्त के पूर्व' के अर्थ में प्रयोग करना होगा। स्वर्ग के कई तत्वों पर अभी प्रकाश पड़ना आवश्यक है। जिस प्रकार सुभा और अमृत पर्यायवाची नहीं थे, किन्तु अब पर्यायवाची बन गये। क्यों? यह एक इतिहास है। वैसे ही देव, ऋषि, महर्षि, पितर, साध्य, चारण, वखानस, बाल-विल्य, मनु, प्रजापति, अप्सरस्, राक्षस, पिशाच, स्वर्ग, मोक्ष आदि शब्द भी बड़े पारिभाषिक हैं। उन पर बहुत कुछ लिखना शेष है, और बहुत कुछ अनुसन्धान भी अपेक्षित है। किन्तु कोई सत्यन्त वा विद्वान् ही यह कर सकेगा। इस ग्रन्थ में लिखे गये ऐतिहासिक तत्वों को खोजने और निबद्ध करने में मुझे 15 वर्ष लग गये। जीवन की व्यस्तता भी चली और यह छोड़ भी।

स्वर्ग के पचजन के लिये सामान्य मन्त्रा देवता ही थी। देवताओं में ही देव,

नाग, यक्ष, गन्धर्व, और विन्नर भेद थे। उन्हीं में से ऋषि और महर्षियों की श्रेणियां बनीं। पीछे से पितर और माध्य भी विवर्णित हुए। विन्तु वे सब स्वर्ग के निवृत्त सम्बन्धी थे। चरक ने लिखा है कि प्राचीन विज्ञान, ज्ञान, और इतिहास ऋषि लोग देवताओं से ही प्राप्त करते रहे थे।¹ ऋषियों का प्रसिद्धन देवताओं द्वारा ही होता रहा। इसी प्रकार पितरों और साध्यों का विकास भी क्रमिक है। मैंने यथास्थान उनका स्पष्टीकरण कर तो दिया है, किन्तु उमें अभी और विशद होना चाहिए। देवताओं का ही समाज योग्यता अथवा कार्य भेद से अनेक नामों में विभक्त हो गया। पितरों की स्थिति कुछ भिन्न थी। वे नरक की जनता से भी सम्बन्धित थे और स्वर्ग की जनता में भी। स्थान और आदृति भेद से पञ्चजन हुए। कार्य भेद से ऋषि, ब्रह्मर्षि, साध्व और चारण। इसी प्रकार का भेद क्षत्रियों में भी मिलेगा। वेदों में स्त्री ऋषि भी हैं। विन्नर, वानर, अमनुष्य, और मनुष्य चर भी पारिभाषिक ही हैं। तत्त्वानीन समाज व्यवस्था में उनके रुढ़ अथवा योग रुढ़ अर्थों का परिज्ञान हुए बिना उस युग का इतिहास नहीं समझा जा सकेगा। आप पाणिनि और पतञ्जलि से पूछिये वे बहुत कुछ बतायेंगे। यास्क से सहयोग लें, वे सहयोग देंगे।

निरीक्षण एवं मुद्रण के लिये इस ग्रन्थ की मूल प्रति की तीन या चार प्रतियां तैयार करनी आवश्यक हुईं। मेरी पत्नी, पुत्रों और पुत्रियों ने मिलकर यह कठिन काम अनायास पूरा कर दिया। पत-शत आशीर्वाद से बढ़कर मेरे पास कोई बहुमूल्य वस्तु नहीं है, जो इन्हें दे दूँ। यह ग्रन्थ ही विरासत में उन्हें दे जाऊंगा।

सन् 1927 ई० में इस ग्रन्थ का श्रीगणेश मंत्रे गुरुकुल बुन्दारन के विद्यार्थी की हैमियत से किया था। आज वही के प्रधानाचार्य की हैमियत से इसकी प्रभावना निर-दर इस कार्य की पूर्ति कर रहा है। पैंतालीस वर्ष बाहर रहकर गुरुओं की श्रद्धा फिर यही ले आई। भजन और भूमि वही है, किन्तु उसके देवता पहले नये। पहा बैठकर पुत्र-पाद गुरुवर श्री उपाध्यायजी द्विवेदी, आयुर्वेदाचार्य, ने इस ग्रन्थ की प्रेरणा मुझे दी थी, दिन में एक बार श्रद्धार्पण कर नेता हूँ। गुरुजी विहारों का यह बोधा भावविभोर होकर कहा करते थे—

इहि आसा अदसयो ग्हुओ अलि गुलात्र के मूल।

ऐहें बहुरि बसन्त श्रुतु इन डारन के फूल ॥

आदरणीय प० शिव शर्माजी, आयुर्वेदाचार्य, ने इस ग्रन्थ के बारे में जव-जव भी परामर्श लिया उन्होंने प्रेम से मेरा सहयोग किया। सबसे प्रथम सन् 1936 ई० में मैं लाहौर जाकर उनके घर पर मिला। उस समय यद्यपि उनकी ग्रन्थ सामग्री नहीं जुटी थी तब भी जो सामग्री मैंने उन्हें दिखाई उमें उन्होंने सराहा और मनोयोग से पढ़ा। मेरी प्रार्थना पर उन्होंने इसकी भूमिका भी लिखने की कृपा की। लाहौर के एक बड़े प्रकाशक दशके

1. निरीक्षणार्थ ऋषिनिर्गुना कथा।

काम ध्येय गुरुणा वीरगो अभिन प्रति ॥

सगन्ध भवनं गन्धा गुरुविषय गदिनम् ।

तस्मै प्रायश्च भगवानायुर्वेदः सत्तनु ॥

—च० वि० B/1

—च० भू० 1/22

प्रकाशन के लिए तैयार भी हो गये। किन्तु बाजार में कागज का इतना अभाव हुआ कि ग्रंथ छप न सखा। पाण्डुलिपि और शर्माजी की भूमिका रखी रही। किन्तु लेखन सामग्री बढ़ती गई। भारत स्वतन्त्रता के बाद अब भारत सरकार के तत्वावधान में इस के प्रकाशित होते समय अद्वेय शर्मा जी की ही लिखी नई भूमिका आशीर्वाद के रूप में फिर प्राप्त हुई।

गुरुकुल-वृन्दावन

रामनवमी

1974 ई०

—रत्नाकर शास्त्री

भारतीय जीवन में इतिहास का स्थान

राष्ट्र को अनुप्राणित करने वाले तत्वा में इतिहास सबसे महान् है। भारतीय जन जीवन में इतिहास को जिस दृष्टि से देखा गया वह समस्त विश्व के किसी राष्ट्र ने नहीं देखा। मनुष्य जीवन का ध्येय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति है। भारतीय विद्वानों का विचार यह रहा है कि इन ध्येय चतुष्टय को प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन इतिहास ही है। उन्होंने इतिहास की व्याख्या इन शब्दों में की—

धर्मायं काममोक्षाणामुपदेशमन्वितम्

पूर्ववत्स कथापुत्रमितिहास प्रचसते ॥¹

यौ तो सभी युगों में कथा-कहानियों के रचयिता होने ही रहते हैं परन्तु ये इतिहास के सम्पादक नहीं होते। काल्पनिक आधार पर खड़ी की गई कहानियाँ मन को कुछ काल के लिए ही प्रभावित करती हैं, क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि कल्पना पर ही निर्भर है। सम्पूर्ण मानव जीवन को प्रभावित करने के लिए मानवों के अतीत चरित्र ही अचल पृष्ठभूमि बनते हैं। इसलिए इतिहास जीवन का सत्य है, जबकि कहानियाँ काल्पनिक सत्य। इतिहास यह सत्य है जो राष्ट्र के जीवन पर छा जाता है। वह मूर्त जीवन का अमूर्त रूप है जो राष्ट्र के एक एक व्यक्ति के रस रक्त में जीवन की स्फूर्ति बनकर प्रवाहित होता है। मानव के चरित्रों का आदर्श उसमें प्रकाशमान रहता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पान के लिए मानवों के अतीत सपर्य इतिहास बनते हैं। एक व्यक्ति इस मजिल तक पहुँच चुका है तुम इससे आगे चलो। यही वह उद्बोधन है जो इतिहास के एक एक पृष्ठ से मिलता है।

इसलिए भारतीय दृष्टिकोण से किसी का चरित्र मात्र लिखना इतिहास नहीं है। उस चरित्र में कर्तव्य के लिये (धर्म), उद्देश्य प्राप्ति के लिये (अर्थ), व्यक्तिगत काम-नामों के लिए (काम) और बयना से मुक्ति पाने के लिये (मोक्ष) विन क्लिप्त साधनों का प्रयोग हुआ, उनमें कितनी सफलता मिली, कहा उद्घाटन हुआ और कहा पतन? वे अन्न में क्या उपसंहार छोड़ गये? इन सम्पूर्ण प्रश्नों पर विचार होना चाहिये। इतिहास आचार शास्त्र की प्रयोगशाला है। उसमें मनोविज्ञान है, अध्यात्म है, समाजशास्त्र है, राजनीति, धर्मनीति, अर्थशास्त्र और कामशास्त्र सभी कुछ समाया हुआ है। जीवन के रंगमंच पर मनुष्य के बायों का अभिनय ही तो इतिहास है। भरत मुनि ने अपने नाट्य-शास्त्र में ठीक कहा था—

1. पिल्लु धर्मोत्तर पुराण, 9/15/1

प्राचीन पटनापा की कथाओं से युक्त धर्म, धन, काम और मोक्ष का उद्देश्य देने वाले मानव का नाम इतिहास है।

न तच्छास्त्रं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला ।

न स योगो न तत्त्वमं यन्नाट्येऽस्मिन् विद्यते ॥¹

कोई शास्त्र, कोई शिल्प, कोई विद्या, कोई कला, कोई योग और कोई कर्मकाण्ड ऐसा नहीं है जो इतिहास में नहीं ।

वेद की प्रतिष्ठा भारतीय साहित्य में ऊँची रही है। परन्तु इतिहास की गरिमा भी उससे कम नहीं रही। नारद गुस्वर सनत्कुमार के पास विद्या पढ़ने गये। गुरु ने पूछा अब तप क्या पढ़े हों ? नारद ने कहा—ऋक्, यजु, साम, अथर्व वेदों के अतिरिक्त इतिहास पुराण भी पढ़ा है जो वेदों की चार सख्या के बाद पाँचवा वेद मानकर ही सम्पूजित है।² सब बात तो यह है कि वेद को आत्मपरिचय देने के लिये इतिहास का ही सहारा लेना पड़ता है। यदि इतिहास के चरित्र व्याख्या न करें तो वेद के गभीर सूक्तों का रहस्य पहेली बनकर रह जाय।³

यह इतिहास का दार्शनिक महत्व है, किन्तु हमने भी बहरूर उसका सामाजिक और राजनैतिक दृष्टि से मूल्य है।⁴ किसी भूभाग के जितने व्यक्ति एक इतिहास को अपना मानकर उस पर आस्था रखते हैं, वह एक राष्ट्र बन जाता है। राष्ट्र की आधार-शिला शासन या जातियाँ नहीं हैं। इतिहास और भूगोल में श्रद्धा एक आत्मीयता का भाव ही उसके निर्माण का अन्न सूत्र है। देव और अमुर एक ही परिवार के थे। दोनों की आत्मीयता और श्रद्धा एक ही इतिहास और भूमि में नहीं रह सकी, इसलिए वे एक राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सके। हिन्दू और मुसलमान एक ही देश में रहने हैं, लेकिन जब तक उनकी श्रद्धा और आत्मीयता एक ही इतिहास और एक ही भूमि से नहीं होनी, वे एक राष्ट्र को सगठित नहीं कर सकते।

भारत एक विशाल देश है। वह विचालतम भी रहा है। विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न राजाओं का शासन रहते भी इस देश में आश्चर्यजनक अखण्डता का आधार इसका इतिहास ही है। मयुरा मूरमेन देश की राजधानी रही है, और द्वारिका मौराष्ट्र की। परन्तु मयुरा निवामी द्वारिकाधीश का मन्दिर अपने नगर में बनाकर ही सतुष्ट नहीं होना, उसमें द्वारिकाधीश की प्रतिमा स्थापित करके उनकी तन, मन, वन से पूजा-अर्चना में ही अपने जीवन की श्रुतार्थता मानता है। विदर्भ, महाराष्ट्र, मौराष्ट्र, आंध्र, केरल, पाण्ड्य, कनिग, वंग, मणिपुर, कुर, पांचाल और गन्धार जैसे विभिन्न राज्यों में कोमल के राम और उनकी रानी सीता की भक्ति भाव में पूजा में प्रत्येक नागरिक श्रद्धा से मन्त्रम भूवा देता है। हमने किसी भी राजमत्ता को काँटे हानि नहीं हुई। इतिहास का एक ही अनुसामन है—“व्यक्ति प्रतीक है, शक्ति की पूजा करो।” इस प्रकार शक्ति का ध्येय ही सारे राष्ट्र का ध्येय बन जाता है। इतिहास का यह प्रभाव शताब्दियों ही नहीं, सहस्र

1 भरत मुनि नाट्य शास्त्र 1/116

2 छान्दोग्य उपनिषद् 7/2

3 इतिहासपुराणान्ना वेद समुपबृंहय । —निरक्त व्याख्या

4 क्या धर्मन वक्ताना नीतिस्ततिः कथ्यते । —पञ्चतन्त्र

5 इति न दर्शितं ह्यन जया मे मय्य प्राप्ति । —वेद

और लक्षाब्दियों तक उस राष्ट्र की संतान विरासत मानकर अपने हृदय मन्दिर में पूजती रहती है।

इतिहास कागज के पृष्ठों पर बस तक टिक सकता है, जब तक वह हृदय के पृष्ठों पर मुद्रित न हो ? इसी प्रेरणा का ही तो फल है कि आपको वृन्दावन में जगन्नाथ प्रसाद मिलेंगे। काशी में बद्रीनाथ। कलकत्ता में चंडी प्रसाद और अमृतसर में रामेश्वर दयाल। हिमालय के नैनीताल और अल्मोड़ा में विन्धवेश्वरी प्रसाद और विन्ध्याचल तथा महेन्द्रगिरि पर हिमचल मिह कभी भी पाये जा सकते हैं। प्रयाग में गंगा के तट पर गोदावरी बाई और गोदावरी के तट पर गंगा देवी को आविर्भूत करने वाला कौन है ? वह इतिहास की अभिन्नता और आत्मीयता का अन्त सूच ही है।

हमने संपूर्ण विश्व को अपने इतिहास में रग दिया है। कास्पियन सागर (कास्पियन सागर) के साथ बक्ष्य के सम्मरण, त्रिपुर (ट्रिपोली) के साथ त्रिपुरारी के सम्मरण, घनव (गोवी के मस्खल) के साथ घनन्तरि के सम्मरण, पुष्कलावती (चार सदा) के साथ भरत पुत्र पुष्कल तथा तक्षशिला के साथ भरत के दूसरे पुत्र तथा के सम्मरण विश्व के मानचित्र पर अमिट छाप छोड़ गये हैं। न केवल पृथ्वी पर प्रसृत खगोल में भी भारतीयों ने अपना इतिहास लिखा। सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक, शनि, वसिष्ठ, अरुणति के इतिहास तक तक अमर हैं जब तक तब वे ग्रह और उपग्रह चमकते रहेंगे।

कलाओं में भारतीय इतिहास के सम्मरण हमारी सांस्कृतिक विजयों के प्रतीक नहीं तो और क्या है ? गंधार स्वर सप्तक का अभिन्न अंग है। संगीत और स्वर लहरियों पर भारतीयों का ही शासन है। हमारी राष्ट्रीय एकता को अनुप्राणित करने वाले इस इतिहास को हमारे पूर्वज ही हमें विरासत में देते आये हैं। वृन्दावन भले ही जिला मयुरा में हो, किन्तु वृन्दावनी सारंग की स्वर सप्तति सारे राष्ट्र की सप्तति है। मालव कौशिक (मालकोस), कम्बोज (खम्माच), पहाडी, दरबारी, कन्नड, जौनपुरी, भीमपलासी, बगीय बाफी, मुल्तानी, गौडसारंग, मणिपुरी, कनौरी (किन्नरी), हमीर जैसे राग सारे राष्ट्र की सामेदारी में सुरक्षित सप्तति बने हुए हैं। वृन्दावन को दरबारी, कन्नड (कानरा) पर उतना ही महत्व है जितना वृन्दावनी सारंग पर। और कन्नड को गौड सारंग तथा जौनपुरी पर किसी से कम प्यार नहीं। इस प्रकार कम्बोज से लेकर मणिपुर तक, हिमालय से लेकर कन्नड (दक्षिण भारत) पर्यन्त हम ऐसी एकता में बंधे हैं जिसका अन्त सूत्र इतिहास नहीं तो और क्या है ?

यही स्थिति चित्रकला की भी है। एक प्रान्त दूसरे प्रान्त के साथ चित्रकला का रूप लेकर ऐसे मिल गया है मानो प्रान्त की भेद रेखा मिथ्या है। भूगोल और इतिहास में यह प्रतिस्पर्धा अज्ञात काल से चली आ रही है। न केवल भूगोल, खगोल भी प्यार की इस अभिन्नता पर बस गये नहीं रहता। भूगोल ने कहा 'भारतीय विजय और एकता का प्रतीक मैं हूँ।' इतिहास बोला 'तुम से नई युगा मैं।' खगोल ने कहा 'तुम दोनों से बदबद बर मेरा स्थान है। पृथ्वी पर भूगोल और इतिहास की आयाताओं ने बिगाड़ा है, किन्तु तुम्हारे गौरव के सम्मरण में इतने सुरक्षित रखे हैं जो निगीय के अथवार में

भी पढ़े जायें।' लोग मिथ्या कहते हैं हमारे प्राचीन यज्ञ-यागों का अर्थ महत्वपूर्ण नहीं था। वह था। विश्व के चप्पे-चप्पे पर लिखा गया हमारा यह इतिहास ही 'विश्वजित्' याग बना था।

अजन्ता और एलोरा की गुफाओं में देखो, पारस्य (ईरान) से लेकर मणिपुर तक, हिमालय से लेकर सेतुबन्ध तक संपूर्ण प्रदेश कला का रूप लेकर एक राष्ट्र की पूजा और अर्चा की तल्लीनता में एकाकार हो गया है। उसमें वैदिक युग की उत्प्रेक्षाएँ हैं। महामारज काल की कला है। शैव काल की नागर शैली है। और बौद्ध युग की मवेदनाएँ हैं। यदि संपूर्ण भारत एक कलाकार मान लिया जाय तो अजन्ता की कला में उसके दिल की धड़कन सुनाई देगी। एलोरा, नाथ, मजुगुहा, सारनाथ तथा मयुरा भी ऐसे ही केन्द्र हैं। गन्धार, पाटलिपुत्र और शाकल भारत के किसी भी प्रान्त में रहे हों, वे सब एक परिवार की भाँति तीर्थों और मन्दिरों में समुदित हुए हैं। मन्दिरों में हम परस्पर नहीं पूजते, भारतीय राष्ट्र की इस एकरा की पूजा है, जिसमें पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर मिश्रित हो गये हैं। मयुरा, अयोध्या, पाटलिपुत्र, अहिच्छन्दा (बरेली) आदि स्थानों में प्राप्त देव कुलों की प्रतिमाएँ भी इतिहास की इस भावना का समर्थन करती हैं।

भूगोल ही हमारा धर्मशास्त्र है। अपने राष्ट्र के प्रति प्रत्येक भारतीय श्रद्धा का स्तोत्र पढ़ता रहा है—

समुद्ररश्मि देवि ! पवंत स्तनमण्डले ।

विष्णुपति ! नमस्तुभ्य पादाघात क्षमस्व मे ।

भौगोलिक आधार पर इस देवि का मूर्तरूप एशिया के मानचित्र में देखिये। टांग्रिग की खाड़ी में ईरान की खाड़ी होना हुआ भूमध्य सागर जिसकी रचना (बगडी) हो, और हिमालय जगत उराज उसके मध्य कामरूप (इंडोचीन) और पारस्य ही हो सकते हैं। फिर त्रिविष्टप उत्तर कुरु (सिन्धियाग) और सुमेर के प्रदेश उसका वह मन्त्र रहा है जिस पर भारत के वीरों ने सौभाग्य के सिद्धांत का तिलक किया था। मैं जा कुछ कह रहा हूँ, आप चाहें तो उसकी सत्यता गन्धार, सिन्धियाग और कनादिया में प्राप्त होने वाली प्रतिमाओं से पूछ देखिये।

विवाह के अवसर पर वर की कन्यादान करते समय भारत का प्रत्येक पिता राष्ट्र की जा विरासन सौंपता है उसमें इस देश की भौगोलिक एकरा देखन योग्य है। दान के समय का वह मांगलिक मन्त्र यह है—

गंगा सिन्धु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा ।

कारेरी सरयू महेंद्रतनया चम्पवती वेदिका ॥

शिप्रा वेप्रवती महामुद्र नदी स्याता जया यदवी,

पूर्णा पूर्वजलः समुद्रसहिता. कृच्छन्तु ते मगसम् ॥

भारत की सम्पूर्ण नदियाँ और उनसे अभिविचित्र होने वाले प्रदेश इस दायभाग में मन्त्रित हुए हैं। यह विरासन त्रिम युग में निषी गयी होगी, यह भूगोल उस युग की साक्षी दे रहा है। ता हा, मैं यह कह रहा था—हमारे धर्म की भौतिक भूमि हमारा भूगोल

और इतिहास ही है। भूगोल और इतिहास की उपेक्षा करके जिस धर्म को सृष्टि होती है वह निष्प्राण है। उसी का नाम रुढ़िवाद है। रुढ़िवाद को त्यागने का अर्थ यही है कि अपने भूगोल और इतिहास की गहराई में उतरों। उस गहराई में पहुँचने पर तुम्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के अमूल्य रत्न मिलेंगे।

घटनाओं का लेखा मात्र इतिहास है, ऐसा आधुनिक ऐतिहासिकों का दृष्टिकोण है। किन्तु यह भारतीय दृष्टिकोण नहीं है। घटनाओं से परिचित होने मात्र से इतिहास का अध्ययन पूरा नहीं होता। उसके अध्ययन से हमें प्रवृत्ति और निवृत्ति की विद्या में स्फूर्ति मिलनी चाहिये।

रामायिबदप्रवर्तितव्यं न रावणादिवत्

यह अनुभूति नहीं हुई तो रामायण पढ़ना व्यर्थ है। उसके पढ़ने में जो समय लगा, व्यर्थ गया।

प्राचीन भारतीय विद्वानों ने विद्या को चार भागों में बाँटा—() आन्वीक्षिकी (ख) त्रयी (ग) वार्त्ता (घ) दडनीति। आन्वीक्षिकी में विज्ञान (Science) है। त्रयी में धर्माधर्म (Ethics)। वार्त्ता में अर्थनिर्य (Exchange) और दडनीति में नय और अनय (Politics) का समावेश होता है।¹ किन्तु इतिहास ऐसा विषय है जिसमें चारों विद्याओं का एकन समावेश होता है। मनुष्य जीवन की कसौटी पर चारों विद्याओं को अध्ययन करने का साधन इतिहास से बढ़कर दूसरा नहीं।

हमारे इतिहास को इतिहास वेत्ताओं ने दो श्रेणियों में विभाजित किया है।²

(1) परकृति। (2) पुराकल्प।

परकृति इतिहास का वह भाग है जिसका नायक एक ही होता है जैसे रामायण। और पुराकल्प इतिहास का वह भाग है जिसमें अनेक नायकों का चरित्र-चित्रण समाविष्ट रहता है जैसे महाभारत। भारतीय साहित्य के इन दोनों ग्रंथों में हम देखते हैं कि विद्या के चारों विभाग सुन्दरता से चित्रित हुए हैं। विज्ञान, धर्म, राजनीति और अर्थ-शास्त्र चारों की समीट ही मनुष्य जीवन की व्याख्या कर पाती है, कोई एक या दो नहीं। इसीलिये प्राचीन संस्कृत साहित्य में इतिहास को पाँचवा वेद कहा है। और दर्शनशास्त्र में इतिहास (ऐतिह्य) को भी तत्त्व निर्णय के लिये एक प्रमाण स्वीकार किया गया है।³

महात्मा भर्तृहरि ने इतिहास को उपादेयता को प्रस्तुत करते हुए कहा था—

1 आन्वीक्षिक्या तु विज्ञान धर्माधर्मौ सयोर्विद्यौ।

अर्थनिर्यौ तु वार्त्ताया दडनीत्या नयानयी॥

—मनु० (मल्लिनार्थ, किरतार्जुनीय 2/6)

2 परकृति पुराकल्प इतिहासगतिविद्या।

स्वादिकेनायका पूर्वा द्वितीया चतुर्विधः॥

—वाचस्पतीमाता, अध्या० 1

3 न्यायदर्शन —2/2/1

4 सयोर्विद्यौ, धृत्या विविन्वा।

नीको त्रयिष्यस्य यच्च प्रमाणम्।

धर्मस्य तस्य निहितं मुहाया।

महाजनो येन वक्तः स फणः॥

—भर्तृहरि

‘तर्क’ (Philosophy) का वही अन्त नहीं है। श्रुतियों (Scriptures) में परम्परा भेद है। और अधियों के अनुशासन (Law) एवान्त प्रमाण नहीं हो सके, ऐसी दशा में महत् पुरुषों के चरित्र (History) ही हमारे जीवन के पथ को प्रगस्त करते हैं।’

वेदों की व्याख्या के लिये ब्राह्मण ग्रन्थ लिखे गये। ऐतरेय, जनपथ, माम और गोप्य ब्राह्मणों को देखिये उनका अधिकांश भाग इतिहास में वेष्टित है। ब्राह्मण ग्रन्थों से यदि इतिहास को पृथक् कर दिया जाय तो फिर उनमें रह भी क्या जाता है? तात्पर्य यह कि वेदों को समझने के लिये इतिहास की आवश्यकता आज क्या, आदिकाल में ही चली आ रही है। निरुक्त साध्य में देवराज ने यही प्राचीन विचार उद्धृत किया है—

इतिहास पुराणान्मा वेदं समुपबृंहयेत्¹

प्राचीन इतिहास वेदाओं न टटना ही विज्ञेयपण करके बात पूरी नहीं कर दी। उन्होंने उनके और भी भेद प्रभेदों पर गहूगाई तब विचार किया है। हमने पीछे इतिहास के दो स्थूल भेद लिखे हैं—परवृत्ति और पुराकल्प। परन्तु इस एक ही विषय को ब्राह्मण ग्रन्थों में पांच श्रेणियों में विभाजित किया गया था—

(क) इतिहास (ख) पुराण (ग) कल्प
(घ) गाथा (ङ) नारायणी।

इतिहास का लक्षण हमने पीछे दिया है। अब प्रश्न यह है कि पुराण क्या है?

विद्वानों ने पुराण का विवेचन करते हुए लिखा है कि श्रुष्टि की रचना, प्रत्यय, वसानुवसन वर्णन, मन्वन्तरों का उल्ला तथा वसानुवसनों के महापुरुषों के चरित्र जिस साहित्य में लिखे जाते हैं वह पुराण है।² जो भी हो, इन पांच बातों के उल्लेख में इतिहास की वह मौलिक धर्म रहनी आवश्यक है—

परमार्थसाममोक्षानामुपदेशसामन्वितम् ।

श्रुत्याद्यैः परिज्ञानं त्रिस साहित्यं से न हो सका, वह व्यर्थ है।

पुराण कुछ नवीन श्रौत के रूप में हमारे सामने नहीं आया है। छन्दोग्य उपनिषद् में वर्णन है—एक बार नारद गुरु मनन्तृमार के पास गये और विद्या पढ़ने की प्रार्थना की। गुरु ने कहा—नारद! पहले यह वनाओं तुमने कौन कौन लिखा पढ़ ली है? उनमें आगे पढ़ाऊंगा।

नारद ने कहा—गुर्वर! मैंने चौदह विद्याएँ पढ़ी हैं, पाचवें वेद के तुल्य प्रतिष्ठित इतिहास और पुराण भी उनमें पढ़ा है। किन्तु क्या मैं मात्र जानने में बन्ध्या नहीं होता हूँ। शेष वैसे प्राण हो यह बताइये।³ इस अव्ययन से नारद का आशय यही था कि इतिहास और पुराण की वयाओं में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का सुझाव देने वाला उपदेश चाहिये। इस प्रकार इतिहास पुराण का अव्ययन भारतीय शिक्षा प्रणाली में उपनिषद् काय के पूर्व में ही विद्यमान है।

1 महाभारत प्रादि० 1।

2 समस्त प्रतिसाधक का मन्वन्तरादि च।

वसानुवसित धर्म पुराण पञ्चम नाम् ॥

3 छन्दोग्य, पृ० 7/1।

विश्व की सम्पूर्ण भाषाओं का साहित्य विकास इतिहास और पुराणों के आधार पर ही निर्मित होता है। भारतीय साहित्य में भूगोल का सामवेश इतिहास और पुराण में ही किया जाता है। हमने ऊपर सर्ग और प्रतिसर्ग का उल्लेख किया है। भूगोल का विषय सर्ग और प्रतिसर्ग से बाहर नहीं है। हम इतिहास और भूगोल को एक-दूसरे का पूरक मानकर चले हैं।

राजशेखर ने काव्यार्थ के हेतु पर विचार करते हुए बारह हेतु गिनाये हैं। इनमें इतिहास और पुराण को प्रधान रूप से निर्देश किया है। विद्वानों की प्राचीन मान्यता को उद्धृत करते हुए उन्होंने लिखा है—

“इतिहास और पुराण मानो साहित्य के दो नेत्र हैं। यदि विवेक का अञ्जन लगाकर कवि इन नेत्रों से देखे तो कोई सूक्ष्म तत्व छिपा नहीं रहता। वेद और स्मृतियों के निबन्धन से लेनाक को जो गौरव प्राप्त होता है, इतिहास और पुराणों के निबन्धन द्वारा भी वही महानता उसके लेखों को प्राप्त होती है।”¹

भारतीय साहित्य में पुराण शैली का सबसे बड़ा विद्वान् महर्षि वेदव्यास को कहा जाता है। मान्यता यह है कि वेदव्यास ही अद्वारह पुराणों के लेखक थे। किन्तु पुराण साहित्य वेदव्यास के पूर्व ही था, उपनिषदों से पूर्व भी विद्यमान था।² वे बिन के लिखे हुए थे यह बताने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है। पुराणों की रचना में अतिम विद्वान् जिसे हम जानते हैं, वेदव्यास ही माने जाते हैं। सम्पूर्ण पुराण साहित्य यों ही समय काटने के लिए नहीं, एक निश्चित उद्देश्य से लिखा गया था और यह था कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेचन। विद्वानों ने पौराणिक साहित्य का सार इन शब्दों में संकलित किया था—

अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य दत्ततर्कम् ।

परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम् ॥³

आधुनिक यथार्थवादी साहित्य के सृष्टा कुछ भी कहा करें, किन्तु भारतीय विद्वानों की प्राचीन काल से एक ही धारणा है, इतिहास के हरेक अंग को ‘धर्मार्थ काम मोक्षाणाम् उपदेश समन्वितम्’ होना चाहिये। व्यास ने इस आदर्श को भुलाया नहीं।

महाभारत की रचना करने का श्रेय भी वेदव्यास को प्राप्त है। महाभारत में भी महर्षि ने अपने लेखों के उपसंहार में यही लिखा है—

धर्मो अर्थो च कामे च मोक्षे च भर्तृर्धमः ।

यदिहास्ति तदन्यत्र अग्नेहास्ति न तत्त्वचित् ॥⁴

1 इतिहासपुराणाभ्यां बहुधर्माभिव गतयि ।

विवेकान्त्रयमुद्रान्या मूढममध्यर्षयोगिने ॥

वेदार्थस्य निबन्धेन वसन्धन्ते कथया यथा ।

स्मृतिनामितिहासस्य पुराणस्य तथा तथा ॥

—वाङ्मय मीमांसा, अध्याय ० ४

2 पृष्ठ ० 11/7/24

3 अष्टादह पुराणां यः व्यासः सः ही यातं लिखी है। परोपकार वा वस पुण्य है और परापकार वा पाप पाप ।

4 हे सम्राट् ! धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के तत्त्वदर्शन ने लिए जो कुछ मैंने कहा वही धर्म्यत मिलेगा। जो यह नहीं, उससे बहुत अधिक मिलना सम्भव हो नहीं।—महाभारत ।

इसी धारणा के साथ सम्पूर्ण पुराणों का चित्रण भी मिलेगा। श्री मद्भागवत के प्रारम्भ में ही लिखा है—

नियमवत्पतरोर्गलितं षत्सं,
शुक्लमुखादभूतद्रव सयुतम् ।
पिबत भागवतं रममालयं,
मुहुरहो रसिका भुवि भावुका ॥¹

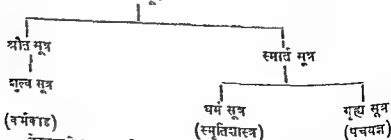
अभिप्राय यह है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इतिहास और पुराण साहित्य की रचना में भारतीय विद्वान् जो कुछ कर गये, विन्म में आज के साहित्यकार उम स्थिति पर पहुँचने की प्रतीक्षा में ही हैं।

कल्प क्या है? प्रतीत होना है, ऐतिहासिक साहित्य का प्राकृत कल्प है। कल्प साहित्य मूल रूप से सूत्रों में लिखा गया था। इसलिए उमें कल्पसूत्र कहते हैं। कल्पसूत्र दो शाखाओं में विभक्त है—श्रौत सूत्र तथा स्मार्त सूत्र। स्मार्त सूत्र भी दो प्रकार के हैं—गृह्य सूत्र तथा धर्मसूत्र। श्रौत सूत्रों में श्रुति के यज्ञ यागों का उल्लेख। स्मार्त सूत्र गृह्यसूत्रों के अन्तर्गत सदाचार तथा पौड्या सस्कारों का उल्लेख है। भारतीय आर्य का पारिवारिक जीवन कैसा हो, यही इनमें चित्रित किया गया है। इनके माथ दूसरी शाखा धर्मसूत्रों की है। इनमें राजा, प्रजा, गुरु, सिप्य तथा समाज की मर्यादा स्थिर रखने वाले नियम निवेद्य गये हैं। वर्ण तथा आश्रमों की मर्यादायें हमें इनमें देखने की मिलेंगी। स्मृति ग्रन्थों का विकास इन्हीं से हुआ है।

श्रौत सूत्रों का विकास श्रुत सूत्रों में हुआ है। इनमें यज्ञशाला, यज्ञकुंड तथा ऐंसे ही अन्य धार्मिक एवं सामाजिक कर्मकांड के उपयुक्त निर्माण करने के लिए वास्तुवत्ता का उल्लेख है। श्रुत का अर्थ है नापने का फीता। भाष्यद सहायक इसी श्रुत का विस्तृत रूप है। सहायक वास्तुवत्ता का सबसे आवश्यक माधन है।

तात्पर्य यह कि कल्पसूत्र लोक सग्रह के प्रश्न का समाधान है। समाज और उनके अंग निम्न प्रकार मर्यादा में स्थिर और संगठित रहें, यही कल्पशास्त्र का विषय है और इस प्रकार इतिहास की पृष्ठभूमि का निर्माण कल्पशास्त्र ने ही किया है।

कल्पसूत्र

वेदज्ञान के छ अंग स्वीकार किये गये हैं। कल्प साहित्य उन छ में से एक।

¹ वद रूप वृष पर लपटा हुआ फल शुक्र (शुक्रद्वय और लोका) के घुड़ लगने से गिर पड़ा। पतित होने से प्रभुत जैसा भयुर उसका रस ही मने दस पात्र में भर दिया है। भावार्थ सामो। श्रीवत्त पदन्त पियो।

(क) शिक्षा (ख) कल्प (ग) व्याकरण (घ) निरुक्त (ङ) छन्द (च) ज्योतिष। इन छः में कल्प जिस तत्व का विवेचन करता है वह इतिहास की पृष्ठभूमि है, इसलिए वैदिक ज्ञान के लिए इतिहास की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यद्यपि अनेक विद्वान् इतिहास को वेद से अलग रखना चाहते हैं किन्तु शुल्व, गृह्य और धर्मसूत्रों को लोक सग्रह की कसौटी पर व्यावहारिक जीवन में देखा जायगा तब हम वेद की व्याख्याओं से इतिहास को अलग कैसे रख सकेंगे ?

इतिहास की चौथी शाखा गाथा है। गाथा का प्रतिपाद्य विषय कथानक से भिन्न होता है। किसी के चरित्र की चर्चा इसलिये की जाय कि उसके दृष्टांत से किसी उद्दिष्ट विषय का समर्थन किया जाय, तो वह चरित्र वर्णन गाथा कहा जाता है। जैसे सत तुलसीदास ने आचार शास्त्र के भारतीय आदर्शों को सम्पुष्ट करने के लिये श्री रामचन्द्रजी के चरित्र का सहारा लिया। रामचरित मानस का प्रतिपाद्य विषय रामचरित नहीं है, किन्तु भारतीय आचार शास्त्र है। इसीलिये तुलसीदासजी ने रामचरित मानस के प्रारम्भ में लिखा—

स्वान्तःसुखाय तुलसी रघुनाथगाथा

भाषानिर्बंधमतिर्बन्धुसमातनोति ।

गोस्वामीजी ने यह नहीं कहा कि मैं रामचन्द्रजी का इतिहास लिख रहा हूँ, प्रत्युत 'गाथा' कह कर अपनी कृति का स्पष्टीकरण किया। किन्तु महर्षि वाल्मीकि ने राम का इतिहास लिखा। इतिहास का उद्देश्य होता है चरित्र-चित्रण और गाथा का उद्देश्य प्रतिपाद्य विषय का समर्थन और स्पष्टीकरण। तथापि गाथा को ऐतिहासिकता अधुण्य रहती है। वह चरित्र का चित्रण तो होता ही है साथ ही प्रतिपाद्य को सम्पुष्ट भी करता है।

धीरे-धीरे गाथा का विषय इतना विस्तृत हुआ कि साहित्य में व्यापक रूप से उसका प्रयोग पद्य-पक्षियों की कथाओं तक पहुँच गया। पञ्चतन्त्र ऐसा ही ग्रन्थ है। जीवन के अनेक रहस्यों को स्पष्ट करने के लिये बूढ़ा, शेर और खरगोश जैसे चरित्र नायकों की कहानियाँ भी उच्च कोटि के साहित्य में स्थान पाने लगी। हंस, बबूतर, तोता और मैना के आख्यान भी हमें मिलते हैं, जिनके सटारे गहरे विचारों का स्पष्टीकरण हुआ है। यह शैली सबसे पहले भारतीय साहित्य में ही विकसित हुई। यद्यपि दूररे देशों में भी उसकी अनुकृति हुई, किन्तु वह सौष्ठव और प्रकीर्णता जो भारतीय साहित्यचार्यों ने प्रस्तुत की औरों से न बन सकी।

महाभारत में इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और द्वायदारी सभी का समावेश मिलता है। यही उसकी महनीयता है। गोस्वामी तुलसीदास ने श्री आचार शास्त्र की मर्यादाओं के प्रतिपादन के लिये रामचरित का आश्रय लिया, यह स्पष्ट करता है कि दार्शनिक विचारों के स्पष्टीकरण के लिये इतिहास की उपादेयता आवश्यक है। गोस्वामी जी के शब्द देखिये—

प्रभु सुजस संगति भनिति भति होइहि सुजन मन भावनी ।

भदप्रण-भूति मत्तान की सुमिरत सुहावनि पावनी ॥

स्पष्ट है कि तुलसी के रामचरित मानस में इतिहास माधन है।¹ किन्तु वाल्मीकि रामायण में वह साध्य है। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा—

इद पवित्रं पापघ्नं पुण्य वेदेषु सम्मितम् ।

य पठेद्रामचरितं सर्वपापैर्विमुच्यते ॥

ज्यों-ज्यों समय बढ़ता गया सैकड़ों काव्य और नाटक रामायण और महाभारत के आधार पर लिखे गये, ताकि मार्बजनिव चरित्र का निर्माण हो सके। वेदों का ज्ञान सर्वोच्च अवश्य है, किन्तु उसकी प्रयोगशाळा इतिहास है। विद्युद् इतिहास में चरित्र प्रधान है, किन्तु गाथा में लेखक का प्रतिपाद्य विषय। तभी तो गोंम्बामोजी ने लिखा—

राम एक सापसतिय तगरी,

नाम बोटि खल कुमति सुघारी ।

स्पष्ट है कि राम के इतिहास में एक ही अहत्वा का उद्धार हुआ था किन्तु गाथा साहित्य में आकर राम का नाम करोड़ों के लिय पतित पावन हो गया।

इतिहास की पाचवी शाखा नागाशमी है। यह इतिहास या वह अंग है, जो लोक व्यवहार में सबसे अधिक व्याप्त हुआ है। देश, काल और पात्र की मर्यादाओं में बंधा हुआ चरित्र इतिहास की विद्युद् झंझो है। किन्तु कोई चरित्र जो देश और काल की सीमाओं से बाहर वर्णन किया गया, नाराजसी होता है। इसमें विलिप्त मनुष्यों के चरित्र भी समाविष्ट होने हैं। जैस—

‘एक आदमी ने मुर्गी पायी। वह रोज सोन का अढा दिया करती थी।

मूलस्तावश उस आदमी ने सोचा, अच्छा हो, इस मुर्गी का पेट फाट कर एक ही धान सारे अडे निकाल लू। उसने सोभकदा मुर्गी का पेट फाट दिया। एक भी अढा न निकला। मुर्गी मर गई। रोज का एक अढा भी गया। सच है, खानच से अपनी ही हानि होनी है।’ जीवन के आचार और नैतिक सिद्धान्तों के स्पष्टीकरण के लिय नाराजसी घौली बहुत उपयुक्त और रोचक है। जो व्यावहारिक सिद्धान्त माघारणत गले नहीं उतरते, नाराजसी उन्हें बोधगम्य और रोचक बना देती है। उपन्यासों का अन्तर्भाव इसी घौली में होता है। प्रेमचन्द, चतुरसेन शास्त्री, खीन्द्रनाथ ठाकुर, द्विजेन्द्रलाल राय जैसे उपन्यास लेखक नाराजसी के ही सिद्धहस्त विद्वान् थे। मानव के चरित्र निर्माण में उन्होंने बलम सौध दी। उन्होंने जिन सिद्धान्तों को निषा, जनता के दिल में उतार दिया। भावात्मक जगत् में वे आज भी समाज पर शासन कर रहे हैं। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, तुलसी, सूर, जयशंकर प्रसाद और मैथिलीशरण के मस्मरणों के साथ यदि प्रेमचन्द और रवि दावू को न लिखा जाय तो ऐतिहासिकों की परम्परा अधूरी ही रहती। यह बात दूसरी है कि उस भवन के निर्माण में किसी ने चिनाई की, किसी ने पृताई, पर योग सब का है। ऐतिहासिक स्थापत्य में किसी का योग कम मूल्य नहीं रखता।

1 अथ घरम कामादि चारी, बह्व व्यास विनाल विचारी । —रा० च० मा० वात्काण्ड ।
‘नानापुरुषनिगमापममममत्त यत् रामायणे निबदिन क्वचिदयतोषि ।’

संस्कृत साहित्य में इतिहास की उपर्युक्त सभी प्रकार की रचनाएँ मिलेंगी। ब्राह्मण ग्रंथों से लेकर पुराण, रामायण, महाभारत और उपनिषदों में प्रत्येक शैली के चित्रण विद्यमान हैं।

विश्व में जो कुछ ज्ञातव्य है उसे मोटे रूप में दो श्रेणियों में विभक्त किया जाता है— भौतिक और आध्यात्मिक। या यों कहिये—साइंस और मनोविज्ञान (Psychology)। पहले को विज्ञान कहेंगे और दूसरे को दर्शन। पहला जड़ जगत का विश्लेषण है, दूसरा चेतन का। किन्तु इतिहास में दोनों प्रकार के विश्लेषण एकत्र मिलेंगे। जड़ और चेतन का किम प्रकार सम्बन्ध होता है, यह देखना हो तो इतिहास देखो। न केवल यही, मनुष्य जीवन के उत्थान और पतन, उनके माघन और उनके परिणाम देखना चाहो तो इतिहास को ही देखना चाहिये। दर्शन और विज्ञान का व्यावहारिक सम्बन्ध इतिहास ही है। इसीलिये महाभारत में कहा है—

अर्थशास्त्रमिदं प्रोक्तं धर्मशास्त्रमिदं महत् ।

कामशास्त्रमिदं प्रोक्तं व्यासेनामितबुद्धिना ॥

(महाभारत आदि० 9/20 १)

अर्थात् धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का एक ही शास्त्र में अध्ययन करना हो तो इतिहास पढ़ना चाहिये। महाभारत महर्षि वेदव्यास ने लिखा था। व्यास ने वेद नहीं लिखे। वेदों में व्यास का वही नाम भी नहीं। किन्तु महाभारत की रचना करके महर्षि ने वेदों के वृत्त पर व्यास की भाँति इस पार से उस पार तक रेखा खींच दी। अन्यथा वेदों के रहस्यपूर्ण गंभीर चरुव्यूह में घुसना ही कठिन था। उसमें प्रवेश का द्वार ढूँढना ही अशक्य था। व्यास ने महाभारत मानो वही द्वार बना दिया जिसके द्वारा वेद विद्या का स्पष्टीकरण हो सके।¹ कोई विज्ञान तब तक स्पष्ट नहीं होता जब तक वह प्रयोगशाला में व्यावहारिक रूप से देखा न जाय। व्यास ने वेदार्थ ज्ञान की प्रयोगशाला के परीक्षण ही महाभारत में सकलित किये। यही उनकी वेदव्यासता है। तभी उन्होंने लिखा—

इतिहासपुराणान्या वेदं समुपबृंहयेत् ।

ऐसी स्थिति में व्यास का यह लिखना ठीक भी अतिशयोक्ति नहीं है—“जो यहाँ लिखा गया, वही अन्यत्र भी है। किन्तु जो यहाँ नहीं वह कहीं नहीं मिलेगा।”²

आधुनिक विद्वान् दर्शन-शास्त्र को पाँच भागों में विभक्त करते हैं।

(1) प्रमाण शास्त्र Epistemology	न्याय वैशेषिक
(2) तत्त्व दर्शन Ontology	सांख्य
(3) व्यवहार शास्त्र Ethics	रामायण, महाभारत
(4) मनोविज्ञान Psychology	योग, उपनिषद्
(5) सौन्दर्य शास्त्र Esthetics	वेदान्त

1 विद्याग वेदान् यस्मात्प्र सप्ताद् व्यास इति स्मृतः । गृह० आदि० पृ० 6

2 त्रिभिर्नपे मशेषाक्षी कृष्ण ईसायना मुनि ।

महाभारत भारव्यान बुनवानिदमद्भुतम् ।

परिहासित तदन्तन यन्नेर्तस्य न तन्वविन् ॥ महा० आदि० पृ० 6

भारत के प्राचीन विद्वानों ने उसे चार भागों में विभक्त किया—

- (1) धर्म
- (2) अर्थ
- (3) काम
- (4) मोक्ष

किन्तु सभी का ध्येय एक है—सत्य को जानो। वही मुक्ति है, वही अत्यंत सुख।

परन्तु सत्य कोई नियत वस्तु नहीं है। वह आवस्थिक है। आज का सत्य वन मिथ्या हो सकता है। और कल का मिथ्या आज सत्य। और यही सत्य धर्म है। यूरोप में एक पति को त्यागकर दूसरे पुरुष को पति बना लेना पाप नहीं है। भारत में है। हिन्दुओं में चाचा की पुत्री से विवाह करना धर्म नहीं। मुसलमानों में चचेरे भाई के लिये वह धर्म है। धर्मशास्त्र में पिता की आज्ञा मानना धर्म है। किन्तु प्रह्लाद पिता की अवज्ञा करके ही महान् यन्त्रा। श्रीकृष्ण अपने गुरु सदीपनी के परमभक्त होने से प्रतिष्ठित हुए। किन्तु अर्जुन अपने गुरु द्रोणाचार्य का वध करके यमस्वी हो गये। शत्रुघ्नकुमार माता की सेवा करके सुपुत्र बने और परशुराम माता की हत्या करके। दान देना धर्म है किन्तु ब्राह्मणों के लिये दान लेना भी धर्म। प्रेम करना धर्म है। किन्तु गीता में अर्जुन को धर्म का उपदेश देते हुए भगवान् ने कहा 'युद्धाय युज्यस्व'। लड़ने के लिये कटिबद्ध रहो।

सत्य योगिक शब्द है। सति + अयम्, ऐसा होने पर ऐसा 'सत्य' है। इसलिये सत्य के साथ धर्म भी आवश्यक होता है। मनु ने धर्मशास्त्र में लिखा है—

अथे कृतयुगे धर्मा त्रेताया द्वापरे परे।

धर्म की स्थिति किसी युग में एक ही नहीं रहती। देश और काल में परिवर्तन हुआ कि सत्य बदल गया। सत्ययुग के धर्म और ये। त्रेता में और तथा द्वापर में कुछ और। मनातन कोई धर्म नहीं है। इसी लिये धर्माधर्म का निर्णय करने समय बड़े बड़े विद्वान् विचिन्त्यविमूढ़ हुए हैं—'किं धर्मं किमधर्मोति कवयोऽप्यथ माहिता ।'

इस मूढ़ता का निवारण इतिहास ही करता है। इतिहास वह भाइनबोर्ड है जो बीराहे पर पक्षभ्रम हाने पर वह बताता है कि कौन मार्ग बिचर जाना है। जीवन के पथ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के चौगहे पर यदि इतिहास समाज का पथ प्रदर्शन न करे तो मनुष्य को जीवन की गजिल मिलना ही दुष्पर हो जाये। यदि इन्द्र और उसके बज्र का इतिहास न हो तो "मन्युरसि मन्यु मयिरेहि" को कौन ममभेगा? पीरस्थ हो या पारचाय, दर्शनशास्त्र की मार्गी साचार्य इतिहास रूप विज्ञान वृक्ष की शाखायें ही हैं।

राष्ट्रीय पर्व भी इतिहास के महत्वपूर्ण अंग हैं। चाहे वे रुद्रिया के रूप में चल रहे हों, तो भी जन-जीवन को उनमें बहुत प्रेरणा मिलती है। दीपावली, कार्तिकी स्नान, देवोयानी, नवरात्र, विजयदशमी, महरमत्राति, शिवरात्रि, होली, रामनवमी, नव-सक्कर की जमावस्था, गंगादशहरा, रक्षावधन, जन्माष्टमी, अक्षय तृतीया, धन्वन्तरि त्रयोदशी, नरक चतुर्दशी, पितृपक्ष, बुद्ध जयन्ती और महावीर जयन्ती जैसे पर्व युग-युग के इतिहास के विभिन्न अध्याय हैं। मानव जीवन के अनन्त पथ पर प्रत्येक पर्व प्रकाश डालता है ताकि हम अपना उद्देश्य स्पष्ट दिखाने दें। पर्व मनाने का अर्थ ही यह है कि

उस इतिहास को नये सिरे से प्रति वर्ष स्मरण करो और जीवन में प्रगति लाओ ।

पर्व का अर्थ है, क्रमिक उत्थान । पर्व की भाँति एक के बाद दूसरे ऊँचे शिखर पर आरुढ़ होना । राष्ट्रीय पर्व की उपयोगिता ही यह है कि वह राष्ट्र को उन्नति के शिखर की ओर ऊँचा ले जाये । और यह उत्थान इतिहास के वे उन्नत-चरित्र ही सम्पादन करते हैं, जिनके ऊपर राष्ट्र को गर्व है । दीपावली के दीवे और पकवान एक दिन की मौज के लिये नहीं हैं । राम की विजय, महावीर और दयानन्द के महाप्रस्थान राष्ट्र के लिये आत्मबलिदान के उदात्त और उज्ज्वल आलोक प्रदीप हमारे हृदय की जगमगा देते हैं । महापुरुषों की स्मृति का माधुर्य उन पकवानों में झलकता है । इस प्रकाश और माधुर्य में मनुष्य अपने जीवन के सौन्दर्य का मूल्यांकन करता है । महाकवि मैथिलीशरण के इन प्रश्नों का उत्तर हमारा अन्तःकरण स्वयं देने लगता है—

हम कौन थे, क्या हो गये हैं, और क्या होंगे अभी ? ऋग्वेद के वे आवर्श भूत जो जाते हैं जिनगे वहा है—तू उस आर्यवंश की सत्ता है जिसके जीवन पथ में प्रकाश ही प्रकाश है ।¹ इस प्रेरणा का स्रोत इतिहास ही है ।

इतिहास को पृष्ठभूमि बनाकर जब हम कोई पर्व मनाते हैं, तब पर्व में सजीवता आ जाती है । अन्यथा वह रुढ़ि परम्परा है । एक निर्जीव चित्र है, जो एक अनिवर्चनीय उरसुकता को उत्पन्न करके चला जाता है । उरसुकता समुद्र के ज्वार-भाटे की भाँति उछाल मार कर जहा की तहा रह जाती है । जीवन को अग्रसर होने की प्रगति नहीं मिलती । कुछ यथार्थवादी कहते हैं कि इतिहास में आदर्शवाद को स्थान नहीं होना चाहिये । किन्तु यह विचार क्षुद्र है । कोई ओपधि इससिबे नहीं बी जा सकती कि वह ओपधि है । प्रश्न यह भी होगा कि वह किस रोग की ओपधि है ? तभी उससे लाभ उठाया जा सकता है । कोई भी ओपधि किसी रोग में देने से कोई उद्देश्य सिद्ध नहीं होता । उसी प्रकार उद्देश्यहीन कथायें मानव का कोई कल्याण नहीं करती । मानो ऐसे ही उद्देश्यहीन प्रयोगों के उपालम्भ में चरक ने कहा था—

यस्तु रोगमचिताय कर्माग्यारभते भिषक् ।

अप्योषमभिधानस्तस्तस्य सिद्धिर्यद्वृच्छया ॥²

बिना रोग जाने उत्तम में उत्तम ओपधि देने पर भी अभीष्ट लाभ की आशा नहीं रहती । ऐसे यथार्थवादी और प्रगतिवादी लोग उस औदारिक के उपमान हैं, जो उदर में उल्टे-सीधे पदार्थ भरता चला जाता है, फिर यह ध्यान नहीं रखता कि परिणाम में अतिसार होगा या विशूचिका ? पर्व मनाने का लाभ तभी हो सकता है, जब पर्व के दिन उसवे इतिहास की आवाल-वृद्ध सुनें और सुनायें । न केवल इतना ही, उस इतिहास को मनन करके देखें, वह तुम्हारे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के हित में कहा तब उपयुक्त होता है ।

सत्तार में सभी कुछ उपयोगी है । उसके द्वारा लाभ पाने के लिये देश और काल

1 'उपज्योति पश्य भार्याय'—ऋग्वेद ।

2 भाष्य कहते हैं सिद्धहस्त व्यक्ति से भी, जब तब वह रोग से परीक्षित न हो, चिकित्सा में प्रायोग्य भी भागा नहीं ।

का परिज्ञान होना आवश्यक है। राम के इतिहास से प्रवृत्ति और रावण के इतिहास से निवृत्ति की प्रेरणा मिलनी चाहिये। कृष्ण और बम का इतिहास भी एक आदर्श लेकर आता है। प्रताप और पद्मिनी भी जीवन को अनुप्राणित करते हैं। बुद्ध जैसे मत्त और अम्बपाली जैसी बेइया भी इतिहास में एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। तुम अपने भवदोग की शान्ति के लिये बुद्ध और अम्बपाली के प्यार को जीवन में प्रेरित करो। बेइया के प्यार की क्षुद्रता और महानता को चरित्र की कसौटी पर बमो। इतिहास से हमें यही सीखना है। विद्वानों ने ठीक कहा था—

नामन्त्रमसरं किञ्चिद्वच द्रव्यमनौपद्यम् ।

नाथोद्य पुरुष कश्चित् प्रयोक्ता एव दुर्लभ ॥

विश्व में प्रत्येक अक्षर एक मन्त्र है, प्रत्येक द्रव्य ओपधि है। प्रत्येक व्यक्ति योग्य है। उनका समुचित प्रयोग करने वाले ही नहीं मिलने। वर्ष भर में आने वाले पर्व हमें इतिहास की प्रयोजनीयता का पाठ पढ़ाने के निम्ने ही अति है। इस पार्वण परम्परा का हमें राष्ट्रीय जीवन में सदुपयोग करना सीखना चाहिये।

हमारी पूजायें, हमारे स्तोत्र और हमारे रम्य रिवाज भी हमारे इतिहास के ही प्रकारान्तर हैं—एक स्तोत्र देखिये—

ब्रह्मा से ज्ञानी ना ध्यानी शिवशंकर सो,

नारद सो गुनी ना मुनी सुखदेव सो ।

सीता सी सती ना, लक्ष्मण सो जती ना,

भरत सो बिबेकी कवि कोविद नाहु ध्याम सो ॥

विष्णु सो दाता नाहि वेद सामवेद ऐसो,

उद्योतिष सो आगम न सीर्य प्रागराज सो ।

भागवत सो पुराण ना ज्ञान और गीता सो,

कृष्ण ऐसो सात ना दयाल रघुनाथ सो ॥

×

×

×

धृन्दावन सो बन नहीं, मन्दगाव सो गाव ।

बशीषट सो वट नहीं, कृष्ण नाउं सो नाउं ॥

हिन्दी में यह परिपाटी मन्त्र में ही आई है। हम प्रागैतिहासिक काल से अपने जीवन की परम्पराओं में इतिहास के अमिट सस्मरण निम्नने चले आ रहे हैं। पुष्पदन्त के शिवमहिम्न स्तोत्र के कुछ उदाहरण देखिये—

प्रथो साहस्य योग. पशुपतिमत वंष्णवमिति ।

प्रमिन्ने प्रस्थाने परमिद मद पश्यमिति च ॥

रुचीनां वंक्षिभ्यादुज्जु कृटित नानापयज्जुषा ।

मृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामणवं इव ॥

यदादि मुत्राम्णो वरद परपोच्चैरपि सतो-

मपदचक्रे वाणः परिजन विषेय त्रिभुवनः ।

न तच्चित्र तस्मिन्वरियसितरि त्वच्चरणयो-
नं कस्या जगत्वं भवति शिरसस्त्वय्यवनति ॥¹

हम प्राचीन काल में वेदों तक चले जायें तो देखेंगे कि वेदायं शैली में एक प्रकरण अर्थवाद भी है। किसी की प्रशंसा अथवा निन्दा द्वारा तत्त्व का प्रतिपादन अर्थवाद है। जिस वस्तु या कार्य की प्रशंसा लिखी गयी वह उपादेय है। जिसकी निन्दा लिखी गयी वह हान्य है। इस प्रकरण में अधिकांश इतिहास ही आता है। गुणवाद, अनुवाद और भूतार्थवाद का प्रतिपादन ही ब्राह्मण ग्रन्थों का मुख्य विषय है। यही तीन अर्थवाद के भेद हैं।

किसी का विरोध किया जाय वह गुणवाद होगा। जैसे—उत्तमोत्तम भोजन अकेले ही खाने वाला पाप खाता है। तात्पर्य यह है कि सम्पत्ति को बाँटकर भोग करो। वृत्र अकेले ही अकेले सम्पत्ति का भोग करने लगा, इसलिए उसका नाश हो गया।

किसी निश्चित बात को फिर से कह दिया जाय वह अनुवाद है। 'सत्य ही विजय पाता है' यह अनुवाद है। अर्थात् सत्य पर निष्ठा रखो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। देखो देवासुर युद्ध में आखिर देव ही जीते, क्योंकि वे सत्य पर बालू रहें।

किसी निश्चित घटना का उल्लेख भूतार्थवाद है। जैसे 'इन्द्र को वृत्र के विषय वश उठाना ही पडा' तात्पर्य यह कि दुष्ट को दंड देना ही धर्म है। प्रत्येक सिद्धांत का समर्थन किसी ऐतिहासिक घटना द्वारा ही होता है। ऐसी घटनायें हमारे धर्मशास्त्रों में भरी पड़ी हैं।

मनु ने लिखा—नम्र बनो। वन, नहुष, सुदास, सुमुख तथा निमि सम्राट् होकर भी अविनीत होने के कारण नष्ट हो गये। तथा पूषु, मनु और कुवर को विनीत होने के कारण ही साम्राज्य प्राप्त हुआ। न केवल इनका, किन्तु विश्वामित्र विनय के कारण ही ब्रह्मर्षि बने। इतने इतिहास का तात्पर्य यही है—'तुम भी विनीत बनो।' स्पष्ट ही यह अर्थवाद है। अर्थवाद इतिहास द्वारा ही सम्पुष्ट होता है।

महावि वाल्मीकि आदि कवि थे, ऐसी लोक परम्परा आजकल चली आ रही है। किन्तु वाल्मीकि से पूर्व भी वेदों की संहितायें कविता में ही लिखी हुई विद्यमान थी। तब अग्नि, वायु, अग्निदेव और अगिरा ही प्रथम कवि क्या नहीं? ऐतिहासिक परम्परा यह बताती है कि वाल्मीकि का गौरव स्वर्ग का नहीं है, वह नरक प्रदेश के आदि कवि अवश्य थे। महाभारत और पुराण उसके बाद की रचनायें हैं। स्वर्ग का शासन संहिता युग था। विद्वानों की सम्मिलित अनुमूनिया ग्रंथिनी होती थी। नरक में आकर संहिता युग सिंचित होने लगा। व्यक्तिगत ज्ञान की प्रतिष्ठा बढ़ी। संहिता में व्यक्ति उभर आये। धन्वतरि संहिता, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और कारपथ संहिता बनने लगी। समय बीता संहिता

1. ह धर्मर । जयो विद्या, साकर, योग पाण्डुरादन, वैश्वदेवन आदि धर्मर सरल और विषम विचारधाराएं 'हम ही सबहितकारी हैं' ऐसा आग्रह लेकर प्रवाहित हुई हैं। किन्तु उनका भेद लोग की रच धीरे धीरे का भेद है। सभी धाराएं समुद्र में नदिया की भांति तुम्ही में एक हो जाती हैं।

ह धर्मर । कवि व पुत्र वाणामुर ने वैशाख विजय नरके इन्द्र का भव्य-व महिमा भी मिट्टी में मिला दी। यह तुम्हारे ही चरणा का प्रसार था। तुम्हारे समस्त विज्ञान मस्तक धरा दिया वह महान् हो गया।

का भाव ही समाप्त हो गया। ग्रन्थों के रचयिता व्यक्ति ही रह गये। रामायण और महाभारत सहिता नहीं रहे। वे व्यक्तिगत ग्रन्थों के रूप में समाप्त हुए।

वैदिक गहिताओं में कोई मत्र व्यक्ति के लिये नहीं है। वे समाज के लिये लिखे गये हैं। वही एक वचन नहीं, सर्वत्र बहुवचन का प्रयोग ही वेद मंत्रों में मिलेगा—
स्वहि न पिता वसो। स्याम पतयो रयीणाम्। यद्भद्र तन्नबामुव। सगच्छन्व सवदध्व।¹
इत्यादि निदर्शन एक-दो नहीं, सम्पूर्ण वेद सहितार्थे समाजवादी विचारधारा से ओतप्रोत है। इसीलिये ऋग्वेद अथवा यजुर्वेद अग्निमहिता और वायुसहिता नहीं बने। किन्तु समाजवाद का मूल दोष है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का पतन। व्यक्तित्व के अभिमान में जब अयोग्य व्यक्ति योग्य व्यक्तियों का तिरस्कार करने लगते हैं, समाज की रूपरेखा भग हो जाती है। 'समता' और 'यथायोग्य' का विचार जाता रहता है। समाज की जगह व्यक्ति उभरते हैं। 'वयम्' की जगह 'अहम्' लेने लगता है।

श्रीमद्भागवत में प्रथारम्भ के साथ ही यह तत्त्व स्पष्ट किया गया है—

“ग्राहण, परहित को भावना से नहीं, भोजन की लिप्ता से प्रेरित होकर शास्त्र कथार्थ बहने लगे, इसलिये कथाओं का सार नष्ट हो गया।”

“भयानक चरित्र वाले नास्तिक और हत्यारे लोग भी तीर्थों में घुस गये। इसलिये तीर्थों की उपयोगिता नष्ट हो गयी।”²

सब में अपने को और अपने में सबको देखे बिना समाजवाद नहीं चलता।³ इस एकात्मता की प्रेरणा देने वाला भाव है—‘वर्तव्य के प्रति जीने मरने की भावना।’ इन वर्तव्यनिष्ठा को जब अधिकारों की सालसा अभिभूत कर लेनी है, समाज उसी क्षण समाप्त हो जाता है। भारतीय समाजवाद वर्तव्य की साधना में है और यूरोपीय समाजवाद अधिकारों के सपने में। भारतीय समाजवाद सुख और शान्ति की ओर अग्रसर होता है तथा यूरोपीय समाजवाद मर्षण एवं स्वतन्त्रता की ओर। मकरसरानि का एवं प्रतिवर्ष आता है। वह इसलिये आता है कि हम भारतीय समाजवाद की भाँकी उसमें देख लें।

वार्ताकीय रामायण में देवियों, एक एक भारतीय नदी के नाम के साथ युग-युग का इतिहास जुड़ा है। भारतीय राष्ट्र की सागी नदिया स्मरणीय देवियों के नामों के साथ पूरे राष्ट्र में प्रवाहित हानी है। यमा, यमुना, सरस्वती, गर्मदा उन प्रात स्मरणीय देवियों के नाम हैं जिन्होंने हम राष्ट्र के निर्माण में आत्मसमर्पण किया है। वह इतिहास हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय मानचित्र का प्रस्तुत करना है।

मानसरोवर क्या बना ? स्वर्ग में एक युग या जब ब्रह्मा गणनायक थे। लोगों की मुग्ध-मुविषा के नियंत्रण के मन में यह विचार आया कि स्वर्ग में एक विशाल सरोवर

1 न, स्याम, न, गच्छन्व, वदन्व प्रयोग वचन है।

2 विद्वान्तरा वाला यह यह जन जन।

कारिका कथनामन कथासारम्भता मत ॥

मनुस्मृतिकर्माणा नास्तिधरोरवा जना।

हैरि रिष्टिनि ठीपेयु ग्रीव सारस्वती मत ॥

3. सर्वभूतेषु कथामां सर्वभूतानिचाम्पि। मनु० 12/91.

होना चाहिये। वस, जनता ने पूरे अन्वयसाध के साथ हिमालय की जलवायमें अवरुद्ध करके वह सरोवर निर्माण कर दिया। राष्ट्रपति की मनोकामना मात्र होने की देर थी, सरोवर बन गया। इसी लिये वह मानस-सरोवर कहा जाने लगा। उस सरोवर से एक नदी निकाली गयी। वह सर से निकाली गयी इसी लिये "सरयू" बनी। मानसर ने प्रवाहित होने के कारण ही तो सरयू का भौगोलिक महत्व प्राप्त हुआ।

कौशिकी (कोसी) नदी का इतिहास देखिये। कान्य कुब्ज के सम्राट् कुश थे। उनके पुत्र कुशनाभ हुआ। कुशनाभ का गाधि। गाधि की सबसे बड़ी सन्तान सत्यवती नाम की पुत्री थी। दूसरी सतान विश्वामित्र हुए। सत्यवती विद्वान् ऋचीक को व्याही गयी। स्वर्ग के विद्वत्समाज में सम्मानित होकर ऋचीक स्वर्ग में रहने लगा। सत्यवती का वही देहान्त हो गया। जिस नदी के किनारे उसका अत्येष्टि संस्कार हुआ, उसको सत्यवती के सम्मरण और सम्मान में कौशिकी नदी नाम दिया गया, क्योंकि सत्यवती कुश के वंश की थी।

कौशिकी (कोसी) नदी नैनीताल के उत्तर बैजनाथ की पर्वतमाला से निकलती है, और रामपुर के निकट रामगंगा में मिल गयी है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि विश्वामित्र ने बहिन के प्रेम से अपना आश्रम इसी नदी के तट पर वहीं बनाया था।¹

इतिहास का एक महत्वपूर्ण प्रसंग और मुन लीजिए—स्वर्ग हिमालय के सम्पूर्ण क्षेत्र में फैला था। फिर भी उसके प्रदक्ष गिरि दिखरो के नाम से बोले जाते थे। भौगोलिक विचार से वे प्रचलित नाम हिमवान्, कैलास, सुमेरु, त्रिकूट आदि थे। हिमवान्—तिब्बत से असम पर्यन्त। कैलास—मानसरोवर तथा कश्मीर का प्रदेश। सुमेरु—उत्तर कुश या सिंधियाग। त्रिकूट—पामोर और हिन्दूकुश का प्रवेग समझा जा सकता है, जिसका विस्तार अस्ताई तक चला गया था, यह उत्तर मद्र कहा जाता था।

उस युग के शासन का नियन्त्रण और देखरेख करने वाले ऋषि थे। जनतत्त्ववाद के उस युग में जनता जिन्हें शासक चुनती थी, ऋषि उनका अनुशासन करते थे। शासन और नियन्त्रण भिन्न भिन्न समितियाँ करती रही। विद्वत्सभा नियन्त्रण करती और राज्य-सभा शासन। पहली सभा के सदस्य प्रजापति और दूसरी के मनु रटे जाते थे। ऋषि के मन्त्रार्थ में देखरेख का भाव है।

हिमवान् प्रदेश के शासक दक्ष की सुमेरु के शासक की इक्कीनी बेटो व्याही गयी। वह मना परम सुन्दरी और योग्य देवी थी। उसके अट्टाईस बेटियाँ ही बेटियाँ जन्मी। इन मद्र में सबसे बड़ी बेटो का नाम गंगा था और उससे छोटी का नाम गौरी। गंगा ज्यादा बड़ी हुई राष्ट्र निर्माण और जन सेवा में लगान होती गयी। उसकी सेवा और बुद्धिमत्ता के कारण जनता में उमका स्थान पूजनीय बन गया। वह युवती हुई। पिता दक्ष को उसके विवाह की चिन्ता हुई। वह भी सोच होने लगी।

गंगा के स्वयंवर की चर्चा स्वर्ग के कोने-कोने में फैल गई। तीन वह मुट्ठी हो गयी जिसे वरण करेगी? परन्तु यह चर्चा जब गंगा के कानों में पहुँची, उसने विवाह

1 वाल्मीकि० बालकाण्ड, 34 मय

2. मनुस्मृति 1/34-35

करने में इन्कार कर दिया। आजन्म जनता एव राष्ट्र की सेवा में जीवन उत्सर्ग करने का व्रत लिया। विलास और वैभव पर सात भारकर जनता जनार्दन की सेवा में सर्वस्व लुटा देने वाली वह देवी इतिहास की प्रथम देवता बनी। गंगा ने व्यक्ति को नहीं, राष्ट्र की वरण किया। महर्षियों ने दक्ष के पास जाकर गंगा को राष्ट्र सेवा के लिए अर्पण करने की याचना की। पिता ने इस महान व्रत में जीवन उत्सर्ग करने के लिए गंगा की प्रतिज्ञा सुनकर 'एवमस्तु' कह दिया।

किन्तु गौरी का विवाह दाक्ष से हो गया। गौरी, दुर्गा, काली, भवानी, अन्नपूर्णा, मिहवाहिनी और अरिमर्दनी भव कुछ बनी। किन्तु दाक्ष की अर्धांगिनी होकर राष्ट्र सेवा का वह आधा पुत्र ही पा सकी। जबकि गंगा उसी पुण्य की सर्वांग स्वामिनी बन गई। राष्ट्र गोद में गंगा जब-जब दाक्ष के सामने आई उन्होंने उसके सम्मान में मत्स्य भुजाया। गौरी पत्नी होकर दाक्ष की गोद में बैठी, किन्तु राष्ट्र सेविका होकर गंगा दाक्ष के सिर पर सम्मानित हुई। पत्नी बनकर नारी अर्धांगिनी होती है। पति के पराक्रम का आधा ही उसके जीवन की सीमा है। किन्तु राष्ट्र की सेवा में सर्वस्व होमने वाली देवी असीम है। राष्ट्र हित में जीवन उत्सर्ग करने वाली गंगा हमारे इतिहास में मातृत्व का असीम गौरव लिए हुए आज भी सजीव है। गौरी कालिकेय की ही माना हुई और गंगा सारे राष्ट्र की।

उस देवी के सम्मरण में वह जब-जब गंगा नाम से सम्पूजित हुई जो सम्पूर्ण राष्ट्र को अभिषिक्त और पोषित करती रही और आज तक कर रही है। नदी मातृत्व का निवृत्तम प्रतीक है। क्योंकि उसका पवपान करने राष्ट्र सम्पुष्ट होता है। गंगा के सम्मरण में राष्ट्र हिन का वही भाव सन्निहित है।

पहले मानसरोवर से निकलने वाली जलधारा मान का नाम गंगा हो गया। वे सात धाराएँ थी। पीछे भौगोलिक व्यवहार के लिए उनके नाम बदले गये। पश्चिम की ओर बहने वाली तीन धाराएँ मुक्ता, भीमा और सिन्धु बन गईं। और पूर्व की ओर बहने वाली ह्लादिनी, पावनी और नमिनी के नाम से विख्यात हुईं। सातवीं सत्रमे बड़ी धारा को भगीरथ ने व्यवस्थित करके पूर्व की ओर प्रवाहित किया और अन्त में वही मुख्य धारा गंगा के सम्मरण में लोहा पूजित हुई। राष्ट्र सेवियों की परम्परा में भगीरथ का नाम भी चिरस्मरणीय बन गया। गंगा के प्रवाह में भगीरथ का यश भी प्रवाहित हो रहा है। इसलिए वह 'भागीरथी' भी है।

इस भगीरथी गंगा के प्रवाहित होने से पूर्व नरक प्रदेश की क्या अवस्था रही होगी, यह भगीरथ के इतिहास से पृथक्। नरक की स्वर्ग बनाने का श्रेय भगीरथ को ही मिलना चाहिये, जिसके प्रयत्न से गंगा स्वर्ग का सौपान बनी। नरक के लोग गंगा के किनारे-किनारे जाने वाले मार्ग से ही स्वर्ग पहुँचते थे। किन्तु गंगा ने इस नरक प्रदेश को इतना मत्स्यमय बना दिया कि इस भूमि के वैभव और सौन्दर्य पर मुग्ध होकर गंगा के सौपान के सहारे स्वर्ग ही नरक की इस निम्न भूमि पर उतर आया।

भारत के भूगोल शास्त्रियों की कुछ पारिभाषिक सजाआ ने जनता को विश्वास दिया कि वे भागीरथी को ही गंगा कहे, किन्तु को नहीं। भारत में प्रवाहित सरिताओं की धाराएँ जो पूर्व समुद्र में मिलती हैं 'नदी' शब्द से सम्बोधित होती हैं, जो स्त्रीलिंग हैं।

किन्तु पश्चिम समुद्र में गिरने वाली धाराएँ 'नद' शब्द से व्यवहृत होती हैं, जो पुल्लिङ्ग है। गंगा जैसी स्त्री के सम्मरण में नदी ही उचित थी क्योंकि वह स्त्रीलिङ्ग है। 'नद' शब्द पुल्लिङ्ग होने के कारण स्त्री का सम्मरण कैसे होता।¹ इसलिए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली भागीरथी ही गंगा अर्थ में रुढ़ हो गई। पश्चिम की ओर कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली धारा 'सिन्धु' नाम से विरूपान हुई, क्योंकि वरु सिन्धु देश में ही अधिक प्रवाहित होती है। सादृश्य मूलक गौणीलक्षणा का यह ऐसा सिद्धांत है, जिसे साहित्य शास्त्र का प्रत्येक विद्वान् जानता है—गंगा न केवल नदी है, वह एक इतिहास भी है।²

ज्योतिष के आचार्यों ने आकाश की नीहारिवावली को भी गंगा घोषित किया। वह आकाश गंगा बनी। हिमालय पर जहती हुई गंगा हुई। और अन्त में हरद्वार से लेकर गंगासागर तक प्रवाहिन गंगा नरक पावनी गंगा हो गई। समुद्र में धुसी हुई गंगा पाताल गंगा कही जाय तो क्या आपत्ति है? तात्पर्य तो यह है कि गंगा दवी का यश त्रैलोक्य में व्याप्त हो गया। अपासुल चरित्त वाली इस पावन देवी का सम्मान त्रैलोक्य में होना ही चाहिये था, जिसने जन सेवा में ही अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया।

गांधि के पुत्र विश्वामित्र कान्यकुब्ज के सम्राट् थे। बड़े विद्वान् बड़े पराक्रमी। वह एक बार अपनी सेना सहित यात्रा पर निकले। चलते-चलते वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जा पहुँचे। आश्रम में बड़े-बड़े विद्वान् और तेजस्वी महात्मा निवास करते थे। विश्वामित्र ने आश्रम में पहुँचकर महर्षि वशिष्ठ को सादर प्रणाम किया। महर्षि ने भी विश्वामित्र का यथोचित सम्मान किया और कुशल वार्ता पूछी।

कुशल वार्ता के उपरान्त विश्वामित्र आये जाने के लिये तैयार हुए और महर्षि से बिदा मागने लगे। महर्षि बोले, राजन् ! तुम्हारे आने से मुझे परम प्रसन्नता हुई है। इतनी जल्दी आप जान। चाहते हैं, यही मेरे मन को अच्छा नहीं लगा। ठहरिये, और एक दिन सेना सहित मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिये।

विश्वामित्र बोले, महर्षि ! आपके प्रेमपूर्ण स्वागत-सत्कार से ही मेरा पर्याप्त आतिथ्य हो गया। आश्रम के फल, मूल और अर्घ्यपाद्य पाकर मैं परम सतुष्ट हुआ हूँ। सबसे बढ़कर आपके दर्शन से मैं पूर्ण कृतार्थ हो गया हूँ। इसलिये, महर्षि ! मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिये, और मुझे जाने की अनुमति प्रदान करें।

परन्तु वशिष्ठ ने आग्रह करते हुए फिर कहा, राजन् ! इतने से मेरा सतोष नहीं हुआ। मेरा पूर्ण आतिथ्य स्वीकार कीजिये, और तभी यहाँ से प्रस्थान करें।

विश्वामित्र चुप हो गये और बोले, तो, महर्षि ! मैं आपकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जाऊँगा। मुझे आपका निमन्त्रण स्वीकार है। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा कीजिये।

विश्वामित्र की यह बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने अपने आश्रम की वामधेनु को बुलाकर कहा—जगदिनि ! मैंने सम्राट् विश्वामित्र को सेना सहित निमन्त्रित किया है। तुम्ही मेरे इस मनोरथ को पूर्ण कर सकती हो। जिसको जो भाजन पसन्द हो वह प्रस्तुत

1 पूर्वोद्धिता नद्य परिवर्तनादधिया भवति ।

2 शास्त्रीय रामायण, बालकाण्ड, 35-43 श्लोक ।

करो। आतिथ्य म अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करो, मेरी यही इच्छा है।

उस दिव्य कामधेनु ने वंशा ही किया। सम्पूर्ण सेना, मन्त्रिमण्डल और अतः पुर की रानियों सहित वह आतिथ्य पाकर विश्वामित्र को परम सन्तोष हुआ। सेना और मन्त्रिमण्डल के मंत्र लोग महर्षि की प्रशंसा करने लगे।

अब विदा होने का समय आया। विद्वत् मित्र बोले, महर्षि! मैं आपके आश्रम के लिये एक सात गोए दूंगा। किन्तु बदले में यह कामधेनु मुझे दे दीजिये। सम्राट् हाने के कारण मैं इसे धर्मानुसार सेना चाहता हूँ।

सम्राट्! एक लाख क्या, एक करोड़ गोओं के बदले भी मैं इसे नहीं दे सकता। करोड़ों दीनार भी इसका मूल्य नहीं चुका सकते। यह मेरे ही पास रहेगी। मेरे आश्रम की सम्पूर्ण व्यवस्था इसी पर निर्भर है। मेरा दृष्य और दृष्य इसके द्वारा ही सम्पन्न होता है। इस वन में यह गो ही मेरा सर्वस्व है। मेरे अग्निहोत्र से लेकर सम्पूर्ण पञ्चयज्ञ का यही साधन है। इसलिये, हे सम्राट्! मैं इसे नहीं दे सकूंगा।

विश्वामित्र फिर बोले—महर्षि! मैं तुम्हें स्वर्ण मण्डित चौदह सहस्र हाथी देने को तैयार हूँ। आठ सौ सुवर्ण निमित्त रथ, श्वेत घोड़ों से जुते हुए देता हूँ। ग्यारह हजार अन्य घोड़ों और एक करोड़ गोए लेकर यह कामधेनु मुझे दे दो।

वशिष्ठ ने कहा—राजन्! आप आप्रह न करें, यह किसी तरह न होगा। कामधेनु मेरी है और मेरे पास ही रहेगी।

जब विश्वामित्र ने इतने अनुनय-प्रिय पर भी वशिष्ठ कामधेनु देने को तैयार न हुए तो विश्वामित्र ने सेना को आज्ञा दी—कामधेनु का बलपूर्वक से चलो।

सेना बलपूर्वक गौ को मीच कर ले चली। यह देखकर वशिष्ठ को रोष आ गया। सधर्य बढ़ा। स्नेह, पल्लव, क्षम और यवन जैसे जवनी लोग अनगिनत सत्पा में वशिष्ठ की ओर में लड़े। विश्वामित्र की सेना हार गई। उनके सारे परिजन दस सधर्य में मार गये। इस प्रकार परामर्श होकर विश्वामित्र ने हिमानय के पार्श्व में जाकर राजन में महायता की याचना की।¹

जबकि महापराजय थी। उन्होंने बड़े-बड़े अस्त्र गस्त्र विश्वामित्र को दिये। विश्वामित्र ने इन अस्त्र गस्त्रों में सुमग्जित होकर फिर से वशिष्ठ पर आक्रमण कर दिया। किन्तु वशिष्ठ व ब्रह्मदण्ड के आगे विश्वामित्र की एक न चली। चारों ओर आग ही आग घघन उठी। विश्वामित्र हार गये।

निराश हो अपनी रानी का साथ लेकर विश्वामित्र न राजमहल छोड़ दिया और तपस्वियों का जीवन मनीष करने लगे। उनका एक ही ध्येय था कि तप सिद्धि द्वारा मुझे भी ब्रह्मपिता का अधिकार प्राप्त हो जाय। ब्रह्मर्षि स्वर्ग में सम्मानित थे। किन्तु ब्रह्माने विश्वामित्र को ब्रह्मपिता का अधिकार न दिया।

इसी समय अक्रिय सम्राट् विश्वकु को स्वर्ग में निवास करने की इच्छा हुई। उसने अपना अभीष्ट वशिष्ठ से कहा। किन्तु वशिष्ठ ने कहा—तुम्हारे लिये यह असमय

1. स गत्वा हिमत्रयाश्वं तिलोत्तमसन्निभम्।

महाभारतसाधनं उपस्थेय महायया ॥ वात्स्यो० भा००, मं० 55, पत्रा 12।

है। अविनीत राजा स्वर्ग जाने योग्य नहीं।' वसिष्ठ से निराश होकर त्रिशकु वसिष्ठ के पुत्रों के पास गये। सब कुछ याचना करने पर भी वसिष्ठ पुत्रों ने त्रिशकु को किसी प्रकार की सहायता न दी। उल्टा भला-चुरा कहकर डाटा-फटकारा।

सत यह थी कि जो राजा नरक से स्वर्ग निवास के लिये जाना चाहे वह किसी ब्रह्मर्षि के पीरोहित्य में एक यज्ञ करे। किन्तु वसिष्ठ और उनके पुत्रों ने त्रिशकु का वह यज्ञ न होने दिया जिनके द्वारा वह स्वर्ग निवास कर सकते। न केवल इतना ही, वसिष्ठ के पुत्रों ने कुछ होकर राजा के लिये कठोर अनुशासन की व्यवस्था दे दी—'आज से तुम क्षत्रिय नहीं, चाटाल माने जाओगे और चाटाल के वस्त्र में नीले वस्त्र पहनकर तुम्हें रहना होगा।'

त्रिशकु इस तिरस्कार और अपमान से दिन रात व्याकुल थे। कोई उपाय न देखकर अतसोक्तता में विश्वामित्र की शरण में गये। वड़े अनुनय विनय के साथ अपना अभिप्राय कह सुनाया।

महर्षि का अर्थ था स्वर्ग शासन का प्रतिनिधि। इन्हीं महर्षियों की बशौलत इन्द्र 'सहस्राक्ष' बना हुआ था। विश्वामित्र वही अधिकार पाने के लिये जो तोड़ तपस्या करते रहे, परन्तु उन्हें वह अधिकार नहीं मिल सका था। जनतन्त्रवाद में विरोधी दल के नेता शासन के लिये भय संचार करते हैं। त्रिशकु ने अपनी स्वर्ग जाने की आशा को विश्वामित्र की शरण में जाकर और धूमिल कर लिया। विश्वामित्र की पार्टी में यद्यपि बड़े-बड़े वैद वक्ता विद्वान् थे, तो भी इन्द्र का मजिदबल बहुमत में चल रहा था। और विश्वामित्र का दल अल्पमत में।

जो भी हो। विश्वामित्र ने त्रिशकु को यज्ञ कराने और स्वर्ग प्रवेश का आश्वासन दे दिया। यज्ञ हुआ। दिग्दिगन्त के विद्वान् आये, किन्तु वसिष्ठ और उनके पुत्र विरोध में ही रहे। वे यज्ञ में आये भी नहीं।¹

यज्ञ राजा का था। वह भी उत्तर कोसल के। धूमधाम से संपन्न हुआ। विश्वामित्र ने बड़े-बड़े विद्वानों के समर्थन के साथ स्वर्ग जाने की आज्ञा दे दी। त्रिशकु गये। परन्तु इन्द्र की सरकार ने उन्हें वहां न टिकने दिया।² पाकशासन की पुलिस न घबका देकर उन्हें स्वर्ग की सीमा से बाहर धकेल दिया। 'महर्षि विश्वामित्र, बचाओ। महर्षि विश्वामित्र, बचाओ।' धिल्लाते हुए वह बाहर जा पड़े। विरोधी दल का नेता होने के कारण विश्वामित्र का वह बड़ा अपमान हुआ। आवेस में आकर महर्षि विश्वामित्र बोले 'मेरा आज्ञापत्र व्यर्थ नहीं होगा। मैं दूसरे स्वर्ग की रचना करूंगा। त्रिशकु उसी में रहेगा।' दूसरे स्वर्ग की रचना की जाने लगी। विश्वामित्र की पार्टी ने ही उसका

1 शत्रिणा यज्ञो यस्य चाण्डालस्य विशेषण ।

यस्य गदनि भोक्तारा हविस्तस्य मुरपय ॥

—वाल्मी० बान० अध्या० 59/13-14

2 त्रिशरा गन्तुं मृत्युस्तत्र नास्ति स्वर्गप्राप्तयः ।

गुणग्राहता मूढ पण भूमिमवाप्तिरा ॥

एवमुक्त्वा महेश्वरं त्रिशकुं पश्यन् पुनः ।

दिशोऽगमयत्तत्रोहि विश्वामित्रं ततोऽग्रतः ॥

—वाल्मी० बान० 60/17-19

ममयन किया। परन्तु अल्पमन की मर्याद बच चली ? त्रिशकु को किसी भाति मनोप हुआ हो। वह स्वर्ग में रहे या नग्न में ? यह इतिहास ही बता रहा है। किन्तु स्वर्गीय शासन के विरोधी दलों का यह उपद्रव इतना तो प्रबल करना ही है कि स्वर्ग की लोक-प्रियता में बिद्रोही तत्व कितने अधिक उभर आये थे। यह नोक्तत्र था या दसवदी ?

जनता के हृदय का शासन नोक्तत्र है, न कि बहुमन की शक्ति का प्रदर्शन। बहुमन और अल्पमन कार्यक्षेत्री के अन्तर का नाम है। ध्येय अभिन्न होना चाहिये। नोक्तत्र के प्रत्येक नागरिक में कर्तव्य के लिये जीने और मरने का भाव चाहिये। अधिकारी और स्वयं के लिये सघर्ष जनतंत्र का नाश कर देता है। विरोधी दलों के यश और इन्द्र की उनके विरुद्ध कूटनीतिक प्रतिप्रिया स्वर्ग और मरक के अन्तर्द्वन्द्व की परिचायिका नहीं तो और क्या है ? त्रिशकु ने इसी द्वन्द्व का लाभ उठाकर स्वर्ग की सैर करनी चाही थी।

श्रुवेद के तृतीय मंडल में जिमकी ज्ञान गणिमा आत्र तर श्रद्धा में पड़ी जाती है, वही मंत्र दृष्टा विद्वामित्र तात्त्वानि राजनीति में सम्मानित न हो सका। 'सगच्छध्वं सवदध्वं' जैसी श्रुतिया वह लिखता तो रहा, किन्तु चरितार्थ न कर सका। त्रिशकु हो या और कोई, ममाज के श्याय के आगे कौन टिफ़ मका ? यही उस युग का जनतंत्र था। वसिष्ठ उस युग के दम प्रजापतियों में एक थे। न केवल प्रजापति, किन्तु वे सप्त मनुष्यों के नाम में विन्यास मन्त्रियों में भी अन्यतम मनुष्य थे।¹ प्रजापति ममाज के नियन्ता और मनुष्याय के धर्माध्यक्ष थे। ऐसे महापुरुष के अनुशासन के विरुद्ध त्रिशकु का प्रयास घृष्टता ही नहीं, राजनैतिक मूर्खता भी थी। विद्वामित्र अपने किये का फल भोग ही रहे थे, तो भी त्रिशकु न समझे।

त्रिशकु के सम्बन्ध में महाभारत² में भी कुछ महत्वपूर्ण परिचय दिये गये हैं। उनसे ज्ञात होता है एक बार विद्वामित्र तपस्या में तल्लीन थे। दुर्भिक्ष पड़ गया। अब विद्वामित्र की पत्नी पर घोर मकट आ गया। भोजन और वस्त्र तब न मिले। ऐसे कठिन समय में त्रिशकु ने उनकी प्रसन्ननीय महायता की थी। विद्वामित्र पर त्रिशकु का बड़ा गृह्णान था।

गृहकार्यों से अवकाश प्राप्त कर त्रिशकु वानप्रस्थ हुए। अब उनका नाम था 'राजपि मतग'। कुछ बाल तक तपोनिष्ठ रहने के बाद मतग (त्रिशकु) ने वसिष्ठ से स्वर्गनिवास की अनुमति चाही। वसिष्ठ ने अनुमति न दी। उत्पन्न उन्हें चाडाल घोषित कर दिया। क्योंकि वह विद्वामित्र से सहानुभूति रखते थे। विद्वामित्र में वसिष्ठ का वैर था। क्योंकि उन्होंने वसिष्ठ के पुत्रों की हत्या कर दी थी।

वसिष्ठ से निराश होकर जब राजपि मतग विद्वामित्र की शरण आये उन्होंने कौशिकी (कोसी) नदी के तट पर मतग को स्वर्गाधिकार दिलाने के लिये यज्ञ सम्पादन

1 पत्नी प्रजानाममृज महर्षीनादिनो दम।

मराधिपमन्त्रिणो पुनस्त्य पुनह कृणुम् ॥

प्राचेतस वसिष्ठ च भृगु भारदमव च ॥ मनु० 1/34-36

2 महाभारत, भादि० पृ० 91।

किया। इस सम्मरण में कौशिकी नदी का नाम 'पारा' रख दिया, क्योंकि उसके तट पर ही मतंग पारगत हुए थे। यज्ञ के अनंतर मतंग स्वर्ग पहुँचे तो इन्द्र ने उन्हें धक्का देकर स्वर्ग की सीमा से बाहर कर दिया।

स्वर्ग की सीमा से लगे हुए इसी प्रदेश में, जो वर्तमान रामपुर-नैनीताल और पीलीभीत के बीच में है, विद्वामित्र ने नया स्वर्ग बना दिया। मतंग उसी में रहे। विद्वामित्र की पैज रह गई। किन्तु नया स्वर्ग और पुराना स्वर्ग मिल न सके। त्रिशकु न स्वर्ग में रहे न नरक में।

अब दोनों स्वर्ग नहीं रहे। और न वह नरक। किन्तु इतिहास उसकी कहानी कहें जाता है, ताकि हम अतीत को वर्तमान से जोड़ लें और आज के जनतन्त्रवादी राष्ट्र उसमें अपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को ढूँढने में समर्थ हो।

रामायण में एक ओर राम का चरित्र दूसरी ओर त्रिशकु का। एक ओर विद्वामित्र का चरित्र दूसरी ओर वसिष्ठ का। कितने निकट संबंध? उन्हीं संबंधों के निर्वाह में त्रिशकु अनुत्पीर्ण हो गये और राम 'मर्यादा पुरुषोत्तम' बने। विद्वामित्र राम के भी गुरु थे और त्रिशकु के भी किन्तु विद्वामित्र को राम के लिये स्वर्ग की नई सृष्टि नहीं करनी पड़ी। त्रिशकु के लिये नया स्वर्ग रचा गया तो भी वह इन्द्र न बन सके। राम अपनी अयोध्या छोड़कर वन-वन भटके और भगवान वन गये। स्वर्ग और नरक के जनमन में व्याप्त होकर चमकने लगे। तनिक दोनों का सतुलन तो करो।

राम की अयोध्या सूनी पड़ी रही तो भी वह राष्ट्र का तीर्थ बन गई। किन्तु विद्वामित्र का स्वर्ग मतंग के शासन में तीर्थ न बन सका। इस सम्पूर्ण सतुलन में देखो चरित्र की चाहता, स्वार्थों का त्याग, और परहित में बलिदान होने की भावना ही भारत के आदर्श हैं। राम नरक में जन्मे किन्तु अयोध्या की अमरावती से अधिक गौरवशाली बना गये। स्वर्ग के खालच में वे यज्ञ नहीं कराते फिरे।¹ और न ही गुरु वसिष्ठ से उसके लिये उन्होंने प्रार्थना की। वे मुख ढूँढने के लिये नहीं भटके। सुख ही उन्हें दूँडता फिरा। राम प्रातः स्मरणाथ बन गये और त्रिशकु उपहास के पान। इसी भूमि पर राम हुए, इसी पर त्रिशकु। उन्हें इतिहास की तुला पर तौल कर देखो—कौन हल्का है कौन भारी? और क्यों? चौदह वर्ष तक चिर वियोगिनी अयोध्या के मस्तक पर सौभाग्य सिन्दूर चढ़ाने के लिये राम राजा हुए। कोटि-कोटि प्रजाओं द्वारा अभिनंदन के बाद एक घटना ने राम को अमर कर दिया—

व्याकुल मानव ने कहा, दुख भेटो सुख धाम।

मैं ही कब सुख से रहा, हसकर बोले राम।

हमारे पूर्वजों के जो इतिहास गया, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, जामू (सीता), वसु और सिन्धु की धाराएँ आज तक सुनाया करती हैं, ज्ञान हो और याग दी सीमयाग से पूछो क्या उन्हें भी उनकी याद है? नहीं है। क्योंकि स्वर्ग के साथ उनकी कोई नाकेदारी नहीं थी। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के बारे में जितना जान सकता है, उन्हें भी ज्ञान

हो सकना है। किन्तु उनमें मातृत्व की ममता कब हो सकती है? काशी और प्रयाग यहाँ के नाम नहीं हैं वे स्वर्ग के थे। गंगा और यमुना उन्हीं यहाँ उतार लाई हैं। उत्तर काशी और देव प्रयाग गङ्गवान में आज भी स्वर्ग की कथाएँ कहा करते हैं। उत्तर से उत्तर का काशी दक्षिण में आ गई, और उस देव सोम में चतुर प्रयाग भी मनुष्य लोक में आसद हो गया। किन्तु दोनों ने अपना मूल गौरव नहीं गंवाया। नरक में आकर भी काशी राजनीति और विद्या का तथा प्रयाग धार्मिक अनुष्ठानों का अद्वितीय केन्द्र बन गया। हरिश्चन्द्र, यज्ञ्या, धन्वन्तरि, दिवोदाम, प्रतर्दन और ब्रह्मदत्त जैसे महान् ध्वजियों ने काशी में ही जन्म लेकर दिगार्यें जागृत कर दी। तथा भाग्यदाज, विश्वामित्र, अत्रि, भगीरथ, जगद् जैसे महापुरुषों ने प्रयाग में यज्ञ और यागों की वह परम्परा स्थापित की जिसने जन जीवन को पावन बनाकर इस नरक को भी स्वर्ग की सम्पत्ति प्रदान की।

कर्ण-प्रयाग, देव प्रयाग, विष्णु-प्रयाग, इंद्र प्रयाग और नन्द-प्रयाग—पाँच प्रयाग स्वर्ग में थे। न केवल प्रयाग, उत्तर-काशी, गुप्त-काशी आदि अनेक काशी भी कहा थीं। किन्तु यहाँ एक काशी और एक ही प्रयाग बने। और ऐसे बने जिन्होंने विद्या, चरित्र, अर्थनीति और राजनीति में सम्पूर्ण एशिया को प्रकाशित कर दिया। न केवल एशिया, किन्तु अफ्रीका और योरोप तक उनकी किरणें पहुँची। यूनान, वेरोनोन, मिस्र, जर्मनी और रोम में उनके मस्मरण आज भी प्राप्त होने हैं।

पुराण माइयोतोजी (कपोल कल्पना) हो तो हाँ जाय। आयुर्वेद धाम्त्र तो माइयोतोजी नहीं है। धन्वन्तरि ने स्वर्ग के जिन भौगोलिक तत्वों का उल्लेख ओषधियों के मप्रहार्य किया है, वे आज भी भौगोलिक तथ्य हैं। आग्नेय पुनर्वसु के आदेशों में जिन भौगोलिक स्थानों की चर्चा है, वे माइयोतोजी नहीं हो सकते। उनकी भौगोलिक सत्ता आज भी है। उनके जनवायु के वैज्ञानिक गुण दृष्ट वही हैं, जो उन्होंने कहे थे। वे ओषधियाँ और उनकी उपयोगिता, सभी कुछ सत्य है। फिर उनके निवास और उनके कार्य कपोल कल्पित क्यों? श्वेतंशु में मौली और तत्व दोनों समा-विष्ट रहते हैं। मौली सजाय है और तत्व बाम्भविक्ता। अस्तिन साहित्य में मौली और तत्व का विक्षेपण यदि हम न कर सके तो वस्तु तत्त्व तक नहीं पहुँच सकते। साहित्य में तत्व का गंगा नहीं खड़ा किया जा सकता। इस गम्भिरता को परिधान पहनाने का काम ही तो मौली है। यह विद्वानों का काम है कि वस्त्र और व्यक्ति का समन्वय ज्ञान करे। यह भूना नहीं होगा—नवेली में परिधान शोभित होने है, और परिधान से नवेली।

आग्नेय पुनर्वसु ने रमायन प्रयोग लिखे। और प्रयोग के अंत में दिया 'इम रमायन के प्रयोग से एक हजार वर्ष की आयु हो जाती है।'।

इस एक हजार का अर्थ मर्या नहीं है, किन्तु 'अधिकता' है। यह वस्तु तत्व को प्रस्तुत नहीं करता किन्तु वस्तु तत्व प्रतिपादन की शैली का परिचायक है। साहित्य में अकगणित का प्रयोग साहित्यिक अर्थ भी देता है, न कि गणित का ही।

1. जावदय मर्याणि ताव रगनवीवन । च० वि० 1/3/6
अमूर्तममृताणि रमायनमग पुरा । च० वि० 1/7/9

चार पहर की यामिनी, कैंसी भूठी रात ।

आत्नी साजन के गये सो-सो जुग की रात ॥

जरा बताइये ये सो-सो जुग की रात साहित्य है या गणित ? क्या आप इसे माइथोलोजी कहेंगे ?

सुश्रुत संहिता में घन्वन्तरि की उक्ति देखिये—‘बुद्धिमान व्यक्ति विधिपूर्वक सोम ओषधि का प्रयोग करने पर दस हजार वर्ष जी सकता है।’ यह दस हजार गणित नहीं है, साहित्य की शैली है। महाभारत में इस शैली का विशेषण कई जगह किया गया है।

गणित अभिधा से आगे नहीं चलता। किन्तु साहित्य अभिधा से आगे लक्षणा, व्यजना और ध्वनि जैसी शक्तियों से अनन्त अर्थ देता है। अभिधा एक अर्थ प्रकट कर देती है। उसका बोध होने पर माइथोलोजी का क्षेत्र प्रारम्भ हो जाय तो सारा साहित्य ही माइथोलोजी बन जायगा। अभिधा का क्षेत्र बहुत सीमित है, वह एक अर्थ बताकर शांत हो जाती है।¹ किन्तु फिर भी जो अनेक अर्थ प्रतीत होते हैं वे लक्षणा, व्यजना और ध्वनि की शक्तियों से ही। लेखक का सात्पर्य देखना चाहिये। वह सात्पर्य ही शब्द का वास्तविक अर्थ होता है।² विकसित साहित्य की लेखन कला अभिधा से कम किन्तु लक्षणा, व्यजना और ध्वनि में ही अधिन अलंकृत होती है। जिसे भाषा सौष्ठव की इस कला का ज्ञान नहीं है, वे संस्कृत साहित्य को क्या समझेंगे ?

शब्द के व्युत्पत्ति-निमित्त और प्रवृत्ति निमित्त का अंतर समझना आवश्यक है। भाषा के हजारों शब्द ऐसे हैं जिनका व्युत्पत्ति निमित्त कुछ और है, प्रवृत्ति निमित्त कुछ और। उदाहरण के लिये देखिये—

(1) मण्डप शब्द की व्युत्पत्ति—

मण्ड + प = मण्डप है।

किसी यज्ञ या उत्सव के समय आये हुए मेहमान जिस छाया तले बैठकर चावल के माड़ से बना हुआ एक पेय आतिथ्य के रूप में पीते थे, वह माड़ पीने का स्थान ‘मण्डप’ कहा जाता था। यह उसका व्युत्पत्ति अर्थ निमित्त है। किन्तु आज उसका प्रवृत्ति निमित्त प्रत्येक छाया गृह बन गया है। बविसम्भेतन का स्थान भी मण्डप और विवाह का स्थान भी मण्डप।

(2) पुरोहित—व्युत्पत्ति निमित्त =

पुर + आहित = पुरोहित

किसी भी सामाजिक काम में जो विद्वान् कार्य का पथ-प्रदर्शन करने के लिये सबसे अग्रणी होता था, पुरोहित कहा जाता था।

1. दशवर्षं महाराणि नवा दारशने तनुम् । मुमु० वि० 29/14

2. सन्दर्भद्विकर्मणा विरम्य ध्यायामाधः ।—वाचस्पत्यम्

शब्द, ज्ञान, और कर्म एक क्रिया के बाद दूसरा व्यापार नहीं करते। दूसरे अर्थ के लिये दूसरी शक्ति चाहिये।

3. ‘पथर. शब्द स भव्यार्थ’—सात्पर्य ही शब्द का अर्थ होता है।—साहित्य दर्पण

प्रवृत्ति निमित्त—दूसरो की दान-दक्षिणा पर जीवन यापन करने वाले अविद्वान् लोग भी पुरोहित कहे जाते हैं।

(3) प्रवीण—

प्र+वीणा=प्रवीण

व्यु० नि०—स्वरो का मद्र, मध्यम, तीव्रभाव, कोमल तथा शुद्ध नेद, वादी और सम्वादी का परिज्ञान जिसको होता है, वह वीणा बजाने में प्रबुद्ध व्यक्ति प्रवीण कहा जाता था।

प्र० नि०—प्रत्येक चतुर व्यक्ति प्रवीण कहा जाने लगा। चतुरता ही उसका अर्थ रह गया।

(4) कुशल—

कुश+ला=कुशल

व्यु० नि०—प्राचीन काल में याज्ञिक लोग यज्ञ से पूर्व जंगल में जाकर आसन तथा छप्पर आदि बनाने के लिये कुशाएँ काटकर लाया करते थे। कुशाएँ लाने के बाद यह देखा जाता था कि लाने वाले के शरीर पर कुशा की पत्ती पत्तियों में कोई घाव तो नहीं लगा? जिसके घाव नगा होता, वह यज्ञ की वेदी में बचिन लिया जाता था। अनुष्ठान के लिये वह व्यक्ति अयोग्य है जिसके किसी अंग में क्षत है।

इमनिय कुशाएँ लाने में चतुर (कुशल) वही है जो कुशाएँ ले आए और क्षत से बचा रहे।

प्र० नि०—प्रवृत्ति में चतुरता मात्र शेष रह गई, शेष भाव भुप्त हो गया। आज हम कुशल का अर्थ चतुर ही समझने लग हैं।

(5) पच—

व्यु० नि०—स्वर्ग में पचजन रहते थे। देव, नाग, यज्ञ, गधर्व और विष्णु। प्रत्येक जन का एक-एक गणनायक होता था। पाच। गणनायक जिसे ग्यामाधीश चुन लेते थे, वह पच कहा जाता था। पचजन उसके अनुशासन में चलते थे। वह इद्र था।

प्र० नि०—गाव के आदमी जिसे चुन लें वही पच हो जाता है।

(6) इन्द्रजाल—

व्यु० नि०—राजनैतिक दृष्टि से इन्द्र का शासन बहुत बूटनीतिपूर्ण था। किसी महर्षि ने जो निर्णय दिया वह अनिवार्य रूप से क्रियान्वित होता था। इन्द्र के राजतंत्र के निर्णय त्रियाचिवन हाने पर ही आने लगे। वह शासन जाल की भांति व्याप्त था। मछली जाल से पक गयी यह तब जान पाती है जब वह जल के बाहर खींचली जाती है।

प्र० नि०—आज बूटनीति के अर्थ में इन्द्रजाल शब्द का प्रयोग होना लगा।

(7) गवेषणा—

व्यु० नि०—(गो+एषणा) ऋषियों के आश्रमों में गौवं पत्नी रहती थी। चरने के लिये वन में छाड़ दी जाती। किन्तु जब वनी आश्रम में यज्ञानुष्ठान हाते आश्रमवासी अतिथि सम्भार तथा हवन के निमित्त दूध, घी प्राप्त करने के लिये वन-वन में गौओं की खोज कर रहते थे।

प्र० नि०—अब प्रत्येक अनुसंधान ही गवेषणा का पर्याय बन गया है।

(8) पुत्र—(पु+प्राण)

व्यु० नि०—पु का अर्थ है नरक। प्राण का अर्थ रसा। एक युग ऐसा था जब स्वर्ग से नरक में निर्वासित व्यक्ति, यदि नरक में एक बालक उत्पन्न कर दे तो फिर स्वर्ग को लौट सकता था। उस सतान को पुत्र कहते थे, क्योंकि वह नरक से प्राण करने वाला होता था।¹

प्र० नि०—किन्तु अब सारे ही औरम बालक पुत्र कहे जाते हैं, चाहे वे नरक में प्राण करे या न करें।

(9) देवदास—

प्र० नि०—देवभूमि स्वर्ग में उत्पन्न होने वाला एक ऊँचा वृक्ष देवदास कहा जाता था। यह यज्ञसमिधाओं के काम में आता था। अन्य काम में भी। इसकी गीली लकड़ी भी जल उठती है। स्वर्ग में इसकी बड़ी उपयोगिता थी, और वह आज तक है।

प्र० नि०—वह वृक्ष अब कहीं भी हो देवदास ही कहा जाता है।

(10) मन्दिर—

मन्दिर उस युग का शब्द है जब महर्षि लोग नरक में शासन-व्यवस्था चलाने के लिये आकर रहे। वह शिखराकार भवन स्वर्ग के गिरि शिखरों की अनुकृति में स्वर्ग का प्रतीक बनाया जाता था, वह आज तब वैसा ही बनता चला आ रहा है। इसमें सदैव आनन्द मगल ही रहता था। संस्कृत का 'मदि हर्षे' वातु, मंदिर का मूल अर्थ देता है।

किन्तु अब प्रत्येक देव-पूजा का भवन मन्दिर कहा जाने लगा है।

(11) ध्रुव सत्य—

सम्राट् उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव था। वह वात्पकाल से ही तपोनिष्ठ हो गया। अन्तर्लोकत्वा वह जिस ज्ञान की खोज में तपोनिष्ठ हुआ उसे प्राप्त करके ही गाना, अटल रह कर उसने देव पूरी कर दी।

आज प्रत्येक अटल भावना को ध्रुव कहा जाता है।

इस प्रकार साहित्य का विशाल शब्दकोष इतिहास की घटनाओं से ही निर्मित होता है। युग बदलते जाते हैं और शब्दों का व्युत्पत्ति निमित्त पिछड़ जाता है। वह इतिहास के गहरे अतीत में पुगत्त्व का विषय बनकर साहित्य को एक अदृष्ट स्फूर्ति दिया करता है। उसे सब बोलने वाले नहीं देख पाते, किन्तु उसकी प्रेरणा से अनुप्राणित तो होते ही हैं। हमारी भाषा का एक-एक शब्द हमारे इतिहास का प्रतिनिधि है।

हम 'मदप' के स्थान पर 'पडाल' शब्द प्रयोग करें तो Pandemonium का भाव आता है। मिल्टन ने यह शब्द बहुत प्रयोग किया है, जो उस भवन को प्रकट करता है, जहाँ भूत-प्रेत बन्द हो। आज भी 'पैंडेमोनियम' गुलगपानों को कहते हैं। तब क्या 'मदप' और 'पडाल' में कोई साम्यत्व है? शाब्दिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से उनमें बड़ा अंतर है।

उसी प्रकार ध्रुव शब्द के लिये जब हम Son शब्द प्रयोग करते हैं, तो वह भाव

और वह राष्ट्रीयता नहीं रहती जो पुत्र शब्द प्रस्तुत करता है। Son शब्द बड़े व्यक्ति द्वारा छोटे व्यक्ति के लिये सहानुभूति में प्रयोग होने वाला सम्बोधन है। उसमें महानुभूति या वात्सल्य की अभिव्यक्ति है। बाइबिल में वह ईसा के लिये प्रयोग हुआ है। किन्तु पुत्र में जीवन की मुक्ति का जो राष्ट्रीय इतिवृत्त छिपा है, Son में वह लुप्त हो जाता है। इस प्रकार मातृभाषा के शब्दों के लिये विदेशी भाषा के शब्दों का व्यवहार हमें अपने राष्ट्रीय इतिहास में दूर भटका देना है। क्या वह गप्पट्रोह नहीं है? भाग्येन्दु हरिश्चन्द्र की वह सूक्ति हमें भूलनी नहीं चाहिये—

धिनु निज भाषा ज्ञान के मित्त न हिय को शून्य ।

इतिहास को वैज्ञानिक आधार पर यदि हम देखें तो वह मकत है कि इतिहास वस्तु का मूल्यांकन करना है। किसी व्यक्ति के जीवन का उत्तर वर्ष का इतिहास मुनिये, आप जान लेंगे वह बूढ़ा है। अनुभव है। मसाल के गहरे उबले को जानना है। जिसके जीवन या इतिहास—अभी पच्चीस वर्ष के अधिक नहीं, वह जीवन के उद्यान की सैर के सिवा और क्या जानना है? हम कहें, यह खूण नया है? विज्र बैद्य कहेगा, यह अच्छा है। लोहमम्म नई है। विज्र कहेगा, यह घटिया है। यह नया और पुरातापन क्या है? इतिहास का स्थान ही तो है। नया वह है जिसने थोड़ा जीवन देगा है। पुराने का अर्थ है लम्बे जीवन की अनुभूतियाँ। व्यवहार में वही नया मूल्यवान है, वही पुराने। यह उपयोगिता का प्रश्न है। यह वैज्ञानिक उपयोगिता ऐतिहासिक आधार पर गढ़ी होती है। उसी प्रकार गप्पट्र का मूल्यांकन उसके इतिहास में होता है।

भारत के इतिहास में हमें एक ऐसी परम्परा मिलेगी जो मानवीय इतिहास के मूलमूल पर पट्ट चली है। समान विश्वास, समान कार्य और समान मनोवृत्ति के पुरुषों को भारत के इतिहास में एकमूल में पिरोया गया है। शिशुपाल वध के प्रथम सर्ग में माघ ने निगा है—

“हृदिवाचाय ! हिरण्यकश्यप की आपने नृमित्र बनकर मारा था। वही हिरण्यकश्यप अंगन में जन्म में रावण बनकर अवनीर्ण हुआ। तब आपने राम बनकर उसका सहार किया था। और, हे दीनानाथ ! वही दुष्ट अशिशुपाल बनकर अवनीर्ण हो गया है। क्या इसका सहार न करेंगे? भगवान ने नारद की स्वीकृति दे दी।”

आमुर्वेद की परिपाटी में एक और प्रवाद देगिये—

अत्रि इन्द्रायुगे धैव श्रेतायां सुश्रुतो मतः ।

डापर चरक प्रोक्त, कनो वाग्मट मज्जितः ॥

जो महान् व्यक्ति मनुष्य में अत्रि हुए, वही श्रेता में सुश्रुत। और डापर में चरक तथा वाग्मट में वाग्मट। राजशेखर में उन्नी भाव की देगिये—

यन्मूष यन्मोक्षनयः पुरा कवि

स्ततः प्रपेक्षे नृवि भर्तृमेष्टनाम् ।

पुनः स रेखे भवभूति रेत्या,

॥ वर्तते सम्प्रति राजशेखरः ॥

उत्तर प्रदेश में वाल्मीकि, काश्मीर में भर्तृहरि, और विदर्भ में भवभूति के कितने ही युगों बाद अवन्ति के राजशेखर का कोई अनुदशिक सवध नहीं है, तो भी कृतिसाम्य का एकत्व ही इतिहास की गरिमा है। और इस अवतारवाद का वही आधार है। अनेकानेक एकत्व लाने वाली इस अनुभूति के लिये भारतीय दर्शन में एक शब्द है 'भूमा'। यह भूमा ही इतिहास में अमर तत्त्व है, और सब नश्वर।¹

इस प्रकार भारतीय इतिहास में कृति ही प्रधान है, व्यक्ति गौण। अवतारवाद का रहस्य यही है। कृति में व्यक्तियों का समन्वय होना चाहिये। इस प्रकार भारतीय इतिहास का ध्येय व्यक्ति पूजा नहीं, कृति की पूजा ही है। पौराणिक साहित्य के विशाल भंडार में लाखों व्यक्ति उभरे हैं, किन्तु उनका उपसंहार विद्वानों ने बड़े संक्षेप में किया—

अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य बचन द्वयम् ।

परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम् ॥

अठारह पुराणों में लाखों व्यक्तियों के नाम और चरित्र हैं किन्तु व्यास का तात्पर्य उन व्यक्तियों से नहीं है। प्रत्युत तात्पर्य यह बताने का है कि परोपकार पुण्य है, परोपकार पाप। इस प्रकार व्यक्तिवाद को कृति में उपसंहृत करके भारतीय इतिहास का आदर्श प्रस्तुत होता है।

भारतीय इतिहास की पारिभाषिक सज्ञाएँ

भारतीय इतिहास में कुछ अपनी पारिभाषिक सज्ञाएँ हैं, जो दूसरे इतिहासों में नहीं हैं। इस्लाम अमरतीय ऐतिहासिक आधार भारतीय इतिहास का स्पष्टीकरण नहीं कर पाते। इन इतिहासों के लिये सवधा भारतीय स्पष्टीकरण होना चाहिये।

भारत के पड़ोसी राष्ट्रों में ऐसी कुछ सज्ञाएँ यहाँ से ली गई हैं। परन्तु उन देशों में उनके सात्विक अर्थ बहुत कम समझे गये हैं। इसलिये उनके अर्थ भी हम भारतीय दृष्टि से समझने की आवश्यकता है। ईरान, बेबीलोनिया, मिस्र, ग्रीस, जावा, सुमाना, स्याम तथा चीन आदि देशों में बहुत प्राचीन इतिहास है, जिसमें भारतीय सस्मरण भी बहुत हैं, किन्तु उन देशों में रहने वाले लोग भी इतिहास की उस वास्तविकता को नहीं समझते। क्योंकि वे भारत की ऐतिहासिक परिभाषाएँ नहीं जानते। यह हमारा कर्तव्य है, हम उन्हें अपनी जानकारी कराएँ।

भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण शब्द 'आर्य' है। ऋग्वेद से लेकर पीछे के सारे साहित्य में आर्य शब्द मिलता है। आर्य का एक ऐतिहासिक अर्थ है, और वह है 'आस्तिकवादी'। विद्वत् को आर्य की सबसे बड़ी देन 'आस्तिकवाद' है। वह सदैव से अपने को अमर मानकर चला है। उसने अपने नियता को भी अमर माना है। और इस प्रकार उसने अनादि से अनन्त को मिलाकर एक कर दिया है। आर्य कभी मरता नहीं। आर्य का अंत कभी नहीं होता—उसमें अविच्छिन्न चेतना का प्रवाह है।² इसलिये उसका जीवन

1 मा भूमा तदमृतम सत्यं यदस्य तन्मयम् ॥ —दण्णव उ० 7/7/24

2 उरुपाणि पत्रम् आचार्यः ऋग्वेद

श्रुत्यानु विधेयं अमृतस्य पुत्रा । वेदादन्तर उपनि० अध्याय 2/5

पय सदैव प्रनाशमान है। गीता का यह वाक्य आर्य के जीवन का विश्लेषण है—

नाम हन्ति न हन्यते ।

न वह किसी की हया करता है और न कोई उसकी हत्या कर सकता है। वृत्ति एव प्रवाह है, मनुष्य देह पानी के बुद्-बुद् की भाँति उसी में बनता है और उसी में विनीत हो जाता है। किन्तु प्रवाह अविच्छिन्न चलता ही रहता है। इसीलिये कितने ही इन्द्र, कितने ही प्रह्ला और विष्णु युगो युगो तक होते ही चले गये, क्योंकि उनमें वृत्ति की धारा अविच्छिन्न थी। शरीर सँकड़ो हुए और विलय हो गये। उनके लिये विपाद होना ही अनार्यना है।

ऋग्वेद में आर्य और दस्यु दो प्रकार के राष्ट्र लिखे गये।¹ आर्य यह ध्येय लेकर बड़ा कि वह एक दिन दस्युओं का भी आर्य विचारा का बनाकर ठोड़ेगा।² आर्य वश के होकर भी जो नास्तिक थे, उन्हें अन्नत कहा जाता था। ऋग्वेद के मंत्र में भी 'अन्नाना' को अनुशासन में रखने का आदेश है। धार्मिक निर्णयों में अन्नाना को बहिष्कृत करने का आदेश मनु ने भी लिखा है।³ किन्तु अन्नानों को भी आर्य बनने का द्वार खुला रहा है। हम ध्येय के लिये आर्य ने बड़े-बड़े बलिदान किये। आर्य की विजय के इतिहास की पृष्ठभूमि में अस्तित्ववाद का विस्तार करना ही एक प्रेरणा रही है। इस भाव की गौरव रक्षा के लिये हमने अपने शरीर को तिनके की भाँति उत्सर्ग करने में कभी आगा-पीछा नहीं किया। वह जन्म और मरण को अपरिहार्य मानकर उड़ा। और जो पग उसने एक बार बढ़ा दिया, पीछे नहीं हटा।

किरात, हूण, आम्त्र, पुलिन्द्र, पुलकन, आभीर, बह्लू, यवन और तम आदि कितनी ही दस्यु (नास्तिक) जातियाँ से हमने सम्पर्क स्थापित किया और उनमें से अधिनाश को हमने अस्तित्ववाद की छत्रछाया में संगठित कर दिया।⁴

मगध ही उसका मामाजित आदर्श था। देव, नाग, यक्ष, गधर्व और विन्नरों के पञ्चजनम विभक्त होकर थे। वह एक था। इसीलिये वह कहा करता था "एकौ देव सर्वभूतानां गृह ।"⁵ हम मय्या में कितने भी हो, किन्तु प्रत्येक में एक ही देवता है। इस मार्ग में विचलित होना ही हमारी पराजय हुई। नाग और गधर्व इस दिशा में जय और पराजय दो किनारों के बीच इतिहास की जिस धारा का निर्माण करते रहे, वही स्वर्ग का बहारा से गर्द। नागा ने देवों के विरुद्ध गृह कलह को दहन बढ़ावा दिया कि दस्युओं की बड़ी-बड़ी सेनायें मगधित कर डालीं। शक्र की सेना में देवीमैत्री शत्रु-भूतों के जिहमेनापनियों का उन्नेय हम पढ़ने हैं, वे दस्युओं के दल ही हैं जो देवों का दहन करने के लिये नागों ने संगठित किये थे। हमने भी सदैव नहीं कि दक्षिण भारत विजय करने सम्पूर्ण आर्यावर्त एकाकार करने का ध्येय भी नागों को ही है। अय्यर (आर्य), नय्यर (आर्य) का नाममात्र अन्तर नहीं हो रहा हो, राष्ट्रीयता गवकी एक हो गई।

1 विश्वनीतिशास्त्र के दस्यु का अर्थ अन्ध-राक्षसों का समूह है। —ऋग्वेद, 1/51/8

2 हूणानां विश्वमाजितम् ॥ ऋग्वेद

3 अन्नानानामनुशासनम्, जातिशास्त्रोपनिषद् ।

4 मगध मगधानां पश्चिम न विद्यते ॥ मनु०

5 धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ऋग्वेद, 2/4/18

इस विजय में आस्तिकता ही पृष्ठभूमि बनी। वह शास्त्र विजय नहीं धर्म विजय थी।

दूसरा महत्वपूर्ण नाम 'देवता' है। देवता शब्द बहुत सारगर्भित है। भारतीय इतिहास के देवता शब्द के जितने भाव हैं, उतने भाव वाला कोई शब्द शायद ही हो। देवता शब्द असामान्य जीवन क्षमताओं का व्यञ्जक है। दिवुधातु से देवता शब्द निष्पन्न हुआ है। जिसका अर्थ—मोड़ा, विजय की कामना, व्यवहार पाटव, तेजस्विता, स्तुति योग्य, मोदमय, अत्माभिमान, विद्रा, सौन्दर्य और प्रगतिशीलता—इन भावों को अभिव्यक्त करता है। इन गुणों का अतिरेक जहाँ भी हो, हमारे पूर्वज वही देवत्व की भावना करते रहे हैं। देव पुल्लिग और देवता स्त्री लिंग है।

साधारणतः अवयवों में अवयवों का आभास देवता की सत्ता है। परिधि में केन्द्र की ओर बढ़ना देवता की उपासना का अनुष्ठान है। अनकों में एकदम दूढ़ना ही देव पूजा है।¹ भेद में अभेद और वैर में प्रेम लाओ, बस, देव दर्शन हो गये। देवताओं की कल्पना तीन प्रकार की है—

1—आधिदैविक (Celestial)

2—आधिभौतिक (Material)

3—आध्यात्मिक (Spiritual)

वस्तुतः सम्पूर्ण जगत इन्हीं तीन कक्षाओं में विभक्त है। तीनों में देवत्व का साक्षात्कार कैसे हो यही जान लेना सबसे बड़ा तत्त्व ज्ञान है।²

आधिदैविक देवता जगत् की नियामक शक्तियों में निहित हैं। यह विश्व सूर्य से प्रकाशित होता है। किन्तु सूर्य किससे प्रकाशित होता है? वह प्रकाश का देवता ही परमेश्वर है।

आधिभौतिक—जिन पञ्चभूतों से जगत् का निर्माण हुआ है, उनमें रहने वाला दिव्य भाव आधिभौतिक देवता है। अग्नि और वायु में जीवन की जो शक्तिमा है, वे देवता ही हैं। यह पञ्चभूत उन्हीं शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिये यजुर्वेद में पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश को देवता कहा है।

तीसरे आध्यात्मिक देवता है, जो हमारे अंदर की शक्तिमा ही हैं। महान् शक्तियों का केन्द्र होने के कारण यह मनुष्य भी देवता बन गया है, यदि वह अपनी शक्तियों से परिचित होकर उन्हें कृति में प्रस्तुत करे। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ऐसे ही देवता थे। राम, आग्नेय पुनर्वसु, घन्मरि और कृष्ण भी ऐसे ही। उपनिषद् में सम्पूर्ण ब्राह्मण्ड को तैत्तिरीय देवताओं में विभाजित किया गया है—

8 वयु

11 रुद्र

12 आदित्य

1 जीवात्मा

1 परमात्मा

33 देवता

1 बृहदारण्यक उप० अ० 3

2 आधिभौतिक देव एवम् । अथर्ववेद

सम्पूर्ण विज्ञान (Science) और अध्यात्म (Metaphysics) इन्हीं तैत्तिरीय में अन्तर्भूत हैं।¹

मनुष्य के सबसे निकट देवता माना-पिता और आचार्य होने हैं। क्योंकि जीवन का पथ वे ही प्रदर्शित करते हैं। इसलिये दीक्षात की यह शिक्षा स्मरणीय है—‘मानृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव’। और देवता दूर हैं, सबसे निष्ठ के इन देवताओं को पहचानो। अन्यथा जीवन-यात्रा ही संभव नहीं। छान्दोग्य और बृहदारण्यक उपनिषदों में इसी देवता तत्व का विस्तृत विवेचन किया गया है। भूमा ही देवता है क्योंकि वह अमर है।

हमारे ऐतिहासिक साहित्य में एक शब्द और आता है, वह है—भगवान्। भगवान् क्या है? यह जिज्ञासा सभी की है। भारतीय इतिहास में यह भी एक पारिभाषिकमज्ञा है। सम्पूर्ण ऐश्वर्य, शौर्य, यश, लक्ष्मी, ज्ञान तथा वैराग्य, इन छ गुणों को ‘भग’ कहते हैं।² वह भग जिसे प्राप्त हा वही भगवान् है। भगवान् इन्द्र, भगवान् विष्णु अथवा भगवान् धन्वन्तरि में भगवान् का अर्थ उम युग की प्रतिष्ठा है जो इन्हें उपर्युक्त गुणों से कारण प्राप्त हुई थी। वृद्धा भगवान् का असंतुलित अर्थ लोक व्यवहार में चल गया है। उसे मतुलित कर लेने की आवश्यकता है।

ऊपर के छहों गुण एक-दूसरे के पूरक हैं। अकेले ऐश्वर्यवाली व्यक्ति को भारतीय इतिहास में कभी भगवान् की पदवी नहीं मिली। ऐश्वर्य पाकर बिलामी, मेठ साहूकार बनकर घर में पड़ा रहने वाला कभी भगवान् नहीं होता। ऐश्वर्य पाकर शौर्य होना चाहिये। शौर्य नहीं, तो पुलिस के भरोसे ऐश्वर्य नहीं टिकता। वह लुट ही जाना है। ऐश्वर्य और शौर्य मात्र दूसरों पर अत्याचार करने वाला भी भगवान् नहीं हो सकता। उसे पक्ष्वाही होना चाहिये। यदनाम व्यक्ति भगवान् का सम्मान नहीं पा सकता। तीन गुण हा लेकिन बजूस होकर भगवान् पदवी का अधिकारी नहीं होता। आतिथ्य होना चाहिए। दान, दक्षिणा और परमार्थ द्वारा योग्य व्यक्तियों को आश्रय देना चाहिये। आश्रय में आन जाने की सन्मार्ग दिखाने का ज्ञान भी होना चाहिये। उपर्युक्त पांचों गुण होत पर भी लिप्ता रही तो भी जीवन मानो अधकूप में पड़ा रहा। इसलिये सबसे मिलनर भी वैराग्य की भावना रखो। निष्काम कर्म करा, ताकि लिप्ता से होने वाला क्लेश न हो। इन गुणों का समुच्चय जिनके चरित्र में है, वे भगवान् बन गये। भारतीय इतिहास में अनेकों भगवान् हैं, वे इन्हीं गुणों की गरिमा से गौरवान्वित होकर भगवान् पदवी के अधिकारी बने थे।

क्याकिं श्रुति के आधार पर एक महापुरुष को भगवान् हाने का यश मिला, इसलिये समान श्रुतित्व वाले व्यक्ति उत्तरोत्तर प्रथम व्यक्ति के ही अवतार माने जाते रहे हैं। भारत का प्राचीन इतिहास अवतारा में भरा है। यूरोप के इतिहास लेखकों को भारतीय इतिहास के अवतारा की पहनी अभी तक ममकम नहीं आई। उसका आधार आचार

1 बृहदारण्यक, अ० 3/9/3

2 ऐश्वर्यस्य सम्पत्तयः शौर्यस्य यशसः प्रियम् ।

मानवैराग्ययोश्चैव यण्णा भग एतीरणा ॥

शास्त्र की वे मर्यादायें हैं, जिनका शितान्यास भारतीयों ने ही किया था। इस भावना से कि भारतीय इतिहास व्यक्ति को नहीं, प्रत्युत कृति को ही बंदनीय मानता है। महा-भारत का यह सिद्धान्त भारतीय इतिहास का ही सिद्धान्त है—

गुणाः सर्वत्र पूज्यन्ते, पितृवंशो निरर्थकः।

वामुदेवं नमस्यन्ति वसुदेवं न मानवाः॥¹

महान् व्यक्तियों के जीवन से संबंधित स्थान तीर्थ बन गये। इतिहास ने भूगोल को भी गरिमा प्रदान की है। राम और कृष्ण चले गये, किन्तु अयोध्या और वृन्दावन आज भी तीर्थ हैं। तीर्थ का अर्थ है घाट, जो जलाशय पर बनाये जाते हैं, जिसका उपयोग स्नान करने तथा मलिनता धोने के लिये किया जाता है। मलिनता बाह्य और आंतरिक दोनों होती है। बाह्य और आंतरिक मलिनताएं जहां धुल सकें वह तीर्थ है। बाह्य मल पानी से धुलते हैं, आंतरिक मल धोने के लिये पावन चरित्र और पावन विचार चाहिये। वे जहां मिलें वही तीर्थ है। इस दृष्टि से भगवान् पदवी के महापुरुष जिन स्थानों में हुए वे तीर्थस्थान बन गये, क्योंकि वहां पावन आचार-विचारों की निरन्तर चर्चा से आंतरिक मल धुलते हैं। इस कल्याण के लिये हमें अपने इतिहास और भूगोल को सदैव स्मरण रखने की आवश्यकता है।

हम अपने इतिहास में नृसिंह अवतार की एक कथा पढ़ते हैं। असुर सम्राट हिरण्यकश्यप उन दिनों बुद्धान्त आक्रांता बना हुआ था। बड़े-बड़े राष्ट्र उसने हिला दिये। स्वर्ग पर भी उसने आक्रमण किये। इन्द्र के दुर्ग, तीक्ष्ण अस्त्र-शस्त्र, सुदृढ़ सेना और अमेघ कवच उसने बेकार कर दिये। जिस दिशा में वह अपना शिविर बाल देता उस दिशा को प्रतिदिन तीन बार देवता लोग नमस्कार करते। कहीं आक्रमण न कर दे। किन्तु नृसिंह भगवान् ने उस हिरण्यकश्यप का अन्त कर दिया।² जहाँ यह अन्त किया गया था, वह स्थान उत्तर कुहू था, जिसे आज हम सिक्कियाग कहने लगे हैं। नृसिंह के इस पराक्रम की पावन स्मृति में उत्तर कुहू का दूसरा नाम हमारे इतिहास में हरिवर्ष रखा गया।³ वृन्दावन, अयोध्या, काशी, ब्रह्मनाथ जैसा ही पावन तीर्थ हरिवर्ष भी है। जब तक हरिवर्ष का उल्लेख न किया जाय, भारतीय इतिहास के पराक्रम की कथा अधूरी रहती है। विष्णु जैसे महान लोक नायक का आविर्भाव हरिवर्ष की पृथ्वी स्मृतियों में ही आता है। इसीलिये उनकी पावन कृति के अनुचर नृसिंह विष्णु के अवतार हुए। उसके बाद अवतारों की परम्परा स्वर्ग से नीचे उतर आयी। भगवन्तरि और श्रीकृष्ण भी विष्णु के ही अवतार बने, क्योंकि उनकी कृतियां विष्णु के चरित्र की ही अनुगामिनी थीं।

नृसिंह भारत का प्रधान सेनापति था। आर्यावर्त के निर्माण में उसका पराक्रम उल्लेखनीय है। हिरण्यकश्यप को परास्त करने के उपरांत नृसिंह ने कुछ समय के लिये

1. गुण ही सर्वत्र पूजनीय है। कला के कथ ना उल्लेख निरर्थक हैं। जनता भगवान् कृष्ण को पूजती है, उनके पिता वसुदेव को नहीं।

2. शिशुपालवध (भाग) 1/42-47

3. श्रीमद्भागवत पुराण, स्क० 5/18/8

कालिदास की इस साक्षी पर क्यों नहीं ? क्या इसलिए कि वह भारतीय थे ? तो खेद है कि हम बाहर में स्वतन्त्र होकर भी मन से गुलामी न हटा सकें। सत्य यही है कि सुमेर (थिमानधान), कैलास और हिमवान् की समष्टि में ही स्वर्ग का साम्राज्य समृद्ध हुआ था। और हम ही उसके निधन थे।

लोग जिसे आज इतिहास और भूगोल कहते हैं हम उसे धर्मशास्त्र कहते आये हैं। अपने इतिहास और भूगोल की सुरक्षा के लिये विष्णु सहस्र नाम, नत रुद्री, दत्तात्रेय सहस्र नाम, गंगा स्तोत्र, यमुनाष्टक आदि न जाने कितने स्तोत्र रचे गये, जो बदलते हुए युगों में हमारे प्राचीन इतिहास और भूगोल का ही परिचय देते हैं। शतपथ और गोपथ, ऋग्वेद, छान्दोग्य और बृहदारण्यक, रामायण एवं महाभारत, गीता और पुराण इतिहास और भूगोल के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं। हम कृति के पुजारी थे इसलिये हमने उनकी कृति को याद रखा। कृति ही मनुष्य जीवन का सार है। उनके चित्र और जन्मपत्र गौण समझकर छोड़ दिये गये। कृति के आधार पर उनके जीवन का जो अंश महत्वपूर्ण है, वह हमें याद है।

रामनवमी और जन्माष्टमी हमें मूखी नहीं हैं। होली, दिवाली और अक्षय तृतीया हम सदैव भनते हैं। वृन्दावन, अयोध्या, काशी और द्वारिका हमारी पूजा की बेबिबाए हैं। तनिक देखिये—

धाली, मोहे लागत वृन्दावन नीके।

घर-घर इयाम सुन्दर की सेवा,

भोजन दूध बही के ॥

आज हम जिसे भूगोल और इतिहास कहने लगे हैं, उसमें क्या इससे अधिक कुछ और है ?

आज से तीन हजार वर्ष पूर्व भारत के विद्वानों को यह अनुभव होने लगा था कि एक दिन आयेगा जब लोग वेद और वैदिक साहित्य की मौलिक भाषा को नहीं समझ सकेंगे। इसलिये उन्होंने निष्पट्ट और निरुक्त जैसा साहित्य तैयार किया। सत्य यह है कि यदि निरुक्त शास्त्र न होता तो आज वेद के समझने वाले व्यक्ति दुर्लभ थे। निरुक्त शास्त्र के रहते भी वेदार्थ तक पहुँचना कठिन है। उसके अभाव में यह असम्भव था। ठीक वैसे ही भारतीय इतिहास के लिये एक दूसरे निरुक्त शास्त्र की आवश्यकता है। इतिहास और उसके अंतर्गत अनेक विभागों की इस अध्याय में मैंने इसीलिये लिखा है। तो भी धर्म-अधर्म, पाप-पुण्य, वरदान-अभिशाप, अवतार, अन्तर्धान, जन्म, मृत्यु, परियह, नियोग, विनिर्गम, राजा, प्रजा, देश, राष्ट्र, लोक, परलोक, श्रद्धाभक्ति, यज्ञ याग आदि और भी कितने ही गूढ़ हैं जो भारतीय इतिहास के सूत्र हैं। इनका अर्थ भारतीय दृष्टिकोण से होना चाहिये। वह दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिये ही निरुक्त जैसे व्याख्या ग्रन्थ की आवश्यकता है।

धर्म शब्द हमारे इस युग में एक ऐसी पहली है जिसका सर्वसम्मत उत्तर निपटा ही नहीं। धर्म का बहिष्कार हो रहा है। लोग उसके परिणामों की ऐसी कल्पनाएँ लिये फिरते हैं, जिनसे भय समझता है। परन्तु यह भय उन आतं धारणाओं का परिणाम है

81CCJCL

उत्पन्न हुई है। भारतीय इतिहास में धर्म शब्द देव,

मान्य और पात्र का दायर अपने कर्तव्य को प्रयुक्त करता है। समवन, अग्नेयी के 'Duty' शब्द ने वह स्पष्ट हो सके। भारतीय इतिहास की दृष्टि में जब हम धर्म के दृष्टिकार की बात करते हैं। तब अपने कर्तव्य का परित्याग करने की योजना बनाने है। किन्तु कर्तव्य में पगडमुग होकर समाज का न्यायण बच हुआ है?

साहित्यिक दृष्टि से धर्म की व्याख्या जितनी कठिन है, व्यावहारिक दृष्टि से वह हजार गुनी कठिन है। किन्तु जिनकी कठिन है उतनी ही आवश्यक भी। पदे पदे कर्तव्य निर्णय के बिना जीवन में हम एक पग नहीं चल सकने। प्रत्येक पग पर धर्म की आवश्यकता है। बहुत से धर्म मनु, याज्ञवल्क्य और आपस्तम्ब जैसे विद्वानों ने तिनकर धर्म शास्त्र बना दिये। परन्तु मनुष्य जीवन उनमें से निर्दिष्ट नहीं होता। स्वयं भी लाखों-करोड़ों निर्णय करने ही पड़ते हैं। इसलिये धर्म में पीछा नहीं छूटता।

राम को प्रतिष्ठा इसलिए मिली कि उन्होंने राज्य छोड़कर पिता की आज्ञा मानी। किन्तु प्रह्लाद को प्रतिष्ठा इसलिए मिली कि उन्होंने सदैव पिता की आज्ञा की। श्रवणकुमार का सम्मान माना पिता की सेवा करने के कारण हुआ। किन्तु परमुराम का सम्मान माना की हत्या के कारण हुआ। मन्नाट् दिलीप को यगम करने के आधार गुरु का आज्ञाकारी होना था। किन्तु अर्जुन का यग गुरु का वध करने के कारण हुआ। गौरी अपने कृष्ण गणेश को छानी में लगाये रही किन्तु यग ने अपने मुन्दर-मुन्दर बेटे मार डाले। दमरु ने अपने बेटे के लिये प्राण त्याग दिये, किन्तु मोरछवज ने अपने बेटे को आरा नेकर स्वयं चीर डाला। तब धर्म क्या है? गीता में भगवान् कृष्ण ने इसीलिये कहा था—'नि कर्म किमकुर्वति कर्मयोग्य मोहिता ?' तो भी उसका निर्णय हमें ही करना है। धर्म का दृष्टिकार करके हम जीवन के पथ पर एक पग भी नहीं चल सकने। दृष्टियों और अवधिद्वारा में धर्म को घसीटना भारतीय इतिहास की अवहानना है।

श्रद्धा और भक्ति जैसे मन्त्रत्वपूर्ण पथ में भी इतिहास का ही अवतन्मन रहता है। श्रद्धा मानसिक पूजा है, और भक्ति काविकी पूजा। विचारकों ने भक्ति को नौ प्रकारों में विभक्त किया है—

1 श्रवण	6 बन्धना
2 कीर्तन	7 दाम्य
3 स्मरण	8 मध्य
4 पादसवन	9 आत्ममर्पण
5 जपना	

दस मन्त्रा विद्वन्पथ कीजिय, इनकी पृष्ठभूमि में आपको इतिहास की भावी

1 माननु का पना ।

2 धर्मग्राम क निगम में भागी क विद्वान् भा टनय गय । —गान्ध

8 श्रवण शीमन विष्णास्वरण पादमवनम् ।

धर्मेन वदन् दास्य मन्त्रमा भक्तिवदनम् ॥

श्रीमद्भगवत 7/5/23

81605

दिखाई देगी। भागवत धर्म के अनुयायी सूर, मीरा और तुलसी ने अपने 'सूरसागर', 'भक्ति पदावली' और 'रामचरित मानस' में जो कुछ लिखा, उसकी पृष्ठभूमि इतिहास ही है। कही राम, कही दयाम—

- 1 श्रवण—'हरि हौ पतित पावन सुने'।
- 2 कीर्तन—'राम भज, राम भज, राम भज वावरे'।
- 3 स्मरण—'हरिको सुमिर सुमिर मन मेरे'।
- 4 पादसेवन—'मन रे परसि हरि के चरन'।
- 5 अर्चना—'जागिये वलि गई मोहन'।
- 6 वन्दना—'वन्दौ चरण बमल रघुराई'।
- 7 दास्य—'प्रभु मोरे औगुन चित न धरो'।
- 8 सख्य—'रघुवर ! तुमको मेरी साज'।
- 9 आत्मसमर्पण—'मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई'।

मानसिक पूजा की दृष्टि रखें, या कायिकी पूजा की, क्या इतिहास की अन्वेषण करके एक पग भी रखा जा सकता है? तारीखें और सन् सन् की सूची बनाने से इतिहास पूर्ण नहीं होता। उसका गौरव कृति में है। देशकाल और पानों के समन्वय में कृति को समन्वय करना ही इतिहास है। अपने जीवन के उपक्रम और उप-सहार का समन्वय करो तथा अपनी कृति को कवि को इस कसीटी पर कसो—

जब तुम आये जगत में, अग हासा तुम रोय।

ऐसी करनी कर चलो तुम हासो जग रोय ॥

जब हमारा जन्म हुआ परिवार में अनेक अनेक माताओं ने मिलकर इतिहास गाया—

कौतूहल के जन्मे राम

अवध की शोभा भई।

जब हमने इस नद्वार ससार से महाप्रस्थान किया, शत-शत परिजनों ने वधे पर अरथी उठाते हुए इतिहास ही कहा—

रामनाम सत्य है !

वह सत्य ही इतिहास में दूढ़ना है।

प्रागैतिहासिक संस्मरण

भारत के ही नहीं, विश्व के सम्पूर्ण धार्मिक एवं ऐतिहासिक वाङ्मय में एक महान् जल-प्रलय का उल्लेख है¹। एक विनाश जलप्लावन हुआ। समुद्र का जल मर्यादा तोड़कर भूमि पर आया। प्रचंड मेघमाला आकाश में उमड़ पड़ी और भीषण वर्षा से गिरत हुए जल में चराचर डूब गया। मर्त्यपियों के साथ कुछ प्राणी बच गये। एक दिव्य मौका में बैठकर किसी मछली के सहारे उन्होंने उस जलप्लावन को पार करके नाव हिमालय पर सुमेरु के किनारे लगा ली। मनु उनमें प्रमुख थे। बचे हुए उन लोगों ने अपनी सन्तति का विस्तार करते हुए एक समाज सस्था बना ली। उसका इतिहास लिखने का न तब समय ही था, न माधन ही, तो भी मनुष्य ने जिस रूप में उसे याद रखा उसका ही उल्लेख वह अपने प्राचीन संस्मरणों में करता आया है। इस जलप्लावन से पूर्व क्या था ? इसका न किसी को स्मरण है और न उसकी रूपरेखा ही शेष रह सकी। यह निश्चित है कि मनुष्य जहाँ बही रह गया, वह इतनी ऊँची जगह होनी चाहिये जो पानी की लहरों से सुरक्षित रह सकी हो।

वे हिमालय के गिखर ही थे। इन अघित्यकाश में जो लोग शेष बचे थे, वे नितान्त साहसी और प्रकृति के वैज्ञानिक तत्वा के गम्भीर अध्येता थे। उन शिखरों के निवासी देवता थे और उनका राष्ट्र स्वर्ग।

1 (प्र) तत समुद्र उडल सक्त प्लावयमहीम् ।

बधमाना महामर्षवर्षिङ्ग ममदृश्यत ॥ भागवत, स्क० 8/24/41

(ब) तम श्रीमत्तममा गुरुमये प्रकृत मन्त्रितम्

मर्वमा इदम् ॥ ऋग्वेद 10/129/3

“तत् समुद्रावपणव समुद्रादणवावपि मन्वतरा अजायत ॥” ऋग्वेद, 10/190/1-2

(ग) (क) In the beginning God created the heaven and the earth

(घ) And the earth was without form, and void, and darkness was upon the face of the deep And spirit of God moved upon the face of the waters And God said let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters—Holy Bible, 1st Book of Moses Chap II—VI

(ग) नाहो बया जिदावेला

(घ) They knew not until the flood came, and took them all away.

हम यहा पर जो लिखने चले है, वह इसी समाज के इतिहास से प्रारंभ होता है। ऋग्वेद ने यह लिखा है कि इस जलप्लावन से पूर्व भी ऐसी ही उन्नत समाज सत्था थी। ऐसे ही सूर्य और चन्द्र। ऐसे ही अन्तरिक्ष और पृथ्वी।¹ उन तत्त्वदर्शी ऋषियों की इस घोषणा से पुराकल्प का जो भी अनुमान हम लगा सकते है, लगा लें।

ऋग्वेद में एक मुद्दब और सुरक्षित नौका की अभिलाषा हमें उस नौका की ओर इंगित करती है जिस पर बैठकर मनु ने उस महान् जलप्लावन को पार कर हिमालय के उत्तुंग शृंगों की जरण पाई थी²। जलप्लावन का भय न होता तो 'स्वरिना' 'सुप्रणीता', और 'अयवन्तो', नौका की अभिलाषा ही क्यों होती ?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रत्येक मन्वन्तर के अन्त में इस प्रकार के प्रलय अवश्यम्भावी है। वे चाहे प्रलय के रूप में हों या हिम प्रलय के रूप में। वेद में "शत हिमा," आदि प्रार्थनाये उन्ही प्रलयों की ओर इंगित करती है। ऐसी शीपण प्रलयों में समाज सत्था भग्न होना स्वाभाविक है। धीरे-धीरे फिर नये निर्माण होते हैं, नई समाज सत्थाये बनती हैं, और बिस्व का नवीकरण हो जाता है। उससे पूर्व की कथायें कौन यह सकता है ? मनु ने उसी ओर इंगित किया है—

आसीदिदं तमोभूतमप्रगातमलक्षणम् ।

अप्रतव्यमपिभ्यं प्रमुक्तमिवसर्वतः ॥³

मानव धर्मशास्त्र से पूर्व श्रुतियों एवं उपनिषदों में भी वही विचार मिलते हैं—

तम आसीत्तमसा मूढमग्रे ।

तद्वेदं तद्वाङ्माकुतमासीत् ।

सदेव सोम्येवमथ आसीदेकेमेवाद्वितीयम् । —छान्दोग्य⁴

इन जल प्रलयों या हिम प्रलयों का उल्लेख करते हुए भूर्य सिद्धान्त में लिखा है—

युगानां सप्ततिः सका मन्वन्तरमिहोच्यते ।⁵

ऋतान्द संख्या तस्यान्ते सन्धिः प्रोक्तो जलप्लवः ॥

इकहत्तर चतुर्गुणी का एक मन्वन्तर होता है। सतयुग के वर्षों के तुल्य सत्रह लाख अठ्ठाईस हजार (17, 28,000) वर्ष सन्धिकाल में जलप्लावन होता है, जिसमें सृष्टि का अधिकांश भाग नष्ट हो जाता है। किन्तु यह महाप्रलय 'कल्मान्' नहीं है,

1. सूर्याचन्द्रमसीघाता यथा पूर्वमन्वन्तरवत् दिवज्ज पृथिवीज्ज्वाभन्तरिक्षमना स्तः ।—ऋग्वेद 10/190/3

2. सुवाभाथ पृथिवी घामनेह्य मुक्षपणिगदिति गुप्रणीति रेवो नाव स्वरिजामनापसममयवन्तो-मारत्न स्वस्तये । —ऋग्वेद 10/63/10

3. यद् एव घग्गकार से आच्छादित था । आता और जेव का भेद न था । कोई वस्तु घग्गने स्वरूप में न थी, मानों सब कुछ ताँपा हुआ था । —मनुस्मृति, 1/5

4. प्रथम मन्वन्तर ही मन्वन्तर था । —ऋग्वेद, 10/129/3

यद् दीयते याना सत्तार न था ।

प्रारम्भ में जगत आ सग्टा हो शेष था ।

5. 71 चतुर्गुणी का एक मन्वन्तर और चौदह मन्वन्तर का एक चक्र होता है। वर्तमान में 7वां वैवस्वत मन्वन्तर चल रहा है। और अठ्ठाईसवीं चतुर्गुणी का वसिष्ठवत् ।

क्योनि इसमें वही-वही प्राणी बच रहते हैं। कुछेन वृक्ष-वनस्पति भी। ऐसा ही जल प्रलय वैवस्वत मन्वन्तर के प्रारम्भ में हुआ था। उत्तर ध्रुव की ओर जलप्लावन और दक्षिण की ओर हिमपात, जिसका वर्णन वैदिक साहित्य में मिलता है। ऐसी स्थिति में साक्षी और लेखक कहा मिल सकते हैं? ऋग्वेद में उसी विवशता की अभिव्यजना इन शब्दों में मिलती है—

को अदा वेद क इह प्रवोचत् ।

कुत आजाता कुत इयविसृष्टि ॥¹

विद्य प्रति क्षण परिवर्तन और प्रगति के पथ पर चल रहा है। गया हुआ क्षण फिर लौटेंगा नहीं। अनन्त क्षणों की माक्षिका सङ्कलित करना कितना असम्भव है? पृथ्वी के अक्ष परिभ्रमण, आग्नि परिभ्रमण, अयन परिवृत्ति, और याम्योत्तर परिवृत्ति के रूप में जो कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, उनका लेखा कौन रख सकता है? तो भी पृथ्वी के 360 अंगों को परिभ्रमण के आधार पर मत्स्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग के काल विभाग में प्रस्तुत करके भारतीय तत्त्ववेत्ताओं ने जो लेखा सजोया है, विश्व साहित्य में वह अल्पक कहा है?

हमारी कृतियों के प्रत्येक सङ्कल्प के साथ वह काल गणना हम प्रसार जोड़ी हुई है जिसमें हम अपने इतिहास को भूल न जायें। उसका सिद्धावलीकन ही सङ्कल्प की भाषा है।² यह इतिहास की वह मूलभूत है जो विश्व को केवल हम ही बता सकते हैं।

मनुस्मृति में वस्य, मन्वन्तर, चतुर्युगी, सवस्तर, माम, पक्ष, दिन आदि के परिगणन पर पर्याप्त विचार किया गया है।³ भास्कराचार्य, बराहमिहिर, और लीलावती के निम्ने हुए ज्योतिष एव गणित शास्त्रों में सौर मण्डल के परिभ्रमण द्वारा प्रस्तुत होने वाली काल गणना का गम्भीर विचार है। विष्णु गणित की उन वैज्ञानिक गम्भीरताओं को नृनकर हम विप्रम और टिमा की कपंगाओं मनाने में लग गये हैं। इस सर्वाणं दुष्टि-पूर्ण ने महान् इतिहास को हमारे लिय अपरिचित बना दिया है। इसका फल यह हुआ कि ज्या-ज्यो हम अपनी मौलिक काल गणना में दूर हटते गये हैं, अपने इतिहास की वास्तविकता से भी दूर हट गये हैं। इन स्वयं अपने ऐतिहासिक काल की व्याख्या नहीं कर पायेगे, तो दूसरे लोग हमारे इतिहास को वास्तविक और मिथ्या ही कहेंगे।

अपि दयानन्द सरस्वती ने हम प्रसंग पर अपने ग्रन्थ 'ऋग्वेद-टिप्पण्य सूक्ति' में दूसरे अध्याय के अन्तर्गत विस्तृत विचार किया है। वह देवने योग्य है। तैनालीस भाग दोस हजार वर्ष की एक चतुर्युगी होती है। इस प्रकार इनहतर चतुर्युगी का एक मन्वन्तर और चौदह मन्वन्तर का एक वस्य होता है? प्रत्येक मन्वन्तर का अन्त होने-

1 उस स्थिति का मन्ना और उसका वर्णन करने वाला व्यक्ति कहा किस मनेगा, जो यह बता सके कि यह सृष्टि कहा से आई और किसने बनाई? —ऋग्वेद, 10/129/6

2 श्रीमद्भागवत ॥ श्री कृष्णार्जुन द्वितीयोऽध्याय ॥ वैवस्वते मन्वन्तर सप्तविंशति तमे कलियुग कलि प्रपञ्चकाल ऋतुनाथ परमेश्वरे आपाकनेइदम बहुल मन्वन्तर अपन माने । एतन्मः

3 मनुस्मृति, अध्याय 1/60-80

होते एक जलप्लावन या हिम प्लावन होना स्वभाविक हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी की 'पाम्योत्तर परिवृत्ति' (दक्षिण से उत्तर को परिवर्तन) के कारण शान्ति वृत्त पर पृथ्वी की जो स्थिति होती है, वह जल और हिम प्लावन का कारण बन जाती है। भास्कराचार्य ने इसका जो विवेचन किया है हम उसे लिख आये हैं। मन्वन्तर के अन्त में आने वाला प्लावन खण्डप्रलय है। और कल्प के अन्त में आने वाला प्रलय 'महाप्रलय'।

इन प्रलयों के उपरान्त होने वाली रचना का उल्लेख करते हुए ही ऋग्वेद में कहा है कि सृष्टि की रचना में प्रति बार भिन्न-भिन्न तत्व नहीं आते किन्तु यह यथापूर्व ही रहती है।¹ हम इतिहास की उस परिधि से चल रहे हैं जिससे पूर्व जलप्लावन या खण्डप्रलय आता है। चौदह मन्वन्तर होने पर एक कल्प पूरा होता है। हम सातवें मन्वन्तर में चल रहे हैं जिसका नाम वैवस्वत मन्वन्तर है। और अट्टारहवा कलिपुग।

महाकवि जयसुकर प्रसाद ने उस खण्डप्रलय का ही मजीब चित्र अपने शब्दों में दिया है—

ऊपर हिम था नीचे जल था,
एक तरफ था एक सघन।
एक तरफ की थी प्रधानता,
कहो इसे जड था चेतन ॥²

इस प्रलय में मानव जहाँ क्षरण पा सका वह हिमालय है। और उस पर जो समाज सस्या उसने बनाई वह स्वर्ग था।

1. पूर्वा च नानमौघाना यनापूर्वमरत्नयत् । —ऋग्वेद 10/190/3

2. कामायनी ।

स्वर्ग का भूगोल-इतिहास

मेरे पितामह श्रेष्ठ मनमार्गमजी वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। वह बड़े जमींदार और प्रतिष्ठित व्यवसायी थे। तो भी इतने धर्मानुरागी कि मपरिवार मंदिर में भगवद्दर्शन तथा चरणामृत लिये त्रिना बर्षों भोजन न करते थे। वह क्या, परिवार में कोई नहीं। प्रातःकाल उठने ही भगवाचरण, पुष्प मूकन और नाना स्तोत्रों में घर का प्राण गूज उठता था। मंदिर के अजिर में पुजारी, पंडित या पुरोहित कुछ न-बुझ क्या कहते। अवाल-बूढ़ पारिवारिक व्यक्ति उमड़े सदस्य होने। अद्धा की यह धारणा जीवन की नवम्पूर्ति का स्रोत थी।

सन् 1905 वि० (1908 ई०) की यावण बंदी ७ रों भगवान ने मुझे इस परिवार का एक सदस्य बनाकर भेजा। जिस वर्ष में आया, दुर्भाग्य यह कि मेरे पितामह उसी वर्ष अपना आसन मूना कर गये। मैं उनके मूने आसन की परिश्रमा ही आज तक लगाता रहा हूँ। नये भाव, नई स्फूर्ति और आस्तिक्य भरा जीवन ही उससे प्रभावित हूँ। उस दूग्य की भी पितामह की प्राण प्रतिष्ठा ही अदूग्य बनाये हुए है। किसी के रिक्त स्थान को आज तक बिद्वत् न कोई भर नहीं सका। कालिदाम ने ठीक कहा था—

दक्षिणः सह याति कौमुदी, सह मेघेन तडित्प्रतीयते

मेरे पिताजी और मेरी माताजी जब कभी पुरानी कथायें कहते, पितामह की स्मृति अवश्य आती। किन्तु वे कथायें मनुष्यों में प्रारम्भ होकर देवताओं तक पहुँच जाती। मनमार्गम से उठी हुई कथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश, मन्मथती, लक्ष्मी और दुर्गा पर जाकर समाप्त होती। पिताजी अर्थमार्गी त्रिचारा से प्रभावित होने के कारण कहते— 'यह भगवान की गतिनया हैं।' मा कहती, 'तुम्हारे बाबा कहते थे वे स्वर्ग में हैं।' मैं पूछता 'स्वर्ग कहा?' वे कहती 'ऊपर है।' आनमान की ओर देखकर मैं स्वर्ग की पहेली में उलझ जाता। बहुधा पूछ उठता, 'मा! तुमने स्वर्ग देखा है?' 'नहीं। सुना है दक्षीनाय के आगे स्वर्ग है। वहा कोई आदमी नहीं पहुँच पाता।'।

उत्सुकता, बाध में खड़े हुए पानी की तरह उछलन मारकर रह जाती। जगर क्या है? दक्षीनाय से आगे कोई क्या नहीं जाता? सब जगह लोग जाते हैं, स्वर्ग ही क्यों नहीं जा सकते? सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गाजी का घर बना होगा? यह मारे प्रश्न मन को आदोलित करते ही रहते।

स्वर्ग, जहा विष्णु और लक्ष्मी का वास है। जहा द्रष्टा का नन्दन उपवन, जहा कल्प वृक्ष, जहा कामधेनु मनोमामनायें पूर्ण करती हैं। जहा जरा में कोई जीर्ण नहीं होता। जहा की देविता सोन्दर्य की परकाष्ठा है, वहा वेदना और विपाद का क्या

काम ? किन्तु दूसरी ओर हम यह भी गुनते कि 'हमारे पितामह स्वर्गवासी हो गये।' परिवार के अनेक प्रियजन स्वर्ग सिधार जाते हैं। किन्तु जब स्वर्ग में मनुष्य जाने ही नहीं तो पितामह, एव परिवार के प्रियजन स्वर्गवासी कैसे हो गये ? ये मनुष्य ये ! पितामह तो बूढ़े थे। स्वर्ग में बुढ़ापा होना ही नहीं। फिर बूढ़े पितामह स्वर्ग में कैसे पहुँच पाये होंगे ? या तो वह स्वर्ग नहीं पहुँचे अथवा स्वर्ग में मनुष्य और उसके जीवन की सारी समस्याएँ भी अवश्य रही होंगी। सारे प्रियजन अतः को स्वर्ग ही जा रहे हैं, तो स्वर्ग में बहुमत मनुष्यों का होना या देवों का ? बहुमत जाने दो, मनुष्य यदि स्वर्ग गया तो रोग, विषाद, जन्म और मरण भी उसके साथ अवश्य गये होंगे।

शकर पार्वती के परिणय की वधा, दक्ष के यज्ञ का अनुष्ठान। पार्वती का यज्ञ में गिरकर मर्ती होना, नदन पर शकर का अभियान। देवों का वध और सहस्रो देवों की मृत्यु ने स्वर्ग में अमरत्व कहा रहने दिया ? अश्विनी कुमारों की कृपा न होती तो त्वष्ठा, इन्द्र, चन्द्र और सैकड़ों अन्य देवता स्वस्थ न हो पाते। स्वर्ग में आयुर्वेद किन पर चल पाता ?

देव, नाग, यक्ष, गन्धर्व और विन्नरो का पंचजन स्वर्ग को आवाद किये हुए था। वहा इन्द्र की राजनीति भी चल रही थी। सिंहासन का मोह। प्रतिस्पर्धियों से द्वेष। वह सहस्राक्ष इसीलिये था कि उसके एक सहस्र राजद्रुत देशदेशांतरों को व्याप्त किये हुए थे, जिन पर उसकी प्रभुता स्थिर थी। इन्द्र की माया¹ और इन्द्रजाल जैसे राजनीतिक शब्द हमें राजनीति की उस गहराई में ले जाते हैं जो एक सुसंचालित साम्राज्य के इतिहास की ओर इंगित करते हैं।

मै सन् 1921 में गुरुकुल विद्वत्विद्यालय, वृन्दावन, में अध्ययन कर रहा था। गुरुजी ने कुमार सभ्य यदुनाथ प्रारम्भ किया। पहला ही श्लोक पढ़ा—

अस्त्युत्तरस्या दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः।

पूर्वापरी तोयनिधी वगाह्य स्थित पृथिव्या इव मानदण्ड ॥

पूर्वान्त और पश्चिमान्त समुद्रों तक फैला हुआ, वसुधा के मानदण्ड (पैमाना) की भाँति प्रतीत होने वाला उत्तर दिशा में देवताओं से अधिष्ठित हिमालय नाम का पर्वतराज है। वह तब जैसा पूर्व से पश्चिम समुद्र तक अवगाहन करने वाला गिरिराज था, वैसा ही अभी तक विद्यमान है। नगाधिराज था। नहीं जाने वाला नहीं। इसलिये कहा गया भी नहीं। वह अचल या इमलिये रह गया। दिव्य चलायमान स्वर्ग का शासन और देवता चले गये। तो भी हिमालय वही देवभूमि ही था। मल्लिनार्थ ने लिखा— 'अनेनास्य देवभूमित्व सूच्यते'। हिमालय देवभूमि था। यह हिमालय उस इतिहास की साक्षी देने लगा जो कहानियों में मैने मा से सुना, पुरोहितों से सुना तथा जनप्रवाद में कहा गया था।

राम चौदह वर्ष बाद सवा विजय करने अयोध्या को लौट रहे थे। सीता और लक्ष्मण साथ थे। चौदह वर्ष के बीच में घटने वाली घटनाओं के प्रदेश बितने ही बदल

1 इन्द्रागामि गुरुरूप ईश्वर।

गये थे। उन्हें स्मरण करके वह बोले—

पुरा यत्र स्रोताः पुलिनमधुना तत्र सरितां।

निपर्वाप्त यानो घनविरलभावः क्षितिष्ठाम्॥

यहोद्भूटं कालादपर निव मन्ये वनमिदं,

निवेशः शैलानां तद्विदमिति बुद्धिं दृढयति॥¹

जहा सोन ये वहा अब रेत है। जहा जगल के हरेभरे पेड बहलहाते ये वहा अब बजर हो गया। इनने कपों वाद यह वन पहचाने न जाने। बिन्नु यह पहाड अबिचल रूप से खड़े हूए गवाही दे रहे हैं। यह उसी घटना का प्रदेश है। आज यह हिमालय भी हमारे अतीत के इतिहास की गवाही में खड़ा है।

हिमालय के नाम को लोग कात्पनिक न कहने लगे, कालिदास ने फिर कहा—

भागीरथीनिर्भरसौकराणा वोढा

मुहु कम्पितदेवदारु²। यद्वायु³

वही हिमालय जहा भागीरथी के निर्भर निप्यन्दशीमरी से नीनल समीर देवदारु के वनों को आदोलित करता रहता है। क्या यह भौगोलिक स्थिति आज भी उस इतिहास के समर्थन के लिये धमकत प्रमाण नहीं है? इतिहास ही भूगोल का समर्थक नहीं है, भूगोल भी इतिहास का साक्षी है। आज अजन्ता और ऐलोर, खजुराहो और नागार्जुन सागर, मोहनजोदडो और हड़प्पा जिन प्रकार अपनी भौगोलिक सत्ता में भारत के महान् अतीत का इतिहास उद्घुष्ट कर रहे हैं, ठीक वैसे ही हिमालय, भागीरथी, बैलास, भानसरोवर, अलकनन्दा और त्रिविष्टप भी हमें अपने अतीत की गहराई में ले जाते हैं, इसलिये कि हम अपने इतिहास के गौरवपूर्ण तत्व सबलिन करें।

कुमार मन्व के सुरापगा, स्वर्गापगा नाम नदी और सुरमरिता जैसे स्पष्ट शब्द यह बोधित करते हैं कि नदी का निवास जिस प्रदेश से हुआ है उसका नाम स्वर्ग है। 'नाप' उसी का पर्याय। देव अथवा मुर वहा के अधिवासी। भारतीय इतिहास के घुघले अनीत में वैदिक साहित्य को देखो, ब्राह्मण और उपनिषदों को देखो, महाभारत और रामायण को देखो, पुराणों और काव्यों को देखो सारे के सारे जिन भौगोलिक और ऐतिहासिक तत्वों की ओर निर्देश कर रहे हैं, उन्हें हम उपेक्षित नहीं रख सकते। युग-युग के विद्वान् कोगी कप्ये लिखने में नहीं लगे रहे। यह वे तथ्य हैं जिनकी प्रतिध्वनि भारत के पादर्ववर्त्ती ईरान, अरब, यूनान, चीन और सक्का के साहित्यों में अभी तक प्रतिध्वनि हो रही है। महसूस कपों तक मनशोल मानव समाज केवल कपोल-कल्पनायें लिखता रहा हो, यह समभव नहीं। मनुष्य उठता भी है और गिरता भी। हम भी उठे और गिरे हैं। परन्तु गिरे हैं, इसलिये उत्थान की धान कहना क्यों छोड़ दें? गिरना जितना सत्य है उत्थान भी उतना ही। वन्कि हमारा पनन भी उत्थान से महान् है। हमारे पनन में ही दधीचि का इतिहास है। हरिदचन्द्र और शैब्या के स्मरण है। नगीरथ और जङ्गु के साहस है। अश्विनी कुमार और धन्वन्तरि के आदर्श हैं। भीमा, सावित्री, दमयन्ती

1 उत्तर रामचरित (भवकुनि)

2 कुमारमण 1/15 तथा वन 11

योग द्रोपदी के चरित हैं। प्रताप, पद्मिनी और पन्ना के बलिदान हैं। विश्व में कौन है जो अपने पतन पर गौरव कर सके? वे केवल हम ही हैं। हम ही ने सजल नेत्रों से गौरव पूर्ण हृदय का इतिहास भी लिखा है। वही इतिहास जो राष्ट्र का गौरव है।

विश्व के किस इतिहास में दधीचि है? कहा हरिश्चन्द्र और शैब्या? कहा प्रताप और पद्मिनी? क्या पराये हित में हालाहल पीने वाले झकर कही और भी हुए? वह नहीं हुए। इसीलिए उन्हें हमारे इतिहास पर विश्वास नहीं होता। न हो, हमें तो होना चाहिये। विद्व के मच पर जो प्रस्तावनाएँ हमने रखी उनका गौरव हमारे रक्त के कण-कण में व्याप्त है। जीवन का युद्ध हमने गीता के उन आदर्शों को चरितार्थ करने के लिये लड़ा, जिन्हें आज भी विश्व के अन्य राष्ट्र नहीं समझ सके—

सुखदुःखे समे कृत्वा सामानाभौ जयाजयौ।

ततो घृष्टाय युज्यस्व नवं पापमवाप्नुहि॥

स्वर्ग का इतिहास ऐसे ही आदर्शों का इतिहास था। वह एक ऐसा तन्त्र है जिसको प्रकाश में लाये बिना विद्व का कमिक इतिहास कभी बन ही नहीं सकेगा। क्योंकि विश्व की राजनीति, धर्मशास्त्र और समाजशास्त्र की भूमिका वही है। उस इतिहास को सुनेब से पूछो, कैलास से पूछो, मानसरोवर से पूछो, तिब्बत से पूछो, सिन्धु, सरस्वती, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र से पूछो। मनु ने लिखा था—

आसमुद्रस्तु वे पूर्वादासमुद्रस्तु पश्चिमाम्।
और कालिदास ने लिखा—

पूर्वापरौ तोयनिधी बगाह्य।

जो रामायण काल में, ईसा से दस हजार वर्ष पूर्व भृगु के सूत्रों में सत्य था, जो ईसा से दो सौ वर्ष पूर्व संकलित मनुस्मृति में सत्य था और जो ईसा के दो सौ वर्ष बाद कालिदास के लेखों में सत्य था, वह आज मिथ्या कैसे होगा?

स्वर्ग के शासन पर बैठकर नन्दनवन से अपने सहस्रो प्रतिनिधियों द्वारा सहलाक्ष इन्द्र के शासन की ओर इंगित करते हुए ही कालिदास ने लिखा था—

यं सर्वज्ञलाः परिकल्प्य वत्सं मेरो स्थिते दोग्धरि दोहदक्षे।

भास्वगित रत्नानि ग्रहीषधीश्च पृथूपदिष्टांदुदुहर्षरित्रीम्॥¹

सारे देश, सारे शैल, इस हिमाचल के भाव्यम से ही इस यमुना की सर्पित का दोहन करते रहे हैं। वह यमुना का मानदण्ड था। विद्व का न्याय हिमालय पर तुलता रहा है। 'स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः' का शही तो अर्थ है। मनु के धर्मशास्त्र में इसी इतिहास की प्रतिध्वनि है—

एतद्देशप्रसृतस्थ सताशावप्रजन्मनः।

स्यं स्यं चरित्रं शिखरनृपयिव्यां सर्वं मानवाः॥

मैंने ऊपर लिखा है स्वर्ग शब्द का प्रयोग भौगोलिक है और आध्यात्मिक भी।

1. (क) सारे क्षेत्र हिमालय (इन्द्रशासन) की बगुला तथा सुमेध (ब्रह्मपुत्र) की ग्वाला बनाकर इस पृथ्वी के रत्नों तथा भौत्य सामग्री को दोहन करते रहे हैं।—कुमारवम 1/2।

(घ) इस प्रथम का शिखर भौगोलिक अर्थ में महाराष्ट्र क्षेत्र में देखें।

‘हिमालय पर स्वर्ग का शामन था।’ यह स्वर्ग भौगोलिक है। किन्तु ‘सारे प्रियजन अन्त को स्वर्गवासी होते हैं।’ यहा स्वर्ग आध्यात्मिक, वह मृत्यु का बोधक है। शब्द प्रयोग के तात्पर्य को तोलिये। शब्दशास्त्र का यह सिद्धान्त है—

यत्परः शब्द स शब्दार्थः ।

वैदिक युग में स्वर्ग शब्द मृत्यु के लिये प्रयुक्त नहीं होता था। वेदों में स्वर या स्व शब्द मुख या ज्योति के अर्थ में प्रयुक्त हैं।¹ उपनिषदों में स्वर्ग शब्द उस प्रदेश के लिये प्रयुक्त है, जहा सूर्य और प्रकाश है।² उपनिषदों में अध्यात्म भी है और इतिहास भी। इसीलिये शब्द को तात्पर्य के साथ समझना चाहिये। प्राचीन विद्वानों ने तात्पर्य निर्णय के लिये कुछ आवश्यक माधन चुने थे—

विषयो विशयश्चैव पूर्यपक्षस्तथोत्तरम् ।

अर्थवादोपपत्तौ च लिङ्ग तात्पर्यनिर्णये ॥³

स्वर्ग की राजनीतिन स्थिति पर पीछे लिखेंगे, अभी उसका भूगोल देखिये। हमने ऊपर लिखा है कि पूर्वांत सागर से लेकर अपरान सागर तक हिमालय पर स्वर्ग का साम्राज्य था। वह दक्, माग, यक्ष, गन्धर्व और किन्नर लोकों में प्रात वार विभाजित अवस्था था। यही पंचजन उसमें निवासी थे। रामायण और महाभारत में स्वर्ग का जो भौगोलिक विवरण है उसमें इन सभी प्रदेशों का उल्लेख है। वन पर्व के १८वें अध्याय में युधिष्ठिर और लोमश की यात्रा का वर्णन है। युधिष्ठिर से लोमश ने कहा—‘हे तेजस्वी ! मैं सम्पूर्ण प्रदेशों को देखने की इच्छा से याना करने को तत्पर हुआ। मैं नन्दन वन गया वहा इन्द्र से मिला और वही तुम्हारे वीर भाई अर्जुन का भी देखा। तुमने जिस अस्त्र विद्या को मोघने के लिए भेजा था उन्होंने म्द्र (गिब) ने वह सीख ली। वह यमगज, कुबेर, वरुण तथा इन्द्र में भी बहुत सी अस्त्र विद्या का परिज्ञान कर चुके हैं।

यहा गंगा और यमुना का निवास है। यहा नन्दा और अपर नन्दा नदिया हैं। यहा हेमनूट है जिससे सरस्वती और गंगा निरनी। यहा विष्णु पद तीर्थ है। यहा विपाशा (व्यास) नदी है। यहा वाग्मीर है। यहा म मानसगढ़ को मार्ग जाता है जहा कभी भगवान राम ने जाकर निवास किया था। यह बिस्ता (भेनम) का उद्गम है। यहा सभी ही वनस्पत के प्रदेश हैं। यहा गंगा की मान धाराओं के स्रोत हैं। यहा धारह नाम लाग अग्नि जनाय रुत हैं। यहा ध्वज गिरि (धोना गिरि) है। यहा मन्दराचल है जहा मणिमद्र यक्ष का आवास है। यहा विम्बूत वन्या है। यहा कभी विष्णु ने नरकामुर को मारा था। यहा तनिक म वषा तनिक म आतप होने है।

यहा उत्तर कुर (गिरिजाग) है। वन्याग, नर-नारायण का आश्रम बदरीवन है। यहा वे आश्रम है जहा सूर्य की किरण तब मन्ताप नहीं पहुँचा पानी। यह विम्बुद्वीप

1 निरुक्त, पू० 5/3/7

2 स्वर्ग सारे न भय विज्जगस्ति न तत्र त्व न जस्याविमति" कठ०, उप०

3 विषय, सदेह निराकरण, पूव पक्ष, उत्तर पक्ष, प्रथमा, ‘इमलिय एमा हो है’, इस प्रकार उप-पादन, यह छद्म विद्वत् काल्पनिक विषय क विषय है।

खण्ड (किन्नर देश वनौर) है। गन्धमादन है। यहाँ बारह मास फलों से भरे पेड़ रहते हैं। सुन्दर-सुन्दर सरोवर, जलचारी पक्षी, कमल तथा भीरो से गन्धमादन सदा व्याप्त रहता है। यहाँ बैसर होती है। गिरि शिखरों से गिरने वाले करने अत्यन्त कमनीय हैं। सोने और चादी जैसे पत्थर चमक रहे हैं। कहीं कसौटी की श्याम शिलाएँ हैं। कहीं हस्ताल और कहीं सिन्दूर के पर्व चमकते हैं। यहाँ अपनी प्रेयसियों के साथ गन्धर्व बिहार करते हैं। किन्नर किन्नरियों का आलिगन। गन्धर्व और किन्नर साम के मधुर संगीतों से यहाँ के प्राणियों को मोहित कर लेते हैं। यहाँ ब्रह्मपुत्र को देखो जिसके तट पर देवता, किन्नर और ऋषि लोग विधाम करते हैं। यहाँ फलफूल से भरापूरा आदिपेण ऋषि का आश्रम भी है। इतने में इन्द्र के विमान पर से अर्जुन आकाश मार्ग से उतरे। युधिष्ठिर उन्हें देखकर प्रसन्न हुए।

फिर वह अमरावती में इन्द्र के भवन पर पहुँचे। वह कल्पवृक्ष से शोभित रत्नों से जटित था। वहाँ सूर्य का सत्ताप नहीं। सरदी व्यापती नहीं। धूल उड़ती नहीं। बुढ़ापा, शोक, दीनता, दुर्बलता तथा क्रोध दिखाई नहीं देता। देवताओं में इनका क्या काम? वे हाथ जोड़कर इन्द्र के सामने पहुँचे। इन्द्र ने प्रसन्न हो अपने अधीश्वर पर बैठाया। वहाँ देव, गन्धर्व आदि धनुर्विद्या सीखते थे, अर्जुन भी सीखने लगे। वहाँ का यातायात विमानों से होता था।¹

महाभारत के ये उद्धरण मैंने सशेष में उद्धृत किये हैं। यदि अनुपद लिखा जाय तो उसकी महतीयता से दूसरा ग्रन्थ बन जाय। परन्तु क्या इतने उद्धरण भौगोलिक दृष्टि से यह सिद्ध करने के लिये पर्याप्त नहीं है कि स्वर्ग कहाँ था? महाभारत में स्पष्ट लिखा है कि यह स्वर्ग का प्रदेश था।²

महाभारत के महाप्रास्थानिक और स्वर्गरोहण पर्व मनन करने योग्य प्रसंग हैं। महाप्रास्थानिक पर्व में राज्य त्याग का उल्लेख है। युधिष्ठिर ने कहा—अर्जुन! अब भर्तृव्य-धर्म समाप्त हो गया है। हमने शत्रु मार दिये। किन्तु काल सभी का शत्रु है। यह हमें, तुम्हें सभी को मार देगा। इसलिये चलो इस क्लेशपूर्ण परिस्थिति को त्यागकर स्वर्ग प्रस्थान करें। और वहाँ निरीह भाग्य से जीवन का उपसहार करें। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी चल दिये—

ततस्ते नियतात्मान उदीर्षो दिशमास्थिताः ।

ददृशुर्गोष्मपुष्पाश्च हिमवन्तं महागिरिम् ॥³

1. महाभारत, वनपर्व, अ० 17/21

शानेः प्रजा मनुष्या भारतवर्षे नियन्त्रिता मनुजा ।

ऐसी प्रजा तु देवा उत्तरपुरेषु नियन्त्रिता वामवन् ॥

—इन्द्रविजय (श्री मधुसूदन विद्यावाचस्पति) 1/16

2. महाभारत-विश्वकोशे रथामारहा मुश्रमम् ।

उदाह भगवान् स्वो मृत्युं पाप्मानं रथया ॥

सर्वान्देव मृतपुत्र स्वर्गं गन्तानि पाण्डव ।

3. महाभारत, भूतल अ० 1.

उदासीन भाव लेकर वे सब उत्तर की ओर चले। और दृढ़ता से चलते हुए महान् शैल हिमालय पर पहुँच गये। इस प्रकार उपनम देते हुए लिखा है कि पाचों पादव और द्रौपदी के अतिरिक्त युधिष्ठिर के साथ उनका पला हुआ एक कुत्ता भी था। द्रौपदी, सहदेव, नकुल, भीम, अर्जुन सहित युधिष्ठिर का कुत्ता, ये सानो स्वर्ग की यात्रा पर चले। मार्ग की दुरूहता से द्रौपदी से लेकर अर्जुन तक बीच में ही जीवन लीला सवरण करके गिर गये। युधिष्ठिर ने उनकी ओर धूमकर भी न देखा।

युधिष्ठिर और उनका कुत्ता ही बच गये। तब सूचना पाकर इन्द्र का रथ उन्हें लेने के लिये आ गया। युधिष्ठिर कुत्ते को रथ पर चढ़ाने लगे। इन्द्र बोले—“धर्मराज ! इस कुत्ते को रथ पर क्यों चढ़ा रहे हो ?”

युधिष्ठिर ने उत्तर दिया—“हे देवेश ! यह कुत्ता मेरा परम भक्त है। यह सदैव मेरा अनुगामी रहा है। मेरी इच्छा है कि मैं इसे भी अपने साथ स्वर्ग ले चलूँगा। जिसने मेरा सदा ही साथ दिया, उसे अपनी ओर से त्यागना धर्म नहीं।”

इन्द्र बोले—“युधिष्ठिर, सुनो, स्वर्ग में कुत्ता वर्जित है। तुम इसे छोड़कर ही स्वर्ग लोक में जा सकते हो अन्यथा नहीं। इसलिये, धर्मराज ! इस कुत्ते को यही छोड़ दो। मैं तुम्हें स्वर्ग ले चलूँगा।”

स्वर्गं लोके इववता नास्ति धिरण्यं,
इष्टापूर्तं फोषयता हरगति।
ततो विचार्य कियतां धर्मराज,
त्यज इवानं नात्र नृपस्यमस्ति ॥¹

स्वर्ग में जानून कुत्ता से जाने की अनुमति नहीं देना। ‘यह मेरा’ ऐसी भावना छोड़कर स्वर्ग चलो। यहाँ तक के प्रदेश की जो वस्तुएँ तुम्हारे साथ थी, उनसे उत्तम स्वर्ग में मिलेंगी। फिर कुत्ता जगली पनु है, जगल में छोड़ दो, इसमें कोई बुराई नहीं है।

युधिष्ठिर ने दृढ़ता से उत्तर दिया—“देवेश ! भक्ति पूर्वक जिसने अपना साथ दिया, स्वर्ग मुख के लिये उसे त्यागना बड़ा पाप है। मेरे देश में यह ब्रह्महत्या से कम नहीं था। इसलिये हे देवेश ! यदि मेरा कुत्ता स्वर्ग नहीं जायगा तो मैं भी स्वर्ग नहीं जाऊँगा।”

इन्द्र युधिष्ठिर की इस कर्तव्यनिष्ठा और धर्मशीलता से बहुत प्रभावित हुए। बोले—“युधिष्ठिर ! मैं तुम्हारी इस महानता में जितनी प्रभावित हुआ हूँ। चलो, तुम्हारा कुत्ता भी तुम्हारे साथ स्वर्ग चलेगा।”

इस प्रकार कुत्ते का साथ लेकर धर्मराज युधिष्ठिर इन्द्र के रथ पर आरुढ़ हुए। रथ वेग से ऊपर की चला गया।

चत्वार स्वर्ग पहुँचा—

1 महाभारत, महा प्रा०, ध० 1

एव शत्रुघोषावेन सात स्वर्गपथ प्रति।

स्वर्गदूतेनाभिदधे त्यक्त्वा भवान् सखिर्हरति ॥

जवाताचदम् गता त्यक्त्वा नाथं मुष्म ॥

स्वर्गं त्रिविष्टपं प्राप्य धर्मराजो युधिष्ठिरः ।¹

इस वर्णन से स्पष्ट होता है कि स्वर्ग हिमालय का राज्य था। तिब्बत या स्वर्ग में इन्द्र का प्रदेश था। नन्दन वन वही था। कालिदास ने रघुवंश में लिखा है—

त्रिविष्टपस्येव पतिं जयन्तः ॥²

ऐतिहासिक लेखों के विचार से यह तथ्य इसलिये और बृढ़ होना चाहिये कि अमरकोष ने स्वर्ग-वर्ग के पर्याय लिखते हुए स्व, स्वर्ग, नाक, त्रिदिव, त्रिदशालय, सुरलोक, द्यौ, तथा त्रिविष्टप सारे शब्द पर्यायवाची लिखे हैं।³

यह स्वर्ग 'पितामह स्वर्गवासी हुए' जैसे प्रयोगों की भांति मृत्यु का बोधक नहीं है। महाभारत में यह भी लिखा है—

अनेन त्वं शरीरेण स्वर्गं गन्ता न संशयः ।⁴

यह शरीरधारियों का स्वर्ग है, तुम वही चलोगे।

मृत्यु के लिये स्वर्ग का प्रयोग उस सद्भावना में है जिसे हम मृत्यु के उपरान्त अपने प्रियजन के लिये चाहते हैं। और यह इसलिये प्रयोग हुआ कि बड़े-बड़े लोग जीवन के अन्तिम दिनों में पारिवारिक चिन्ताओं से मुक्त होकर स्वर्ग जाकर निश्चिन्त (Retired) जीवन व्यतीत करने चले जाते थे। और वही जीवनयात्रा समाप्त कर देते थे। किन्तु पारिवारिक उत्तराधिकारियों में ही जो मर गये, उनके लिये इस भावना से बढ़कर उदात्त भाव क्या होगा कि 'वे भी स्वर्ग ही चले गये।' और अब उन्हें भी लौटकर हमारे बीच नहीं आना। इस प्रकार स्वर्गवासी का अर्थ केवल यही है कि 'वह व्यक्ति हमारे बीच से गया, अब लौटकर न आयेगा।' सदेह गया वह भी नहीं लौटता, और देह त्यागकर गया वह भी नहीं। सदेह और विदेह मुक्ति का भाव यही से प्रारम्भ हुआ है।

भगवान् आनेय पुनर्वसु ने जिस इतिहास की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया वह और भी अधिक स्पष्ट है। उसमें स्वर्ग एव इन्द्र के राज्य की भौगोलिक तथा ऐतिहासिक स्थिति का बहुत विस्तृत उल्लेख है।

एक धार ऋषि पारिवारिक जीवन में रहते-रहते विलासी और सम्पत्ति वाले होकर निरर्थक हो गये। उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा। वे अपने नित्यकर्म पूर्ण करने में भी असमर्थ हुए। उन्होंने अपनी स्थिति पर विचार कर यह निश्चय किया कि यह स्थिति हमारे इस ग्राम्यवास का ही परिणाम है।

इस धारणा से अपने पूर्व निवास, निर्दोष, प्रत्येक दृष्टि से कल्याणकारी, पावन, पूर्ण में रहित, गन्ध के निहास, देव-मन्त्रों तथा विन्मयों से सेवित तथा रत्नों से सम्पन्न, प्रभावशाली, प्रज्ञापि, सिद्ध वर्ग के चरणों से पावन, दिव्य ओषधियों और जलाशयों में निवास योग्य, एन्द्र से सुशासित, हिमालय पर्वत पर भृगु, अगिरा, अग्नि, वसिष्ठ, कारश्य,

1. महा भा० अंगिरसोपनिषद्, अ० 1

2. रघुवंश, महाभारत देखिये—'त्रिविष्टपस्येव पतिं जयन्तः'। म० भा० वन, 7/294 C. V. Vaidya.

3. अमरकोष 1/6

4. महा० भा०, महा ग्राम्यादिन पर्व, अ० 1

अगस्त्य, पुलस्त्य, वामदेव, अमित और गौतम आदि महर्षि गये। उन्हें देखकर इन्द्र बोले।¹

‘महर्षि स्वर्ग गये’ इसका अर्थ हम यह नहीं कर सकते कि वे मर गये थे। वे आयु-वैद पढ़कर आये। और उन्होंने संहितायें लिखीं। वट्टी-वट्टी वैज्ञानिक मन्त्रों की। विश्व-विद्यालय चलाये और विषय प्रशिक्षणों की परम्परा खड़ी कर दी। इन्द्र का विश्वविद्यालय शिक्षा-जगत् में अमरबायें कर गया। वह न होना तो भृगु, अगिरा, अत्रि, वसिष्ठ, वामदेव, गौतम अमिन आदि न होने। ये सब उन्हीं विश्वविद्यालय के स्वनामधन्य स्नातक थे। इन्हीं का बन्धान पाकर अग्निवेश, भेड, जतूगर्भ, पाराशर जैसे स्वतन्त्र विचारजन्म। चन्वनरि और दिवोदास उन्हीं विश्वविद्यालय के स्नानक थे। भरद्वाज भी उन्हीं के। इस सम्पूर्ण दृष्टिकोण पर पटालोप धर्म किया जा सकता है ?

मैं अभी ऊपर इन्द्र के नन्दन की बात कह रहा था। वह त्रिविष्टप (त्रिविष्ट) में था। त्रिविष्टप का विस्तार ही ‘शाममुद्रात्तु वै पूर्वान्’ था। यह देवों का प्रदेश था। इन्द्र भी स्वयं देवयज्ञ का प्रमुख था। विद्या, पराजय, वैभव और व्यवहार नीति में देवों ने जो मर्यादाएँ बना दी वे दृष्टिहान्य में अमर हो गयीं।

दूसरा वन नाग-वन था। बैलाम इसका शासन केन्द्र और शिव उनके गणनायक। मानसगोवर और धौलागिरि के उत्तर पश्चिम बैलाम है। कादमीर, मित्रियाग (हरिद्वार), हाटक (लद्दाख), बालनस्वर (ररा कोरम), भिन्वु कोप (हिंदू मुग), गन्धार, बम्बाज (कानुल घाटी) और मुमेर (शियावधान् पर्वत) यह सब नागलोक ही था। जहाँ तक भूगोल में उस विस्तृत प्रदेश का नाम नागा पर्वत ही प्रसिद्ध है। उबर के अनेक स्थानों के नामों में ‘नाग’ शब्द अभी तक जुड़ा चला आता है। बैरी नाग, अनंत नाग, नैप नाग बहा की प्रसिद्ध भौलें हैं। शिव नाग थे, वे ही यहाँ के गणनायक। नागलोक का सीमान्त मुमेर पर्वत था। कालिदास ने बुमाग मन्त्र में मध्या का वर्णन करते हुए लिखा है कि सूर्य मुमेर पर्वत के पीछे छिप गया इसलिए इधर जलज होने लगा। पलत मुमेर नाम लोक के पश्चिम की सीमा हुई।²

तीसरा यक्ष लोग का प्रदेश अनन्तापुरी में शामिल होता रहा है। कुबेर इसके गणपति थे। अनन्तापुरी ही दशकी स्मृति है। हिमालय पर अभी तक अनन्तापुरी-श्राव नाम का प्रदेश है। बद्रीनाथ के पड़ा लागा की प्राचीन परम्परा का अभिमत है कि अनन्तापुरी-श्राव प्राचीन अलन्तापुरी का ही खेटक है। अनन्तदा की चारा इन्हीं के तीन ओर बहती है। अनन्तापुरी का आनंद माधव होने के कारण ही वह अनन्तान्दा नाम में विस्तृत हुई है। धौलागिरि के निकट यह प्रदेश मुगलभित था। महाभाग्य ने इसका उल्लेख किया है। कुबेर के अतिरिक्त भणिमद्र यक्ष यहाँ का प्रसिद्ध वैज्ञानिक और योद्धा, था।³ वास्यय संहिता में अनायाम यक्ष द्वारा रचित वीमार भूतय शास्त्र का उल्लेख है।

1 चरक स०, वि० 1/4/3

2 कुमारसम्भव 8/50

3 श्वेत गिरिप्रवन्धनामा मन्दर पर्व पवनम्।

यक्ष मार्गिकरा यक्ष कुबेरस्वैव यक्षराज् ॥ महा० भा० वन 18

यक्षभारत वनपर्व क अ० 158 स 162 तक कुबेर और अनन्ता वनन दृश्य है।

कश्यप के कौमार भूत्य शास्त्र को अनुप्राणित करने के लिये ही अनायास यक्ष ने स्मरणीय कार्य किया था।¹ महाभारत का प्रसिद्ध सिखड़ी पहले दुपद की बेंटी था। उसकी प्रार्थना पर स्थूण नामक यक्ष ने उसे पुष्ट बना दिया था।²

यक्षों की विद्वत्ता और योग्यता का उल्लेख प्राचीन साहित्य में बहुत है। महाभारत में स्थान स्थान पर यक्षों के बुद्धि-वैभव का वर्णन है। मणिभद्र यक्षों के गण का सेनापति था। वह युद्ध विद्या में प्रवीण योद्धा था। अर्जुन स्वर्ग में इन्द्र से सस्त्र विद्या सीख रहा था। युधिष्ठिर उससे मिलने के भाव से तीर्थ यात्रा के लिये निकले। उत्तर में चदर्याश्रम में रहकर जब वह आगे चले एक सुन्दर सौमन्धिक सरोवर के तट पर पहुँचे। निकट ही तृण बिन्दु महर्षि का आश्रम था। प्यास लगी। आश्रम के समीप उसी सरोवर में जल पीने पहुँचे। सहदेव, नकुल, अर्जुन, भीम सभी क्रम से गये। सरोवर के तट पर रहने वाले एक यक्ष ने प्रत्येक से कुछ प्रश्न पूछे। अत्यंत दार्शनिक और नीतिपूर्ण। किसी से उत्तर न आया। यक्ष ने उन्हें मूर्छित करके गिरा दिया। अंत को युधिष्ठिर गये। प्रश्न पूछे। यक्ष के उत्तर दे देने पर उस यक्ष ने सबको पुनर्जीवित कर दिया।³ और जल पीने दिया।

अलकापुरी या अलकनन्दा से लेकर कुमाऊँ और गढ़वाल का प्रदेश कुबेर का गणराज्य था। कुबेर की सम्पत्ति स्वर्ग का शौरव बन गयी थी। न केवल स्वर्ग, उत्तर दिशा का नाम ही 'फौवेरी दिशा' हो गया। वह धनधान्य जो कुबेर के पास था, स्वर्ग में अन्यत्र न था। आर्थिक सबट में सारे देवता कुबेर की धारण ही करते थे। इसका मुख्य कारण एक ही प्रतीत होता है, कुबेर के प्रदेश में गंगा और यमुना जैसी विशाल नदियाँ थीं, जिनके द्वारा अन्न की उत्पत्ति तो होती ही थी, यातायात भी उनके तट से ही होता था। गंगा तो स्वर्ग-स्तोषण प्रसिद्ध हो गई। हरिद्वार में स्वर्ग के प्रवेश पर लगने वाले चारों से कुबेर का कोप दिन दिन भरता ही रहा। दूसरे सिन्धु कोष (हिंदू कुश) से भमरावती जाने वाले मार्ग अलकापुरी होकर ही जाता था। उस व्यवसाय की भारी आय भी कुबेर के वैभव का साधन बनी थी।

आधुनिक पुरातत्व की खुदाइयों में भूगर्भ से प्राप्त यक्षों के प्रचुर स्मरण देवी और नागों से कम नहीं है। देवों तथा नागों की प्रतिमाएँ बनाकर पूजने की परिपाटी में यक्षों की प्रतिमाएँ उतना ही महत्व रखती हैं। कालिदास का मेघदूत एक यक्ष की ही कहानी है। स्वर्ग का सबसे बड़ा 'यामाघोष' यमराज यक्ष ही था। वह कुबेर का भाई था।

चीया विन्नर-गण का प्रदेश विन्नर लोक था। इसमें कुल्लू, चम्बा, कागडा,

1. अनायासेन यक्षेण धारितं लान्कूतये।—वासव म० ५८५।

2. महा० सा०, आदिपर्व अ० 63।

3. 'यस्यन्ताहं मम प्रथममुक्त्वा पातुमर्हति' म० सा० वन० 313

—विष्णुनाम का अन्तर्गुप्त रूप (विष्णु) कुबेर का ही था। स्वर्ग में रथ मत्त भूमि और आराग दोना में चरन बाध मान का बोध है। वे रथ आरागधारी भी थे और भूमिगामी भी।

सप्तसिन्धु तथा जम्बू के प्रदेश शामिल है। सस्मरणों से यह भी ज्ञात होता है कि व्यास (विपाशा) के आगे रावी (इरावदी) तथा चद्र-भागा (चिनाव) नदियों के निवास भी किन्नर लोक में ही थे। हर हानत में किन्नर लोक यक्ष लोकत्रय के पश्चिमोत्तर का प्रदेश था, जो लगभग सिन्धु से मिल गया था। इस प्रदेश में शालि की उपज तथा फल फूलों की प्रचुरता ने इसको उल्लेखनीय गौरव प्रदान किया था। अमरकोप से ज्ञात होता है, किन्नर लोक के गणनायक कुबेर ही थे।¹

किन्नर गण के लोग संगीत में सर्वातिशायी हुए। वे साम के गेय निविदां पर अपना प्रतिद्वन्द्वी नहीं रखत थे। वाग्मट ने रसरत्न समुच्चय में स्वर्ग की मधुरी का उल्लेख करते हुए लिखा है—हिमालय पर स्वर्ग सूना हो जाता यदि किन्नरिया गौरी के परिणय के उत्सव गान गा-गा कर न मुनाती। इन्द्र का नन्दन यानन और अमरावती अपने महत्व को देते यदि किन्नर और किन्नरियों के हास, लास और विनास वहा के समीरण में सप्त स्वरा की मधुर लहरी आन्दोलित न करते। गन्धर्वराज विशसेन इन्द्र के राज भवन में आते अवश्य थे, पर किन्नरा की लोभ चालूरी और पारिवारिक माधुरी ही कुछ और थी, जो देवताओं के मन को मुग्ध किये रहती थी। स्वरा की माधुरी के लिये 'किन्नर कठ' इतिहास में आदर्श बनकर रह गया।

मैंने स्वर्ग के गणतंत्र की यह रूपरेखा सन् 1933 ई० में बना ली थी। उसके लिये प्रमाण की खोज रहती ही थी। सन् 1948 ई० में श्री राहुल सवृत्यायन ने 'किन्नर दशम' नाम से एक यात्रा वर्णन प्रकाशित किया। मुझे यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि यह प्रयास मेरी धारणा का समर्थन ही था।

उन्होंने लिखा किन्नर देश प्रायः सत्तर मील लम्बा और उतना ही चौड़ा था। 5000 फीट से 11000 फीट तक समुद्र तट से ऊंचे पहाड़ों पर हमकी आबादियाँ हैं। इसकी प्राकृतिक सुन्दरता अवर्णनीय है। श्री राहुल की यात्रा अधिकांश में बौद्ध सस्मरण दू ठने को हुई थी, किन्तु तो भी इस प्रदेश के बारे में उनके लेख से काम की सूचनाएँ मिली हैं। श्री राहुल ने लिखा है कि पूर्व में किन्नर देश की सीमा देहरादून के कालसी स्थान से जुड़ती है, जहाँ अशोक का मिलावेल मिला है। श्री राहुल ने किन्नर लोक की लम्बाई जो प्रायः 70 मील निम्नी है, मेरे विचार से वह और अधिक होनी चाहिये।

किन्नर लोग की राजधानी लाहल (कुन्तू) रही होगी। आठवीं शताब्दी में लिखे गये मुद्राराक्षस में 'कौन्तुदिक्षवमा' कहकर कुन्तु के अधिपति का परिचय दिया गया है। कुन्तु का ही दूसरा केन्द्र लाहल था। सबदेश (लाशकन्द) की ओर से पिशाचों और राक्षसों के आक्रमण लाहल विजय के लिये युगो-युगो तक होने लगे, किन्तु स्वर्ग के योद्धाओं ने, जिनमें किन्नरों का स्थान भी कम महत्व का न था, आक्राताओं के दान सट्टे कर दिये। और इसीलिये उन वंश जातियों में यह कहावत सदा के लिये बन गई—“लाहल विला कुवत” जिनमें कुवत (शक्ति) नहीं वे लाहल क्या जीतेगे ?

लाहौल का नाम लेते ही उनके दिल धड़क उठते थे। हिमालय की सरदी में भी एही से चोटी तक पसीना छूट जाता। कुल्लू, लाहल और लद्दाख की घाटियों में आज भी इन्द्र के वज्र की गर्जना सात नहीं हुई है। वह काश्मीर के लिये हो या लाहौल के लिये, बात एक ही है। कालिदास ने रघु द्वारा उत्सव सकेतो के सात गणों की विजय तथा किन्नर लोक में रघु के विजय गीतों का उल्लेख किया है।¹

किन्नरगणतन न धुरधर दार्शनिक तथा त्यागी भी उत्पन्न किये हैं। निरुक्त में यास्काचार्य ने एक ऐतिहासिक घटना का उल्लेख किया है—

किन्नरा के रक्त से सबधित कुरु वंश है। इसी कुरु वंश में ऋष्टिपेण नाम का एक सम्राट् हुआ। उसके देवापि और शान्तनु दो पुत्र थे। ऋष्टिपेण ने पक्षपात से बड़े देवापि को तिरस्कृत करके छोटे शातनु का राज्याभिषेक कर दिया। देवापि कुछ न बोला, और तप करने के लिये वन में चला गया। अब शातनु राज्य करने लगा। किन्तु उसके सिंहासनासुख होने से लगातार बारह वर्ष तक उसके राज्य में वर्षा न हुई। अकाल पड़ गया। प्रजा में त्राहि नाहि मच गयी। शातनु न विद्वान् ब्रह्मवेत्ताओं को एकत्र किया और कहा ऐसा अनुष्ठान करो—वर्षा हो।

ब्राह्मण बोले—सम्राट् तुमने बड़े भ्राता का तिरस्कार कर राज्य छीन लिया। इस अधर्म का ही फल है कि तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं होती।

शातनु घबड़ाकर देवापि की शरण गया। भाई! मुझसे अपराध हुआ। इस अधर्माचरण में राज्य में बारह वर्ष से वर्षा नहीं होती। इसलिये राज्य तुम्हीं स्वीकार करो ताकि प्रजा नाश से बच सके।

देवापि ने कहा—राज्य की मुझे लालसा नहीं रही। हा, एक युक्ति बताता हू। तुम यज्ञ करो। मैं पुरोहित रहूंगा। इस अनुष्ठान से अवर्षण न रहूंगा।

बात निश्चय हो गई, शातनु ने यज्ञ किया। देवापि ने वर्षासूक्त तैयार किया। यज्ञ होते-होते ऐसी वर्षा हुई कि राज्य सस्य श्यामल हो गया।²

विष्णुसप्त खण्ड की प्राकृतिक विशेषतायें ही उसका आकर्षण थी। युद्ध विद्या सीखने के लिये अर्जुन स्वयं गया हुआ था। युधिष्ठिर उससे मिलने की इच्छा से चले। महाभारत में इस यात्रा का रावण वर्णन है। प्रायः स्वयं के सभी गणतन्त्रों का उल्लेख है। स्वर्ग में पहुँचने के लिये कोई वही से भी घुस पड़े ऐसा सम्भव न था। यदि घुसने का स्वतन्त्रता होनी तो हरद्वार इतिहास में अमर न हो जाता।

युधिष्ठिरद्वार से ही गया। किन्तु वहाँ जाकर सैर करने की इच्छा न रोक सके। इस सैरसापटे में उन्होंने क्या-क्या देखा, इसका वर्णन महाभारत में सुन्दर है। वहाँ सिंहा है—

1 रघुवंश 4/78

2 निरुक्त सू० 2/3

3 महाभारत वन पर्व अ० 109—तत्र विष्णुस्वानामसिद्धचारणकिन्नरः।

दशगुह्यं समागं पवतः श्यामादनम् ॥

विविधभूषणं वायं

तब वह सिद्ध-चारणों से सेवित किम्पूरुय खण्ड देगने लगे। इसे गन्धमादन पर्वत कहते हैं। यहाँ श्रोत्र रम्या बाणों का विलास व्यापक था। यहाँ से अधिन मधुर बोलने वाले पक्षी अन्यत्र नहीं। प्रत्येक श्रुतु में फूलों से उतावें लदी रहती हैं। फूलों से वृक्ष लदे रहने हैं। नीले और लाल पुडरीको के बिकास से मरोवर हमते हुए प्रतीत होते हैं। सरोज के पराग से अनुरजित मधुवर अनुगम मरे स्वर गुन गुना रहे हैं।

मरोवरों के परिमरो में उठनी हुई मेघमाला के सुगन्ध समीर में मन्दनाकुलित मयूर लता मडपों में मधुर बेना बरते और बभी बलाप विस्तृत परखे नाच उठने हैं। बीच बीच में सहिजन के फूल मालों का मदेव के दासों का समुच्चय बने थे। गिरि शृंगों पर केसर के फूल मुनहरी जरी के उत्तरीय से प्रतीत होते थे। वनर के गुच्छे मानों बानों के बूडले और बचनार की कलिया मानों गन्धमादन के मस्तक का तिलक बनी हुई थी।

मन्द-मन्द समीरण और सौंदर्य का यह सागर देगवर धर्मराज मुषिष्ठिर भीमसेन से बोले—गन्धमादन के अश्चर्यजनक वैभव को देखो। शोभा यहाँ टिक कर रह गयी है। इन मरोवरों में हाथी वरेणुकाओं पर जल के झीकर उल्लेखन कर रहे हैं। इन लता बूजों में देवों की केलिश्रीहाए देगने वाले पक्षी और और अनुराग-रजित संगीत गाते हैं। नाना प्रखण्डों की धाराएँ उन पर ताल दे रही हैं। हिंगुल, हरिताल, और मन-गिला से गुम्फित वन्दराभा में मानों सध्या छिपी बैठी है। यह किन्नर निन्नरियों से ही केलिश्रीडा नहीं कर रहे, किन्तु गधर्व भी सौन्दर्य-मुग्ध होकर गान्धरियों का आनिगन करते हैं। वृषपर्वा ने हमसे यही तो कहा था। वह कहने से अधिक यहाँ दिखाई देता है। प्यार से विभोर तक्षण सभ के स्वर गुनगुना उठना है और प्रणय से परवश प्रेयसी अपनी अरण हथेलियों पर धन धन ताल दे उठनी हैं।

और वह देखो—एक फूलों से मनोहर अष्टिपेण राजपि का वह आश्रम आ गया। वे गक्षमा के बचों पर उठी हुई शिबिका (डाडी) से आश्रम में आकर उतर पड़े। यह नन्दा मार्ग उन्हें छोटा सा प्रतीत हुआ। वे छ दिन वहीं रहे। एक दिन इन्द्र का रथ वहाँ आ गया, और उन्हें तीव्र गति से अमरावती ले गया।

पाँचवा गणतंत्र गन्धर्वों का था। गन्धार विस्तृत प्रदेश था। गन्धार की राजधानी पुष्पतावती थी। पुष्पतावती आज चारमहा वन गई है। यहीं देवामुर सप्राम एक बार नहीं गई बार हुए। इसलिये राजधानी का गौरव पुष्पपुर (पेशावर) को ही प्राप्त होता रहा। किम्पूरुय खण्ड और गन्धार के बीच काश्मीर का जो भाग है वह नाग गणतंत्र का ही भाग रहा है। तक्षशिला होकर सिन्धु तक काश्मीर का विस्तृत साम्राज्य नागवंशियों के सरक्षण में समृद्ध हुआ। वह गहर के त्रिशूल के नीचे मानों अभय पाकर पना। गन्धार में सुवास्तु (स्वत नदी का बछार), किन्तु बोप (हिंदू कुश), तुल्लव (तुर्किस्तान), निपत्र तथा कम्बाज शामिल थे। वह मिथ नदी के दोनों ओर था। रामायण में उसका उल्लेख है।¹

1. किम्पूरुय खण्ड पाँचवें दश परम शासन

न. च. रमणि गन्धर्वी सयुधा बुद्ध विवदा ॥

महाभारत में इनका विस्तृत उल्लेख है। सन् 1904 ई० में फ्रान्स के प्रोफेसर सिलवेन लेवि (Sylvain Levi) ने महामहोपाध्याय श्री गणपति शास्त्री से 'भारता-नुवर्णनम्' नामक भारत के भूगोल की एक पुस्तक प्रकाशित कराई थी। इसकी भूमिका (Introduction) स्वयं श्री सिलवेन लेवि ने लिखी है। सिलवेन लेवि भारत में संस्कृत साहित्य तथा भारतीय कला के विद्यार्थी रहे। इस पुस्तक में ई० पूर्व० 3102 वर्ष प्राचीन भारत का एक मानचित्र दिया है। पुस्तक में कुल 99 पृष्ठ हैं। 100वां पृष्ठ वही मानचित्र। पुस्तक काम की है। स्कूलों में भारत के भूगोल के लिये इसे विद्यार्थियों को पढ़ाया जाय तो बहुत अच्छा।

सन् 1931 ई० में जब मैं काशी में पूज्यदाद गुरुवर प० काशीनाथजी शास्त्री से विद्याध्ययन कर रहा था, वही पुस्तक एवं पुस्तक-विक्रेता के पास देखी। इसका मूल्य १) था। मैं लेने लगा तो विक्रेता ने पाय रुपये मागे। मैंने दिये। यहाँ मैं पंचजन के गणपति का विवरण कुछ तो इसी पुस्तक के मानचित्र के आधार पर दे रहा हूँ, कुछ अन्य प्रमाणों के आधार पर भी।

जो हो, गन्धार का स्थान भी भारत के इतिहास में बहुत ऊँचा है। कला, विज्ञान, संगीत, अध्यात्म, व्याकरण जैसे विषयों में ही नहीं, बल्कि बुद्ध विद्या में भी प्रचलित। छोटाग (खोतन) जो अभी भारत का ही प्रदेश था तथा उपर्युक्त मानचित्र में नहीं दिया गया और न ही उत्तर कुश (सिकियाग)। इस प्रदेश पर मंगोल और चीनी आक्रमण इतिहास के पुराने अध्याय हैं।¹ बौद्ध काल तक ये भारत के अंग थे। खोतन अब सिकियाग में शामिल है। किसी युग में इस प्रदेश की राजधानी खोतन (खोटाग) नामक नगर था। यहाँ भी भूमि द्वारा भारतीय राजाओं के आठ सिक्के मिले हैं। इनमें से छ. काश्मीर के राजाओं के हैं। छेप दो सिक्के कायुल के हिंदू राजा सामन्तदेव के हैं। यहाँ से एक मिट्टी का बना वर्तन मिला जिस पर सितार बजाते हुए एक दंडर का चित्र है। एक अन्ध वर्तन पर दो गान्धारियों की मूर्तियाँ हैं। एक मोहर मिट्टी जिस पर गी का चित्र है। पीतल की टली हुई एक बुद्ध मूर्ति भी मिली। एक दीवार पर बुद्ध के मार विजय का चित्रण है। एक अले में बोधित्व की प्रतिमा प्राप्त हुई जिसमें बौद्ध बोधर पहना हुआ है। एक प्रतिमा नाग बन्धा की भी है। खोटाग में ही नागार्जुन का लिखा 'उपाय हृदय' ग्रन्थ भी मिला।

हैन-सांग के यात्रा वृत्तांत के अनुसार खोतन नगर से 20 ली (मील) दक्षिण-

1 विनिमल व प्राग्ममपद्भुत्तयन्

कुम्भनपुत्र्य वनु वामवोपम ।

ग वरुणामामि तन्नापुना हरन्

मरोलि मयु न वय धाव्यव ॥ विज्ञानार्जुनोप 1/35

ह मुधिरि ।

जिम् अर्जुन ने कभी उत्तर-कुश शत्रुओं से खोतन नगर का अनुसंधान-मार्ग ही भी, बना वन-वासी वेग म धन कुम्भ व्यापुन नहीं करता ? कुम्भ भी शत्रुओं ने विन्दु जलियाँ कर अर्जुन का सम्मान करना चाहिये ।

पश्चिम में गोशृंग पर्वत था। इस पर्वत की घाटी में एक बौद्ध विहार था, जिसका नाम ही गोशृंग विहार था। विहार में बुद्ध की एक मूर्ति थी जिसके मुखमंडल के चतुर्दश ओप था। यहाँ एक गुफा 39 फीट लम्बी, 10 फीट ऊँची और 14 फीट चौड़ी है। गुफा के बीच खरोष्ट्री लिपि में, 'धम्मपद' ग्रन्थ मिला।¹ खेद है कि बौद्ध अहिंसा ने राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं किया। अहिंसा की आड में शका और चीनियों ने गन्धार का यह प्रदेश हम में छीन लिया। अमग और वसुधन्वु का घर पदाश्रित होने से हम न बचा सके। मनु ने कहा था, राष्ट्र अहिंसा में नहीं, दंड में चलने हैं।² राष्ट्र के नेता को मनु का यह वाक्य याद कर लेना चाहिए—

स्वराष्ट्रे न्यायवृत्त स्याद्भृशदण्डश्च शत्रुषु³

गन्धार के गणनायक चित्रसेन का अमरावती में बड़ा सम्मान था। आर्यवंतों का प्रत्यक्ष प्रातः होने के कारण गन्धार का बड़ा महत्त्व था। दरद, बाल्हीक और बम्बोज, त्रिगत, दारु (दार्वामिमर) और कोचननद आदि छोटे छोटे प्रदेशों से मिलकर गन्धार का गणतन्त्र विस्तार था। युद्ध कौशल में गन्धर्व इतने पटु थे कि उन जैसी व्यूह रचना दूसरों से न बन सकी। 'गन्धर्वपुर' या गन्धर्व नगर उन व्यूहों का ही नाम है जिनमें फमरर फिर किसी का छुटकारा संभव न था।

महाभारत में लिखा है कि उत्तर-पश्चिम सीमान्त के इन्द्र-निर्गद 'उत्सव संकेत' नाम की स्तेच्छ जातियाँ रहती थीं। गन्धर्व आये-दिन इनसे टक्कर लेते थे। कौरवों की माता और धृतराष्ट्र की 'रानी गान्धारी' यही की थीं। महाभारत के समय गन्धार का राजा 'सुबल' था, जो युधिष्ठिर के राजमूय यज्ञ में आया था।⁴ किन्तु उससे पूर्व विद्वावसु और उसका पुत्र चित्रसेन गन्धार के शासन पर अधिष्ठित थे।

तुम्बुरु, नारद, हाहा, हूहू, नाम के वे गन्धर्व थे जो इन्द्र की सभा को संगीत से सरस बनाये रहे। संगीत विद्या पर इनका एकाधिनार रहा है। तुम्बुरु का 'तुम्बूरा' और नागद की बीणा ही आज तक संगीत का सग दे रही हैं। वाद्य बहुत बने, किन्तु स्वरो पर शासन करने के लिये तुम्बूरा और बीणा से आगे कोई न जा सका। विद्वावसु स्वयं संगीत का आचार्य था। वैजयन्ती कोष ने लिखा है कि विद्वावसु की बीणा का नाम 'बृह्नी' था। तुम्बुरु की 'जलावली' तथा नारद की 'महनी' और सरस्वती की 'वच्छपी'। प्रतीत होता है कि सरस्वती भी गन्धार की ही थी।⁵ पङ्कज, श्रृपम, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, ध्रुवत, निषाद इन सातों स्वरो के अनुस्वर, श्रुति और अनुश्रुतियों तक पहुँचने वाले गान्धार लोग ही थे। किन्नर गायक थे, किन्तु स्वरकार गन्धर्व ही। संगीत के दस घाटों

1 बृहत्तर भारव, श्री चद्रपुत्र वंशजकार, पृ० 97-98

2 दण्ड गात्रि प्रजा सर्वो दण्ड एकाधिराजिः।

दण्ड मुक्त्यु जायति दण्ड धर्म विदुवृद्धा ॥ मनु० 7/18

3 मनु० 7/32

4 महाभारत, समाजक, अध्याय 34

5 विद्वावसु बृह्नी तुम्बुराणि वलावली।

महनी नारदस्य स्यान्मरुत्युष्यान्तु वच्छपी ॥ वैजयन्ती नाथ

मे कम्बोज घाट (सम्प्राज) अभी तक गन्धार के स्मरण को प्रस्तुत कर रहा है। कम्बोज गन्धार का ही प्रसिद्ध नगर है। सात स्वरो में गन्धार स्वर उस देश के नाम पर ही अमर हो गया। गन्धार बोला तब उसी स्वर पर। कभी तीव्र, कभी कोमल। वह गन्धार और उसके वादी स्वर निपाद में ही बोला और जब बोला उसके उदात्त वचनों के आगे उसके प्रतिद्वन्द्वी भुक्त गये। वे वैर भूलकर प्यार कर उठे। स्वर्ग में रहकर अर्जुन ने इन्द्र से धनुर्विद्या के अतिरिक्त पाच वर्ष तक चित्रसेन से संगीत विद्या भी सीखी थी।¹

देव, नाग, यक्ष और किन्नरो ने भले ही वनूपवाण-गदा-वज्र और अन्यान्य अस्त्र शस्त्र उठाये हों, गन्धार ने अपनी वीणा और तुम्बुरु से बड़े-बड़े दुर्दान्तों को भुका दिया। धृताची, मेनका, रम्भा, स्वयं प्रभा, उर्वशी, गोपाली और चित्रसेना जैसे अप्सराओं की थिरकन पर जब तुम्बुरु और वीणा ने भकार दी, बलि जैसे अमुरों के पाश और इन्द्र जैसे देवताओं के वज्र हाथ से गिर पड़े। युद्ध के अस्त्र-शस्त्र—तीर, तलवार और वज्र ही नहीं हैं—वीणा और तुम्बुरु भी हैं, यह गन्धर्वों ने ही सिद्ध किया। इतिहास कहता है—सिन्धुदर जो किसी से नहीं हारा, उसे वेवोलोन के किले में वीणा के प्रहार से गन्धारियों ने सदा के लिये समाप्त कर दिया।

वेद पर देवताओं ने किसी को हाथ नहीं लगाने दिया। परन्तु गन्धर्वों ने सारे ऋग्वेद का स्वरो की सात छनिया पर कसकर साम की सृष्टि कर दी। सामवेद एक गया वेद ही बन गया।²

गन्धार अपनी इस विशेषता के कारण पचजन में व्यापक हो गया। अमरावती में इन्द्र के उत्सव अधूरे रह जाते यदि विश्वावसु, चित्रसेन और नारद उसे समलङ्घन न करते। छान्दोग्य और बृहदारण्यक उपनिषदों में गन्धार और उसके गन्धर्व बहुत प्रतिष्ठित हुए हैं। छान्दोग्य ने लिखा—‘पुष्प का सार वाणी है और वाणी का सार संगीत।’ वह माधुरी समाप्त हो गई जब बौद्ध सघ ने कविता और संगीत को अपराध घोषित कर दिया। बुद्ध भगवान के समय से लेकर अवधपोष तक पूरे छ सौ वर्ष भारत में संगीत और कविता बहिष्कृत रही थी।

छान्दोग्य में आरुणि ने अपने पुत्र श्वेतकेतु से कहा—‘वत्स ! जानते हो तुम क्या हो ?’

‘गद्दी, भगवन् !’

‘तो इस वटवृक्ष के फल को तोड़ो !’

‘तोड़ दिया !’

‘क्या देखते हो ?’

1 महाभा० —वन० 12 (C V. Vaidya)

2 ऋग्वेदप्रारंभ नाम योग्य । योनिषु गायत्र्या । —त्रैमिनोय सूत्र

पञ्चमयमनाभागी श्रामी नाशनि मानवा ।

ननु गन्धार नामान स लभ्या देव यानिभि ॥ —रथ ह्यारार

उदात्त निगारनाचारो अनुदात्त श्रवणधेवनी ।

स्वरिण्यं तु विज्ञा पद्व मध्यम पञ्चया ॥

‘अणु मात्र बीज ।’

‘अणु मात्र को तोड़ो ।’

‘तोड़ा ।’

‘क्या देखते हो ?’

‘कुछ नहीं ।’

‘तुम कुछ नहीं देखते, किन्तु इस अणु में इतना बड़ा घटवृक्ष समाया हुआ है। इसी प्रकार तुम विद्व के कण-कण में कुछ नहीं देखते, किन्तु उनमें ही यह आत्मा समाई हुई है, जो सबसे महान् है ।’

‘वत्स ! क्या जानते हो तुम वहाँ से आये हो ?’

‘नहीं, भगवन् ।’

‘किसी की आपो पर पट्टी बांधकर ऊँची-नीची भूमि से भिन्न-भिन्न नगरों से घुमाते हुए वही ले आओ और पट्टी खोल दो। वह दो तुम्हारा घर गन्धार में है। इस दिशा में चले जाओ ।’

वह घुड़ से काम लेगा तो एक-दूसरे गाँव से पूछता हुआ गन्धार पहुँच कर ही रहेगा। क्योंकि वही उसका घर है। तुम अपनी आपो पर बँधी अविवेक की पट्टी खोलो, तो तुम भी अपने घर पहुँचोगे, वही मुक्ति है ।¹

गन्धार के गणतंत्र में स्त्री पुरुषों की वर्गीय स्वतन्त्रता उनकी इच्छा पर रहती रही।² इसी कारण इतिहास में गन्धर्वों का यौन सम्बन्ध ‘गन्धर्व विवाह’ बन गया। गन्धर्व विवाह भी उस युग का मानून सम्मत सम्बन्ध बन गया था। कुमारियाँ ही नहीं, विवाहितायें भी इच्छित पुरुष के साथ सम्बन्ध करने में स्वतन्त्र थी। गन्धार की यह प्रवृत्ति सारे आर्या-वर्त्त का मानून मान ली गई थी। मनु ने गन्धर्व विवाह भी धर्म सम्मत लिखा है।³

(1) यह उल्लेख उपनिषद् में भी आया है। बृहदारण्यक में देखिये—भुज्यु ने जिज्ञासा पूर्वक याज्ञवल्क्य से पूछा—

‘मैं मद्र देश (सिन्धु विलोचिस्तान) में भ्रमण कर रहा था। हम कई लोग पातञ्जल वाप्य के घर गये। उसकी बेटी एक गन्धर्व की प्रेमिका थी। हमने उस गन्धर्व से पूछा ‘आपका परिचय’। वह बोला—‘मैं अगिरा के वंश में उत्पन्न सुवन्धा हूँ।’

हमने पूछा—‘क्या इन लोक-लोकान्तरो का अंत बता सकते हो ? और क्या यह भी बताओगे कि यह अश्वमेध आदि यज्ञ करने वाले किस लोक को जाते हैं ?’

उसने उत्तर दिया, ‘हम नहीं समझे ।’ याज्ञवल्क्य, तुम बताओ यह क्या रहस्य है ? ”⁴

1 छांदोग्य उप० 6/12-14

2 सुवासु नि ध्वादि मदीषु प्रवृद्धमानाना सोमधृष्टानामश्रुत्वा तत्तामु निमुक्ता गध्रवां सति, स्व भावनश्च तेऽतिवरा स्त्रिया सति’ अत्रि ध्याति, पृ० 71

3 ब्राह्मोदेवस्तपैषाथ प्राजापत्यस्तथा मुर ।

ग्राधर्वो राधमश्चैव पैषाचश्चाष्टमोऽथ ॥ —मनु० 3/21

4 बृहदा० 3/8

(2) दूसरा कथा प्रसंग देखिये—

“आरुणि ने याज्ञवल्क्य से पूछा—मैं मद्र में चारिका कर रहा था और पातञ्जल काप्य के घर पर यज्ञ का विज्ञान पढ़ रहा था। उसकी पत्नी से एक गन्धर्व का प्रणय था। हमने उससे पूछा तुम क्या अपना परिचय दोगे ?

हाँ, मैं अर्यवा के वंश का कवन्ध हूँ। तुम्हारे यज्ञ के विज्ञान के बारे में मैं काप्य और सारे याज्ञिकों से पूछना चाहता हूँ।

क्या तुम बता सकते हो कि वह कौन-सा सून है जिससे यह लोक, परलोक और उनमें रहने वाले सारे प्राणी बंधे हैं ?

काप्य ने कहा—मैं नहीं जानता।

उनने काप्य और याज्ञिकों से पूछा—क्या तुम उस अन्तर्यामी को जानते हो जो इस लोक, परलोक और उनके प्राणियों के अन्दर विराजमान होकर उन्हें व्यवस्थित करता है ?

काप्य ने कहा—मैं नहीं जानता।

उसने काप्य और याज्ञिकों को सम्बोधित करके फिर कहा—देखो, उस अन्तर्यामी सूत्र को जो जान लेगा वही ब्रह्मवेत्ता है, वही लोकवेत्ता है, वही वेदवेत्ता है, वही प्राणिवेत्ता है, वही आत्मवेत्ता है और सर्ववेत्ता है।

याज्ञवल्क्य मैंने उससे जो रहस्य जाना था वह क्या तुम जानते हो ? यदि नहीं जानते तो विद्वानों में तुम्हारी गर्दन नीची हो जायगी।”¹

इन उद्धरणों से हम देखते हैं कि गन्धर्वों का वैदिक विज्ञान में उत्कृष्ट योग था। युद्ध में, कला में, संगीत में और अध्यात्म में गन्धर्व पञ्चजन में किसी से पीछे नहीं थे। गन्धर्व विवाह सामाजिक सरक्षण का एक प्रकार था। दूसरी ओर गान्धारी जैसी पति-व्रतायें भी तो थी जिन्होंने अन्धे पति घृतराष्ट्र के साथ आजीवन बाँधों पर पट्टी बाँध ली।

कला की दृष्टि से गन्धार-कला का भी एक स्वतन्त्र अस्तित्व है। रायकृष्णदास ने लिखा है कि 50 ई० पूर्व गन्धार-कला ने बौद्ध प्रतिमाओं को जो निखार प्रदान किया वह अपूर्व था। वह गुप्त काल के प्रारम्भ (300 ई०) तक अपनी शौली में अद्वितीय थी।² यही नहीं, उमने अपनी विशेषताएँ आज तक खोई नहीं हैं। पुरातत्व में उसकी हज़ारों मूर्तियाँ मिली हैं। सौन्दर्य के साथ-साथ भावविभ्यक्ति में गन्धार-कला उत्कृष्ट है। अफगानिस्तान में हाथी दाँत की मूर्तियाँ प्रचुर मात्रा में मिली हैं, जिन पर शुंग-कालीन साची की शैली में मूर्तियाँ उद्भूत हैं। जातव घटनाओं के मूर्ति-चित्रण उनकी विशेषता है। बुद्ध की धर्म-प्रवर्तन मुद्रा गान्धार-कला में है। कुषाण और शक काल में गन्धार कला व्यापक थी।

एक बार इन्द्र के नन्दन में उत्सव था। गन्धर्वराज चित्रसेन उसके निमग्न पर

1 बृहत् 3/7—यहाँ परिणीता और परिपुष्टता का अन्तर समझना चाहिये। मनु ने किया है कि यज्ञ में मन्वार द्वारा प्राप्त पत्नी परिणीता और प्रणय प्राप्त प्रेयसी परिपुष्टता प्राणी है। उपनिषद् में लिखा है “तस्याग्निं शयीत गन्धर्वपरिपुष्टिना”। उनी प्रकार “तस्याग्निं दुहितुः गन्धर्वपरिपुष्टिना।”

2 भारतीय मूर्ति-कला (गन्धार शैली), पृ० 72

अमरावती जा रहे थे। आकाश मार्ग से विमान त्रिविष्टप की ओर उड़ा जा रहा था। महाभारत ने लिखा है कि विमान में बँठी गन्धर्वराज की पत्नी चित्रसेना ने उन्हें पान दे दिया। गन्धर्वराज ने पान खा लिया। मुँह में पीक आयी। चित्रसेन ने विमान से बाहर पीक थूक दी।

विमान हरद्वार के ऊपर था। नीचे गंगा में दुर्वासा ऋषि स्नान कर सूर्य की अर्घ्य दे रहे थे। पीक आकर उनकी अजलि में गिरी। दुर्वासा क्रोध से आग-बबूला हो गये। वे स्वभाव से क्रोधी प्रसिद्ध थे ही। आज्ञा दी—जिसने मेरी अर्घ्याजलि में पीक थूका है तीन दिन में उसकी जीवन सीला समाप्त कर दी जाय। सूचना इन्द्र के पास पहुँची। इन्द्र ने खोज की कौन था? ज्ञात हुआ गन्धर्वराज चित्रसेन।

ऋषि की आज्ञा अभिराप (Sentence) थी। श्रीकृष्ण को आज्ञा दी गई चित्रसेन का वध कर दो। चित्रसेना अपने वंशव्य की कल्पना कर व्याकुल हो अर्जुन के पास पहुँची और सुभद्रा (अर्जुन की पत्नी) के चरणों में गिर पड़ी। देवि! मेरे सौभाग्य की रक्षा तुम्हारे हाथ है। सुभद्रा ने पूछा। सारी क्या कह दी।

सुभद्रा ने अर्जुन से कहा—दारणागत की रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है। अर्जुन ने स्वीकार लिया। तीसरे दिन श्रीकृष्ण ने चित्रसेन का वध करने के लिये मुद्रासन चक्र उठाया। अर्जुन ने कहा, भगवन् चित्रसेना मेरी धारण आई है, उसके सौभाग्य की रक्षा हमारा धर्म है। श्रीकृष्ण ने कहा—इन्द्र की आज्ञा और ऋषि का अभिराप अटल है।

श्रीकृष्ण ने चक्र उठाया और अर्जुन ने गाड़ीव। देखूँभा, चित्रसेन का वध कैसे करोगे। मेरे जीतेजी गन्धर्वराज का जीवन सुरक्षित है और चित्रसेना का सुहाग भी। यात बढ गई। श्रीकृष्ण और अर्जुन में युद्ध छिड गया। दोनों अद्वितीय। घस्त्रों के प्रहार से दोनों अचेत होकर गिर पड़े।

दुर्वासा ने देखा, दा मुग पुष्प सदा के लिये समाप्त होना चाहते हैं। इसलिये अभिशाप का जल बमडलु में भर लिया। दड की यह परावाप्या थी।

सुभद्रा ने देखा अभिशाप जल गन्धर्वराज को भस्म कर देगा। ज्योंही अभिशाप जल दुर्वासा ने भूमि पर छोडा, सुभद्रा ने अपनी अजलि में लेकर स्वयं पी लिया।

दुर्वासा यह देखकर चकित रह गये—सुभद्रा अभिशाप जल पीकर भी निर्दिष्ट थी। वह धर्म पर आरुह थी। दुर्वासा का त्राव ज्ञात हो गया। कृष्ण और अर्जुन सचेत हुए। चित्रसेना का सुहाग जीवित रह गया।

राजनीति और धर्मनीति का यह सघर्ष आर्य जाति की नारी का उत्कृष्टतम आदर्श है। वह हमारे इतिहास का अनन्य गौरव है। क्या विश्व की कोई जाति इसका प्रतिरूप प्रस्तुत कर सके?

स्वर्ग के पञ्चजन म त्रिदाह की आग सबसे प्रथम गन्धार में लगी। धन्वन्तरि के समय जो गन्धार पन्व के पार त्रिपुर (द्रुपोली) विजय में उनके साथ था। जो चित्रसेन इन्द्र के अतरंग मनाह्वारा म थे, वह 'आममुद्रात्तुर्व पूर्वादासमुद्रात्तु पश्चिमात्' भूमि के अधीश्वर बने थे, उनके उत्तराधिकारी अब स्वार्थों की सक्तीण भावनाओं लेकर स्वर्ग पर

ही आज्ञामण करने लगे थे। भेड ने अपनी भेड सहिता में जानेय की गन्धार धान का उल्लेख किया है। उस समय नग्नजित वहाँ का सम्राट था। वह अत्यन्त विद्वान् और पराक्रमी था। शतपथ और ऐतरेय ब्राह्मणों में नग्नजित् का उल्लेख है। उसने अनेक यज्ञ कर डाले, इसलिये सारी सामाजिक प्रतिष्ठा उसे प्राप्त हुई। उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई सम्राट् खड़ा नहीं रह सका। उसका पूरा नाम 'दास्यवाह नग्नजित्' था। नग्नजित् के लिये वहाँ 'स्वर्गमार्गद' विशेषण लिखा गया। वह स्वर्ग में चाहे जिसे जाने दे जिसे न चाहे न जाने दे। इन्द्र, कुवेर, शक्र और शन्तनु अब नग्नजित् की कृपाकीर के काशी थे। स्मरण रहे, नग्नजित् प्रह्लाद का शिष्य था। वह प्रह्लाद, जिसके पूर्वज बलि और हिरण्यकश्यप जैसे असुर थे। स्वर्ग के चिर घञ्जु। वे न जीत सके। किन्तु प्रह्लाद ने नरक की शक्तियों से मिलकर स्वर्ग के विरुद्ध अभियान चालू रखे।¹

नग्नजित् का पुत्र यडा दुर्दान्त हुआ। उसने पंचजन की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय शक्ति को चुनौती दी। आखिर वैदिक घोषणा यही तो थी—'त्वा विगो-वृणुता राज्याय'।² इन्द्र के सिर पर ही स्वर्ग का सेहरा बयो बैधा है, मेरे भी दाँघा जाय। इस द्रोह को लेकर उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। कैकय, सौवीर और किन्पुस खड ही नहीं, सम्पूर्ण स्वर्ग को शक्तियाँ उसके विरुद्ध संगठित हुई, किन्तु वह फिर भी लड़ा। और जीत भी गया।

अब वह सचमुच 'स्वर्गमार्गद' बना हुआ था। स्वर्ग का सारा व्यापार कम्बोज, वाल्हीक और पुष्कलावती होकर ही चल रहा था। हरछार तो दूसरा अन्तर्गार था। इन्द्र को बभी अमुरो और राक्षसों से लड़ने की चिन्ता रहा करती थी, आज अपने वन्धुओं के विरुद्ध ही शास्त्र सन्नद्ध करने पड़े। रामायण का वह महत्वपूर्ण उल्लेख है जब इन्हीं गधवों के विरुद्ध अभियान को दमन करने के निमित्त इन्द्र की सहायताय सम्राट् दशरथ स्वर्ग गये थे। वे कालिदास के शब्दों में तभी तो 'आत्मान रथ कर्मा' हुए। रानी कँकेयो ने इसी सप्राप्त में अपने पति की युद्ध में सहायता करके उनका एक वरदान अमानत रख लिया था, जो पीछे कोसल के गृहकलह का कारण बना।

कालिदास का उल्लेख ध्यान से देखिये। वह केवल चन्द्रशुभ्र विक्रमादित्य के दिग्विजय-मिप से नहीं लिखा गया। वह प्राचीन तथ्यों का सेखा ही है। रघु ने दिग्विजय किया था, उस समय गन्धार के गणनायक लोग रघु के सामने फलों से लदे अलखरोटों के पेड़ों की भाँति झुक गये। और घोड़ों पर सौना, चाँदी तथा अन्यान्य बहुमूल्य भेंट लाद-साद कर रघु के चरणों में अर्पित करने लगे।³ रघु के दो पीढ़ी बाद जब राम ने राज्य

1 महाभा० आदि० 63,

2 त्वा विगो वृणुता राज्याय त्वमिषा प्रदिष पचदेवो।

वर्धन् राष्ट्रस्य वरु दिव्यस्य अधोन उग्राविभवावभूति ॥ —यजुर्वेद

'ह धीर' प्रजा सुते राज्य विहायन के लिये पुन, मासे दिनामे जिनय पचत्रतो का शम है तदा गमयन करे। तू राष्ट्र के पच वर बैठ वर इन प्रजाश्रम की क्षयघान्य और मुरगा प्रदान कर।'।

3 रघुवम 1/69 70

संभाला और भरत को उनके मामा अश्वपति युधाजित् की दृष्टि से गन्धार का शासन सूख सौपा तो किसी ने भेट नहीं दी, प्रत्युत शस्त्र उठाये। भरत को अयोध्या से बड़ी सेना लेकर युद्ध करना पड़ा। तब वही तसशिला में अपने पुत्र तक्ष और पुष्कलावती में पुष्पल को शासन करने के लिये बैठा पाये।¹

जो भी हो। नग्नजित् 'स्वर्गमार्गद' तो हो ही गया था। उसने शत्रुओं को स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिये मार्ग दिया। वे हूण जिन्हे रघु ने पीटा था, नित्य दधर-उधर के भरोखों से स्वर्ग की ओर ललचायी दृष्टि से देख रहे थे।² जब उन्होंने देखा स्वर्ग के रास्ते पर अब नग्नजित् का दसद्रोही पुत्र बैठा है, उन्होंने बवंर आक्रमणों में स्वर्ग की श्री और समृद्धि पर बलात्कार करना प्रारम्भ कर दिया। दुर्योधन ने राजदरबार में दुनिया के प्रतिनिधियों के सामने द्रौपदी को नगा करके अपने साम्राज्य के सर्वनाश का बीजारोपण किया था ठीक वैसे ही नग्नजित् के पुत्रों ने स्वर्ग की श्री-समृद्धि को नष्ट करके गन्धार के सर्वनाश का भूतपात किया।

इन्द्र के विरुद्ध नग्नजित् ने तुरप्क (तुर्की) के हूण और शकस्थान (ताजिकिस्तान) के शकों को संगठित करके स्वर्ग पर बवंर अभियान किये। उत्तर में निपथ और काश्मीर की ओर, दक्षिण-पश्चिम में केम्प, मोवीर और मद्र को शकों और हूणों ने गन्धर्वों की जाड़ में जिन अर्नविक अनाचारों के साथ लूटा, बवंरता का दिल दहल गया। इतिहास ने एक बात अमिट सत्य बही—'जिस विद्रोही ने आततायियों को साथ लेकर वही आक्रमण किया, वह विद्रोही विश्व के मानविय में सदा के लिये मिट गया।' गन्धर्व ही वैसे बचते? स्वर्ग के पचजन में से गन्धार ही सबसे पहले समाप्त हुआ।

सौवीर (सिन्ध) और केकय (पंजाब) की राजनैतिक और नामन व्यवस्था का एक ही उल्लेख में अनुमान कीजिय—'पाँच-छ शत्रिय एक होकर विचारने लगे आत्मा क्या है, ग्रह क्या? वे निर्णय न कर सके। निर्णय किया—उद्दालक आरणि इस तत्व को बह सकेगा, वही चले। वही गये।

उद्दालक आरणि ने कहा—'मैं सम्पूर्ण रहस्य नहीं कह सकूँगा। हे शत्रियो! आजराज अश्वपति सम्राट् केकय दश का शासक है। वही इस तरव को स्पष्ट कर सकेगा। वहाँ जाओ।' वहाँ गये। अश्वपति ने यथोचित उत्तर करके, प्रात उठने ही कहा, 'हे महानुभाव! आप क्या शिकायत लेकर आये हैं? मेरे राज्य में तो कोई घोर नहीं है, न घेँटमान, न शराबी, न यज्ञहीन, न अनपढ़, न व्यभिचारी पुरुष, फिर व्यभिचारिणी कहीं? हाँ, यदि अन्य कुछ चाहत हो तो यज्ञ के अन्न में जब सबको दक्षिणा दूँगा, तुम्हारा भी सत्कार करूँगा।'³

1 भरतस्त्व गन्धर्वोयुधिनिजिप बवन्म ।
अनाय द्रष्टव्यमाम समयाजयदायुधम् ॥

—रघु० 15/88

गन्धर्वाणां पुत्री राजश्याम्नदाधायो ।
अभिगिन्यानिपताही रामानिभमयायुधम् ॥

—रघु० 15/89

2 तत्रैवावराधनां अनुषुध्यन्तविक्रमम् ।
रूपानामादति बभूव रघुविभमम् ॥

—रघु० 4/68

3 द्वादश उ० 5/11

हम नहीं कह सकते कि इन देशों में विप्लव और विद्रोह की आग सुलगी। वे गन्धर्व ही थे जिन्होंने माया युद्ध का आतंक फैलाया। महाभारत में गन्धर्वों द्वारा सौवीर में विप्लव खड़ा करने का उल्लेख है।¹ एकवक्त्रा (इटावा) से अहिच्छत्रा (दरेली) जाते हुए पांडवों ने गंगा पार करना चाहा। रात हो गई थी। अगर पर्ण गन्धर्व अपनी प्रेयसियों के साथ गंगा में जल बिहार कर रहा था। बिहार में विघ्न होने के कारण वह पांडवों से लड़ने लगा। अर्जुन ने उसे बुरी तरह परास्त किया। तब वह भुका और अर्जुन से मित्र भाव रखने की याचना करने लगा।² गन्धर्व गणतन्त्र अपने चारित्रिक दोष के कारण गिरना ही गया। जिस प्रकार पैड़ की विकृत शाखा स्वयं ही सुख जाती है, उसी प्रकार गन्धार का गणतन्त्र मानो स्वयं ही अपने लोगों से समाप्त हुआ। किन्तु अग-भग होने के कारण स्वर्ग का सौन्दर्य जाना रहा। संगीत की स्वर माधुरी को वासना ने निगल लिया। वीरता को विपाक विषयवासना ने विषयण कर डाला। शक और तुरुष्क वहाँ घुस गये। पादचात्य इतिहास लेखक एच० जी० वेल्स का कहना है कि इनमें मंगोल भी शामिल थे।

स्वर्ग की एक उत्तर-पश्चिमी दीवार टूट गई। किन्तु यह स्वर्ग के इतिहास का दूसरा अध्याय था। स्वर्ग के इतिहास का प्रथम अध्याय असुरों (असीरियन) के आक्रमणों का अध्याय है। दूसरा उन पिशाच और राक्षसों का आक्रमण है जो किसी समय नागों, गन्धर्वों और देवों के सेवा कार्य में आते थे।³ वे तुरुष्काहूण (तुर्क) थे और दूसरे शकस्पान (सीस्तान) के दाम। घर का सेवक जब मालिक की दुर्बलताओं से परिचित हो जाता है, वह उन्हीं कमजोर स्थानों पर चोट करने लगता है। असुर सभ्य योद्धा थे। तुरुष्क और शक बर्बर। गन्धर्वों ने प्रणय और यौन संबंधों पर नियंत्रण नहीं रखा। तुरुष्क और शक इसी दुर्बलता के रास्ते उनके समाज में घुस गये और धीरे-धीरे सारे स्वर्ग पर छा गये। न केवल स्वर्ग, आर्यावर्त भी विचलित हो गया।

स्वर्ग के पहले अध्याय के भी दो परिच्छेद हैं। प्रथम—असुरविजय और दक्षिणापथ विजय। किन्तु दूसरे हूण-पिशाच अध्याय का प्रारम्भ पराजय का इतिहास ही कहना पड़ेगा। यद्यपि इन्द्र, शिव और कुबेर के पदाधिकार अभी उसी रूप में चल रहे थे। महाभारत के बाद धीरे-धीरे वे समाप्त हो गये। क्योंकि स्वर्ग की शक्तियाँ अब लोहा सेने में असमर्थ थीं।

रामायण काल से पूर्व ही स्वर्ग से निर्वासित तथा अन्य वंशजों ने, जिनमें पुत्र, सूर्य तथा मनु के वंश थे, नरक के प्रदेश को आवास कर लिया था। किन्तु ही देवियाँ, कितने ही देव किसी-किसी अपराध में दण्डित होकर स्वर्ग से नरक को निर्वासित किये

1 महाभा० आदि० 142

2 महाभारत आदि० 173

3 'उत्तर पिशाचादयः शिवायुचराः' —राजशेखर वाण्य मो० अ० 7

पिशाचा या पक्षिय मनु के निम्न उल्लेख में दृष्टिये—

'न भक्षयन्ति या मांसं विधिं हत्वा पिशाचवत् ।

॥ लोके प्रियां याति व्याधिभिरव न योद्धते ॥ —मनु० 5/50

जाते रहे थे। प्रियदर्शन गन्धर्व ऐसा ही था, इन्दुमती ऐमी ही थी, भीष्म की माना गंगा ऐमी ही थी। हिमाचल और बिन्ध्याचल का प्रदेश ऐसा ही समझिये जैसा आजकल भारतीयों के लिये अडमान और निकोबार।

स्वर्ग में देवताओं के कठोर शासन के आगे किसी को कुछ कहने-सुनने का अधिकार न था। फिर ऋषियों का मूल स्थान भी स्वर्ग के प्रदेश ही थे, विशेषतः देव लोक त्रिविष्टप। उनका अनुशासन भी कठोरता में कम न था। दुर्वासा ने चित्रसेन गन्धर्वराज का मृत्युदंड सुना दिया तो इन्द्र ने चित्रसेन के वध की व्यवस्था की। यह दूसरी बात है कि घटनाक्रम ने उसे बचा दिया। देवों के दम कठोर शासन का मचासन एक समय तब स्वयं देव ही करते थे, किन्तु देव जब उस आदर्श में च्युत हुए जो उनमें आना की जाती थी नरक में प्राणिन के अकुर फूटे। ऊपर दम्युआ के आश्रमण स्वर्ग में भय उत्पन्न करने लगे।

सौ अश्वमेध करने वाला व्यक्ति इन्द्र पदवी पाने का अधिकारी था। रघुव्रती सम्राट् दिलीप ने जब 99वाँ यज्ञ ठाना, इन्द्र ने उसका अश्व चुरा लिया। राजकुमार रघु ने देख लिया—इन्द्र स्वयं ही चोर था।¹ सम्मान तो गया ही। राजनीति के दाँव-पेच पर दान आ गई। इन्द्र ने कहा—99 यज्ञ से अगला यज्ञ न करो, यही मेरी तुम्हारी मुलह का आधार होगा। रघु ने कहा—पिताजी से अनुमति ले लो, तो ठीक। दिलीप को राजी होना पड़ा।

इन्द्रामन तक चढ़ने के लिए सौ यज्ञों का मोपान चाहिए था। एक मीठी से इन्द्रासन रह गया। श्रद्धा जितनी ही नश्र है उतनी ही हठीली। भुक्ते तो सेवा की पराकाष्ठा तक। मुह फेर ले तो मनाने वाला नहीं मिलता। जिस इन्द्रासन के आगे विद्वद् भुक्ता था, रघु न भुक्ता। इतना ही नहीं, रघु के प्रताप से प्रियवद को फिर स्वर्ग सौटन की मुविधा मिल गई।² और एक पीढ़ी बाद उम्मी इन्द्र का अपनी सहायता के लिये समरागण में दण्डरथ का बुलाना पड़ा था।³

स्वर्ग की प्रतिष्ठा के वे दिन थे जब केवल इन्द्र के ही वज्र से विद्वद् बाप उठना था। इन्द्र ने अपने हिमाद्रय का छाडकर नरक की निम्न भूमि पर कभी पैर नहीं रखा। कालिदास न इस इतिहास का बटे स्पष्ट शब्दों में लिखा है—

महीतलस्पर्शनमाश्रमिन् श्रद्धे हि राज्य पदमेन्द्रमाह ।⁴

निम्न नारकीय भूमि पर कभी न आने वाले समृद्ध राज्य का पद ही इन्द्र का पद है। 'मही' शब्द स्वयं अपन अर्थ में पूर्ण है फिर 'तल' क्यों? इसीलिए कि मही तो हिमाद्रय भी है, किन्तु वह 'तल' नहीं है। महीतल जैसा ही भूतल भी स्वर्ग का प्रतिलोभायन ही है। इसी प्रकार राजा का बाधित करने के लिये 'पाथिव' विशेषण स्वर्ग से

1 रघुवम मग 3

2 एका ययौ चैत्ररथ प्रदेशाभीराज्यरम्यानपरा विद्वद्भान् । —कालिदास, रघु० 5/60

3 म रिन मयुग्मृष्टिमहायता मयवत प्रतिपद्य महारथ ।

स्वभूतवैयमगावशुद्धात् सुखप्रवृत्तप्रनमया शरै ॥

—रघु० 9/19

4 रघु० 2/50

बाहर आयावर्त्त के सम्राट् 'पार्थिव' थे। 'पृथ्वी' (Flat) स्वर्ग से नीचे नरक में ही है, इसी लिये उसका सम्राट् पार्थिव है। स्वर्ग के शासक के लिये पार्थिव का व्यवहार प्राचीन संस्कृत साहित्य में नहीं है। नराधिप, मनुष्येश्वर, भूपति, भूपाल, महीपति, नृपति शब्द स्वर्ग के नहीं हैं। वे नरक में, और नरक के लिये ही बने थे।

इन्द्र, वज्रिन्, पुष्टूत, पुरन्दर, सहस्राक्ष, मधवन देवेन्द्र, सुरेन्द्र, सुरपति, हरि, शतशत, पाकशासन जैसे नाम जो स्वर्ग के राज्य में निर्मित हुए थे एक भिन्न शैली के नाम हैं जो स्वयं में एक-एक इतिहास लिये हुए हैं। प्रत्येक शब्द इतिहास का एक शीर्षक है जिसके अन्तर्गत स्वर्ग के इतिहास का एक-एक अध्याय निर्मित हुआ, क्योंकि वे महा-पुरुष इतिहास का निर्माण कर रहे थे।

वह प्रतापी सम्राट् दिलीप, जिन्हें इन्द्र ने 99 से अधिक एक यज्ञ नहीं करने दिया, सुरेश्वर के सिंहासन से एक सीढ़ी नीचे ही रह गये। किन्तु उसी का प्रपौत्र दशरथ स्वर्ग के ही प्रान्त का शासक बना। क्योंकि अब इन्द्र युद्ध में अपने वज्र के भरोसे स्वर्ग को रक्षित नहीं रख पा रहे थे। कासिवास ने लिखा है—

पितुरन्तर मुत्तरकोसलान्समग्रिम्य समाधि जितेन्द्रिय ।

दशरथः प्रजाशास महारथो यमवतामवताञ्च धुरिस्थित ॥¹

मह ठीक है, व्यक्ति बदले। सिंहासन वही था, नाम भी वही। पर काम नाम से नहीं होता, व्यक्ति चाहिये। वे व्यक्ति जिनके लिये भवभूति ने कहा था—'ऋषीणा पुनराद्याना वाचमर्थानुधावति'। वे जो कुछ कह देते, वही सत्य बन गया। जो सिंहासन से निपटा है वह नाम का पुरन्दर है, काम का नहीं। भूतल के सम्राट् जिसे जीवन दान देने के लिये जायें, वह क्या देवेन्द्र रह सकेगा? उत्तरकोसल (नेपाल) निविष्टप का प्रदेश था, जिसका ही दूसरा नाम देवलोक था, दशरथ उसी प्रदेश के शासक हो गये।

तो भी सारा आयावर्त्त स्वर्ग को सम्पूजित करता रहा है। वह प्रतिष्ठा थी। स्वर्ग में जो कुछ किया गया वह हमारे जीवन का आदर्श बन गया। और आज तक है। शिव शंकर के सेनापतित्व में देवेन्द्र ने अमुरों के विरुद्ध अभियान किया। शिव शंकर रथी थे, और स्वर्ग के सबसे प्रमुख विद्वान् ब्रह्मदेव उनके सारथि बने।² उनका विचार था, रथी से सारथी अधिक विद्वान् हो। हम देखने हैं महाभारत में अर्जुन का सारथी बनने में श्रीकृष्ण ने गौरव समझा। वह ब्रह्म का पद था। और अभी तक हमारी यह मान्यता है। दुर्योधन ने यही इतिहास शल्य से तब नहा था जब उसने चाहा कि गन्धार के सम्राट् और दुर्योधन के मामा शल्य कर्ण के सारथी बनें।

1 यम और निषद पर आच्छादितकर राजाओं के अथवा सम्राट् दशरथ ने उत्तरकोसल विजय कर उस पर ध्यान किया।' —रघु० सर्ग० 10/1

2 एव म भगवान् ब्रह्मा सर्वतोर्व पितामह ।

मारुत्यपरोत्तमब्रह्मास्मोऽभवदधी ॥

रपिनोऽग्नधियोऽवोर वत्तव्यो रथसारथी ॥

हमारी सम्पूर्ण राष्ट्र परम्परा उसी शैली और उन्हीं आदर्शों पर चली है। स्वर्ग का सम्राट् देव था। आर्यावर्त का प्रत्येक सम्राट् भी देवता का अवतार है। वह देवता मानकर पूजा गया।¹ हमारे पूजनीय देवता वही हैं जो स्वर्ग शासन के यशस्वी महा पुरुष थे। हमारी कला, हमारी पूजा, हमारे भोजन और हमारे आचार-व्यवहार में स्वर्ग की घटनाएँ, और स्वर्ग का इतिहास ही ओत-प्रोत है।

स्वर्ग के गणों के पृथक् पृथक् प्रतीक अभी तक पूजे जाते हैं। देवनोक (त्रिविष्टप) का सूर्य, नाग लोक का सर्प, गन्धर्वों की वीणा, यक्षों का कमल और किन्नरों का हंस अथवा सिंह हमारे प्रागैतिहासिक काल से पूजनीय बने हुए हैं। प्राचीन चित्रकला तथा मूर्ति कला में वे पूजनीय स्थानों पर चित्रित प्राप्त होते हैं।

हमारे मन्दिरों की वास्तुकला एक निश्चित शैली में है। वे हिमालय के गिरि शृंगों के सम्मरण में शिखरदार हो बनाये जाते हैं, जहाँ हमारे पूर्वजों का स्वर्ग था।² इस प्रकार मन्दिरों की वास्तुकला हमारी उम राष्ट्र भक्ति का प्रतीक है जो स्वर्ग के इतिहास की हमारे जन जीवन में स्थापित किये हुए है। इन प्रतीकों में कभी-कभी परिवर्तन भी हुए हैं, किन्तु परिवर्तित प्रतीक भी हमारा उतना ही पूज्य है। जय नागों ने त्रिपुर विजय किया, उधर के खजूर और ताड़ वृक्षों को सम्मरण के रूप में विजय का प्रतीक बनाया गया। नाग और बाकाटक कला के सम्मरणों में यह प्रतीक विद्यमान है।

आज के कुछ इतिहासकारों का विचार है कि ईसा से लगभग 150 वर्ष पूर्व से ही य तुरष्क और शक भारत की ओर आये, किन्तु वे रामायण काल में स्वर्ग के निवासियों की भूति (सेवा) भी करते थे और मौका मिलता तो डाका भी डालते थे। आये दिन देव, नाग और गन्धर्वों को इनसे टक्कर लेनी पड़ती थी। ये चीनी भाषा में 'युचि' कह जाते थे और भारतीयों ने इन्हें 'ऋषिक' लिखा। इन्हीं का एक बड़ा तुखार भी था। जो भी हो असुरों के उपरांत स्वर्ग के निवृत्ततम शत्रु यही थे। याज्ञवल्क्य ने लिखा है कि यह वर्षर देवों और नागों की सुन्दरियों को भी उठा ले जाते थे। खासकर प्रसवकाल में जब अश्विन स्त्री भाग नहीं सकती, मड नहीं सजती। स्वर्ग में एक सेनापति केवल इसी लिये रखा गया था, जो प्रसवकाल में स्त्रियों की रक्षा करे—उसी का नाम 'मविना' था।³ राक्षस और वैशाख यौन सत्रों का उल्लेख मनुस्मृति में उसी इतिहास का संकेत है।⁴

यह बनावट की घृष्टता पशुओं से भी अधिक निवृष्ट थी। कुछ लेखकों की मम्मति में शक, दृष आदि तुम्हार भी आर्य शाखा में थे और मय्य भी। किन्तु यदि उनकी यही मन्मत्ता थी, तो फिर अमय्य कौन थे ?

माहजादश और दृष्ट्या के भूगर्भ सम्मरणों को कुछ लोग ईसा से दस हजार वर्ष पूर्व, कुछ बीस हजार और कुछ चासीस हजार वर्ष पुराने सम्मरण आँकते हैं। वे

- 1 मरुती देवता का नागराज निवृत्ति । —मनु०
- 2 भार्गव मुनिविरा (रावहण नाम) —अध्याय ३
- 3 'मविना प्रमविना भवति ।' —भावार्थ में स्त्रीणां रक्षण ।
- 4 मनु० 3/33-34 —द्वयश्व

हर सखा पर डीक आँकते हैं। मैंने रामायण काल को ईसा के दस-से-दस हजार वर्ष पूर्व का लिखा है। कितना पूर्व? यही तो अभी नहीं कहा जा सकेगा। वह तब कहा जायगा जब हम सिंक्रियाग, कंलास, असकापुरी और तिब्बन के पुरातत्वों तक पहुँच जायेंगे। जहाँ पहुँच गये हैं, उसे भूमध्य एशिया के उर और किश नगर कहते हैं किन्तु बात बहुत पुरानी है। वहाँ ब्रह्मदेव जैसा सारथी निपुरारि का रथ हाँककर ले गया था। वहाँ अश्वियों का ओपघालय था। वहाँ इन्द्र का वज्र गरजा था और वहाँ धन्म का विजय करके धन्वन्तरि ने अपनी विजय पताका गाड़ी थी।

स्वर्ग के पश्चिमोत्तर द्वार पर गन्धार या गन्धर्व लोक था। और आर्यों के मंदिर के द्वार पर गन्धर्वा की भूर्तिर्या उत्कीर्ण की जाती हैं। हमारी चित्रकला का आवर्श देवभावना का चित्रण है। कनक वर्ण, उन्नत नासिका, कर्णान्त नेत्र, दाढ़ी मूछों की विरलता, पतली कमर, आरक्त कपान और उन्नत उरोज। यही तों ने बातें हैं जो प्रकृति ने स्वाभाविक रूप से काश्मीर, तिब्बत, गढ़वाल-कुमाऊँ, कनौर-कुल्लू तथा गन्धार को प्रदान की है, और मही स्वयं की सत्ता का सौन्दर्य था।¹

सन् 1923 ई० में काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने 'काहियान' नामक एक पुस्तक प्रकाशित की थी। वहाँ 'धियानशान्' पर्वत का विवरण देते हुए लिखा है—
चीनो भाषा में 'धियन्' स्वर्ग को ही कहते हैं।² धियानशान् को ही पुराणों में सुमेरु पर्वत लिखा गया।

कालिदास के मेघदूत में पञ्चजन के यज्ञ की व्यवस्था का सुन्दर एवं प्रणयपूर्ण उल्लेख है। उससे स्पष्ट हो जाता है कि स्वर्ग कहाँ था और नरक कहाँ? अपने कर्तव्य पालन में चूकने वाला कोई यक्ष एक वर्ष के लिये निर्वासित होकर चित्रकूट के रामगिरि आश्रम में आकर दिन काटने लगा।³ यक्ष ने मेघ को दूत मानकर अपने सादेश्य का परिचय दिया—

जानामि त्वा प्रकृतिपुरुष कामरूप मधोनः।

भाई, मेघ! मेरा तुम्हारा तो पुराना रिश्ता है, जिस राजा के देश के तुम हो उसी का मैं। तुम मधवा के प्रपात अफसर हो, और मैं उराल का नागरिक। तुम्हें उसके राज्य के गाँव-गाँव पता है, इसलिये हूँ मेघ—

गन्तव्या ते वसतिरलकानाम मक्षेश्वरानाम्।

- 1 तत्रो श्यामा शिखरिदशना पञ्चाम्बाधराष्टी,
मध्य धामा चरितर्हरीणीषा निम्ननाभि ॥
शशीभारादनमनमना स्तम्भनरा म्भनाम्या ।
या तव म्याद्युपनिविध्य मुष्टिराज्यव घातु ॥ —मघदूत, उक्त० 19
- 2 काहियान, भूमिशा धियान्=स्वर्ग, शान्=पर्वत ।
- 3 मन्त्रिकोक्ता विष्ट गुरणा स्वाधिवारात्मयत,
शपेनारत गमिन महिमा यप भोग्यन गतुं ।
मगधनय जलक तनया स्नान पुण्यादिरपु
रिगधन्वाया तदपुवर्तान राम दिवा धमपु ॥ —म० २० 1/1

यक्षराज कुंजर की नगरी अलकापुरी जाना । परन्तु अलका है कहाँ ? कालिदास ने भौगोलिक चित्रण में तो कमाल ही कर दिया—

वक्त्रः पन्था यदपि भवतः प्रस्थितस्योत्तराक्षा

उत्तर दिशा में जाना होगा । मार्ग जरा टेढ़ामेढ़ा है । पर चिन्ता न करो, मेरे देश को जाने हुए जानकर पवन तुम्हारा वाहन बनकर तुम्हें देवों के शील पर पहुँचायेगा ।¹ मार्ग में भरस्वती का पावन जल पीकर स्वास्थ्य लाभ करना । वहाँ से कनखल में जान्हवी के प्रवाह का एक घूँट भी मार लेना । वम फिर तो मेरा देश आ जायेगा । जरा ऊपर चढ़ो तो कैलास की अखित्यका में पहुँचोगे । वह कैलास, एक बार रावण ने जिस पर आश्रमण करने की घृष्टता की थी । वहाँ देवनाओं की मुन्दरियाँ तुम्हारा स्वागत करेंगी । क्योंकि वहाँ अतिथि यज्ञ की परिपाटी है ।

इनता ही क्यों, थकान हो तो मानसरोवर के उज्ज्वल जल में आनन्द लेना । वे सुनहरे कमल जो मानसरोवर में खिलते हैं, अन्यत्र नहीं । जल में उन्हीं की मुवाम होगी । उसी हिमशैल की गोद में कैलास के प्यार में मुग्धा नायिका की भाँति प्रणय-भीनी अलका नाम की नगरी मिलेगी । उसके उपान्त में गंगा की धारा ऐसी जान पड़ती है, मानो अलका ही कैलास के प्रणय में अपना उत्तरीय मवरण करना भूल बैठी हो ।

प्यारे मेघ ! वही अलका मेरी काममूर्ति है जिसमें यक्षों के गणतंत्र नागरिक सग-मरमर के बने भवनो में निवास करने हैं ।² और मन्दाकिनी का शीतल मन्द और मुगन्ध भरा समीर उनकी सेवा करता है । वहाँ यक्ष राज कुंजर के सखा होन के कारण बारह मास वसत रहता है । किन्तु कैलास पर अधिष्ठित शंकर के भय से मानो अपने धनुष पर खच रीकों की चाप नहीं चढ़ाता ।

हे मेघ ! मेरी प्रियतमा से कह देना—चार मास बाद देवोत्थानी एकादशी को मेरे देश निर्वासन की अवधि समाप्त हो जायगी । आखें मूद कर यह चार महीने और व्यतीत करो । हम और तुम प्यार भरे आलिंगन में फिर एक होंगे ।³

स्वर्ग का यह भौगोलिक मानचित्र हमें कालिदास ने दिया, जो हमें उद्बोध देता है कि अपनी भौगोलिक और ऐतिहासिक सामग्री का सफल अभिबोध बहुत गेप है ।

प्रस्तर युग, विकसित प्रस्तर युग, ताम्रयुग, कांस्ययुग, और लौह युग तो उस मार्ग में मिलते हैं जिसे हमारे प्रतिद्वन्द्वियों ने मिला है । कालिदास के लिखे हुए मार्ग से भी तो एक बार चलकर देखा । तब देखना कौन-कौन से युग मिलते हैं । मैं कहता हूँ, उधर पत्थर युग नहीं—स्वर्ण युग मिलेगा ।

आज रेलें चल रही हैं । वायुयान भी फिर से उड़ने लगे हैं । तो भी रेलगाड़ियाँ और भैरगाड़ियाँ चल रही हैं । स्टेशनल स्टोल के वर्तन भी हैं, और मिट्टी के शकोरे भी । आज के हजार वर्ष बाद भूगर्भ में रेलगाड़ी के पुर्जे भी मिल सकते हैं, भैरगाड़ी के

1 नीचैर्वाभ्ययुगजिगमिषादेक्षुव निरितः ।

गोता वानु परिषमरिगा काननाम्बलाम् ॥ मघ दू० 1/42

2 'यस्यां यथा निशमि मदान्त्य हृम्यचनानि । मघ० 2/3

3 'रापालो म भूतवपनायित शङ्खपाणो । मघ 2/47

घुरे भी। स्टेनलैस स्टील के पात्र भी मिल सकते हैं और मिट्टी के शकोरे भी। भूमि में वह रह जायगा जो सड़ने-मलने से बच रहा। वैज्ञानिक कैमिकल्स कहाँ मिलेंगे? वरुणास्त्र, ब्रह्मास्त्र और आग्नेयास्त्रों के तत्व, उनका संचालन प्रकार कहाँ मिलेगा? रेल के इंजन का लोहालगड तो युग निर्णायक नहीं है। उन पुर्जों का विन्यास और उनसे वाष्प का नियमित संचालन 'युग' कला है। वह सहस्रो वर्षों बाद भूगर्भ में कहा मिलती हैं?

प्रश्न यह है कि मैं स्वर्ग का भौगोलिक वर्णन लिख रहा हूँ। उसका इतिहास भी। वेदों और उपनिषदों में जहाँ-जहाँ स्वर्ग, इन्द्र और विष्णु जैसे शब्द आये हैं क्या वे सभी इसी इतिहास और भूगोल के साथ जुड़ेंगे? नहीं। उन्हें आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक में समन्वित करना पड़ेगा। मैं पीछे लिख आया हूँ—उपक्रम, उपसंहार देल कर बात समझने की आवश्यकता है। आदि कालीन समाज ने वेद के साहित्य से ही नाम लिए हैं। मनु ने लिखा है—मानव सत्त्वा उसके संचालकों ने वेद से लिए हुए शब्दों के सहारे ही चलाई थी।¹

मनु ने स्वर्ग शासन के युग के प्राणियों का लेखा दिया है। देव तथा अवातर देव जातियाँ, जिनमें ऋषि भी थे, यक्ष, गन्धर्व, नाग, विश्वर, राक्षस, पिशाच, अप्सरायें, असुर, पक्षी, सर्प, पितर, घानर, मत्स्य, अम्भ पक्षी, पशु, तिकारी जानवर और फिर मनुष्य, कृमि, कीट, पतंग, मक्खियाँ, जू, लटमल, डास-मच्छर तथा स्थावर वेड-बीड़े।² प्रायः सारा प्राणि जगत (Animal Kingdom) इसके अन्तर्गत समाविष्ट होता है।

मैं यहाँ प्राणि जगत का इतिहास नहीं लिख रहा हूँ। किन्तु प्रश्न यह है कि मनु ने यह उल्लेख जिस रचना का किया है, वह स्पष्ट करता है कि देव, नाग, यक्ष, गन्धर्व और किन्नरों की बात कोई कल्पना और कपोल-रुपित मात्र नहीं है। उसके मूल में स्वर्ग में साम्राज्य का इतिहास है, और नरक का स्वर्ग तक विकास।

वैदिक परिपाटी में किसी व्यष्टि को समष्टि में एकाकार बेकर विचारते समष्टि व्यष्टियों को एकरूपता देने वाले सामान्य धर्म को दिव्य रूप दिया जाता है। एक पुष्प सुन्दर है। पीला, नीला, लाल, गुलाबी सभी पुष्प सुन्दर हैं। इनका सामान्य धर्म 'सौन्दर्य' देवता है। ऋग्वेद के ऊषा मूक में सुन्दरता का देवी के रूप में स्तवन पढ़ता है। उसका अनेक रूपों में विश्लेषण किया गया।³ इसका अर्थ यह नहीं है कि ऊषा नाम की कोई स्त्री पहले से थी, उसकी प्रशंसा में वेद मन्त्र लिखे गये। हाँ, वेद का ऊषा शब्द इतना भावपूर्ण है कि लोगों ने अपनी बेटियों का नाम 'ऊषा' रखना प्रारम्भ कर दिया।

स्वर्ग का प्रथम चरण, जैसा हमने पीछे कहा है, देव-असुर काल था। देव स्वर्ग

1. सर्वेषां मनु नामानि वर्गाणि च प्रयत्नं प्रयत्नम् ।

वेदशब्देभ्यः पञ्चादौ पृथक्पृथक्प्रतिनिर्गमः ॥

—मनु 1/21

2. मनु 9/25—60

3. उपनिषत्प्रमाणपरं प्रत्यक्षं जातिनी वती ।

येन शोभं च हनय च घामह ॥ ऋग्वेद

मे थे, अमुर अमुर-नोव (अमीग्या)¹ मे । पर दोनों थे एक ही अभिजन के वन्धुमान्त्रव । दोनों एक ही प्रजापति की मपन्निषो की मतान । उनमें अमुर ज्येष्ठ और देव कनिष्ठ थे ।² उन्होंने मगठिन पशुपदे की । यज्ञ किये । और नटे भी । सिद्धांतों का मतभेद था । स्वार्थों में अन्तर था । परन्तु राक्षसों और पिशाचों से ऐसा कोई उनका सम्बन्ध न था । ये सिद्धांतों का वैर नहीं, वामनापूति के लिए वैर किया गया था । वे स्वर्ग का सुप्त लूटने के लिए आये । किन्तु स्वर्ग देवताओं के ही भाव रहता है, राक्षसों और पिशाचों के साथ नहीं । राक्षस और पिशाच जहाँ जहाँ आते गये वहाँ-वहाँ में स्वर्ग बसा गया ।

वे बहुत दिनों तक स्वर्ग में देवों के जनजीवन में सेवा कार्य करते थे। त्रिवि-
 कायें (टाही) होने थे। घोड़े लादते थे। सबके बनाते थे। और भी भूत कार्य करते रहे
 होंगे। नरक की जनता उन्हें भी देव ममाज में गिनने लगी थी। गेहूँ के बोरों में घुसे हुए
 घुन भी गेहूँ में ही तुलते हैं। और गेहूँ के भाव ही मित्र जाने हैं। गवर्नर के नाथ उसके
 चपरासी का रोग भी जनता पर रहता है, क्योंकि चपरासी भी उसी वगले में रहता है।
 दरवाजे पर पहना माझाचार उसी से करना पड़ता है। टीन वही म्यिनि राक्षसों और
 पिशाचों की भी समझिये। इसी कारण उत्तरवर्ती मन्त्रुत माहित्य में देव-योनि व्यक्तियों
 की गणना में पिशाच और राक्षस भी घुसे हैं।

नरक में समाज व्यवस्था स्थापित होने में पूर्व यहाँ वन ही वन था। ऊँड़-बाँड़ भूमि में समाज की स्थापना सरल काम न था। दक्षिणापथ का शासन लका में चल रहा था। वह विन्ध्यावन तब समाप्त था। दक्षिणापथ की उत्तरी सीमा विन्ध्यावन ही बनी हुई थी। 'दहन्तरप्य' उसकी अन्तिम छावनी थी। हिमालय और विन्ध्यावन के बीच का प्रदेश आदि वान से निर्जन था। स्वर्ग के देवों ने इसे पहले-पहल आबाद किया। इसके लिए पहला कदम यही था कि स्वर्ग में जिन्हें निर्वाचन का दह भिन्ना वे यहीं भेजे गये। न जाने कितने निर्वाचितों को वन पशु और वन मानुष खा गये। तब भी बुद्धिमान् आर्य वीरों ने यहाँ आना नहीं छोड़ा। स्वर्ग के निर्वाचित व्यक्ति बहुत ही कम स्वर्ग पहुँच पाये। वे वेदना लेकर आये, और स्वर्ग के प्रति ममता रहने हुए भी निर्दय का भाव लेकर यहीं मर गये। उनकी मृत्युओं ने हूँहूँ और जैम भी स्त्री पुरुष भिन्न मके भिन्ने। उन्हें जो साधन प्राप्त हो गये उन्हें वे जीवन का मषयं मष्टा। और परिवार बन गये।

ब्रह्म स्वर्ग में समृद्ध अम्बु-गङ्गा टोटकर वहाँ आया और ब्रह्महत्या दगा में जीवन रक्षा के लिए पत्थर के गम्भ बनाकर दुर्गों में आत्मरक्षा करने लगा। इसका अर्थ यह नहीं कि वह अमन्य और जगती था। किन्तु विद्यमाना के कारण उसने पाम माघन न थे। जब सैम्प छिन जाय तो नकदी जानकर प्रकाश कर देना ही अनुत्तरा है। रेगम के अम्ब छिन जानें पर टाट ओढ़कर ही निगिर व्यतीत करना बद्धिमानों होता है। स्वग

१ वाचस्पत्युः ६ कीदृशमुक्तिविभागस्तु दत्त दत्तम् ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

इन्द्रविजय, श्री मयुमुदन विद्यावाचस्पति, श्रीमा प्रगम-54

2 भा.शा.पु. 1/3

“दण्ड प्रशासना दयस्वभूतस्य । ननु कथंयमा एव देवा व्यायमा प्रभूरा ।”

मे वरुण व्यवस्था नहीं थी। केवल पंचजन का विभाग था। तो भी पाचो देवयोनि म सम्मानित थे। देव अकेले तिब्बत के तो थे ही। किन्तु पाचाजना के लिए देव शब्द सामान्य बन गया था। नरक में आकर स्त्रीपुरुषा ने यह विभाजन समाप्त कर दिया। और हो भी क्या सकता था? ये सब देव थे। परन्तु नरक में उत्पन्न होने वाली सन्तान के लिए स्वर्ग में एक नया शब्द निमित्त हुआ—मनुष्य। क्योंकि उसे जीवन का प्रत्येक साधन किसी सहयोग के बिना अपने ही मन से संकलित करना पड़ा। यास्काचार्य ने यह भाव निष्कृत में व्यक्त किया है—“मनुष्य कस्मात्? मत्वा कर्माणि सीव्यन्ति।” वहीं कालिदास ने लिखा है।¹

नरक का ही दूसरा नाम ‘मर्त्यलोक’ भी रखा गया। और इस आधार पर मनुष्य ही ‘मर्त्य’ भी कहा जाने लगा। बठोपनिषद् में यम ने नचिकेता से यही कहा था कि जो कामनाये मर्त्यलोक में दुर्लभ है—सुन्दरिया, रथ, गाजे बाजे, जो वहां ने मनुष्यों को उपलब्ध नहीं हो सकते—तुम माग सकते हो। वहां विशेष रूप से ‘मनुष्य’ शब्द का प्रयोग है।² यहाँ यह स्पष्ट है मर्त्यलोक मनुष्या का था और स्वर्गदेवों का।

महाभारत और रामायण, कालिदास और भवभूति के काव्या के अतिरिक्त संस्कृत साहित्य का कोई ग्रन्थ कठिनाई से ही ऐसा मिलेगा जिसमें स्वर्ग के भूगोल और इतिहास का उल्लेख न आता हो। पाणिनि के युग में यन्धार जनपद विद्यमान था। देश की भक्ति को प्रकट करने के लिये उन्होंने एक सूत्र³ लिखा। वहाँ मान्यारि राक्षस ‘—रात वष गन्धार में रहने वाला, इस अर्थ में उस प्रदेश के आवास का उल्लेख किया है। महाभारत का प्रसिद्ध जुआरी शकुनि गन्धार का ही था।⁴ और गन्धार के अतिम सबसे अधिक प्रतिष्ठित महापुरुष स्वयं पाणिनि ही हुए। वे मिन्धु के पश्चिमोत्तर काण में शालानुर नगर के निवासी थे।

स्वर्ग की तथा पंचजन की एकता पाणिनि के समय तक भंग हो चुकी थी। वे नाम भी अब छिन्न भिन्न थे। नये नये जनपद बन गये थे। किन्तु हिमालय की कन्याएँ मूली नहीं थी। पाणिनि ने हिमालय और उसके सम्मरणों पर जितना गहन लिखा, अथ किसी पर नहीं। पाणिनि के समय यक्ष पूजा का प्रचुर प्रचार था। शैवल, मुर्षरि विशाल, अरुण और अयमा नाम के पांच यक्षा को पूजनीय माना जाता था। पाणिनि ने इन्हें एक सूत्र में लिखा दिया है। एक प्रियदर्शन यक्ष भी पूजनीय थे। पाणिनि (१०० ई० पू०) के इन लेखों और लोक विश्वासों की प्रतिध्वनि बौद्ध ग्रन्थों में भी है।⁵ स्वर्ग के भूगोल और इतिहास के अन्वयक्षेप पाणिनि के सूत्रों में पर्याप्त हैं।⁶ किन्तु उत्तम उस युग की मौलिकता नहीं रही जो रामायण और महाभारत पश्यते थे। मैं जिस युग की

- 1 विद्योत्सा देवमह विहायमनुष्यमाधारणतामवाप्ता ।
युगं युगं वारणतामरुण्यं महोत्तरे मानभूतां महत्त ॥ —जुमार सम्भव 12/37
- 2 य ये वामा दुर्लभा मययोने सर्वान्नामस्य दत्त प्रायश्चम्य ।
दमा रामा सरथा मसूया न होदुषा सम्मनीया मनुष्य । बठोपनिषद्
- 3 अष्टाध्यायी 4/3/100 — जनपदिना
- 4 गन्धार राज शकुनि पावनीय । —महाभारत उद्योग ६० 27
- 5 दिग्दर्शिका ।
- 6 यो मनुष्येवैव अत्रावात लिखित पाणिनि वानोत्र भारतवर्ष देखें ।

घात कर रहा हूँ तब वेद सकलित हो रहे थे। अग्नि, भृगु, वसिष्ठ, वामदेव, अश्विन, गीतम आदि इन्द्र और ब्रह्मा के विचारस्रोतों में पड़ते थे। अध्ययन के उपरांत उन्हीं ने वेदों का सफलन किया था। ऋग्वेद के ऋषि वे ही हैं।

इतिहास और पुराणों के सहारे वेद के तात्त्विक अर्थ तब पहुँचने का आदेश प्राचीन आचार्यों ने इसी लिये किया।¹ गंगा को पूजनीय मान लेना एक बात है। किंतु भयोरय और जहनु को जानकर गंगा को पूजनीय बहने में जो बल और आह्लाद है वह बोरी मान्यता में नहीं। इतिहास थड़ा को जीवन देता है और उससे थड़ालु को बल मिलता है। यास्नाचार्य न स्वयं लिखा वेद के कतिपय सूक्त वेद की ही ऋचाओं से पुष्ट होते हैं, कुछ इतिहास और कुछ गाथाओं से।² मूलतत्त्व को प्रयोग योग्य बनाने के लिए कुछ आस्थादनीय तत्व मिलाने ही पड़ते हैं। हम भूग की दास खाने की बात कहते हैं, तब नमक और मसाला भी उसने अन्तर्गत न हो तो वह खाने योग्य ही न हो सके। तत्व को स्वदनीय बरत का नाम ही व्याप्या है।

जा हो, यहाँ वैदिक व्याप्या और उसकी ऋचाओं पर हमें कुछ नहीं कहना है। वह भिन्न विषय है। मैं इस घात पर बल दे रहा हूँ कि वेद में जिन ऋषियों का उल्लेख है वे स्वर्ग के विद्वत्विद्यालया के स्नातक थे। आर्यावर्त का निर्माण उन्हीं ने किया। वेदों का सफलन उन्होंने किया। और आर्यावर्त जैसे एक महान् राष्ट्र को संगठित कर उसे पुष्पित और फलवित उन्होंने किया। वेद स्वर्ग की विरासत थे। वेद ऋषियों ने सकलित किये और उनकी व्याप्या और विस्तार में मुनियों ने हमारे साहित्य का विद्यालय भंडार भर दिया।

ऋषि समय समय पर अपनी शक्तों समाहित करने के लिये स्वर्ग जाते-आते रहते थे। इन्द्र से आमुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने के लिये जब भृगु, अङ्गिरा, अग्नि, वसिष्ठ आदि महर्षि चले तो आत्रेय संहिता ने लिखा—“स्वीय पूर्वं निवाममभिजग्मुः”। यह ‘पूर्वं निवामम्’ यह बनाने के लिये क्या पर्याप्त नहीं है कि हमारी पुरानी ‘सकूनत’ का नाम ही स्वर्ग था। इस नगर के त्रियायान का हमारे ही पूर्वजा ने अपन प्राणों की आहुति देकर आराध किया। यह आक्रमण और विजय नहीं थी। वह नवनिर्माण था। जहाँ मोरों और भेड़ियों की माँद थी वहाँ हथ्थार, बासी और प्रयाग आवाद किय गये। और गंगा के तिनारे-बिनार यह पूर्वान्त समुद्र तक चला गया। यहाँ जिस समाज का निर्माण उसने कर पाया उसके बीच में बैठकर उसने कहा—

सहनाववतु सह नो भुनक्तु सह योयं करवावहे ।

तेजस्विनावधोतमस्तु मा विद्विषायहे ॥³

एक-दूसरे की रक्षा करा, साथ साथ रहकर यहाँ की वस्तुओं का भोग करो, आन वाली आशुतिया के विरुद्ध मिलकर खड़ा, आजपूर्ण अध्ययन करो और एक-दूसरे के बीच बँट कर स्थान न दो।

1. इतिहासपुराणयोः वेद समुत्पत्तौ ह्यनू । विष्णुन भाष्य

—द्वारा

2. नत्र ब्रह्म विष्णुमहेश्वरं विधु नागाविधु च सवर्गः ।

—विष्णुन पूव 4/1/16

3. ऋग्वेद

देवों और नागों के भगड़े, गन्धर्वों की उद्भटता, सौ अश्वमेधों के विरुद्ध इन्द्र का डाह, स्वर्ग में भले ही रहा हो, किन्तु नरक में प्यार का ही एक संसार था। यहाँ परित्यक्त और निर्वासितों की आवाजियाँ थी। एक से संकट और एक से समस्याएँ सौहार्द की ही जन्म देती हैं। कालिदास ने ठीक कहा था—

समान सौख्यव्यसनेषु सख्यम्

पुरुष को पत्नी चाहिये, स्त्री को पति। एक दूसरे की अभिलाषा में प्यार का संसार नरक में घनने लगा। स्वर्ग में असुरों, राक्षसों और पिशाचों से अग्नि-दिन टक्कर लेनी पड़ती थी। किन्तु नरक में यह संकट न था। हा, यहाँ वन्य पशु और वनमानुषों से सुरक्षा का प्रश्न कम महत्व का न था। परन्तु आर्य इतना सुसंस्कृत और सम्म था कि उसने अपनी परिस्थिति के अनुसार सुरक्षा के लिये पत्थर के शस्त्र बना लिये, और थोड़े ही काल में लोहा और ताँबा खोज निकाला। वह अग्नि के भरोसे पर सबसे अधिक सुरक्षा पा सका, इसलिये आहवनीय और गार्हपत्य अग्नि उसके घर में कभी बुझने नहीं पाई। महाभारत से लेकर रामायण तक आहिताग्नि का बड़ा गौरव है। अश्वपति ने कहा था—‘नानाहिताग्नि’।

नरक की स्थिति के बारे में अभी तक इतिहास लेखकों में कोई प्रगति नहीं हुई। कोई कहते हैं कि आर्य महां मूगध्य एशिया से विजय करते चले आये। कोई कहते हैं, यहाँ समुद्र था, हिमालय और विन्ध्याचल के बीच का भूभाग पीछे से पानी सूखने पर निकल आया। कुछ कहते हैं कि वे यूरोप से इधर को बढ़े। गंगा जमुना के उत्तर प्रदेश में बस गये। पारसी धर्म ग्रन्थ आवेस्ता से लोगों ने यह अर्थ निकाला कि अहुर-महु (ईश्वर-महान् = परमेश्वर) ने पहले-पहल बाल्हीक (बलख) या Bactria में सृष्टि की थी। वहाँ से लोग इधर-उधर फैले। परन्तु आर्यवर्त के प्राचीन मूर्तिपियों ने जो बेला छोड़ा है उससे स्पष्ट है कि वह सृष्टि स्वर्ग के प्रारंभ से हुई थी, जिसका विवरण अभी हम देते आ रहे हैं। बाल्हीक भी उसका प्रदेश था। वह स्वर्ग से नरक में उतरा। और इसलिये अभी तक वह यह धारणा लिये फिरता है कि स्वर्ग ऊपर है। जेन्दावस्ता में उसी की प्रतिध्वनि है।¹

भारतीय साहित्य और संस्कृति के गम्भीर विद्वान् उन्नीसवीं शताब्दी के स्वामी दयानंद सरस्वती थे। किसी समय उन्होंने पूना में पंद्रह भाषणों की एक व्याख्यान श्रृंखला प्रस्तुत की थी। उसमें आठवें से लेकर 13वें तक भाषण इतिहास विषय पर ही थे। उन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति में मानव का इतिहास प्रस्तुत किया। उनके कुछ अनुसंधान नीचे देखिये—

“सर्वों के पश्चात् मनुष्य प्राणी उत्पन्न किया गया। वे बहुत से मनुष्य थे। अन्धाधर्मों में तो दो ही मनुष्य थे, ऐसा मानते हैं, सो ठीक नहीं है।”

“प्रथम पुरुष जाति हिमालय के किसी प्रान्त में निर्माण हुई, ऐसा मानने से प्राचीन आर्य ग्रंथों की परदेशस्थ लोगों के ग्रंथों के मतों के साथ एक-व्यवस्था होती है।”

1. ‘अबू विरहमने ध्यास नाम, अजहिन्द आमद, वगदान ने अजित चुनानेरन’—‘ध्यात नामक एक शास्त्र सिधु स्थान से आया था, जिसने समान विद्वान् बोर्ड न हुआ। 65वीं शताब्दी

मनुष्य सृष्टि उत्पन्न होने पर एक मनुष्य जाति ही थी, पश्चात् आर्य और दस्यु ये भेद हुए—

विज्ञानीह्यार्यान्वि च दस्यवो—ऋग्वेद संहिता ।

ब्रह्मदेव का पुत्र विष्णु, उसके पुत्र विष्णुमोममद थे । और अग्निष्वात्त का पुत्र महादेव था । ये ही विष्णु और महादेव आगे जाकर ब्रह्म के माय त्रिमूर्ति में मुख्य देवता बनने प्रसिद्ध हुए । भद्र, भुग्न और धीनन वायु जहा चल रही है और रमणीय वनस्पतिया जहा उगी हैं, और जहा स्फटिक के मद्दम निर्मल निकरोदक बह रहा है, ऐसे हिमालय की ऊँची चोटी पर विष्णु बाम करने लगा । उसी को बैकुण्ठ भी कहते थे । फिर दूसरे हिमाच्छादित भयंकर ऊँचे प्रदेश में महादेव बाम बग्न लगा, उसे कैलास कहते थे । इनके आगे विष्णु और महादेव ये युगों के नाम पड़ गये ।

महादेव कैलास के रहने वाले थे । कुँवर अलगापुरी के रहने वाले थे । यह मन्मथ नाम के दानव गन्धर्व म वर्णन किया गया है । हम स्वयं भी इन मन्मथ और धूम हुए हैं । जिस पहाड़ पर पुगनी अलगापुरी थी उस पर भी मैं इस विचार ने गया था कि एक बार ही अपना शरीर वर्षों में गलाकर समार के घर्षों में निवृत्त हो जाऊँ । परन्तु वहाँ पहुँचकर विचार आया कि इस जगह पर मर जाना तो कोई पुरुषार्थ नहीं है । अलवत्ता ज्ञान प्राप्त करने परोपकार करना पुरुषार्थ है । इस विद्वान् के बदलने पर नोट आया । अब तो विदित होना है कि जीवामा की मृत्यु ही नहीं है ।

शास्त्री ने नेत्र नैपान तक हिमान की जो ऊँची चोटिया हैं वहाँ देवता अर्थात् विद्वान् पुण्य रहते हैं । मत्त समय की तरह प्रायः इस समय वर्ष नहीं पड़ता था । ऐसा विचार होता है कि यदि इस समय भी वहाँ वर्ष पड़नी होती तो देव अर्थात् विद्वानों का इस स्थान पर निवास कम होता ? इस दल लोक में भद्र पुण्य प्रायेक स्थान पर राज्य करते थे ।

देव मर गये। इससे अभिप्राय यह है कि इस पृथ्वी परसे उनका शरीर जाता रहा, परन्तु देवता और मनुष्य की आत्म अमर है।¹

वैदिक साहित्य में सृष्टि की अवयवी में विचार करने की एक शैली है। जैसे—
‘भूमिं पर्जन्या जिवन्ति दिवं जिवन्त्यग्नयः ।’² अर्थात् “मेघ पृथ्वी को तृप्त करते हैं और अग्नि आकाश को।” दूसरी शैली में अद्वयवी पर विचार किया जाता है—‘इन्द्रो विश्वस्य राजति शन्नो अस्तु द्विपदे वा चतुष्पदे।’³ इस सम्पूर्ण विश्व का शास्ता ही इन्द्र है। वह मनुष्यों और पशुओं का कल्याण करे, यही कामना करो।” यहाँ अवयवी रूप से जिस तत्त्व का विचार है वह देवता है, उसे इन्द्र नाम दिया गया। स्वर्ग शासन में इसी शैली पर जो सम्पूर्ण गणतन्त्र का शासक हुआ उसे ‘इन्द्र’ नाम दिया गया। वस्तुतः इन्द्र पद है, नाम नहीं। कालिदास ने लिखा ही है, “पदमैन्द्रमाहुः।” सौ अश्वमेध या राजसूय यज्ञ करने वाले व्यक्ति को उस पद का प्रत्याशी माना ही जाता था। स्वर्ग के अन्य पद-नाम जो आधिदैविक रूप से वेदों में कहे गये हैं, स्वर्ग में व्यावहारिक रूप में चलते थे। इसीलिये ‘द्वष्टा’ का अर्थ सूर्य भी है और प्रद्वनी कुमारों के पिता भी। उसी प्रकार ‘विष्णु’ सृष्टि में व्यापक, रचनात्मक, शक्तिमान् परमेश्वर को भी कहते हैं, और स्वर्ग के गृह मंत्री को भी। उसी प्रकार स्वर्ग का प्रत्येक नागरिक एक देवता कहा जाता था, क्योंकि वेद में जगत् के प्रत्येक पदार्थ का अवयवी एक देवता है।

नरक के लोगों को स्वर्ग तक पहुँचने के लिये कठिन प्रतिबन्ध थे। जो इतने यत्न करे। जो इतना दान करे। जो इतना चरित्रवान हो। जो इतना तप करे—वही स्वर्ग जाने का अधिकारी होता था और इस सम्पूर्ण कर्म-काण्ड को देखने के लिये ऋषि और महर्षि नियुक्त थे। वे जितो अनुमति दे दें वही स्वर्ग का अधिकारी। मनु ने आर्यावर्त के प्रारम्भिक दस महर्षियों के नाम दिये हैं।⁴

वे दस महर्षि ये हैं —

- (1) मरीचि (2) अत्रि (3) अङ्गिरा (4) पुलस्त्य (5) पुलह (6) ऋतु (7) प्रचेता (8) वसिष्ठ (9) भृगु (10) नारद।

बुल्लूक भट्ट ने मनुस्मृति की व्याख्या में स्वर्ग के पञ्चजनो का संक्षिप्त परिचय दिया है। देवों का निवासस्थान स्वर्ग है। यक्ष, वैधवण तथा उसके अनुयायी लोग थे। नाग वासुकि आदि। गन्धर्व विन्नरथ आदि। किन्नर घोड़े जैसे लम्बे मुँह वाले देवयोनि के लोग (गरुडिप्राहाः)। राक्षस रावण आदि तथा पिशाच राक्षसों से भी अधिक असम्प जाति के लोग।⁵ ये मर प्रदेश में निवासी हैं। अरव और तुर्की के मर प्रदेश सदा से प्रसिद्ध हैं।

1. उपदेश मन्त्री 8-10 भाष्य
2. ऋग्वेद म० 1
3. ऋग्वेद म० 1
4. मरीचिमन्त्रि रक्षो पुलस्त्य पुलह ऋतुम् ।
प्रचेता वसिष्ठ भृगु नारदमेव च ॥
पृथी प्रजापामसूय महर्षिनादितो दस ॥
5. मनु० ब्रह्मसूत्र भाट्ट व्याख्या-1/36-39

नचिवेता यम के आवास पर पहुँचा। तीन दिन भूखा-प्यासा द्वार पर पड़ा रहा। चौथे दिन यम आये। बोले—

अतिथि! तुम तीन दिन से भूखे-प्यासे मेरे द्वार पर पड़े रहे हो। तुम्हारा उचित आनिध्य नहीं हुआ। मारी आशायें, भत्सग, सत्य, परमार्थ, पुत्र और पशु सबका नाश हो जाता है, यदि एक बिद्वान् अतिथि गृहस्थ के द्वार पर सत्कारहीन पड़ा रहे। इसलिए, हे ब्राह्मण! मेरा अभिवादन स्वीकार करो। और तीन वर जो चाहो माग लो।

नचिवेता ने पहला वर मागा—हे यमराज! तुम से विदा लेकर घर पहुँचू तो मेरे पिता अरुणि मुझे प्रसन्न मिलें।

यम ने कहा—एवमस्तु।

दूसरा वर मागो।

दूसरे वर में स्वर्ग के सुख और अमरत्व का ही चित्रण है। नचिवेता ने कहना शुरू किया—

स्वर्ग में कोई भय नहीं है। सुरक्षित है। वहाँ बृद्धावस्था में जीर्ण और अपाहिज होकर कोई नहीं मरता, भूख और प्यास की वेदना नहीं है, खाद्य और जल सुलभ है, वधु-वाग्धवों के लिए शोक नहीं आता, क्योंकि वे सब सुरक्षित हैं। वहाँ प्रत्येक व्यक्ति आमोद और प्रमोद से जीवनयापन करता है।¹

वह स्वर्ग यज्ञ से प्राप्त होता है। उसी स्वर्ग देने वाली यज्ञ की अग्नि का रहस्य मुझे बताओ, ताकि मैं भी स्वर्ग का अधिकारी हो जाऊँ।

यम ने कहा—नचिवेता! यह प्रश्न देवों ने भी मुझमें पूछा था। उस रहस्य को जान लेना सहज नहीं है। यह सूक्ष्म तत्त्व सुविज्ञ नहीं। इसलिए जिद न करो। कुछ और माग लो। लम्बी-चौड़ी भूमि चाहो तो दे दूँ। सौ वर्ष का जीवन, पुत्र और पौत्र, पशु और हाथी घोड़े, सोना और चादी, सब कुछ माग सकते हो, किन्तु यह प्रश्न छोड़ो।

उपर्युक्त प्रश्न से स्वर्ग का सुख और अमरत्व क्या है—यह बहुत कुछ स्पष्ट हो गया है। आजीवन स्वाम्य, निर्भयता, सम्पन्नता, अशोक एवं प्रमोद यही स्वर्ग की स्वर्गीयता थी। यह उपनिषद् के उपर्युक्त उत्त्थेय से प्रायः स्पष्ट है। यह भी स्पष्ट है कि स्वर्ग एक साम्राज्य था जहाँ ये मागे सुविधाएँ प्राप्त थी। राजनैतिक, सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक सम्पूर्णता ही स्वर्ग था।

वेदों में प्रत्येक अन्नघवों को देवता रूप दिया गया है। उनका एक ही अर्थ नहीं है। देवता शब्द विभिन्न पारिभाषिक अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। 'दिवु' धातु से देवता शब्द निष्पन्न किया गया। जिसके अर्थ—चौतुक, विजय की अभिनाया, व्यवहार, छुति, स्तुति, मोद, मद, निद्रा, मोन्दय और गति यह सभी होते हैं। यह कवता की दृष्टि पर है कि वह शब्द को जिस अर्थ में चाह प्रयोग करे। पाणिनि के समय तक देवता शब्द के उपर्युक्त अर्थ प्रचलित थे। क्योंकि अपन धातु पाठ में उन्होंने ये अर्थ दिये हैं।² उस समय स्वर्ग

1 स्वर्गोपास न भय विज्वन्नाति न तत्र स्व जग्या विभेति।

उभ ता योनिनाम रिताये आशानिवा मान्न स्वर्ग साध ॥

2 'दिवु' धातुसिद्धिनामधेयगुण्युत्तिष्ठतिवाच्यमन्वयान्तिपण्यु।

में निवास करने वाले आर्य इतने सम्य और विद्वान् थे कि उनके राष्ट्र में दिवु धातु के सभी अर्थ संगठित होने थे ।

अवयवी सभी तत्वों में व्यापक तत्व होता है । अवयवों में जो भी गति और सौन्दर्य है उसका स्रोत अवयवी ही है । पुरुष में यह अवयवी जीवात्मा ही है । इसलिए अध्यात्मशास्त्र में वह देवता है । किन्तु देवता का प्रतीक शरीर ही होता है । इसलिए स्वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति देवता ही था । जीवन को इस गहराई तक देखने के लिये जो योग्यता अभीष्ट है यह दूसरे लोगों में भी कहा ? स्वर्ग की सम्यता और विद्वता का अनुमान इसी से लगाना पर्याप्त है कि वहाँ के महर्षि वेद जैसे उच्च विचारों का सकलन कर सके । विद्या के बल पर कितने ही कौतुकपूर्ण कार्य स्वर्ग के नागरिक करते रहे थे । वे विजय के लिए तत्पर रहे । 'कृष्णन्तो विश्वमार्यम्' ही उनका राष्ट्रीय नारा था । व्यवहार में उन्होंने पञ्चयज्ञ या विधान बनाकर प्राणिमान से सबध स्थापित किया ।¹ सौन्दर्य और जीज उनके स्वाभाविक गुण थे । वह सदैव प्रगतिशील रहा । जीवन के प्रत्येक पग पर उसने कर्मठ रहने पर बल दिया—'कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत्' ही उसके जीवन का आदर्श था ।

स्वर्ग और देवता यह शब्द-युगल इतिहास में सदा के लिए अमर हो गया । स्वर्ग की सीमा के बाहर निकल कर वह व्यवस्था, वह सभ्य, वह सौख्य और वह सौन्दर्य कहीं नहीं मिला । इसलिए स्वर्ग का आदर्श जीवन मनुष्य के हृदय पर ऐसा अंकित रहा कि वह उसी के लिए लालायित रहा और उस लालसा में वह स्वर्ग के गीत गाते-गाते न था । नरक से निर्वासित व्यक्ति जो कुछ करता स्वर्ग के लिए । जो कुछ कहता स्वर्ग के लिए । उसने पुष्प के भंडार भरे, ताकि स्वर्ग लौट सके । क्योंकि सैतनिक जीवन का आदर्श स्वर्ग के राष्ट्रीय जीवन की सामान्य परम्परा थी । स्वर्ग का शासन कठोर था ।

इसका अर्थ यह नहीं कि स्वर्ग में पाप न था । अथवा स्वर्ग अत्याचारियों का एक जगह था । अन्य और अमर्यादित वहाँ भी दंडित होते थे । मनु न मिला है, देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, नाग, किन्नर तथा राक्षस मर्यादा भंग करने पर सभी दंड से दंडित होते हैं ।² उस युग की न्याय मर्यादा महाभारत में उद्धृत एक घटना से स्पष्ट हो जायगी—

"शस्त्र और लिखित दो मूलि सभे भाई थे । शस्त्र बड़े और लिखित छोटे । समय की बात, शस्त्र विजय होकर यन में तप करने चले गये । बर्षों बीत गये । लिखित को

1 शुक्रान्य पतिगताञ्च श्वषषा पापरोषिणाम् ।

रायसानां कुमीणाञ्च धनैर्निर्धेद्भुवि ॥ —मनु०

2 दवदानवमघर्षा रक्षाक्षिपत्रशोरया ।

सेर्षेर्ष भोगाय वस्तुन्ते दग्धेनैवतिषोविता ॥ —मनु० 7/23

3 पुरोत्पन्नसिंहास्त्य चार्वाक्यमजानत ।

उत्तम प्रतिपन्नस्य न्याय्य भवति शासनम् ॥

उत्तम प्रतिपन्ने तु ब्रह्मवेर्षि त्वयोदये ।

दग्धेनशासन दक्षुर्माधिवारोऽस्ति भूपते ॥

—ब्रह्मपुराण अ० 32

बड़े भाई के दर्शन की उत्कंठा ही उठी। प्रेम ने हृदय को व्याकुल किया। लिखित तपोवन में भाई के दर्शन के लिए पहुँचे।

जब लिखित आश्रम में पहुँचे, अस्त्र शौच-स्नान के लिये थोड़ी दूर नदी पर गये थे। आश्रम की हरी भरी रमणीयता में सुमन सबलित पेड़ फलों से लदे खड़े थे। सेव, अखरोट, अनार, आड़ू और नाशपातियों के पके फल मन को मोहित करते थे।

लिखित ने आश्रम की रमणीयता का आनंद लिया और वृक्षों पर लगे फल तोड़-तोंड़कर खाने लगे। निश्चित जब फल खा ही रहे थे, सख्त आ गये। लिखित दौड़कर धरण बदना के लिये आगे बढ़ा। किन्तु सहसा रुक गया।

‘ठहरो, धर्मशास्त्र की दृष्टि से तुम चोर हो। आश्रम के स्वामी से प्रथम आज्ञा लिये बिना तुम आश्रम के फल खा रहे थे।’

‘साधु! मैं तुम्हारा ही अनुज हूँ।’

‘अनुज का प्रश्न नहीं है। न्याय का प्रश्न है। मर्यादा बनाने वाले उसका उल्लंघन करेंगे, तो समाज कहाँ रह सकेगा?’

‘भाई, मैं तुम्हारा ही धरण आया हूँ।’

‘चोर के लिये यहाँ धरण नहीं है।’

‘तो आदेश करो।’

‘न्यायालय में जाकर अपना अपराध कहो।’

लिखित न्यायालय में गया। अपना अपराध कहा। न्यायालय ने आज्ञा दी—
लिखित के दोनों हाथ कटवा दिये जाय, और दोनों हाथ कटवा दिये गये।

दाना हाथ कटवाने पर निमित्त बड़ा भाई के पास लौटकर आया। सख ने देखा अनुज के दोनों हाथ कटे थे। प्यार से गद्गद होकर लिखित को गले से लगा लिया। एक बी आँखों में गंगा थी, दूसरे के धमुना। परन्तु न्याय हिमालय की भाँति अचल लथा रहा।

अद्यपि ने ठीक कहा था—“नमस्ते ना जनपदं”

स्वर्ग से नग्न भ आया हुआ व्यक्ति अपनी मातृभूमि की प्रतिदिन बदना करता रहा है। उनमें हजारों ऐसे थे जो फिर स्वर्ग नहीं लौट सके, स्वर्ग में अपने वंशजों को स्मरण करने ही अगती भक्ति प्रस्तुत करने लगे। पितृपक्ष, नवरात्र, देवीरूपानी एकादशी जैसा पर्व इसी भक्ति के प्रतीक हैं। आपाद शुक्ल 11 का हरिप्रयत्नी एकादशी, श्रावण शुक्ल 5 का नागपंचमी, भाद्रपद कृष्ण 1 का गणेश चतुर्थी, फाल्गुन कृष्ण 13 का शिवरात्रि, आश्विन शुक्ल 8 का दुर्गाष्टमी, आश्विन शुक्ल 2 का यमद्वितीया, दीपावली को लक्ष्मी पूजा यमर उन्हीं पूजाओं के सम्मिश्रण है जो स्वर्ग के स्वनाम धन्य महापुरुष थे। ईसा, परस्पन्द, वनपशुनिष्ठ और भूमा व सम्पराध यहाँ नहीं चले। क्योंकि वे इस राष्ट्र और उमरी मस्तिष्क के निर्माता नहीं थे।

उमर पूजा के मन्दिर बनाये, उनमें ब्रह्मा थे, विष्णु थे और महेश थे जिन्हें उसने अपने हृदय के मिहामन पर ही नहीं, मन्दिर के पूजा-पीठ पर भी आसीन किया। वे देविया जिन्होंने राष्ट्र की बुनिवाद में योग दिया था, उन्हें मन्दिरों में स्थापित कर उन पर श्रद्धा

के फूल चढ़ाने लगा। स्वर्ग के त्रिकूट पर्वत के सम्मरण में तीन शिखरों के मंदिर, कैलाश के अनेक शिखरों के सम्मरण, अनेक शिखरों के मंदिर, और सुमेरु के एक शिखर के सम्मरण में एक शिखर के मंदिर बनाकर वह स्वर्ग की स्मृति को अपने हृदय से चिपटाये रहा है। मंदिरों के शिखर ये सूचित करते हैं कि इस नरक के निर्जन में आने वाला नागरिक स्वर्ग से उतरा था।^१ यहाँ के वेदना भरे निर्जन आवास में यह स्मृतियाँ ही उसके हृदय को अह्लादित करती और साहस से भर देती रही हैं। घोर सकटों में भी जब वह उन मंदिरों में पहुँचता, अपने पराक्रमी पूर्वजों की प्रतिमा देखकर जय-जयकार कर उठता था। ऋग्वेद का वह गान जिसे उसके पूर्वज स्वर्ग में गाते थे, उसे पुनः स्मरण हो जाता—

कृतं मे वक्षिणे हस्ते जयो मे सध्य आहितः^२

नरक में धीरे-धीरे राज्य व्यवस्था चलकर आर्यावर्त की सामाजिक व्यवस्था चली तब तक स्वर्ग के बारे में यहाँ के निवासियों की लोकोत्तर कल्पनाएँ बनने लगी थी। मनु के धर्मशास्त्र में यज्ञ यज्ञ के बाद देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ और अतिथि यज्ञों की पाँच व्यवस्थाओं में लौकिक आचार के साथ कुछ असौकिक भावनाएँ भी जुड़ी हैं।^३ देवताओं के अवातर श्रेणी विभाग और उनकी यज्ञ परम्पराएँ, पितर, सोमसद, अग्नि-प्लात आदि शाखाप्रशाखाएँ बनती चली गईं। मनुस्मृति के तीसरे अध्याय में इन्हीं का विवरण है। तो भी अपने संपूर्ण कार्यकांड में वह देवा की अद्धा को साय लिये रहा है।

मनु के समय तक नरक में भी अच्छे, बुरे और महाबुरे केन्द्र बन गये थे। ऐसे इक्कीस नरक केन्द्र मनु ने लिखे हैं, जिनके नाम—तामिस्र, अन्व तामिस्र, रौरव महा-रौरव आदि लिखे गये हैं।^४ उसमें लिखा है जो राजा शास्त्र मर्यादा को उल्लंघन करके चलता है वह प्रजाजनों से लेन-देन करता है। किन्तु राजा से लेन-देन करने वाला व्यक्ति कभी न कभी इन इक्कीस नरकों में कहीं न कहीं पहुँचे बिना नहीं रहता।^५ और यह स्वाभाविक है। जिस किसी दिन व्याज-वृद्ध के लेन-देन पर राजा रुक जाए तो नरक पहुँचने में क्या सदेह?

मानव का आरम्भिक जीवन मातृ यज्ञ प्रधान भले ही रहा हो किन्तु वैदिक काल में पतिव्रत और पत्नीव्रत के आदर्श आर्यों में पूजनीय थे। विशेषतः प्रतिद्वन्दी राष्ट्रों की रानी के लिये स्वर्ग में कोई सम्मान न था। निष्क१ में एव कथा लिखी है—नारद ने एक बार कुछ असुर स्त्रियों से कहा असुरों की प्रतिष्ठा जाती रही है। चलो स्वर्ग में देवों के परिवारों में सुख और सम्मान से रहना।

१ राघवण दास, भारतीय भूतिशास्त्र, पृ० ११ तथा पृ० ११४

२ 'धृ दार्द्रिं हाथ से कर्म करता जा, विनय तरे ज्यों हाथ में स्वयं धा जायगी।

३ अध्यायन ब्रह्मयज्ञ पितृयज्ञस्तुतर्पणम्।

हामा देवो, दनिर्वोता मृत्योर्गर्भनिषिपूजनम् ॥ मनु० ३/१०

४ मनुस्मृति ४/८८-९०

५ यो राजः प्रतिगृह्णाति सुव्यस्योच्छास्त्रं बलिम्।

६ परमिषि यातोमान्स्त्रानाविषतिम् ॥ मनु० ४/८७

उन स्त्रियों ने उत्तर दिया, पनि को त्यागने वाली और अराष्ट्रीय स्त्री के लिये स्वर्ग में स्थान ही कहा है? हमें कहा से दोनों अपराधों के कारण नरक के लिये ढकेला जायेगा। कुछ नाग यज्ञों से स्वर्ग की योग्यता सम्पादन करते हैं, कुछ लोग सोमयाग के सामाजिक अभ्युदय द्वारा, तथा कुछ बाणों के गौरव से एवं कुछ दान दक्षिणा देकर स्वर्ग में लोकप्रियता संपादन करते हैं। हम इस कुटिल आचरण के कारण स्वर्ग के योग्य नहीं, नरक के योग्य ही होगी।¹ इसलिये जहाँ हैं वहीं रहने दो।

मनु के घमं शास्त्र में हम यही प्रतिव्यक्ति देखते हैं—स्त्री का पति से पृथक् कोई यज्ञ नहीं है, कोई व्रत नहीं है, कोई उपवास नहीं है, कोई पूजा नहीं है, यही उसकी स्वर्ग के लिये योग्यता है।²

हम देखते हैं यह इतिहास ईसा की दसवीं सताब्दी तक हमारे माहिय में जीवित था, माधवाचार्य ने शब्द दिग्विजय में इस तथ्य का उल्लेख किया।³

डाक्टर अविनाशचंद्र दास ने अपनी पुस्तक 'श्रृंगेदिक इण्डिया' में यह प्रतिपादन किया है कि यह नरक का प्रदेश किसी समय समुद्र ही था। ऊपर हिमानय, नीचे विन्ध्याचल और बीच में समुद्र। डा० मयूरानंद ने भी इसी विचार का समर्थन किया।⁴ उनका कहना यह है कि हिमानय मरसे नया पहाड़ है। वम इसी आधार पर मारे अट-मना की पञ्चोक्तारी हुई है। इसी आनुमानिक क्या को मिट्ट करन के लिय अनेक वेद मंत्र भी उद्धृत किये गये। किन्तु वेद में 'समुद्र' शब्द का अर्थ सर्वत्र भागर नहीं होता। उसका अर्थ आनाम भी है। वेद स्थान भी है और सागर भी।⁵ इसी प्रकार किष्णु और इन्द्र शब्द अनवार्थक हैं। निरुक्त में माधवाचार्य उनके अर्थ विस्तार पर लिखते-लिखते थक गये और अंत को यह कहकर खूप हा गये कि विद्वान लोग वैदिक अर्थ ढँती के अनुसार इन शब्दों के अर्थ क्या स्थान ढूँढ कर सकेंगे। वह ढँती ही बड़ी खरी है—श्रुति, लिग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समग्रता जैसी बगोन्नियों पर जरा अर्थ खरा उतर जाय तब जाना गरी हुआ। अन्यथा अनर्थ।

और हम यह मान लें कि विन्ध्याचल और हिमानय के मध्य कभी समुद्र था, तो भी वह माधवाचार्य तथा आत्रेय महिना की उम मूचना के साथ समन्वित होता है कि स्वर्ग में नीर की भूमि (जहाँ भी उभरी है) नरक थी। मनु और मय्य की जनपदावन

कालीन कथा से यह आभास तो मिलता है कि जब समुद्र में उफान आया होगा तो हिमालय और विन्ध्याचल के बीच होकर ही पानी की हिलोर गई होगी। क्योंकि मनु की नौका हिमालय पर ही किसी देवदारु के पेड़ से बंधी थी। महाकवि जयशंकर प्रसाद की दृष्टि में वह दृश्य इन शब्दों में उतरा था—

नीचे जल था ऊपर हिम था,
एक तरल था एक सघन ।
एक तत्व को थी प्रधानता,
कहो इसे जड़ या चेतन ॥¹

ऐसे जलप्लावन तो प्राकृतिक उत्पात है। गत वर्ष दक्षिण भारत के धनुषकोटि में और पूर्वी बंगाल (बंगलादेश) में ऐसे ही जलप्लावन हुए थे जिनमें हजारों मनुष्य और लाखों अन्न प्राणी समाप्त हो गये। किन्तु भूमि फिर जहाँ की तहाँ निकल आयी। अब उस पर जो आबादी बनेगी वह युगो-युगो तब इस प्लावन के इतिहास को अपनी सतान को मुनाती रहेगी। मनु वालीन जल प्रलय भी ऐसा ही है।

भारत के प्राचीन इतिहास की जो सामग्री हमारे पूर्वज छोड़ गये हैं वह स्वामी दयानन्द सरस्वती की इस खोज से मेल खाती है—

प्रश्न—मनुष्यों की आदि सृष्टि किस स्थल में हुई ?

उत्तर—त्रिविष्टप अर्थात् जगको त्रिवृत कहते हैं।

प्रश्न—आदि सृष्टि में एक जाति थी व अनेक ?

उत्तर—एक मनुष्य जाति थी, पश्चात् 'विजानीह्यारान्ये च दस्यवो' यह ऋग्वेद का वचन है। आर्य और दस्यु दो नाम हुए।²

स्वामी दयानन्द सरस्वती की इस सम्मति का समर्थन ही संस्कृत साहित्य में पदे-पदे मिलता है। स्व, अव्यय, स्वर्ग, नाक, त्रिविष्टप और त्रिदिव एक ही अर्थ को कहते हैं। कालिदास ने यही कहा था—'त्रिविष्टपस्येव पति जयन्तः।' रामायण में वही स्वर्ग था। महाभारत में स्वर्गारोहण पर्व उमी भौगोलिक चित्र को इतिहास के साथ जोड़ता है।

स्वर्ग शब्द वेद में आध्यात्मिक अर्थ में है। "दिव च पृथ्वीञ्चान्तरिक्षमथो स्व।" आदि गानो में स्व का अर्थ मुख सम्पत्ति से भरे जीवन को व्यक्त करता है। इसी साम्य से हिमालय का राज्य स्वर्ग बना। स्वर्ग में चरित नायकों को 'देव' शब्द से संबोधित किया गया। क्योंकि वेद में आध्यात्मिक दृष्टि से जीवन को चरित्र पथ पर अग्रसर करने वाली शक्ति को देव कहा गया। ऋग्वेद में कहा है—'देवो वे भी मनुष्या जैसे नेत्र हैं। किन्तु मनुष्य पलक भ्रमणते हैं, देवता नहीं भ्रमणते ताकि वे तुम्हारे भले-बुरे काम निमित्त देव न हों। तुम्हारे योगक्षेम का प्रतिक्षण पूर्ण कर सकें। मनुष्य सर्व समर्थ नहीं है किन्तु देव सर्व समर्थ हैं। मनुष्य अमर नहीं है, देव अमर हैं। वे ज्योतिर्मय रथ पर चढ़कर इस विश्व के योगक्षेम को देख रहे हैं। तुम अघकार में रहते हो, वे प्रताप में। तुम पाप को

1 रामायणी ।

2 उपनिषद्शास्त्र, ऋग्वेद ४

ओर बढ़ सकते हो, किन्तु वे पुण्य पथ से विचलित नहीं होते। वे उच्च प्रकाश में इस-लिये रहते हैं, ताकि तुम पर कल्याण की वर्षा कर सकें।¹ वे सूर्य, चन्द्रमा ही हैं।

वेद के इन वर्णनों को नाम साम्य के कारण लोग हिमालय को स्वर्ग में भी समन्वित करना चाहते हैं। परन्तु शब्द का व्युत्पत्ति निमित्त ही मदैव प्रवृत्ति निमित्त नहीं होता। दिनभर चलने के लिये चलने फिरने वाले एक पशु को लोग 'गौ' कहने लगे। परन्तु दिनभर चलते-फिरते हिरण को हम 'गौ' अब नहीं कह सकते। तिब्बत के देवताओं में कुछ चिह्न हो सकते हैं जो वेद में बड़े गये। परन्तु सारे विशेषण उनमें घटाना दुस्साहस मात्र है।

यक्षराज कुबेर देव गणों में थे। परन्तु तो भी उन्हें 'मनुष्यधर्मा' कहा जाता है। क्योंकि नरक में रहने वाले मनुष्यों जैसी दाढ़ी मूछ उनके थी। नाम साम्य से हर बात का साम्य अपेक्षित नहीं है। इसी लिये मैंने लिखा है शब्दों का व्युत्पत्ति निमित्त ही प्रवृत्ति निमित्त नहीं होता। किन्नरों को 'अश्वमुख' शब्द से भी बाधित किया गया है। परन्तु मुख का अर्थ यह नहीं वह सवते कि उनकी धक्कल घोड़े जैसी ही थी। या उनके लगाम लगायी जाती थी। मुख की सम्बाई या भस्त्र की सवीर्णता का सादृश्य देखकर उन्हें 'अश्वमुख' कहा गया होगा। अन्यथा उन्हीं किन्नरों का संगीत स्वर्ग की रस माधुरी से कैसे भर देता। उनमें देवाधि और शन्तनु जैसे महापुरुष वहाँ से आते? बौद्ध युग के महास्थविर अश्वघोष के नाम के साथ अश्व जुड़ने के कारण हम घोड़ा नहीं कह सकते।

वही वात नरक के सम्बन्ध में भी ध्यान रखनी होगी। नारक, नरक, निरय, दुर्गति, यह नरक के ही पर्याय हैं। तपन, अवीचि, महारौरव, रौरव, सघात, बालसूत्र, तपन और उवीचि, यह सब नरक के ही भेद हैं। अब इन नामों पर विचार कीजिये। यह नाम अमर कोष में दिये हुए हैं।

'नरक' उसे इसलिये कहते हैं कि वह नीची भूमि पर है। 'नारक' इसलिये क्योंकि जल की धारायें उसी ओर ढलवती हैं। 'तपन' इसलिये कहते हैं क्योंकि वहाँ पर भीषण गर्मी लू लपट चलती है। 'अवीचि' इसलिये कहते हैं कि वहाँ (वीचि) सुख नहीं है। अथवा वहाँ की हवा भ तरंगें दिम्बाई तो देती हैं पर व तरंगें नहीं किन्तु (अवीचि) मर-मारीचिमार्य हैं। 'रौरव' इसलिये कि वहाँ रुह नाम के मास मशी प्रख्याद (गिद्ध) अथवा उराव (Fagie) आदमी को ला जाते हैं। अथवा रुह नाम के अजगर आदमी को निगल जाते हैं। 'सघात' इसलिये कि जगती वनमानुष अन्य लोगों को लाठी-पत्थरों से मार डालते हैं। 'बाल सूत्र' इसलिये कि वहाँ मृत्यु का जास बिछा है।

नरक के निवासियों 'प्रेत' कह जाते थे। क्योंकि वे स्वर्ग से (प्र) रासतौर पर ('इरा') निजाले हुए लोग थे। अर्थात् निर्वासित लोग। नरक की हरेक नदी 'वैतरणी' कहो गई थी। क्योंकि वहाँ किसी नदी पर (तरणी) नौका नहीं मिलती थी। हिमालय के वादमीर, तिब्बत, कैलास, अलकनन्दा और मानसरोवर के जलवायु को विन्ध्याचल की

1. नृपसंज्ञा, विष्णु अहंभावहृद्वागात्मन्यमानयुः । ज्वानौरवा अहिमाया अनागसो दिवो
नृपसंज्ञा ॥

उपत्यकाओं से सन्तुलित कीजिये और बताइये इसमें क्या अभीगोलिक है ? क्या मिथ्या ? नदियों से पार उत्तरने के लिये उस समय नाव मिलने की सुविधा न होने से उस युग का आर्य गाय की पूछ पकड़ कर ही नदी पार करता रहता था । क्योंकि वह उसी के पारि-वारिक जीवन में पलती थी । हम आज भी अन्तिम स्वास तक अपने प्रियजनों के लिये गोदान की परिपाटी को अपनाये हुए हैं । क्योंकि प्रत्येक बैतरणी पर वह हमें तारती रही है । और पार जाकर दूध से पोषण करना भी उसकी ही देन थी । इसी लिये भारतीय सस्कृति में वह माता से कम नहीं । वेदना के कठिनतम समय में जिसने हमारा साथ दिया है, जो इतिहास के एक-एक पग पर हमारे सकटों में काम आयी है, और नरक की बैतरणी नदियों से पार उतारती रही है, उसे आज हम कैसे छोड़ दें ? दिवसासघात सबसे बढ़कर पाप है, यही हमारी सस्कृति की देन है । युधिष्ठिर ने अपने द्वार की चौकसी करने वाले कुत्ते के लिये स्वर्ग छोड़ दिया था, गाय के उपकारों का गृहण तो हम पर हजारों गुना अधिक है ।

स्वर्ग से नरक में निर्वासित व्यक्ति स्वर्ग फिर नहीं लौट सता । वह स्वर्ग की तालसा के लिये वहाँ की नदियों, पर्वतों, ओपधिषों, देवियों और देवताओं के गीत गाता रहा । नगदी, ऐरावन, त्रिशूल, कमल, सिंह और मानस के हंस उसकी रग-रग में रम गये । किन्तु इसमें समाज का सम्पोषण समाविष्ट करने के लिये कुछ ऐसे नियम बनाये गये जो स्वर्ग और नरक का तत्त्व अधुण रख सकें । हम पीछे लिख गये हैं स्त्री और पुरुष की प्रथम आवश्यकता एक-दूसरे का सम्मिलन है । स्त्री पुरुष के बिना गिर्यंक और पुरुष स्त्री के बिना । इसलिये नरक में इस दिशा में यहाँ तक स्वतन्त्रता रही कि एक स्त्री एक एक सत्तान के लिये अनेक-अनेक पुरुषों की होकर रहती । अपने जीवन में बितने ही पितृओं को उसने पुन दिये । महाभारत काल तक यह परिपाटी चल रही थी ।

प्रारम्भिक समय में नरक को आबाद करना ही मुख्य दृष्टिकोण था । इसलिये पितृपुत्र का कानूनी रूप बन गया । स्वर्ग से निर्वासित व्यक्ति नरक में पुत्र उत्पन्न करके स्वर्ग लौट सकता था । इस पद्धति से नरक की आबादी बढ़ने लगी । वे सभी पुत्र कुलीन थे । सभी का सामाजिक दृष्टि से पूर्ण सम्मान प्राप्त था । मनु के धर्म शास्त्र में हम इस विषय का उल्लेख अभी तक पाते हैं । सतान का नाम पुत्र रखा ही इसलिये गया था कि वह (पुम्) नरक से (त्र) जाण देता था । उसने जन्म से पिता को स्वर्ग लौटने का अधिकार मिलता था ।¹ उर्वशी, मेनका, घृताची और भाग्यवी जैसी सुन्दरिया ये ही मातायें हैं जिन्होंने अनेक वर परम्पराओं के संस्थापक पुत्रों का जन्म देकर नरक में निर्जन नहीं

1 (क) पुत्रं नोऽप्यत्रयति पीतृषामनन्तरमनुत् ।

यस पुत्रस्य पीत्रेण यन्मरणाज्जोति विष्टपम् ॥

पुत्राणां मरणावसानाद्यन्ते पितरं मुञ्च ।

उन्मात्पुत्र इति श्रौतः स्वयंभव स्वयंप्रसाद ॥ अनुस्मृति 9/137-138

(ग) तदावान सावा मनुष्यलोकां पितृलोको देवलोका इति ।

शौन भट्टव्यक्तः पुत्रैश्च अयो गन्धन वपणा । वमणा पितृनामाः । विदया दक्कांर । ६५००६

६ वातानां शोधः ॥ बृहदा० अ० १।५

मानव का आवास बनाकर आर्यावर्त के राष्ट्र की आधारभिला रखी थी।

इस प्रकार नरक में सतान को छोड़कर स्वर्ग में लौटे हुए लोग 'पितर' कहे गये। उनकी प्रतिष्ठा स्वर्ग में देवताओं से उत्तरकर मानी गयी थी। प्रतीत होता है मानसरोवर के दक्षिण नेपाल, भूटान, सिक्किम और असम के प्रदेशों में अधिकांश पितर ही आवाद हो गये थे। आर्यावर्त में उन्हीं की संतानें फैल रही थी। जो वर्षा के चातुर्मास तक हिमालय न पहुँच सकने के कारण वर्षा की समाप्ति पर आश्विन के महीने में पूरे एक पक्ष तक अनेक सौगातें भेजकर अपने पितरों के चरणों में भस्म का प्रदर्शन करते थे। और आज तक करते हैं। यह पितृपक्ष पितरों का तर्पण ही नहीं है, स्वर्ग के प्रदेश से हमारे गहरे राष्ट्रीय एवं आनुवंशिक सम्बन्धों को सूचित करता है। पचयज्ञ में देवताओं को द्रव्य और पितरों को वस्त्र (तर्पण) देने की यह परम्परा कुछ निराधार नहीं है। भले ही वह आज एक परम्परा है, किन्तु कभी वह हमारे जीवन का तथ्य था। एक बार मुझे बन्नीनाथ के एक वयोवृद्ध पंडा मिले। उनसे घात हुई। उन्होंने बताया बन्नीनाथ के उत्तर मानसरोवर के किनारे से तिब्बत को एक प्राचीन मार्ग चलता रहा है जिसे देवयान कहते थे और इसके दक्षिण में नेपाल होकर दूसरा मार्ग चला गया है जिसे हमारी पहाड़ी परम्परा में पितृयान कहते रहे हैं। दोनों सड़कें तिब्बत में जाकर मिल जाती हैं। मैं अब तक देवयान और पितृयान की अध्यात्मिक व्याख्याएँ ही जानता था, किन्तु यह भौगोलिक वास्तविकता मुनकर इतिहास का एक बड़ा अध्याय दिखाई देने लगा। मनु की वह उक्ति ठीक है जिसमें कहा है—वैदिक शब्दों से ही लौकिक सत्त्वार्थ (भौगोलिक ऐतिहासिक सत्ताएँ) बनाई गई।

मैंने पीछे कहा है, स्वर्ग का प्रथम चरण देवकाल था। हम इसे ब्रह्मकाल भी कह सकते हैं। इससे पूर्व इतिहास पर वैदिक साहित्य मौन है। मुष्क उपनिषद् ने स्पष्ट रूप में यह लिखा है—“यज्ञा देवानां प्रथमः मम्यभूव”। तब उमी का शासन था। अमुरों की एक परम्परा अलग नहीं हुई थी। किन्तु उमी के वंश में दिति जैसी एक कुटिल स्त्री आ गयी। उसने अपने बेटों को अपनी सपत्नी में सड़ा दिया। दिति के वंश में उत्पन्न होने वाले ही दैत्य या अमुर थे। अदिनि के आदिश्य अथवा देवता। हमने पीछे छान्दोग्य तथा बृहदारण्यक उपनिषदों के आधार पर लिखा है। देव और अमुर दोनों में अमुर ज्येष्ठ थे। देव वनिष्ठ। दोनों में भगदा हुआ। अमुरों को देवों ने डबेल कर पश्चिमी समुद्र तक पहुँचा दिया। वही अमुर लोक (असीरिया) बना और स्वर्ग का राज्य देवों के हाथ रह गया।

वह देव थे जो धीरे-धीरे नरक को दुर्गम घाटी को आवाद करते रहे। यह नरक ही मनुष्य लोक था। बृहदारण्यक उपनिषद् की यह उपनिषद्वाक्य देविये—

एक बार देव, मनुष्य और अमुर तीनों प्रजापति की सेवा में ब्रह्मचर्य व्रत लेकर रहे, ताकि भगदा न हो, क्योंकि तीनों उन्हीं प्रजापति के वंशज थे और प्रजापति ही उनके पिता।

पर्याप्त समय ब्रह्मचर्य व्रत के उपरांत एक दिन देवों ने प्रजापति में प्राधन्यता की—

‘भगवन, उपदेश दीजिये ।’

प्रजापति ने कहा—‘प ।’

फिर असुरों ने कहा—‘भगवन, उपदेश दीजिये ।’

प्रजापति ने कहा—‘द ।’

फिर असुरों ने कहा—‘भगवन, उपदेश दीजिये ।’

प्रजापति ने फिर कहा—‘द ।’

उपदेश समाप्त हो गया । मौन छा गया । प्रजापति ने पूछा—‘क्या समझो ?’

(क) असुरों ने कहा—‘ब्रह्मा करो ।’ हमारे लिये ये आपका उपदेश है ।

(स) मनुष्यों ने कहा—‘दमन (सयम) करो’ यही आपका हमारे लिये उपदेश है ।

(ग) देवों ने कहा—‘दान करो’ यही आपका हमारे लिये उपदेश है ।

उपनिषद् ने लिखा—तीनों में जो कमी थी, प्रजापति ने वह एक ही अक्षर से कह दी । बुजुर्गों का काम ही यह था कि उन्हें सुलह का मार्ग बतायें । प्रजापति ने वही किया । यदि ये तीनों गुण एकत्र हो जायें तो वही स्वर्ग बन जाय । और वही बना था । प्रजापति के मार्ग पर जो नहीं चल सके उन्हें असम-अलग देश बनाने पड़े । सड़ना पड़ा और एक-दूसरे का सहार करना पड़ा । मनुष्य देवों के अनुयायी रहे किन्तु असुर न हुए । देवों की आस्तिकता असुरों को भौतिक परिग्रह और सिप्सा में हटा न सकी । ऐतरेय ने ठीक लिखा था ‘परोक्ष प्रिया हि देवा, प्रत्यक्ष द्विष ।’ देवों ने परोक्ष को प्यार किया । इस जन्म के कर्म अगले जन्म तक फल देंगे । इतना सन्तोष । दूसरी ओर आश की कृति का आज ही फल चाहने वाले असुर । इस भौतिकवाद का समन्वय स्वर्ग में न हो सका ।

असुरों ने प्रजापति को ‘द’ कहने से यही समझा था—‘दूसरों पर दया करो’, तुम भी रहो, औरों को भी रहने दो । यही उनकी चारित्रिक दुर्बलता थी । और उठते भी वही दुर्बलता यह थी कि वे अपनी इस दुर्बलता को जानते हुए भी त्यागने को तैयार न हुए । उपनिषद् ने ठीक उपमा दी थी कि वे ऐसे ही श्रमिक थे जो चट्टान के नीचे बैठकर भूमि खोद रहे थे । अन्त को उसी चट्टान के नीचे दबकर मदा-सदा के लिए समाप्त हो गये ।

मनुष्यों ने अपनी कमजोरी समझी । उन्होंने ‘द’ का अर्थ इन्द्रिय दमन समझा । यथोक्ति ने इसी दुर्बलता के तिकार थे । नरक की यही दुर्बलता उसके नव-निर्माण में सबसे बड़ी बाधक थी । मनुष्यों ने विवाह सत्कार्य बनाई । पतिव्रत और पत्नीश्रम, यम और नियम, जैसे विधान बनाकर नरक आयाचित्त बना दिया । बड़ा धीरे-धीरे स्वर्ग उतरने लगा ।

दूसरी ओर देवों ने ‘द’ का अर्थ दान समझा । किन्तु शमभ्र कर वे जिस हृद तक देते रहे उस हृद तक उनकी प्रतिष्ठा ऊँची होती गई । किन्तु यह दान की प्रवृत्ति उनमें ज्यों-ज्यों घटती गई, उनकी प्रतिष्ठा घटती गई । वेद की यह घोषणा पाँच हाथों से बमामो

1 एनि श्रमभ्रंशक य एव वेद 1-५० २५५ 5/2

2 एनरयोगनिषद्, अ० 1

और हज़ारों हाथों से दे डालो।¹ देवों का प्रमुख आदर्श रहती तो स्वर्ग की अमरता समाप्त न होनी।

स्वर्ग में सम्पत्ति का मंचय होने लगा। कुबेर के कोष में दौलत की थाह न रही। वे 'धनद' बन गये। व्याज-चट्टा चलने लगा। सभी तो रावण ने दक्षिण से स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। न केवल राक्षस रावण किन्तु पिताचो और म्लेच्छों के दस्युदल उस पर नित्य प्रति अभियान करने लगे। स्वर्ग के परिग्रह का एक उदाहरण कालिदास ने सुन्दर लिखा है—

सम्राट् रघु ने राज्यारोहण के उपरान्त 'विश्वजित्' यज्ञ किया। दिग्दिगन्त के सम्राटों को विजय कर अथाह सम्पत्ति जमा की। किन्तु विश्वजित् यज्ञ में वह सारी सम्पत्ति योग्य पात्रों को बांट दी। खतियों में गड़े हुए धन गरीबों को बंट गये। सारा कोष मग्न हो गया। गौतम को पूजा मिट्टी के शकों में हुई।

जब वरतन्तु महर्षि के शिष्य बौरम उनके राज दरबार में आये, सम्राट् रघु ने प्रश्न किया, विद्वान्, किस निमित्त पधारे ?

बौरम ने कहा—सम्राट् मैंने गुरु के चरणों में बैठकर विद्या समाप्त कर ली और उन महनीय चरणों की भक्ति भाव से वदना की। गुरु ने मेरी भक्ति और नम्रता के लिये आशीर्वाद दिया—वस ! जाओ जीवन क्षेत्र में यश और सफलता प्राप्त करो। मैंने कहा, गुरुवर ! गुरु दक्षिणा मागो, वह देकर तुमसे विदा लूंगा।

गुरु बोले, वस, तुम्हारे पास सबसे बड़ा धन भक्ति ही थी। वह तुम दे चुके। वस, बहुत है। और कुछ नहीं चाहिए। जाओ जीवन सग्राम में विजयी हो।

मैंने आग्रह किया। कुछ तो माग ही लो। उच्छ्रण तो हो सकूँ। गुरु को आवेश आ गया। बोले—तुम्हें चौदह विद्याएँ मैंने पढ़ा दी। इसलिए चौदह करोड़ स्वर्ण मुद्रायें दे सको तो गुरु दक्षिणा पूर्ण हो।

सम्राट् ! यह चौदह कोटि स्वर्ण मुद्रा तुम्हारे सिवा कौन दे सकता है ? इसी उद्देश्य से तुम्हारे राजदरबार में आया हूँ। तुमने मिट्टी के बर्तनों में मेरा स्वागत किया है। यज्ञ के अवमान पर तुमने जो आशा लेकर आया था क्या वह पूर्ण न करोगे ?

नहीं, विद्वान् ! तुम मेरे दरबार में आशा लेकर आये और पूर्ण न हो सरी, यह नया अपमान मूर्ख धन में न आने दुगा। विद्वान् को दिया गया दान किसी यज्ञ से कम नहीं है। इसलिए यद्यपि मेरे कोष में अब कुछ नहीं रहा है, तो भी तुम्हें चौदहकोटि स्वर्ण मुद्रायें सार्वर दूंगा।

रघु ने मंत्रियों को बुलाकर आज्ञा दी—मना तैयार करो, कुबेर पर आक्रमण होगा। और चौदह कोटि स्वर्ण मुद्रायें खानर कौम को अर्पण की जायें। रघु का रथ पृथ्वी पर नहीं रुका, यह स्वर्ग में भी न रुकेगा। गुरु वमिष्ट ! मग्न पड़ो, और रथ अभियान की आज्ञा दो।

बमिष्ट ने मग्नपावरण पड़ा। रघु ने धनुषबाण सज्जित किये। चतुरगिणी चमू ने

1. 'अथ राजा प्रसादं कृत्य रघुं संहरि'—रघुवेर

अस्त्र सस्त्र उठा लिये¹ अब सज्जा हो गई थी। प्रातः प्रस्थान होना था। रघु को उत्सुक मनोवेग के कारण निद्रा न आयी। रात को पलग पर नहीं, युद्ध के रथ पर धनुषबाण लेकर सो गया।

प्रभात होते-होते रणभेरी बज उठी। दिखाएँ दहल गई। रघु स्वर्ग पर आक्रमण कर रहे थे।

सहसा कोपाध्यक्ष ने आकर सूचना दी—सम्राट्² आज रात्रि में कोपागार के अन्दर देवताओं के विमान स्वर्ण मुद्रायें वरसते रहे हैं। काप स्वर्ण से भर गया है।

सम्राट् ने धनुष रख दिया। कोप म जाकर देखा वह जातरूप की हिरण्मयी किरणों से प्रकाशित हो रहा था। कौन जाने कितनी मुद्रायें थीं। मानो कोपागार में दूसरा सुमेरु खड़ा हो। अतोल, असंख्य और अप्रत्याशित।

रघु ने आज्ञा दी—कौत्स को दे दो।

मन्त्री ने पूछा—कितना ?

कितना का प्रश्न नहीं है। याचना से अधिक देना ही मरे वश की आन है। यह सम्पूर्ण धन वरतन्तु की दक्षिणा होना चाहिये। कौत्स से कहो। यह सब ले जाय।

कौत्स ले गये और वरतन्तु के चरणा में वह सम्पूर्ण धनराशि रख दी। साकेत का सम्मान अलका से ऊँचा हो गया।

कुबेर के इस परिग्रह पर कितन ही दस्युओं की ललचायी दृष्टियाँ अनर्थ के बीज बा रही थी, जिन्होंने स्वर्ग के सुख में बेर का विष घोल दिया था। देवता चैन की नींद नहीं सो सके। इन्द्र वज्र सम्हाल रहे थे, वरुण पाश, शकर त्रिशूल। न केवल इतना ही, दुर्गा भी अपना झाड़ा और खप्पर लेकर दुर्दान्तों के अंत पर कहर बसकर खड़ी हुई थी। परन्तु एक स्वर्ग पर अनेक दिशाओं से होने वाले आक्रमणों ने स्वर्ग को भी हिमालय की जतुण सौख्य मुष्टि से नरक की ओर निर्वासित किया। देवा और नागा का गृह कान्हू स्वर्ग के समापन को सहयोग देने लगा। कैलास से अमरावती के नन्वन तक एक बार जा गकर वरात लेकर आये थे, दूसरी बार वे ही सेना लेकर आये।

स्वर्ग की सस्कृति को विस्तृत करने वाले प्रमुख राष्ट्र निर्माता दस महर्षि नियुक्त हुए थे—(1) भरिचि (2) अत्रि (3) अङ्गिरा (4) पुलस्त्य (5) पुलह (6) ननु (7) अचेता (8) वसिष्ठ (9) भृगु (10) नारद।

रामायण काल तक इनमें से कुछ समाप्त हो चुके थे, कुछ अपने जीवन के उप-नगर में चैन रहे थे। नव महर्षि आविर्भूत हो रहे थे। आग्नेय पुत्रवसु ने नई पीढ़ी के उन महर्षियों का उल्लेख भी किया है।³ इसमें सन्देह नहीं, स्वर्ग की सस्कृति का नरक में अवतीर्ण करने वाले उपर्युक्त महर्षियों में वन्दनीय राष्ट्र सेवा की है। वे वंश के दूष्टा थे। और समाज के भी। आर्यावर्त, स्वर्ग, और दक्षिणापथ भी एक समुदित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय उन्हीं को है। पीछे ऋषियों में श्रेणी में वेद होन लगा था। चणपाणि न लिया है ऋषियों की चार श्रेणियाँ हो गई थी, ऋषिक, ऋषि पुत्र, दक्षिण और महर्षि।

1 मनु० 1/35

2 भरत म० सू० 1/6-14

दश और विद्या का अंतर ही उनके श्रेणी भेद का आधार था ।

(१) मरीचि (२) अङ्गिरा (३) अत्रि (४) पुलस्त्य (५) पुलह (६) ऋतु (७) वसिष्ठ । यह सप्त ऋषियों की टोली नरक में वैदिक कर्मकांड और सदाचार की स्थापना के लिये इनकी आदर्श बन गई कि ज्योतिष शास्त्र में उत्तर दिशा में स्थित सात नक्षत्रों के नाम इन्हीं के सम्मरण में रख दिये गये । इतिहास को अमरता प्रदान करने वाली यह भाग्यीय शैली अपूर्व थी । बृहदा शोग भवन बनाकर त्रिमी महापुरुष की स्मृति को स्थिरता प्रदान करने हैं । कोई सड़क या उद्यान को उनके नाम से स्मरण करते हैं । किन्तु प्राचीन भारतीयों ने उन नक्षत्रों को सप्त ऋषियों का सम्मरण बनाया जो मृष्टि के अंत तक अमर रहेंगे ।

दश प्रजापति राजनैतिक व्यवस्था के लिये उत्तरदायी थे और सात महर्षि आचार मर्यादा के लिये । यही इनका अंतर है । अन्यथा दश प्रजापतियों में निविष्ट व्यक्ति ही ऋषियों की टोली में भी हैं । प्रचेता, भृगु और नारद सप्तर्षियों में नहीं हैं । वैदिक चार संहिताओं में प्रायः इन्हीं महर्षियों को मंत्रद्रष्टा लिखा गया । इनके माय इनके गिप्य और कुछ अन्य मित्र भी अवश्य हैं किन्तु प्रमुख ये ही । सत्य यह है कि वे मंत्रद्रष्टा तो थे ही, आचारद्रष्टा, राष्ट्रद्रष्टा भी थे । ऋग्वेद, सामवेद, और अथर्ववेद के अतिरिक्त इन महर्षियों के नाम से निम्न अन्य संहितायें भी थी जिनमें कुछ तो नष्ट हो गई और कुछ आज तक किसी न किसी रूप में उपलब्ध हैं ।

मनु ने लिखा है, वैदिक मंत्रों की मन्त्राण ही ऋषियों ने लोकाचार में ले ली हैं । तब स्वर्ग में वेदा का रूप कुछ भिन्न प्रकार में चलना रहा होगा । कठोर कर्म के गुरु सिप्य परम्परा चरनी ही रही थी । नरक में और फिर आर्यावर्त में वेदों को महर्षि जिस रूप में लाये वह इन चार संहिताओं में प्रस्तुत हैं । परन्तु स्वयं वेद में लिखा है कि वे ज्या-ना-स्यो लाये ।¹ ज्यो-ना-न्या होने में अनिन्तना ज्ञान में है, न कि शब्दों में । श्रुत यजुर्वेद की वाजमनेय तथा कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिताओं में शब्द भेद तो स्पष्ट है । मनु हरि ने कहा तो था—'तर्कोऽप्रतिष्ठ ध्रुवो विभिन्ना ।' यह शास्त्रिक भेद की ओर इंगित है ।

एक पुत्र उत्पन्न करने के स्वर्ग लौटने की गर्न से काम नहीं चला । नरक की आगामी त्रिम रणार से चाहिये थी नहीं बरह रही थी । इमनिये तीन गर्न लगा दी गई—(१) यद पद्मा हो (२) एत मे अधिक पुत्र हा (३) और पचयज्ञ का अनुष्ठान किया हो तभी यहा से छुट्टी मिल सकती थी अन्यथा इसी गर्न में पतित रहना था ।² राजाओं के लिये

1. 'ज्योतिषेतिहास' द्वारा मन्त्रु भारती ।

इहा मन्त्रु मनी बहि मोदन्तु यजिया ॥ ऋग्वेद 1/142 9

2. यद विपत्त रमन्त है कि वैदिक काल में भाषा नहीं था । वेद में भाषा विज्ञान पर धनक मन्त्र ?—'यद विपत्त रमन्त' लक्ष्मणी समुदाय विद्वत्पुत्री प्रथमा यजिया नाम् । इस कथ मन्त्र में भाषा की गन्तु मन्त्र का आधार बढा है । ऋग्वेद म० 1

3. यजुर्वेद द्वारा वेदविज्ञानाद्य तथा मुक्तम् ।

4. अतिरिक्त बीच यज्ञिक योगविशेष देखिए ॥ मनु० 6/37

नी स्वर्ग पहुँचने की कुछ शर्तें थीं। जिसके राज्य में चोरी न हो। व्यभिचार न हो। कटु भाषो न हो। दूसरों का अपकारी न हो वह इन्द्र के राज्य में जाने का अधिकारी है।¹ श्रम और महिष ही वे सर्वोच्च अधिकारी थे जो किसी को स्वर्ग पहुँचने की योग्यता प्रमाणित करते थे, यही उनका प्रजापतित्व था।

दम प्रजापतियों में पुत्रस्त्य और पुत्रह भी थे। वे नरक के सामाजिक एवं राष्ट्रीय संगठन के लिए पहा आये थे। किन्तु दक्षिणापथ में पहुँचकर उन्हें स्वार्थों ने घेर लिया। वे लका में राजधानी बनाकर दक्षिणापथ पर दासन करके एक नया राष्ट्र स्रष्टा करने की योजना में लग गये। न केवल इतना ही, उनके पौत्र रावण ने तो एक बार स्वर्ग पर आक्रमण तो कर ही दिया। महाकवि माघ ने उसी इतिहास का उल्लेख शिशुपाल वध में प्रारम्भ में किया है। रावण ने मन्दन वन और अमरावती को घेर कर मन्दन वन काट डाला। इन्द्र के धन-धान्य को लूटा। देवताओं की सुन्दरिया अपहरण की, और स्वर्ग की सम्पूर्ण शांति तथा सम्पत्ति को छिन्न-भिन्न कर दिया।²

पिता दक्ष के यज्ञ में सभी के भस्म हो जाने के प्रश्न पर देवों और नागों के समर्थ का फल यह हुआ कि नाग-प्रमुख शक्र ने रावण को अभय कर दिया। 'तुम लूटो और हम हँसे' इसी प्रवृत्ति ने स्वर्ग की सीमायें हिला दी। रावण चाहता था कि वह लका से लेकर स्वर्ग तक एकछत्र सम्राट हो जाय, किन्तु अनाचार और अत्याचार की आचार-सिखा पर उसका यह काल्पनिक साम्राज्य न बन सका। तो भी आयोंकी संगठित राष्ट्र शक्ति तो छिन्न-भिन्न होने लगी। लोग राम-रावण के युद्ध के समय विभीषण को राम का सहयोग करने के कारण 'धर का भेदी लका दाव' कहकर व्यर्थ बदनाम करते हैं। विभीषण ने वही किया जो उसके पूर्वज कर गये थे। राम और रावण युद्ध भी स्वदेश और विदेश की सड़ाई नहीं थी, गृहकलह का ही सज्जात्पद निदर्शन था। अनाचारी रावण को यह अभिमान हो गया था कि मैंने स्वर्ग के इन्द्र को पीट लिया, कोसल की गणना ही क्या है? परन्तु वीर राम ने उसका यह स्वप्न भग कर दिया। इसका यह अर्थ तो स्पष्ट है ही कि स्वर्ग से नरक की शक्तियाँ समृद्ध हो गई थी। हम पीछे लिख आये हैं कि एक बार अमुरी और पिशाचों से युद्ध में इन्द्र वाल्मीक (बलर) तथा उत्तर कुश (सिन्धियाग) की रक्षा न कर सके। उन्हें दशरथ की कोसल से सहायता की बुलावा पड़ा। दशरथ की शक्तिदासी सेना ने आकाशों को परास्त कर दिया और इसी पुरस्कार में उस प्रदेश पर दशरथ की शासनधिकार दिया गया। कौकेशी तभी दशरथ की पत्नी बनी। कपोति कौकेशी का भाई युधाजित् उसका पड़ोसी शासक था। वाल्मीक गधार था, और वैश्य उसका पूर्व-दक्षिण पड़ोसी सिंध और पञ्जाब। सप्तसिन्धु प्रदेश का पूर्वी भाग वैश्य था और पश्चिमी गन्धार। दशरथ के इस शासन का उल्लेख महाभारत में है।³

1. यक्ष स्तंभ पुर नाशित नाग्यस्तीर्ण न दुष्टवाक् ।

नच साहसिचरदग्धनी स राजा क्षयनाथ भार्ग ॥ —भृगु ४/386

2. पुरी नवसन्द सुतीहि नन्दन, गुणग यत्नानि हरायरागना ।

विमृष्ट चक्रे नमुचिद्विषा वयो, य दम्पत्यारम्भमृमिदिव ॥ —माघ, शिशुपालवध 1/51

3. महाभारत वन पर्व, सर्ग 17.

परन्तु असीरिया की ओर में होने वाले अमुर अभियान काल में नरक का मजसे शक्तिशाली राज्य काशी था, जिसका शासनमून घन्वनरि के हाथ में था। उसने न केवल राहु, वेनु और बलि जैसे अमुरों को परास्त करने में इन्द्र की सहायता की प्रत्युत आर्यावर्त का साम्राज्य भूमध्य सागर तक घन्व के पाग पहुँचा दिया।

दूमरे नम्बर पर राक्षसों का अभियान काल था। यह लका की ओर से पुलस्त्य के वज्रों से प्रेरणा लेकर स्वर्ग की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। इस युग में कोसल का पराक्रम ददाचरा था। इन मूर्यवशी सम्राटों ने दक्षिणापथ तथा मका के राक्षसों का विश्वस्त करने में ही इन्द्र की सहायता नहीं की प्रत्युत पश्चिमोत्तर की ओर में उठने वाले अमुर-पिशाच आक्रमण भी पराम्त किये। रघु का अश्वमेध ऐसा ही दिग्विजय था। पारस्य विजय से पूर्व रघु ने जो दिग्विजय किया वह समुद्र मार्ग में अदन होकर लाल सागर पार करके भूमध्य सागर (अपराज्य सागर) पर्यन्त था। इसमें कर देने वाले मिथ्र (इजिप्ट), अमुरलोव (असीरिया) तथा यवन (यूनान) प्रमुख थे। पारस्य विद्रोही था, इसको स्थल मार्ग से परास्त किया।¹ रघु की दिग्विजय ने ही काश्यपीय सागर (काम्पियन सी) पर काश्यप के मरमरण में विजय स्नान गाड़े थे।

तीसरे पिशाच आक्रमण थे। यह तुर्र और मंगोलों के गिरोह थे। अत्र पश्चिमोत्तर में वेन्य (पजाय) का अश्वपति युधाजित् भी एक शक्तिशाली सम्राट् उदय हुआ। अज और दशरथ के सहयोग से अश्वपति युधाजित् एक प्रजल शक्ति बन गया था। उसकी ब्रह्म वैदेयी दशरथ को व्याही गई। इन पराक्रमी राजाओं में पिशाचों का निरन्तर महार किया। किन्तु उत्तर में रोज-रोज होने वाले पिशाच (तुर्र) और उत्तर सक्ताओं ने स्वर्ग की शांति भग कर दी। चीनी भी छिपे-छिपे देवलोक (तिव्वत) में विप्लव करने लगे थे। महाभारत में तो चीन खुलकर कौरवों की ओर से लड़ा। एक अक्षौहिणी सेना जो दम हज़ार मैनिकों से सुसज्जित थी उसने दुर्याधन को दी। उस युग में चीन का सम्राट् भगदत्त था।² अत्र स्वर्ग की राजनीति में वह पगलम, त्याग और बलिदान की विशेषता नहीं रह गई थी जो ब्रह्मदेव, शक्र और सविता के समय थी। जब ब्रह्मा साग्वी थे और रत्न रथी। जब इन्द्र रथी थे और मानलि सारथी।

वह युग चीन चुमा था जब नरक का एक-एक व्यक्ति इन्द्र, कुबेर और शक्र की ओर अपलन देना करता था। अब इन्द्र आदि देवता सकट आने पर नरक की ओर निहारने लगे थे। काशी, कामर और वैदेय के महारे स्वर्ग सधा था। कुछ महर्षि अश्वपति (युधाजित्) के यज्ञ में आये। अब तक यह नियम था—वह राजा स्वर्ग में प्रवाम कर सकता है जिसके राज्य में चोरी न हो।³ महर्षियों की देखकर अश्वपति ने कहा, “तुम हमें क्या देने आये हो ?

1 अश्वपति विजय काल साम्राज्यविशाल ददी।

अपराज्य महाराज व्याज नरक करम् ॥ —रघुवन 4/58

पारसीकान्तिज जू प्रत्यक्ष स्थल वचना। —रघु० 4/60

2 महाभारत आंगव, अध्याय ३

3 मध्य इज्जत पुर नास्ति नायन्त्रीमा न दुष्टयान्।

न प साहसिदशस्त्री स राजा अक्रान्ताम् ॥ —मनु० 8/386

मेरे राज्य में चोर नहीं हैं, सूदखोर नहीं हैं, शराबी नहीं हैं, अयाजिक नहीं हैं। जोर व्यभिचारी भी नहीं है, फिर व्यभिचारिणी तो होगी ही कैसे ?” अद्वयपति की यह गवोंकि सीधा स्वर्गदिश का उपासक ही तो था। मेरे राज्य में चोर नहीं हैं, किन्तु तुम्हारे स्वर्ग का साम्राट् इन्द्र ही स्वयं चोर है जिसने रघु के अश्वमेध का अश्व चुरा लिया। मेरे राज्य में सूदखोर नहीं हैं, किन्तु तुम्हारे स्वर्ग में कुबेर जैसा कदर्य (सूदखोर) विद्यमान है। मेरे राज्य में शराबी नहीं हैं, किन्तु तुम्हारे स्वर्ग में सोम के नाम पर मुरा पौने ढालो की द्रवी नहीं। मेरे राज्य में अयाजिक नहीं हैं किन्तु तुम्हारे स्वर्ग में हव्य और ऋष्य खाने वालों के सिवा बानी लोग ढूँढे नहीं मिलते। मेरे राज्य में व्यभिचारी नहीं हैं, किन्तु तुम्हारे स्वर्ग में मेनका, रम्भा और उर्वशी जैसी गणिकामें पुज रहीं हैं। मैं तुम्हारे स्वर्ग को जानकर क्या करता ?

देव सद्यः दान, प्रताप, विद्या और पराक्रम का भाव लेकर बना था। गृहकलह, युग, मुन्दरो, हास, सास और विलास के पराक्रम पीछे चलते हैं, पराक्रम उनके पीछे नहीं बला। देव और नागों का पैमनस्य, देवों और नागों से गन्धर्वों का मनमुटाव यहाँ तक बढ़ा कि स्वर्ग हिमालय से चुपचाप उतरकर नरक में आ गया।

पस्तुत गणतन्त्रवादी स्वर्ग में देवताओं ने इन्द्र का साम्राज्यवाद स्थापित करना प्रारम्भ कर दिया। स्वर्ग के गणतन्त्र के चार आधार थे—विद्या, पराक्रम, प्रजापालन और प्रजापूजन। इन्द्र में इन गुणों की उत्तरोत्तर कमी हो रही थी। रामायण में इसी स्थिति का प्रतिबिम्ब है। वाल्मीकि ने नारद से पूछा, “मैं कविता में एक महापुरुष का चरित्र चित्रण करना चाहता हूँ, वनाइये पृथ्वी पर ऐसा गुणवान, चरित्रवान, धर्मात्मा, विद्वान्, समीचीन, मुत्सु, प्रजावरतल, पराक्रमी कौन है जिससे युद्ध में देवता भी डरते हों ?” नारद ने उत्तर दिया “हे मुनिश्रेष्ठ ! वह केवल राम है।” नारद जैसे बहुल ध्येयि वा यह निर्णय तत्कालीन स्वर्ग के शासन की ढलनी हुई जवानों का परिचय नहीं तो क्या है ?

निरुक्त नारद की दृष्टि से भी ‘नारा’ जल को कहते हैं। नरा, नारा, नार आदि पर्यायवाची हैं। इसलिये ‘नरक’ का अर्थ है जिघरको पानी ढले वह प्रदेश ‘नरक’ है। निरकम के ‘नरक’ का अर्थ भी नीची भूमि ही है। इसी भाव को लेकर नरक में रहने वाले ‘नर’ और ‘नारी’ बने। जरकी भाषा में इसी भौगोलिक अर्थ का प्रतिबिम्ब देखिये—‘अदन’ अरब का सबसे निम्न भाग है। इसलिये अरबी में ‘अदना’ शब्द भी निरुद्ध स्थिति का बोधक है। यह दूसरी बात है कि वहाँ प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण कष्ट घट्टन थे। किन्तु यह इतिहास की बात है। भूगोल की बात इतनी है कि यह निम्न भूमि

1 ग पुन पवतपुन्यान्त ददमदेव नरदेव समव ।

2 पुन पुन निपिद्धात्तल हटतमाय रथरिमतपताम् ॥

—रघु० 3/42

3 कान्दश्मिन् जाम्यन् लोने गुणपान्तरय पीवयान् ।

4 दमनय दृष्टपश्य सत्यपाश्वो दुःप्रत ॥

5 पवित्र न यो दुक्त सवभूतषु यो रित ।

6 रम्य विम्वनि दवाशक्तारोपत्य समुप ॥

—वाल्मीकि रामायण, वनकाण्ड

थी। इसलिये उसे तत्कालीन भाषा में नरक नाम दिया गया था। किन्तु यह इतिहास का काम है कि वह बताये कि नरक भी स्वर्ग प्रतिस्पर्धी कैसे बना और स्वर्ग की गरिमा धीरे-धीरे नरक में कैसे उतर आयी ?

श्री मधुसूदन शर्मा विद्यावाचस्पति ने तत्कालीन भौगोलिक और सामाजिक स्थिति पर पर्याप्त विचार किया है। उनके लेखों में महत्वपूर्ण एक प्रामाणिक सूचनायें मिलती हैं। तत्कालीन भौगोलिक स्थिति पर विचार करते हुए उन्होंने निम्ना है देविक, आध्यात्मिक और भौतिक अर्थों में शब्द प्रयोग के अन्तर की ध्यान में रखकर शब्द के अर्थ समझना चाहिये। अग्निलोक, वायुलोक और इन्द्रलोक ज्योतिष शास्त्र में क्रमशः पृथ्वी, आकाश और सूर्य के बोधक हैं। अध्यात्मशास्त्र अथवा आयुर्वेदशास्त्र में उदर अग्निलोक है क्योंकि वहाँ पाचन होता है। वक्ष वायुलोक है क्योंकि वहाँ श्वास, प्रश्वाम द्वारा प्राणवायु भर्चरित होती है। और मिर इन्द्रलोक है क्योंकि वहाँ ज्ञान और अनुभूति रहती है। किन्तु भूगोल शास्त्र में दक्षिण समुद्र से हिमालय की तराई तक अग्नि लोक है। हिमालय से अस्ताई पर्वत पर्यन्त वायुलोक, तथा अस्ताई से उत्तर ध्रुव तक इन्द्रलोक माना जाता है।¹ इस प्रकार स्वर्ग वायुलोक में स्थित था। मरुता, मरुत्वान् आदि शब्द देवताओं के लिये इसीलिये प्रयुक्त होते हैं।

स्वर्ग के प्रथम तीन सचालक थे। विद्वान्, वीर और प्रतिष्ठित। ब्रह्मा, विष्णु और इन्द्र। इन तीनों ने स्वर्ग का तीन विभागों में शासन किया। ब्रह्मा ब्रह्मलोक (विद्वान् ज्ञान=सुमेरु) पर, इन्द्र त्रिविष्टप (तिव्यत) पर तथा विष्णु क्षीर सागर (वास्तिपन सागर) के प्रदेश पर शासन करते थे।² यह स्वर्ग का पहला अध्याय था। दूसरे अध्याय में नागवशी प्रचल हो गये थे। नागों के उत्थान से शिव का प्रताप ऊँचा हो गया। दूसरी ओर पचासों अन्य सघ्राट इन्द्र पदवी के प्रत्यासी हो गये। इन्द्रलोक के अधिकारी देव थे। नागों के पराक्रम का उदय होने पर उनका गणनायक शिव अपने को 'महादेव' कहन लगा।

दश के यज्ञ में नागों से इन्द्र का मनामालिन्य, अपने ही राष्ट्र में इन्द्रासन के लिये प्रतिस्पर्धियों की प्रचुरता तथा बढ़ते हुए असुर और पिशाचों के आक्रमणों ने इन्द्र का शासन टायाटोल कर दिया। अब इन्द्र के स्तोत्र पीछे, पहले शिवमकर स्तोत्र गाये जाने लगे। इन्द्र का वज्र कुठिन क्यों न होना अब स्वर्ग के पंचजन का पारस्परिक समन्वय भंग हो गया। ब्रह्मदेव इन्द्र की उपक्षा नरके तारकामुरको अभय का वरदान देने लगे थे।

1 दक्षिणसमुद्रतामनोकोमिति हिमाशय यावत् ।

अनन्ताय गिरेरेद्रो तावत्तातर ममुद्रात् ॥

यन्तु हिमाचरतीनादनताप्यचनात् आतरादश ।

वायानो म इद धीताव भूत विद्वान् ॥

2 ब्रह्म एव विष्टपमपर विष्णास्तीयमिन्द्रस्य ।

एभिर्गिरिभिर्गिरिभिः स्वर्गोत्पत्तिविष्टप भवति ॥

3 भवत्यध्वरादग्निस्तारकाया महासुर ।

उपश्रवाय सावाना धूमवतुरिवायन ॥

भुवनान्ननदीनि स्वर्गिर्नानुभूयन ।

वितीभूत विमानाना तदपानमपालयि ॥

—दश विजय 1/11-12

—दश विजय 2/10

—तृमारगव 2/32

—तृमारगव 2/45

बौर शिव ने महिम्न स्तोत्र की स्तुति से प्रसन्न होकर रावण को अभयदान दे दिया। फलतः तारक ने नन्दन का उद्यान उजाड़ दिया। मगा का जल रोककर अपने विहार की वापिस बना ली। और देवियों को अतः पुर में बंदी बनाकर अपने भोग की सामग्री सम्पन्न की। रावण ने भी स्वर्ग पर आक्रमण करके स्वर्ग को बर्बरता से लूटा। भारवि ने ठीक कहा था—जब तक परस्पर में विद्वांस और सहयोगपूर्ण संगठन न हो सध शासन नहीं चलते—

महोद्यानामपि सधवृत्तिता सहायसाध्या प्रदिवन्ति सिद्धय¹

इस प्रकार यद्यपि स्वर्ग का साम्राज्य चलता तो रहा किन्तु उसमें प्रथम जहाँ देव लोग प्रमुख थे और इन्द्र की तूती चोलती थी, वहाँ दूसरे चरण में नाग लोगों का उदय हुआ, और शिव का निधूल चमका। इन्द्र के सेनापतित्व में यद्यपि असुरों की शक्तिया बहुत कुछ छिन-भिन्न हो चुकी थी, किन्तु नागों के उदय के साथ शिव ने उनका सर्वथा सहार कर दिया। निपुर की विजय उन विजयों में उल्लेखनीय है जिसमें ब्रह्मा सारथि थे और शिव रथी। तीसरे चरण में गन्धर्वों का उदय आता है। इस गन्धर्वकाल में यद्यपि कला-कौशल का विकास बहुत हुआ परन्तु राजनैतिक दृष्टि से गन्धर्वों की जागृति में बिग्रोह के बीज थे। इस प्रकार स्वर्ग के राजनैतिक शासन को कम से कम निम्न प्रकार विभाजित कर सकते हैं—

1 देव युग—(इन्द्र शासन)

2 नाग युग—(शिव शासन)

3 गन्धर्व युग—(नमजित् शासन)

गन्धर्व युग ही स्वर्ग के पतन की प्रस्तावना है। इस युग में भी स्वर्ग की उता को बल देने वाले सम्राट् वासी के पञ्चन्तरि तथा कोसल के दिलीप और रघु दूसरे नम्बर पर आते हैं।

भारत ने उत्तर-पूर्व मोर्चा की ईशान दिशा का नाम भारतीय साहित्य में अपराजिता दिशा लिखा जाता रहा है। मनु ने लिखा है—वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करने के उपरान्त मनुष्य यदि घर के ककटो से सदैव के लिए मुक्त होना चाहे तो अपराजिता दिशा को चला जाये। फिर वहाँ से लौटे नहीं। यहाँ तक कि यही उसका गरीब हो जाय। इसका 'महाप्रस्थान' कहकर स्मृति व्याख्याकारों ने उल्लेख किया है। यह महाप्रस्थान ही स्वर्गारोहण था। कुल्लूक भट्ट ने मनु की व्याख्या करते हुए लिखा है कि स्वर्गारोहण अथवा महाप्रस्थान वैध मरण है।² मित्रा मांगकर आठ भास राय और नर पोषर रहे। यह वद्रीनाथ, वासमीर, उत्तर कुच (सिक्किम) और तिब्बत तथा वामरूप का प्रदेश ही होना चाहिए। महाभारत के बाद भी यह महाप्रस्थान अथवा स्वर्गारोहण की प्रथा भारत में थी। पांडवों ने महाप्रस्थान ही लिया था। न केवल उस समय

¹ दिसनानुनीय, 14/44

² अपराजिता कास्याय ब्रह्मर्षि मज्झिम ।

आमिपानाद्वारोत्थं ज्ञातो वायनिष्ठाण ॥

'अपराजिता' पानीदिक्षम्

—मुस्तूरा भट्ट

ही, वह प्रया आज तक यहाँ चल रही है। वद्रीनाथ, बंलाम और मानमरोवर की तीर्थ-यात्रा आज भी महाप्रस्थान अथवा स्वर्गारोहण नहीं तो और क्या है? लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बनती चली गई कि हम ऊपर चढ़ने रहे और स्वर्ग नीचे उतरता रहा। ऐसा लगता है कि वह अपराजिता दिशा जिसका गौरव इन्द्र, ब्रह्मा और शिव के पराक्रम की छत्र-छाया में मुखरित हुआ था, विधवा हो गई। गृहकलह ने 'ईशान' और अपराजिता जैसे विरुद्ध इतिहास की कथाएँ बना दी। अपराजिता ही पराजित हो गई।

देवों के ह्रास के बाद नागों का उत्थान हुआ। शबर और दुर्गा रगमच पर आये। चक्र का स्थान त्रिशूल ने लिया। कमल के स्थान पर नाग (सर्प) फुलारने लगा। भूगर्भ से अनेक प्रतिमाएँ ऐसी मिली हैं जिनके पृष्ठभाग में सर्प उद्घाटित रहता है। वे नाग घासन के महापुरुष थे। नागों ने दक्षिणायन उत्तर भारत के आर्यावर्त में मिला घर एक कर दिया।

वाल्मीकीय रामायण में विद्विन्मया के बयालीस से षेडर पैतालीसवें सर्प तब तत्कालीन भारतवर्ष का भौगोलिक विवरण दिया गया है। कहा देव, नाग, यक्ष, गंधर्वों और किन्नरों के देशों का विस्तृत वर्णन मिलेगा। उनकी बहुन-सी विनोदताएँ भी बता दी गई हैं। यहाँ वह सब लिपना सम्भव नहीं है, अन्यथा यह ग्रन्थ भारत के प्राणाचार्यों की कथा न रहकर स्वर्ग और नरक का इतिहास हो बन जायेगा।

आइये, स्वर्ग के राज्य में आर्यों ने किन-किन कलाओं और विद्याओं तथा विचारों का विकास कर लिया था, इस प्रश्न पर थोड़ा सा विचार कर लें।

हमें इस दिशा में विचार करने के लिये वैदिक साहित्य की गहराई में जाना होगा। स्वर्ग के युग का थोड़ा-बहुत जो साहित्य मनुष्य को उपलब्ध है वह वेदों की संहिताएँ हैं। वेद जिस भाषा में लिखे गये हैं वह भाषा ही 'देव गिरा' है। देवगिरा से ही संस्कृत भाषा का विकास हुआ है। इसलिये यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये कि स्वर्ग की भाषा देव गिरा थी। वह देवगिरा या ऋग्वेद में लिखी है।

देवगिरा के अनुशीलन से यह स्पष्ट है कि स्वर्ग के साम्राज्य में भाषा का एक सुन्दर निर्माण हो चुका था। भाषा विज्ञान के उच्च विचार ऋग्वेद में मिलते हैं। अक्षरों का निर्माण, अक्षरों से भाषा का सवध, भाषा द्वारा भावा की अभिव्यक्ति, भाषा का व्यावहारिक मूल्य तथा भाषा और समाज का सवध आदि प्रश्नों पर ऋग्वेद के सरस्वती, इला, भारती, वाक्, वागाम्भृणी आदि देवता वाणी और भाषा विज्ञान के विवेचन में ही लिखे गये हैं।¹

समाज विज्ञान, राष्ट्रनिर्माण तथा राजनीति पर जो कुछ ऋग्वेद में लिखा है वह अभी तब अन्यत्र है ही नहीं। नासदीय सूक्त (ऋ० 10/11/120) इस प्रश्न की गंभीर प्रस्तावना है। और दूसरी ओर दम्पति को देवता मानकर (ऋ० 1/24/170) गृहस्थ जीवन पर विचार किया गया है। किन्तु गंभीर मुद्रा में लिपने-लिपते वेद ने लिखा—हरेण माता एन पिता का अपने गर्भ में निमाण करती हैं, हरेण पिता अपने गुरु

1 च वारि वापरिमिता वदन्ति, तानि त्रिदुर्गहाणा य मनोनिषि ।

गृहाक्रोणि निहितावैश्वर्यन्ति, तुरीय वावा यनुप्या वदन्ति ॥

से एक माता का निर्माण करता है। वताओ वीन किसका निर्माण करता है? यह एक महान् प्रश्न है।¹ व्यक्ति का व्यक्ति से संबंध मान सामाजिक एकीकरण का पर्याप्त आधार नहीं है। इससे और महान् रिश्ता यह है कि हम सब एक ही पिता की सतान हैं।² वह पिता भी है और माता भी। समाज की इस राष्ट्रीयता में भेदभाव कहाँ रहेगा? तत्कालीन व्यक्ति का राष्ट्रीयकरण देखिये—“वह जो अकेला खाता है, पाप खाता है।”³ इसलिये अपने ऐश के लिये समाज को मत भूलो। सौ हाथों से कमाओ और हजार हाथों से बाँटो।⁴

विज्ञान उस युग का प्रमुख विचारणीय विषय था। ऋग्वेद और यजुर्वेद में सैंकड़ों सून अग्नि, सोम, सूर्य, विश्वेदेव, अश्वि, मित्र, वरुण, मरुत, वायु, भूगोल, खगोल आदि वर्णनों से भरे पड़े हैं। ऋग्वेद का ‘अस्य वामीय सूक्त’ (ऋ० 1/22/164) वैज्ञानिक विचारों के लिये उल्लेखनीय है। इन्द्र वेद का ऐसा देवता है जो आधिदैविक, भौतिक और आध्यात्मिक सभी दृष्टियों से विचारणीय है। और अग्नि उससे भी बड़कर। एक मन में प्रश्न है—जीवन का प्रति वर्ष मृत्यु की ओर जा रहा है। मृत्यु विलय है। इस विलय से विकास को जन्म देने वाला वीन है? दूसरे मन में उत्तर दिया गया—वह अमर देवता अग्नि है।⁵ इन अनन्त देवताओं के पीछे उन्होंने एक ऐसी महान् शक्ति को ढूँढा जिससे शक्ति से सभी संचालित होते हैं।⁶

स्वर्ग का राष्ट्र वैरागियों का अहुा नहीं था, वह विद्वानों और वीरों का राष्ट्र था। उस राष्ट्र का एक एक व्यक्ति राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिये उत्तरदायी रहा। ऋग्वेद में एक जगह लिखा है।—ओ राष्ट्र पुरष।⁷ आगे बढ़, विजय कर। भगवान ने तेरी मुजाओ में वन दिया है, जोर तेरे हृदय में साहस। तुम्हें वीन जीत सकता है? उस महाशक्ति पर भरोसा रख।⁸ दूसरे मन में एक और भाव देखिये—“यह क्या राष्ट्र है जिसमें विषवा स्त्रिया भरी हो?” कोई विधवा न हो। प्रत्येक नारी अपने पति की प्रियतमा होनी चाहिये। वे प्रसन्न और स्वस्थ रहकर घर की लक्ष्मी बनें। और इस प्रकार पति के साथ पत्नी का जीवन सुख का आधार बने।⁹

महं बहूता मिथ्या है कि “उस युग का आर्य गाय, घोड़ों की हंडी के लिये फिरता

1. या न पिता जनिता यो विजाता त सम्प्रसन्न भवता यन्त्यया । —ऋग्वेद 10/6/82
2. “न ना वः पुत्रं निता न विधाना”
एव हि न पिता यमा । त्व माता जननी । वभूविष ।’
3. ‘वैवसायो नवति वैवसादी ।’
4. ‘गमहन्म ममाहं गमयहन्म ममिह ।’
5. ऋग्वेद 9/6/24
6. विरराजचभुवन विश्वको मुष्टी विश्वको बाहुभुज विश्वन स्थान ।
गयाऽभ्या घमनि मन्मन्त्रैर्विनाभूमी जनय इव एव ॥ —ऋ० 10/6/82
7. प्रनायता भर इन्द्रो व गर्भं वचरतु । उग्राम मनु याह्वीजाधृष्ट्या यणाम ।
—ऋ० 10,9/103
8. देवातरीर्गिरया मुनोराज्येना मर्दिषा मग्निषु ।
प्रवयताजमीना मुग्लस आराहन्तु जयमा योनिमप ॥ —ऋ० 10/2/18

था और यही उसका परिवार था।" उसका घर आनन्द, मोद और प्रमोद में भरा होता था, उसमें पारिवारिक कामनाओं के मापन थे, और वह सम्मान में रहना जानता था उन सुन्दर-सुन्दर भवनो में जिनमें कला और कौशल का सौन्दर्य झलकता था।¹ परन्तु याद रहे इस सम्पूर्ण निर्माण के बाद वह अपनी सतान में कहता था—बैर करने वाले के लिये क्षमा नहीं है, अपने शत्रुओं में उसका दलन करने के लिये मर्दव दृढ़ और सन्नद्ध रहो।²

इस मुख और समृद्धि का उपभोग करने के लिये स्वाम्य्य अपेक्षित है। वेद में जगह-जगह 'अनमीवा' और 'अयथमा' जैसे शब्दों का उल्लेख है। इनका अर्थ है 'आरोग्य'। वह राष्ट्र जो रोगों से आजात है, नष्ट हो जाता है। इसलिये रोगों के निदान और चिकित्सा विज्ञान पर उस युग में ही यही गवेषणा हो चुकी थी।

ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में निदान और चिकित्सा विज्ञान पर संवर्द्धों सूक्त लिखे गये हैं। उन्होंने शरीर विज्ञान तथा औषधि विज्ञान पर गहरे अनुसंधान कर डाले थे।

तीन दोष—वात, पित्त, कफ तथा मात धातु—रग, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि एवं शुक्र का उल्लेख ऋग्वेद में है।³ अथर्ववेद में मैक्का रोगों का उल्लेख भी है। यद्यपि रोगों का उल्लेख ऋग्वेद में भी है, किन्तु अथर्ववेद की सम्पूर्ण महिमा ही आयुर्वेद प्रधान है।

औषधि तथा भिषक् के अनेक उल्लेख भी वेदों में हैं। उस युग में उच्च कोटि की वैज्ञानिक प्रयोगशालाएँ विद्यमान थी, जिनमें विभिन्न रासायनिक प्रयोग होते रहे होंगे। एक जगह लिखा है—सम्पूर्ण औषधियाँ जल के ही रासायनिक भेद हैं और यह अग्नि है जो उसमें रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न करती है।⁴ दूसरे स्थल पर लिखा है—हे सम्राट् ! तेरे राज्य में संवर्द्धों-हजारों भिषक होने चाहिये।⁵

शरीर-विज्ञान के सत्रय म सूक्त के सूक्त मिलते हैं। 10वें मंडल के 12वें अध्याय, १८३वें सूक्त में 191वें सूक्त तक ऋग्वेद समाप्त हो जाता है। शरीर-विज्ञान, औषधि-विज्ञान और समाज शास्त्र के मवय में दूसरे बड़कर फिर लिखा ही न जा सका। शरीर-वर्त्तों त्रिदोष में प्रमाण दोष बात है। आयुर्वेद के आचार्यों ने लिखा है—

1. यत्रानिन्दाश्च माताश्च मुद प्रमुद आमत ।

कामस्य यात्राप्ता कामास्तत्र माममून वृधि ह द्रायेन्द्राग्निरिव ॥

—ऋ० 9/7/113

2. 'स्थिराव गन्तायुषा पराणुद—

—ऋग्वेद 1/8/39

3. "य त्रिपदा परिवर्त्ति विश्वाम्पाणि विभ्रत ।

वाचस्पतिवितानया तवाज्य दधानु म ॥

—ऋग्वेद

4. "अग्निश्च विश्वगम्भुवम् आगवच विश्वमेपयो

—ऋग्वेद 1/6/23

5. 'मन त राजन् भिषक् मह्य

—ऋग्वेद, 1/24/9

॥ पथ ग्रहि मित्रावनि गर्भं धेहि सरम्बनि ।

गर्भं ते अतिव्री देवावाधता शुक्ररस्तवो ॥

—ऋग्वेद

"पित्त और कफ पशु हैं। वात उन्हें जहा ले जाता है वही मेष की भांति लिंचे फिरते हैं।"¹

ऋग्वेद का मन देखिये—

"इस शरीर में वात ही मानो सारे अवयवों का पिता है। न केवल पिता, वह भ्राता भी है और मित्र भी। जीवन शक्ति को समृद्ध बनाने के लिये उसे निर्मल रखो।"²

आदर्श राष्ट्र-निर्माण की उदात्त भावनाओं के लिये ऋग्वेद का अन्तिम मन्त्र न केवल आर्यावर्त का, विश्व-भर का आदर्श बन गया है—

समानोव भ्रातृत्ति समाना हृदयानि च ।

समान मस्तु वो मनो यथाय सुसहासति³ ॥—ऋग्वेद

उस युग के अन्य आविष्कार मया प्रसंग इस ग्रंथ में लिखे गये हैं। उन्हें यहाँ लिखना व्यर्थ है। उन्होंने अपने दृष्टिकोण से विश्व के सूर्य और प्रलय तक के सम्पूर्ण विज्ञान का गहराई तक मनन किया और उसके द्वारा राष्ट्रीय जीवन को समृद्ध बनाया। ऋग्वेद ऐसे ही विज्ञान का कोष है। स्वर्ग का थोड़ा युद्ध में हारकर कभी नहीं सौटा, किन्तु उसकी एक आन सबैव रही है—जिसने उसके चरणों में मस्तक झुका दिया, उसे सब कुछ दे बाला। इसीलिये उसके गणनायक इन्द्र भी थे और बृहच्च भी। रत्न भी थे और आद्युतोप भी। काली भी थी और गौरी भी। एक ही व्यक्तित्व के परस्पर भिन्न रूपों का एक ही अर्थ है—वह वज्र से भी कठोर था और कुसुम से भी मृदुल। प्रतिद्वन्द्वी के लिए वज्र और शरणागत के लिये प्रसून। बड़े सचि में तो पराजित हुआ किन्तु युद्ध में कभी नहीं।

मैंने यहाँ देवों और नागों के परिचय में उतना विस्तृत नहीं लिखा जितना यक्षों, गन्धर्वों और किन्नरों के बारे में। इसका कारण यही है कि इतिहास के सूत्रधार देव और नाग ही थे। उन्हींके नेतृत्व में यक्ष, गन्धर्व और किन्नर गण रहे हैं। ग्रंथ में अन्यत्र देव और नागों का ही विस्तृत उल्लेख आपको मिलेगा।

1 पित पशु वच पशु पशुवो मत्तातव ।

मापुन यत्र नीयते तत्र बन्धन्ति यधवन् ॥ —मुद्रग मट्टि

2 उनमान पितामि न उन भ्रातृत्ति नमः ।

न नो जीवातव वृष्टिः । —ऋ०, 12/12/986

3 हमारे भावनाएँ समान हों, हमारी अनुभूतियाँ समान हों हमारे हृदय विचल समान हों, हम अपनाता हैं हो सुख और समृद्धि है।"

उपोद्घात

आयुर्वेद के ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन करने की परिपाटी भारतीय समाज में प्रायः नहीं सी है। संस्कृत के प्राचीन साहित्य में इस दृष्टिकोण से आयुर्वेद में अध्ययन करने योग्य सामग्री का बड़ा अभाव है। यद्यपि घन्यन्तरि, कश्यप तथा चरक संहिताओं में इद्र, भरद्वाज, आप्त्येय, पुनर्वसु, घन्यन्तरि, दिवोदास, वायोजिद, एवं वाङ्मायन आदि प्रमुख वैज्ञानिकों के स्मरण मिलते हैं। परन्तु वे विद्वद् ऐतिहासिक नहीं कहे जा सकते। वे तत्कालीन लेखन शैली के अंग मात्र हैं। केवल स्मरण मात्र पढ़ लेने में हम आयुर्वेद के ऐतिहासिक स्वरूप को नहीं समझ सकते। प्राचीन भारतीय विद्वानों ने ऐतिहासिक विचारधारा को कितना महत्व दिया? इस प्रश्न पर अभी विचार हो चुका है। भारतीय राष्ट्र जीवन में इतिहास और भूगोल भी धर्म का रूप पा गये हैं। यह एक स्वतन्त्र विषय हो जायगा। भारतीयों ने मूल्य चद्र, पुनर्वसु, वसिष्ठ और अरुण्यनी के ऐतिहासिक स्मरण आकाश में स्थापित कर दिये हैं। वद्रीनाथ, जगन्नाथप्रसाद, द्वारिजाधीश, मयुरादास और बाभीप्रसाद हमारे घर-घर में होते चले जाये हैं। यह सब इतिहास नहीं तो और क्या है? केवल देश और काल की सीमायें तोड़कर उन्हें सार्वभौम राष्ट्रधर्म का रूप दे दिया गया है। यदि देश और काल की सीमाओं के भीतर इन्हीं तत्वों का हम मनन करें तो विद्वद् इतिहास का रूप आ जायगा। यहाँ तो केवल यह दंगना है कि आज आयुर्वेद का ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन करने पर हम जो स्फूर्ति प्राप्त होती है उसे और अधिक बन देने के लिये हमारे पाम कौन-कौन से माधन विद्यमान हैं। उन्हीं साधना को यदि हम देश और काल नभ में एक स्थान पर सन्निविष्ट कर ले तो आयुर्वेद के ऐतिहासिक रूप का स्वतः ही निर्माण हो जाय। उससे अध्ययन में प्राचीन महापुरुषों की भाँति हमें भी आगे बढ़ने के लिये मार्ग दिखालाई देने लगे।

पदार्थों के तात्त्विक विश्लेषण की भारतीय पद्धति क्या है? शरीर के अवयव संस्थान पर औपधि रूप से प्रयोग किये गये पदार्थों के विभिन्न प्रभावों को किस प्रकार जाना जा सकता है? किन पदार्थों के सवय में पूर्व के विद्वान कया-कया गोज कर चुके हैं? हम कहाँ हैं, और कहाँ से आगे बढ़ना चाहिये? यह सब तभी संभव है, जब हम यह जानें कि घन्यन्तरि ने उनसे मध्यम क्या-कया किया? कश्यप और आप्त्येय, पुनर्वसु ने उनसे कौन-कौन से परिष्कार किये। चरक और वाग्भट ने उनमें किम नई विचारधारा का समावेश किया था? यह सब जानने के लिये यह आवश्यक है कि जहाँ हम एक ओर आयुर्वेद

को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें वहाँ दूसरी ओर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी अध्ययन करें।

किसी वस्तु का ऐतिहासिक ज्ञान हुए बिना उसका सौन्दर्य अंधेरे में रहता है। प्रतीत होता है, पिछले लगभग डेढ़ हजार वर्ष से भारत में आयुर्वेद का अध्ययन प्रायः नाम की पूजा के लिये ही किया जाता रहा है। 'तुम्हारी समझ में आये या न आये, नूँकि यह भगवान् धन्वन्तरि ने लिखा है इसलिये इसको इसी रूप में स्वीकार करो।' 'महर्षि निकाल-दलों ये इसलिये भूत, भविष्यत् और वर्तमान में जो कुछ समझें हैं उन्होंने लिख दिया है।' इन भावों से अपने विवेक को बंद करके नाम की उपासना करने से न केवल हमारी उन्नति का मार्ग रुक जाता है, प्रत्युत अब परम्परा की गहरी खाई हमारे पतन के लिये तैयार हो जाती है। यह अवश्य है कि हमें उन पूज्य महर्षियों का श्रद्धापूर्वक स्मरण करना चाहिये, परन्तु यह भी आवश्यक है कि अज्ञा ऐसी अभी न हो कि हमारे विवेक के आगे पूर्ण विराम बन जाय। सच्ची श्रद्धा वह है जो हमारे विवेक को आगे बढ़ने के लिये मार्ग प्रशस्त करती है। महर्षियों के महान् वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रति श्रद्धा से किसका भक्तिक नहीं झुक जाता? हम उनके लिये ग्रन्थों को पढ़ते ही इसलिये हैं कि उनमें हमारी श्रद्धा है। तर्क-वितर्क द्वारा वे आविष्कार और विस्तृत होते हैं, तथा समालोचनाओं की रगड़ी पर कसे जाकर निर्मल सोने की मूर्ति उनके सिद्धांत बने चमक उठते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे अध्ययन द्वारा आगे बढ़ने के लिये मार्ग दिखाई देने लगता है। मूल आविष्कारों का निगल उत्तरोत्तर विस्तृत होता चला जाता है।

सातव्यं यह कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आलोचनात्मक अध्ययन की परिपाटी, जो पिछले डेढ़ हजार वर्ष से भारतीय समाज में प्रायः नहीं सीखी थी, अब अध्ययन का एक आवश्यक अंग बन गयी है। किसी विषय का अध्ययन तर्क और आलोचना के बिना अधूरा सा प्रतीत होता है। पिछले एक सहस्र वर्ष का भारतीय विद्यार्थी ऐसा ही था कि महर्षि धन्वन्तरि अथवा चरक के नाम के साथ बड़े गये श्लोक को मुनकर अधश्रद्धा से सिर झुका देता था। कौन? कैसे? और क्यों? कौ तर्कना मानो एक धार्मिक विद्रोह समझता था। परन्तु आज के विद्यार्थी के लिए इस प्रकार आस मीच कर चलना सर्वथा असम्भव है। धन्वन्तरि का नाम लेकर आप जो सिद्धांत सुनायेंगे, उसे सुन कर आज का विद्यार्थी पूछेगा—धन्वन्तरि कौन थे? उनके सिद्धांत की सत्यता का क्या प्रमाण है? यदि हम इन दोनों प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते, तो आज का विद्यार्थी श्लोक मुनकर सन्तुष्ट नहीं हो सकता। उसे कौन? और कैसे? का उत्तर देना ही होगा, अन्यथा महर्षियों के सिद्धांत नितांत सत्य होने पर भी सर्वसाधारण की रुचि के विषय नहीं बन सकते। पिछले एक सहस्र वर्षों में आयुर्वेद पर मौलिक ग्रन्थ नहीं लिखे गये, इसका कारण अधश्रद्धा ही थी।

आयुर्वेद एक सम्पन्न और समृद्ध विज्ञान है। परन्तु हम देखते हैं कि पिछले डेढ़ हजार वर्षों में उसका प्रसार यदा नहीं, प्रत्युत जितना था, धीरे-धीरे उससे कम हो गया है। चरक और नागार्जुन ने जो रेखा ईसा की पहली शताब्दी तक खींच दी थी, उससे आगे जाने का साहस कोई कर ही न सका। इस सुदीर्घ काल में शायद उल्लेखनीय आविष्कार आयुर्विषय पर नही हो सके। इसके प्रतिकूल आज जितने भी अन्य विज्ञान दृष्टि-

गोचर होते हैं, वे मनु इसी काय की उपज हैं। परन्तु आयुर्वेद का प्राचीन गौरव इसी काल में अस्तप्राय हो गया है। हमारी ही कलम से न सही, परन्तु औरो ने हमारी रेखा से बड़ी रेखा तो खींच दी। हम छोटे लगने लगे। इसका मुख्य कारण यह है कि हमने अपनी विगत पीढ़ियों के इतिहास को भुला दिया। और श्रद्धा के नाम पर विवेक और विराम के द्वार पर ताला डाल दिया।

जो हुआ, सो हुआ। आज भी हममें उन्हीं महर्षियों का रक्त है, जिन्होंने किसी समय सभ्यता के क्षिप्र पर अपनी वैज्ञानिक सफ़लता की पताका गाड़ दी थी। हम फिर अध्यवसाय करें, तो हमारे रस और रक्त में प्रवाहित होने वाले वे महान सत्कार फिर से उद्बुद्ध क्यों नहीं हो सकते? आवश्यकता केवल दृष्टिकोण बदलने की है। प्रकृति के रहस्य-पूर्ण वैज्ञानिक कोष पर भगवान ने जिनका अधिशार घनन्तरि और आश्रय को प्रदान किया था, उतना ही हमें भी प्राप्त है। उतना ही नहीं, हमारे पथ-प्रदर्शन के लिए पूर्वजों द्वारा संपादित बहुत बड़ा कार्य भी विद्यमान है। उसी उज्ज्वल इतिहास को केन्द्र बनाकर अपने स्वतंत्र विवेक से हम काम लेने लें तो ससार देखेगा कि भारत माना की गोद आज भी घनन्तरि, आश्रय और पुनर्बन्धु जैसे महर्षियों से खानी नहीं है।

प्रस्तुत ग्रंथ में उनका इतिहास और आलोचना दोनों ही मिलेंगे। मनु 1027 ई० में, जब मैं आयुर्वेद का अध्ययन कर रहा था, मेरे मन में यह तर्कना उठी—जिन महर्षियों के लिखे हुए आश्रयकारी निदान और चिकित्सा हम नित्य पढ़ते हैं, उनके जीवन के सवध में हमें कुछ भी ज्ञान नहीं। आखिर उनके पास ऐसे कौन से साधन थे जिनके द्वारा उन्होंने आध्यात्मिक और बाह्यजगत् के छिपे हुए रहस्यों को देखा लिया था। हमारे लिये निदान और चिकित्सा करते समय चरक और मुश्रुत के श्लोक अवलम्ब हो जाते हैं। परन्तु चरक और मुश्रुत के समस्त कौन से साधन थे जो उन्हें निदान और चिकित्सा के लिये अवलम्ब देने होंगे? हम उन्हीं साधनों को क्यों न ढूँढ़ें? इसी ऊहापोह में उन महर्षियों के देश, काल और जीवनसमय पहचानों पर दृष्टि डालना आवश्यक प्रतीत होने लगा। परन्तु ऐसा कोई एक ग्रंथ तो था ही नहीं जिसके अध्ययन में हम जिज्ञासा को तृप्त किया जा सकता। अनेक बृद्ध वैद्यों के समक्ष भी अपनी समस्या रखी। बहुधा यही उत्तर मिला 'आपको आम खाने से काम है या गुठलिया गिनने से?' पर मुझे आमों का बीज उन्हीं गुठलियों में दिखाई देने लगा था।

स्वाध्याय काल में उन महापुरुषों के जो भी सस्मरण शिल्लते गये उन्हें एकत्र सजलित करने में एक अपूर्व सतोष का अनुभव होता गया। उनके अद्भुत चरित्र और आविष्कारों को देखकर मिला दो शब्द लिखे, सेगनी भी चुप होकर न बँट सनी। इसी प्रकार धीरे धीरे ऐतिहासिक श्रमसा में उन प्राणाचार्यों के आलोचना-युक्त इतने सस्मरण मकलित हो गये कि वह एक ग्रंथ ही बन गया। अतएव पाठकों को इतिहास और आलोचना का सम्मिश्रण इस ग्रंथ में मिलेगा।

भारत के प्राणाचार्यों के इतिहास के साथ-साथ आयुर्वेद के इतिहास का निर्माण भी होता है। परन्तु ऐतिहासिक साधनों के अभाव से वही प्राणाचार्यों के इतिहास की श्रमसा टूट जाती है, वही आयुर्वेद के इतिहास की। परन्तु यदि हम दोनों को एक साथ

मिलाकर पढ़ें तो संभव है कि बहुत अज्ञात वे एक-दूसरे के पूरक बन सकें। इसलिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि प्राणाचार्यों के इतिहास के साथ साथ आयुर्वेद के इतिहास का भी संक्षिप्त परिचय पाठकों को मिलना चाहिये। यह स्वाभाविक है कि कर्त्ता से कृति का और कृति से कर्त्ता का बहुत कुछ परिचय मिल जाता है। फलतः प्रारम्भिक काल से लेकर अर्वाचीन काल तक आयुर्वेद का संक्षिप्त इतिहास, ग्रन्थ के आरम्भ में समाविष्ट कर देना अत्यन्त आवश्यक हो गया है। इसके उपरान्त प्राणाचार्यों का परिचय कालक्रम से दिया गया है। इस प्रकार कहीं-कहीं एक के बाद दूसरे प्राणाचार्य के जीवनकाल के बीच जो लगा अंतर है, वह बहुत कुछ भर जायगा, और ग्रन्थ में सामंजस्य अनुभव होने लगेगा।

आयुर्वेद का संक्षिप्त इतिहास : आदिकाल

आयुर्वेद के संपूर्ण इतिहास को संक्षेप में तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है—

- (1) आदि काल—प्रारम्भ में मेजर महाभारत पर्यन्त ।
- (2) मध्य काल—महाभारत में मेजर बौद्ध काल प्रारम्भ होने तक ।
- (3) उत्तर काल—बौद्ध काल में लेकर अब तक ।

आदिमकाल (वैदिक काल के आदि से महाभारत पर्यन्त)

इतिहास के अमरिग्य प्रमाणों के आधार पर यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है कि समार की समस्त जानियों में सम्यता की दृष्टि में प्रथम स्थान आर्य जाति का रहा है । अपनी उन्नत सम्यता और ज्ञान के कारण वे मरद्व समार पर शासन करते रहे । अपने पराक्रम द्वारा जिम प्रकार उन्होंने चेतन जगत पर विजय प्राप्त की थी, उभी प्रकार विज्ञान बल में अचेतन सृष्टि पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया था । मनुष्य मान के गुण और शक्ति के लिए उन्होंने प्रकृति के गूढ़ रहस्यों का भेदन कर डाला था । आयुर्वेद भी उनके समुन्नत वैज्ञानिक आविष्कारों का एक अंग था । आर्यों ने अपने मूल घामिक और वैज्ञानिक सिद्धान्त वेदों की सहिताओं में भरलित किये थे । सक्त्तनकर्त्ता ऋषियों के विचार मीलित थे, समनिये उन्होंने ईश्वरीय देन मान कर अपने मरन्त हमारे सामने रखा । आयुर्वेद भी सिद्धात रूप में वेदों में प्रतिपादित है ।¹ ज्ञान और विज्ञान के विस्तृत विवेचन गुं शिष्य परम्पराओं द्वारा जारी और विस्तृत किये गये । यह वेदों के उपाग कहलाय । आयुर्वेद भी अथर्ववेद का उपाग है ।² यों तो ऋग्वेद में भी आयुर्वेद सम्बन्धी विचार पाये जाते हैं । परन्तु अथर्ववेद में आयुर्वेदिक विचार ही मुख्य हैं ।³ समान गम्या का योगसंम ही समका प्रतिपाद्य है ।

उम युग की कान गपना के निश्चित मान्य हमारे पास नहीं हैं । ईसा की

- 1 (i) 'उर हस्या विराभाषेयः' —अथर्वेद म० 1-157-6
- (ii) यज्ञीयं समामन सारन मदिगविव । विर म उच्यते विराग्न म्मादोवचान् । —अथर्ववेद ११/२० नदा अथर्वेद 10-1-3
- (iii) उर हस्या विराग्न म्मादोवचान् । —अथर्वेद ११/२०
- (iv) मदिगविव विर म्मादोवचान् । —अथर्वेद ११/२०
- 2 अथर्ववेद, म० अ० 30/20
- 3 अथर्ववेद, म० अ० 30/20

उन्नीसवीं शताब्दी के प्रमुख समाजवादी सुधारक स्वामी दयानन्द सरस्वती ने इस प्रश्न पर ऐतिहासिक दृष्टि से विचार किया था और उन्होंने लिखा कि वेदों के इन प्रारंभिक अनुसंधानों को हुए आज से एक अरब छियानवें करोड़ आठ लाख वर्ष से कुछ अधिक समय हो चुका है। भारतीय इतिहास की काल गणना के लिए उनका अपना एक दृष्टिकोण है, जो पारश्चात्य ऐतिहासिकों के दृष्टिकोण से बहुत कम मेल खाता है।¹

आर्यों ने ये सारे आविष्कार अपने मूल निवास स्थान हिमालय पर्वत तथा उसके आसपास के प्रदेशों में ही किये थे। उपसन्ध प्रमाणों द्वारा यह निश्चय कहा जा सकता है कि आर्यों का वह देश निविष्टप (तिब्बत) से बाल्हीक (रूसी तुर्किस्तान) तक पूर्व और पश्चिम में तथा लोकोलोक (अल्ताई) पर्वत से लेकर विन्ध्याचल तक उत्तर और दक्षिण में विस्तृत था। गंगा और विन्ध्याचल पर्वत के बीच की भूमि को आर्यों ने अपनी सतति के विस्तार होने पर कुछ पीछे से आबाद किया था।² आर्यों ने अपने इस मूल निवास स्थान का नाम स्वर्ग रखा था। निविष्टप का नन्दन वन वह स्थान था जहाँ आर्यों के सम्राट् इन्द्र निवास करते थे। वह स्वर्ग की राजधानी थी। स्वर्ग के बड़े-बड़े नगर इस प्रकार वन अथवा उपवन नाम से विख्यात थे। नन्दन वन की भाँति ही चैत्ररथ वन में, जो गटवाल की ओर भवल गिरि के समीप था, कुबेर की राजधानी अलकापुरी थी। वहाँ ही नहीं, कुछेक और भी ऐसे उपवन प्रसिद्ध थे, जिनमें वैद्यम्भव, सुरसन, पुष्पभद्र तथा मानस आदि थे। मात्रेय संहिता में ही नहीं किन्तु श्रीमद्भागवत पुराण में भी इनका उल्लेख है। यह आर्यों के उच्चान प्रिय जीवन के प्रतीक हैं। इन उपवनो के प्रसंग में ही यह लिखा है कि स्वर्ग में कुबेर की विहार भूमि कैलास पर्वत की कन्दरायें देवनादी (गंगा) की धाराओं की फलजल ध्वनि से गूँजा करती है। कैलास अथवा धवसगिरि पर्वत की ओर से ही मन्दाकिनी, अलकनन्दा आदि गंगा की धाराएँ बहती हैं। यह भौगोलिक परिस्थिति तो आज भी वहाँ की स्थिति है।³

स्वर्गीय जीवन में आर्यों ने विज्ञान को इतना महत्व दिया था कि जो व्यक्ति विज्ञान (Science) की दृष्टि से योग्यतम होता था उसे ही इन्द्र का सिंहासन प्राप्त होता था। समाज की देखभाल, तथा नये-नये आविष्कार करने वाले व्यक्ति ऋषि (इष्टा) कहलाते थे। समाज के अनुशासक होने से उन्हें धार्मिक ही नहीं, राजनैतिक अधिकार भी प्राप्त थे। ऋषियों में सबसे अग्रणी इन्द्र होने का अधिकारी था। श्रियुक्त रमेराजन्त्र मज्जिम-दार में लिखा है—कोटिस्थ के अनुसार इन्द्र के मन्त्रिमण्डल में एक सहस्र ऋषि होते थे। वे ही इन्द्र के इष्टा थे, क्योंकि वह राज्य की व्यवस्था उन्हीं के द्वारा देखा करता था। इसी

1 श्रवणादि भाष्य भूमिका

2 अथम धनु वदाधिन् ग्राम्यवामहवमात्मदोष मत्वा पूर्वनिवास गथा प्रभव हिमवन्ममरात्रि-पाणिगुण जम्पु । तानिन्द्र सहस्र दूग्धर गुरवराध्ववीन् । —नरर, वि० 1/4/3

3 'तनाष्टनीविह्वर गुत्ताचमन्त्र शोणी स्वतङ्ग सप्यमाणसौमगानु ।

विर्दन्तोद्युतिपात्र शिरस्वानामु रभ विरधनद वल्लनावकपी ॥

वैद्यम्भवे, सुरसन, नन्दने, पुष्पभद्रे मानसे, चैत्ररथे च ।

म रभ रजया रत ॥ —श्रीमद्भागवत, स्क० 3, अ० 23/39-40

लिए इन्द्र का दूसरा नाम संस्कृत साहित्य में 'सहस्राक्ष' था ।¹ प्रतिष्ठा की इतनी ऊँची पदवी पर बैठकर इन्द्र भोग-विलास में ही व्यस्त नहीं रहता था, बल्कि वह सदैव अपने ज्ञान का विस्तार करने और बाहर के शत्रुओं से स्वर्ग के राज्य की रक्षा करने में दत्तचित्त रहा करता था ।² ऋषि उसके सहयोगी थे ।

1. Corporate life in ancient India, II Ed. P. 126-27

- 2 (i) महाभारत में स्वर्ग जाना और वहाँ शस्त्र विद्या सीखने का वाक्य आने का वर्णन है ।—महाभारत वन० अ० 164-165
- (ii) रामायण में भी उल्लेख है कि दशरथ एकबार राजसों के साथ युद्ध में इन्द्र की सहायता देने गये थे ।
- (iii) महाभारत आदि० अ० 30-34 में गरुड का हिमालय जाकर इन्द्र में मिलने का वर्णन है ।
- (iv) दयाति का स्वर्ग जाने और आने का वर्णन महाभारत आदि० अध्याय 6 में 79-86 में विद्यमान है ।
- (v) महाभारत का 'स्वर्गारोहण पर्व' इस बात का प्रमाण है कि पांडव अपने अग्निम जीवन में स्वर्ग को गये थे, और जहाँ गये थे वहाँ हिमानय ही था । गरुडवाय में मानसरोवर तब पांडवों के सस्मरण में अभी तक अनेक स्थान मौजूद हैं । गरुडवाय के एक विशाल पर्वतपर्व का नाम ही स्वर्गारोहण पर्व है । आजकल लोग उसे 'मनो पर्व' नाम से पुकारते हैं, क्योंकि लोग उस मार्ग से स्वर्ग जाया करते थे ।
- (vi) मानसरोवर, वैताम, अरुणा, गंगा और अरुणनन्दा आदि स्वर्ग के भौगोलिक चिह्न आज भी हिमानय पर विद्यमान हैं ।
- (vii) आर्य जति का यह विश्वास कि स्वर्ग ऊपर है, यही निश्चय करता है कि स्वर्ग हिमालय के उच्च प्रदेश पर ही था ।
- (viii) रघुवंश में काशिराज ने अश्व की उपमा त्रिविष्टप के राजकुमार जयन्त से दी है ।—'त्रिविष्टप स्येन पति जयन्त' जयन्त इन्द्र के पुत्र थे । इससे यह स्पष्ट है कि इन्द्र का राज्य जो स्वर्ग कहा जाता था हिमानय पर ही था ।—(रघुवंश १-३८ देखें) ।
मलिनार्थ ने इसकी व्याख्या की निम्नी है—'त्रिविष्टपस्वर्गस्य पतिमिन्द्र जयन्त इव' । त्रिविष्टप आज भी निज्यत है । 'उमवे स्वर्ग' नाम का मत्ता मज्झिमन्य भौगोलिक दृष्टि से हम भूत गये थे ।
- (ix) अमरकोश में (बीबी ई० मनी) में त्रिविष्टप स्वर्ग का पर्यायवाची निम्नी है ।
- (x) अपने मूल निवास स्थान के प्रेम तथा पुराणों की भक्ति के कारण पुराने आर्य जीवन के अन्त समय में मरने के निम्ने हिमानय (उत्तराखण्ड) में निवास करने जाया करते थे, ताकि अपने पूर्वजों की भूमि में प्राण त्याग करें । यह स्वर्गारोहण कहा जाता था । आर्य पुनर्वसु आदि ऋषियों के जीवन में भी हम यह माने हैं कि वे पंचाल की राजधानी बभ्रव्य (पर्वतवादा) में विष्णुविद्यालय के आचार्य पद से मुक्त होने के उपरान्त अन्तिम जीवन में गया के तिनारे तिनारे वैसाख पर्वत पर चले गये थे । यहाँ तक कि चरक महर्षि के अन्तिम अध्यायों का उपदेश उन्होंने वैसाख पर बैठकर ही दिया । स्वर्ग को जाने का मार्ग गया के तिनारे ही तिनारे था । गया के महारे स्वर्ग पट्टचने की भावना का यही आधार है । गया इसी लिए 'स्वर्गप्रोधान' हुई । कहना न होगा 'हृत्कार' भी स्वर्ग का ही शब्द था ।
- (xi) महाभारत में नट्य की कथा देखिय । वह स्वर्ग जाकर वापस आये थे । एव श्रीमद्-भागवत २४० २ में स्वर्ग की सीमाएँ देखिये ।

स्वर्ग के राज्य में परिजन (आवादी) वढ जाने के पश्चात् आर्यों ने गंगा और विष्णुचल के बीच की जिस भूमि को आवाद किया उसका नाम नरक रखा। नरक का अर्थ और कुछ नहीं—नीचे की भूमि होता है। याज्ञिकाचार्य ने लिखा है कि नरक नाम इसी लिए रखा गया कि वहाँ पहुँचने के लिये नीचे की ओर जाना पड़ता था। वहाँ का स्थान रमणीय न था।¹ और रहने सहने की सुविधाएँ भी थोड़ी ही थीं। स्वर्ग में उपद्रव करने वाले या ऋषियों की दृष्टि में सरोप व्यक्ति शासन व्यवस्था द्वारा स्वर्ग से नरक को निर्वासित कर दिये जाते थे। जिस प्रकार आज भी अपराधी लोग निर्वासित करके अड़मान तथा निकोबार आदि प्रदेशों में भेज दिये जाते हैं। इस प्रकार के निर्वासित व्यक्तियों तथा उनमें आर्य संस्कृति का विस्तार करने के लिये भेजे गये ऋषि-मुनियों से धीरे-धीरे नरक भी आवाद हो गया। पर निर्वासित व्यक्ति 'देव' से नर तथा देवी से 'नारी' बना दिये गये। नर और नारी शब्द नरक निवास के भाव को ही अभिव्यक्त करते हैं।

स्वर्ग सुख की जगह थी। वहाँ ठंड थी। फल-फूल बहुत थे। रम्य और सुन्दर वन व स्त्री पुष्प वहाँ रहते थे। परन्तु नरक गर्म प्रदेश था। आवादी से शून्य होने के कारण रहने सहने का सुख न था। प्रकृति वैसे भाग्य पदार्थ यहाँ नहीं देती थी, अतएव खेती करने के लिये धूप में कठिन परिश्रम करना पड़ता था। स्वर्ग के प्रधान भोग्य शालि और गोवृक्ष के अतिरिक्त ज्वार, बाजरा जैसे नवीन साधन नरक में ही मिले। इसी कारण प्राचीन वैदिक भोज्यान्तो में ज्वार, बाजरे का उल्लेख नहीं है। नरक के आदिनि निवासी जो असंस्कृत और जंगली होने के कारण नरवास भयी थे, आर्यों के सात्विक रस, रक्त और मांस के भूखे रहते थे। रामायण काल तक भी इन वनवानुषों का अस्तित्व विद्यमान था। विद्वामित्र राजकुमार राम को वनारण्य से भग्नकर अपने आश्रम में इसी लिये लावा लाये थे कि वह इन राक्षसों से आश्रम को रक्षा करे। इस अवसर पर प्रदेश में भी साहसी आर्या की शासन व्यवस्था धीरे-धीरे जम गई। अनेक शासक और जनपद यहाँ भी कायम हो गये। स्वर्ग नीचे उतर आया।

अब स्वर्ग और नरक का भेद खटकने लगा था। यह आवश्यक प्रतीत होने लगा कि सम्मिता और संस्कृति की दृष्टि से आर्यों की समस्त आवादी को स्वर्ग और नरक भेद से व्यवहार न किया जाय। फलतः स्वर्ग और नरक के सम्मिलित प्रदेश का नाम आर्या-वर्त रखा गया।

यह तो भौगोलिक युतात्त हुआ। अब तत्कालीन वैज्ञानिक आविष्कारों की ओर आइय। आयुर्वेदिक ग्रन्थों के वर्णन से प्रतीत होता है कि स्वर्ग में सबसे प्रथम वैज्ञानिक ब्रह्मदेव नाम के महर्षि थे। उन्होंने अपनी ही प्रतिभा से सृष्टि के विचित्र ही तत्त्वों की वैज्ञानिक विशेषताओं का रहस्य उद्घाटन किया। जगत का ज्ञानमय रचयिता ही उनका गुरु था। ब्रह्मदेव ने बाद में शिष्य परम्परा का विस्तार होता गया। अपने वैज्ञानिक

1. 'नरक-नरक नीचेकेवल नासिन् रमण स्थानयत्यभ्युत्थि न' —निरुक्त अ० 1/3/6
(ग) याज्ञिकाचार्य की यह विज्ञान नरक तथा स्वर्ग में भौगोलिक संरूप का बहूत स्पष्ट करने का है। तथा यह स्पष्ट करने का लिये पर्याप्त है कि नरक हिमालय में नीचे की भूमि का नाम था।
(घ) रामायण में बहुत ही नया देखें। एवं श्रीमद्भागवत स्कन्ध 5 में स्वर्ग की सीमाएँ देखें।

लिए इन्द्र का दूसरा नाम संस्कृत साहित्य में 'सहस्राक्ष' था।¹ प्रतिष्ठा की इनकी ऊँची पदवी पर बैठकर इन्द्र भोग-विलास में ही व्यस्त नहीं रहता था, बल्कि वह सदैव अपने ज्ञान का विस्तार करने और बाहर के सन्तुष्टों ने स्वर्ग के राज्य की रक्षा करने में दत्तचित्त रहा करता था।² ऋषि उसके महयोगी थे।

1. Corporate life in ancient India, II Ed. P. 126-27

- 2 (i) महामारुत में स्वर्ग जाना और बड़ा शम्भु विद्या भोग्यकर वापस जाने का वर्णन है।—महा-भारत वन० अ० 164-165
- (ii) रामायण में भी उल्लेख है कि दशरथ एकबार राजाओं के साथ युद्ध में इन्द्र की सहायता देने गये थे।
- (iii) महाभारत आदि० अ० 30-34 में गरुड का हिमालय जाकर इन्द्र में मिलने का वर्णन है।
- (iv) यमादि का स्वर्ग जाने और जाने का वर्णन महाभारत आदि० अध्याय 6 में 79-86 में विद्यमान है।
- (v) महाभारत का 'स्वर्गासह्य पर्व' इस बात का प्रमाण है कि पाइव अपने अन्तिम जीवन में स्वर्ग को गये थे, और कहा गये थे वह हिमान्त ही था। गरुडवा ने मानसरोवर तक पाइवों के सफर में अभी नव अनेक स्थान मौजूद हैं। गरुडवा के एक विज्ञान पर्वतगढ़ का नाम ही स्वर्गासह्य पर्वत है। आश्विन भोग उसे 'मत्तो पय' नाम से पुकारते हैं, क्योंकि लोग उस स्थान में स्वर्ग जाना करते थे।
- (vi) मानसरोवर, वैराग्य, मनका, गंगा और अश्विनन्दा आदि स्वर्ग के भौगोलिक बिन्दु आज भी हिमान्त पर विद्यमान हैं।
- (vii) कार्य जानि का बड़ा विश्वास कि स्वर्ग ऊपर है, यही मिथ्य कल्पना है कि स्वर्ग हिमान्त के उच्च प्रदेश पर ही था।
- (viii) रघुवंग में कानिदास ने अश्व की उमा त्रिविष्टप के राजकुमार जयन्त से दी है।—'त्रिविष्टप स्वेव पति जयन्त' जयन्त इन्द्र के पुत्र थे। इसके यह स्पष्ट है कि इन्द्र का राज्य जो स्वर्ग कहा जाता था हिमान्त पर ही था।—(रघुवंग ६-३८ देखें)।
मन्त्रिनाथ ने इसकी व्याख्या दी निम्नी है—'विशिष्टस्वम्भरं पतिमिन्द्र जयन्त इव'। त्रिविष्टप आज भी निजवत है। उनके स्वर्ग नाम का सदा सक्षिप्तमन्त्र भौगोलिक दृष्टि से हम मृदु गन्दे थे।
- (ix) अमरकौष में (वीर्य ई० शशी) में त्रिविष्टप स्वर्ग का पराजिताची निष्ठा है।
- (x) अपने मृत निवास स्थान के प्रेम तथा पुरखों की भक्ति के कारण पुण्ये कार्य जीवन के अन्त समय में अपने के दिव्य ज्ञान (उत्तरा सह) में निवास करन जाना करते थे, ताकि अपने पूर्वजों की भूमि में प्राण त्याग करें। यह स्वर्गासह्य कहा जाता था। आश्विन पुनर्वसु आदि ऋषियों के जीवन में भी हम यह पाते हैं कि वे पंचार की सङ्ग्रहीत ब्रह्मिण्य (पञ्चशाखा) में त्रिभुविद्याय के आचार्य पद से मुक्त होने के उपरान्त अन्तिम जीवन में यदा के दिनारे दिनारे वैराग्य पर्वत पर चले गये थे। यहाँ तक कि चरक महर्षि के अन्तिम अध्यायों का उद्देश्य उन्होंने वैराग्य पर बैठकर ही दिया। स्वर्ग का जाने का मार्ग सदा के दिनारे ही दिनारे था। यदा के यदुरे स्वर्ग पहुँचने की भावना का सदा आजार है। यदा इसी दिने 'स्वर्गलोपान' हुई। कहना न हाया 'हृष्टार' भी स्वर्ग का ही द्वार था।
- (xi) महाभारत में नहुष की क्या देखिये। वह स्वर्ग जाकर वापस आये थे। एव श्रीमद्-भागवत स्क० १ में स्वर्ग की सीमाएँ देखिये।

स्वर्ग के राज्य में परिजन (आवादी) बढ़ जाने के पश्चात् आयों ने गंगा और विष्णुचल के बीच की जिस भूमि को आवाद किया उसका नाम नरक रखा। नरक का अर्थ और कुछ नहीं—नीचे की भूमि होता है। याम्नाचार्य ने लिखा है कि नरक नाम इसी लिए रखा गया कि वहाँ पहुँचने के लिये नीचे की ओर जाना पड़ता था। वहाँ का स्थान रमणीय न था।¹ और रहने सहने की सुविधाएँ भी पौड़ी ही थी। स्वर्ग में उपद्रव करने वाले या ऋषिया की दृष्टि में सदोष व्यक्ति दासन व्यवस्था द्वारा स्वर्ग से नरक को निर्वासित कर दिये जाते थे। जिस प्रकार आज भी अपराधी लोग निर्वासित करके अबमान तथा निकोबार आदि प्रदेशों में भेज दिये जाते हैं। इस प्रकार के निर्वासित व्यक्तियों तथा उनमें आर्य सस्कृति या विस्तार करने के लिये भेजे गये ऋषि भुक्तियों से धीरे-धीरे नरक भी आवाद हो गया। पर निर्वासित व्यक्ति 'देव' से नर तथा देवी से 'नारी' बना दिये गये। नर और नारी शब्द नरक निवास के भाव को ही अभिव्यक्त करते हैं।

स्वर्ग सुख की जगह थी। वहाँ ठंड थी। फल फूल बहुत थे। रम्य और सुन्दर वर्ण के स्त्री-पुरुष वहाँ रहते थे। परन्तु नरक गर्म प्रदेश था। आवादी से शून्य होने के कारण रहने सहने का सुख न था। प्रकृति वैसे भोज्य पदार्थ वहाँ नहीं देती थी, अतएव खेती करने के लिये धूप में बैठकर परिश्रम करना पड़ता था। स्वर्ग के प्रधान भोज्य घालि और गोधूम के अतिरिक्त ज्वार, बाजरा जैसे नवीन खाद्यान्न नरक में ही मिले। इसी कारण प्राचीन वैदिक भोज्यान्नो में ज्वार, बाजरे का उल्लेख नहीं है। नरक में आदिम निवासी जो असंस्कृत और जंगली होने के कारण तरदास भक्षी थे, आयों के सात्विक रस, रसत और मांस के भूखे रहते थे। रामायण काल तक भी इन जनमानुषों का अस्तित्व विद्यमान था। विद्वामित्र राजकुमार राम को दशरथ से माँगकर अपने आश्रम में इसी लिये लिवा लाये थे कि वह इन राक्षसों से आश्रम की रक्षा करें। इस क्लेशमय प्रदेश में भी ताहुसी आर्या की दासन व्यवस्था धीरे धीरे जम गई। अनेक सासक और जनपद यहाँ भी थामे हो गये। स्वर्ग नीचे उतर आया।

अब स्वर्ग और नरक का भेद छटकने लगा था। यह आवश्यक प्रतीत होने लगा कि सत्यता और सस्कृति की दृष्टि से आयों की समस्त आवादी को स्वर्ग और नरक भेद से अवहार न किया जाय। फलतः स्वर्ग और नरक के सम्मिश्रित प्रदेश का नाम आर्वा-वर्त रखा गया।

यह तो भौगोलिक वृत्तांत हुआ। अब तत्कालीन वैज्ञानिक आविष्कारों की ओर आइयें। आयुर्वेदिक ग्रन्थों के वर्णन से प्रतीत होता है कि स्वर्ग में सबसे प्रथम वैज्ञानिक ब्रह्मदेव नाम के महर्षि थे। उन्होंने अपनी ही प्रतिभा से सृष्टि के चितने ही तत्वों की वैज्ञानिक विशेषताओं का रहस्य उद्घाटन किया। जगत का ज्ञानमय रचयिता ही उनका गुण था। ब्रह्मदेव ने बादभूत शिष्य परम्परा का विस्तार होता गया। अपने वैज्ञानिक

1 नरकम्परा नीचममनम नास्मिन् रम्य स्थानमल्पमन्मोहिना —विद्वत् ज १/3/6

(अ) याज्ञाश्रम की यह निश्चित नरक तथा स्वर्ग का भौगोलिक स्थान को बहुत स्पष्ट करती है। तथा यह स्पष्ट करने के लिये वर्णित ॥ १॥ नरक द्विमास्य ॥ नीचे की भूमि का नाम था।

(ब) महाभारत में ब्रह्म की कथा देखें। एवं श्रीमद्भागवत स्कन्ध 5 में स्वर्ग का भी वर्णन देखें।

आविष्कारों का ब्रह्मदेव ने अपने मुख्य शिष्य प्रजापति को उपदेश दिया। प्रजापति ने वह विज्ञान अश्विनी कुमार नाम के दो भाइयों को बताया और अश्विनी कुमारों ने उस तत्व को इन्द्रदेव ने प्राप्त किया। इन्द्रदेव तक आयुर्वेद का यह वैज्ञानिक आविष्कार स्वर्ग में ही रहा।¹ तब तब आयुर्वेद की आवादी स्वर्ग के बाहर व्यवस्थित नहीं थी। किन्तु इन्द्र के समय तक आयुर्वेद की जनमस्या बटकर इनकी हो गई थी कि नरक का निर्जन प्रदेश भी स्वर्ग के शासन में मंत्रिविष्ट हो गया था। इस नवीन भूभाग के आगम हो जाने के बाद यहाँ के निवासी भी इन्द्र के पास उन वैज्ञानिक तत्वों के अध्ययन के लिये जाने लगे। चरक सहित के रमायन पाद में भृगु अगिरा, अग्नि, वसिष्ठ, कश्यप, अगस्त्य, पुनस्त्य, वामदेव, अमिन और गौतम आदि ऋषियों का स्वर्ग जाकर इन्द्र में रमायन-विज्ञान सीखने का वर्णन है। ये मन्त्र ऋषिस्वर्ग के ही रहने वाले थे, केवल आर्य मन्थना के विस्तार के लिये ही इन्हें नरक में रहना पड़ा। चरक महिम्ना में यह स्पष्ट निम्ना है कि ये ऋषिगण ने उद्गम हिमालय पर्वत पर इन्द्र के निवास पर गये, जो उसी पूर्व निवास भूमि थी।²

ये महर्षि तो कुछ पीछे इन्द्र के पास रमायन विज्ञान सीखने गये। इसमें पूर्व भी जननरक प्रदेश में रागों का विस्तार हुआ, महर्षियों ने स्वर्ग के साम्राज्य हिमालय की उत्पत्तियों में एक स्थान पर विशाल मना का आयोजन किया। विचारणीय प्रश्न यह था कि नरक में निवास करने वाली जनता जिन भीषण रागों से पीड़ित है, उसका निवारण कैसे किया जाय? इस सभा में प्रायः पचपन घुरग्वर वैज्ञानिक तथा अन्य सैकड़ों विद्वानों ने भाग लिया, जिनकी सूची चरक महिम्ना में दी हुई है। महर्षि भारद्वाज की इच्छानुसार सम्पूर्ण सदस्यों ने आयुर्वेद विज्ञान सीखने के लिये उन्हें ही इन्द्र के पास भेजा।³ इन्होंने इन्द्र से आयुर्वेद सीखकर स्वर्ग के साम्राज्य से बाहर उसका विस्तार करके मनुष्य समाज की दली सेवा की।

ब्रह्मदेव ने तब इन्द्रदेव तक जा विज्ञान गुरु-शिष्य परम्परा से आया वह उतना ही रहा हो वह बात नहीं। उसमें प्रत्येक ने अपने विवेक और अनुसंधानों के अनुसार कुछ न कुछ वृद्धि की थी। रमायन पाद में कुछ एक रमायन प्रयोग 'ब्राह्मरमायन' नाम से दिये गये हैं। और कुछ 'ऐन्द्ररमायन' नाम से।⁴ यहाँ तक कि जिन जटीवृत्तियों का विनोदन ब्रह्मदेव न गाथा था उनमें महत्त्वपूर्ण वृत्तों का नाम ब्रह्मदेव के सम्मानार्थ 'ब्राह्मी' रखा गया, और जिन वृत्तों का इन्द्रदेव ने वैज्ञानिक आधार पर परिचय किया उसका नाम 'ऐन्द्रो' रखा गया। ब्राह्मी का नाम रूप से हम लोग आज भी पहचानते हैं। ऐन्द्रो जिस

1 ब्रह्मा हि मया प्राप्तायुर्वेदं प्रजापति ।

अथाह निजितकाशचरिनी नु पुनस्तत्र ॥

अश्विभ्या मन्वान शक्र शिष्ये ह क्वचनम् ॥

—चरक सू० सूत्र० अ० 1/4-5

2 पुननिवास हिमवन्तममरागिनिमनुज जम्बु ।

—चरक सू०, रमायनपाद 4/3

3 क वत्स्यामवतन गच्छद्रक्षु शचीपतिम् ?

अहमर्षे निरुग्रयमवति प्रथम तव ।

भर्द्वाजाजवीतम्पानृषिभि निराजत ॥

4 चरक, वि० अष्टा० 1 पाद 1 तथा अ० 1 पा० 4

वृद्धी का नाम है—यह आज तक विवादास्पद प्रश्न है। चरुपाणि ने लिखा है ऐन्द्री मत्स्याक्षक नामक वृद्धी का सजातीय पीघा होता है।¹ इसी प्रकार ब्रह्म सुवर्चला और इन्द्रवाक्णी आदि अन्य वृद्धियों के नाम भी उनके आविष्कारियों के अमर स्मरण में रखे गये थे।

चरक के रसायन पाद में लिखा है कि आयुर्वेद और रसायन विज्ञान के अनेक तत्त्व विधेय रूप से इन्द्र की अश्विनी कुमारों से और अश्विनियों को प्रजापति से प्राप्त हुए थे। इन्द्रदेव ने उनमें से अनेक का उपदेश भृगु आदि महर्षियों को दिया था। उन्हीं महत्वपूर्ण आविष्कारों में अश्विनी कुमारों द्वारा किया गया प्रसिद्ध आविष्कार 'च्यवनप्रसार' नामक प्रयोग है।

इस चमत्कारी प्रयोग द्वारा उन्होंने बूढ़े च्यवन ऋषि को फिर से युवा जैसा शक्ति-संपन्न बना दिया था।² काय चिकित्सा में ही नहीं, अश्विनियों ने शल्य और शालाक्य के बहुमूल्य चमत्कार भी प्रस्तुत किये। एक बार किसी युद्ध में बल्ल प्रजापति का कटा हुआ शिर उन्होंने जोड़ दिया था। पुष्पा नाम के महर्षि के हिलते हुए दानों को सुदृढ़ बना दिया। तपस्वी मग के अघे नेत्र फिर से ज्योतिर्मय कर दिये। इन्द्र की टूटी बाहु खोब धी, और चन्द्र देश के राजपट्टमा द्वारा जीर्णोद्गीर्ण दारीर को नीरोग कर दिया।³

स्वर्ग में आयुर्वेद सचची आविष्कारों के जन्मदाता महर्षियों के और भी अनेक स्मरण आयुर्वेद ग्रंथों में पाये जा सकते हैं। यथाप्रसंग हम उनका उल्लेख करेंगे। स्वर्ग साम्राज्य के इन महावैज्ञानिकों के स्मरण इसी रूप में सुश्रुत संहिता में भी लिखे हैं।⁴

अश्विनो कुमारों के विद्यालय में आयुर्वेद आठ विभागों में अध्ययन किया जाता था। इसलिए आयुर्वेद शास्त्र 'अष्टांग' कहा जाता है।⁵ इन्द्र और भारद्वाज ने आयुर्वेद का अष्टांग अध्ययन ही प्रसारित किया था। संक्षेप में आयुर्वेद के अष्ट अंग ये हैं—

- (1) काय चिकित्सा
- (2) शालाक्य तन
- (3) शल्य तन
- (4) अगद तन या विष तन
- (5) भूत विद्या
- (6) कौमारभृत्य
- (7) रसायन तन
- (8) बाजीकरण तन

1 'अथ तु ऐन्द्रीभेद मत्स्याक्षकमाहुः'

—चरुपाणि टीका, चरक वि० अध्या० 1 पाद 3/8

2 भार्गवसंस्कृत नामी वृद्ध सन् विवृति गत ।

3 शिवोत्तराचरोपेन ब्रह्मसाम्या पुनर्वृत्ता । च० वि० अ० 1 पा० 4/43

4 चरक, वि० अ० 1 पाद 4 अंश 40-43

5 'यथा श्रोत्राद, तत्र प्रजापतिरश्विनौ, तस्मादश्विनौ, अश्विन्यादि तस्मादश्विनौ सुवृत्त, पृ० 1/20

5 चरक उ० सूत्र० - 2/1/25-26

ब्रह्मदेव का उद्भावन किया हुआ आयुर्वेद 'त्रिमूर्त' या (1) हेतु (2) निग (3) ओषधि।¹ यह त्रिस्वध ही विस्तृत होकर अष्टाग हो गया। स्वर्ग में आयुर्वेद का उपयोग जनहित और आत्मरक्षा ही था। वर्ण व्यवस्था होने पर वैश्यो की वृत्ति के लिए भी आयुर्वेद का उपयोग करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया।²

स्वर्ग का पचजन :

देव, नाग, यक्ष, गयवं और विन्नर ये पचजन ही स्वर्ग के निवासी थे। राज-नैतिक अथवा समाज संगठन की दृष्टि से यज्ञों में 'पचजन' के अन्तर्गत कुछ विज्ञानीय तत्व भी जोड़े जाने लगे।³ परन्तु निरुक्त में यास्वाचार्य ने लिखा कि उपमन्यु और ऐतरेय आदि विद्वानों के मत इस मन्त्र में एक से नहीं हैं, इसलिए यह प्रश्न विवादास्पद है। परन्तु आयुर्वेदिक ग्रन्थों में जिन नामों में सौमनस्य पाया जाता है वे उपर्युक्त पाच ही 'पचजन' हैं। म्यान-स्यान पर इनकी एक-राष्ट्रीयता का उल्लेख हम करेंगे। देव, नाग तथा यक्षों के रहे हुए आयुर्वेदिक माहिन्य का उल्लेख मन्त्रित ग्रन्थों में अब भी प्राप्त है। आगे के प्रसंगों से आपको यह स्पष्ट हो जाएगा।

प्राचीन प्रथा के सस्मरणों से प्रतीत होना है कि स्वर्ग के साम्राज्य में दो जातियाँ विशेष प्रतिष्ठित हुई—प्रथम देव और दूसरे नाग। वैज्ञानिक विकास की दिशा में होंड थी। देवों के मौलिक विज्ञान में दूसरों में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न कर दी। पचजन के पाँचों गण धीरे-धीरे विकास की दिशा में अग्रसर हुए। देव ज्ञान में ऊँचे हुए तो नाग शौर्य और पराक्रम में, यक्ष वाणिज्य-व्यवसाय में, गयवं तथा विन्नरों में गित्य और ललित कलाओं में कमाल कर दिया। विन्नु एरा राष्ट्रीयता की दृष्टि से वे सब एक थे। स्वर्ग के राज्य में रहने वाले सभी लोग देवता या देव शब्द में समीचीन किये जाते हैं, इस कारण स्वर्ग के लिए 'देव भूमि' शब्द प्राचीन ग्रन्थों में मिलता है। पहासी देश चीन और रूस में भी इस प्रदेश को देवताश्र का प्रदेश कहा गया है। रूस और चीन की परम्पराएँ ही इसका प्रमाण हैं। वहाँ अभी तक इस प्रदेश को देवताश्र का प्रदेश माना जाता है।⁴ इस प्रकार देवों का ही अन्तर्गत भेद को 'पचजन' के रूप में मानना उचित है। परराष्ट्र नीति में स्वर्ग के वासी सारे 'देव' थे, और गृह नीति में 'पचजन'। अभिजन और प्रदेश भेद के आधार पर उनका यह अन्तर्गत विभाग रहा है। इन्हीं भेदों के आधार पर उनकी आवृत्ति, रूप, रंग और कमनीयता में भी अन्तर हुआ।

ज्ञान और विज्ञान में उच्चनोटि के व्यक्ति अपि अथवा महर्षि होने थे। इन

1. हनुमन्तोपनिषद् स्वयंभुवरायणम्।

त्रिमूर्त शान्ति पुत्र बुध्नि य विज्ञामह। पञ्च सूत्र 1/23

2. चरक सूत्र 30/26

3. 'पचजन' मम द्वारा उपपन्नम् इस पद की व्याख्या में निरुक्त, पूर्व 3/210 दक्षिण। तथा ऐतरेय ब्राह्मण 3/37 में भी इस विषय का उल्लेख है।

4. (I) श्री राष्ट्रिय साहित्यमय की रूस यात्रा का विवरण दक्षिण।

(II) कुमारसम्भव में काश्मिर नाम दिया है—

अस्युनरस्या दिशि दक्षिणादि दिमानया नाम नकाधिराज "

लोभों का अधिकांश कार्य यही था कि वे स्वर्ग की सम्पत्ता और ज्ञान को स्वर्ग और स्वर्ग से बाहर प्रचार किया करते थे। मौलिक अनुसन्धान करने वाले व्यक्ति को ऋषि कहते हैं।¹ वह अनुसन्धान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, राजनैतिक या सामाजिक किसी भी प्रकार का हो सकता है। नरक के प्रदेश में निवास करने वाले अनुशासक विद्वान् ऋषि अथवा महर्षि ही थे। आवश्यकता पड़ने पर वे लोभ स्वर्ग तक आगा-आया करते थे। वह जाने-जाने का मार्ग गंगा के सहारे ही सहारे था।² ऋषि और महर्षि पंचजन के प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों में हुए हैं।

भारतीय पुरातत्त्व के इतिहास वेत्ताओं की यह मान्यता है कि मन्दिर शैली का भवन-निर्माण इन्हीं प्राचीन महर्षियों के भवन का प्रतिरूप है। भवन की छत को शिखर कार बनाकर हिमालय के शिखर ही प्रस्तुत किये जाते रहे हैं। क्योंकि महर्षियों की भित्ति भूमि बही थी। मन्दिर शैली के भवन स्वर्ग के राष्ट्र के प्रतीक हैं।³ मन्दिर शब्द में भी आनन्द और उत्साह की ध्वनि है। क्योंकि उसका मूल धातु 'मदिह्ये' है। आर्यों का निवास राष्ट्र में आनन्द और उत्साह का केंद्र रहा है।

स्वर्ग में देवता अग्रणी थे। ज्ञान विज्ञान और पराक्रम के प्रभाव से उन्होंने आर्यों को पाक जना दी। उन्होंने प्रत्येक दिशा में बड़े-बड़े आविष्कार किये। किन्तु नाग लोगों के आविष्कार भी कम न थे। आयुर्वेदिक ग्रंथों से पता चलता है कि देवों ने 'अमृत' नाम के एक प्रयोग का आविष्कार किया था। और नागों ने उसी टक्कर का 'सुधा' नामक दूसरा अपूर्व प्रयोग निकाला। वर्णनों से प्रतीत होता है कि दोनों नुस्खे भिन्न-भिन्न थे। किन्तु उनका उद्देश्य एक ही था। आयुष्य की वृद्धि के लिए श्रेयस्कर यह दोनों प्रयोग जिस प्रकार स्वर्ग में आविष्कृत हुए उसी प्रकार महर्षियों ने नरक के साम्राज्य में 'रसायन' प्रयोग बूझ निकाले।⁴ समय-समय पर इन प्रयोगों में देवताओं से परामर्श लेने के लिए वे स्वर्ग जाते-जाते रहते थे। सुश्रुत संहिता के वर्णन से प्रतीत होता है कि देवताओं ने अमृत का योग जिन पदार्थों से तैयार किया था उनमें सोम प्रधान सत्ता थी। इस सत्ता के मूल में कंद होता था। इस सोमसत्ता के चौबीस भेद प्रचलित थे।⁵ परन्तु नाग लोगों ने अपनी 'सुधा' कितनी

1 ऋषिदेहीनात्—निरुचन

2 (I) भृगु, अत्रि आदि महर्षियों का चरक संहिता के रसायन पाद में, तथा धन्वन्तरि का सुश्रुत संहिता में एवं अश्विन का महाभारत में इन्द्र के पास स्वर्ग जाने एवं आनन्द करने का वर्णन देखिये।

(II) महाभारत का 'इन्द्रसेनाभिमर्शन पर्व' देखिये।

(III) तल और दमयन्ती के स्वयंवर में देवों का स्वर्ग से जाने-जाने का वर्णन देखिये।

3 भारतीय सूत्रभा—रायकृष्णदास, सन्त 2001, पृ० 45

4 (क) यथा मरणममृतं यथा भोगवतामुषा।
तथाऽमृतमहर्षीणां रसायनमिति। पुरा ॥ —चर० नि० 9/1/79

(ख) रसायनं मिवर्षीणां देवनाममृतं यथा।
सुषेधोत्तमनाम्ना भोगार्थमवमानुते। —सुश्रुत, सूत्र ४३१२ तथा चरक, चरक 1/16

(ग) यथा गुराणाममृतं नागेन्द्राणां यथा सुषा।
मपानं प्राजितं प्राणा अमवाहं प्रजावति ॥ —अथर्वण ग० छिन् 32/16

'अमरणा अमृतं जरादिहं नावानाथ सुधा जरावरजहरोन्मुषयोपादानं दुष्टान्ते'

—चक्रपाणि, चरक व्याख्या

5 'इष्टादयोऽभृज्ज्वरंममृतं शोभं संहितम्।
मरामृतमुपिनामानं विद्यां तदप्यं चक्रपते ॥

पदार्थों में संसार की थी इसका उल्लेख नहीं मिलता। उसका सम्मरण जिस रूप में मिलता है उससे प्रतीत होता है कि आर्य लोग विज्ञान में नाग लोगों की धार मानते थे।

नागों की इस प्रतिस्पर्धा ने देवताओं के चित्त में ईर्ष्या उत्पन्न कर दी। नाग पराक्रम में भी देवों के प्रतिस्पर्धी हो गये थे। देवासुर सग्राम के बाद शायद इन्द्र का वर्य कुटिल हो चला था, और 'नाग पाश' जैसे अस्त्र ही शक्ति के प्रतीक बन गये थे। देवता अपनी शक्ति का हानि अनुभव करने लगे। सुश्रुत में एक जगह 'रोगी के रक्षाकर्मा का उल्लेख करते हुए लिखा है कि "यदि नाग आदि आविष्ट होकर तुझे परेशान करें तो ब्रह्मा आदि शक्तिशाली देवता उन्हें परास्त करें।" इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि देवता और नाग लोगों में परस्पर प्रतिद्वन्द्विता चलती रही थी। नागों के गणपति शक्र और पार्वती के विवाह का गृहकलह इतिहास की एक प्रसिद्ध घटना है।¹ जो भी हो, नाग धीरे-धीरे इतने समृद्ध हुए कि विज्ञान और पराक्रम में देवताओं से एक पग आगे बढ़ गये। शक्र की सहस्रमिणीय वनवर देवताओं की ही बेटों पार्वती, दुर्गा, कराली, सिंहवाहिनी और महिषासुरमर्दिनी होकर सामने आयी। जबकि इन्द्र की शची अपने राजमहल से बाहर न आ सकी। परन्तु इसमें तनिष भी सन्देह नहीं कि नाग लोग आर्य सम्प्रदाय और वैदिक संहिता के पक्ष में अनुयायी थे। वे जिन और बड़े आर्य सम्प्रदाय और वैदिक संहिता का साथ लेकर गये।

यक्षों का उल्लेख भी आयुर्वेद ग्रंथों में है। वक्ष्य महापि के प्रसंग में आप देखेंगे कि वक्ष्य के लिखे हुए कौमार भूय शास्त्र पर अनायास यक्ष ने बहुत धडा कायें मिया था। अनायास के लिखे ग्रंथ दुर्भाग्य से आज प्राप्त नहीं हैं। भारतीय इतिहास के प्रागैतिहासिक युग के जो सम्मरण भूगर्भ में मिले हैं उनमें यक्षों की प्रत्यक्ष प्रतिमाएँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हुई हैं। मौची, मथुरा और भरतृण म प्राप्त पुरातत्व दस बात की साक्ष्य देते हैं कि पंचजनो में यक्षों का अपना स्थान है जो कला और वैभव के लिये अपना प्रतिस्पर्धी नहीं रखता। यक्ष, यक्षिणियों की प्रतिमाएँ देवताओं के मन्दिरों में चित्रित की हुई प्राप्त होती हैं, जिनमें चामर, मण्डप और अनुगम का चित्रण है। मन्दिरों की यह शैली भारतीय इतिहास में सत्रह प्राचीन है।

गन्धर्व और विनर की पञ्चजन में ललित व नाचों के लिये प्रतिष्ठित हैं। विनरों और गन्धर्वों की प्रतिमाएँ भी हम पुरातत्व में प्राप्त हैं, और उनका स्थान भी देवों के समान प्रतिष्ठित है। गन्धर्वों के कलात्मक विकास के परिणाम स्वरूप ही भारतीय इतिहास में कला की गन्धार शैली प्रतिष्ठित हुई है। विनरों की प्रतिष्ठा में वाग्मते ने लिखा है कि

¹ एत एतन्तु भगवा गाम स्थाननामाहृतिर्विनापि संस्तुतिना प्रामित्तु
गुणगुणा विदाय ।

माधवन्द

गुप्त, वि० ७० 29

सक एव तु रिगया माया गच्छदाच्छ्रुता ।

धीरक्षेत्रात्तत्र धर्मनामाकिं स्मृता ॥

गुप्त, वि० 30/26

1 नागा विराका स्थर्वा विरय यगयगता ।

ममिदंति य य त्वाऽह्यप्यनुगान् यदा ॥

गुप्त, सु० 5, 21

संगीत से किन्नरो ने स्वर्ग को रसमय बना दिया था।¹ देवों के गणपति इन्द्र, नागों के शिवशंकर, यक्षों के कुबेर, गन्धर्वों के चित्रसेन तथा किन्नरों के शा-तनु वैदिक साहित्य में प्रतिष्ठित हैं। सक्का प्रमुख गणपतित्व चिरकाल तक इन्द्र के हाथ में था, किन्तु नागों की समृद्धि ने वह स्थान इन्द्र से छीनकर शिवशंकर को दे दिया था।

स्वर्ग की विभूति पर तलचाकर इर्द-गिर्द की असम्य जातियाँ वहाँ जड़-जड़ लूट-मार करते का दुस्साहस किया करती थी। उनमें पिशाच और राक्षस लोग समाविष्ट हैं। ये दस्यु थे। वनों, पर्वतों और दुर्गम प्रदेशों में ये लोग अपने भुङ्ग बनाकर रहा करते थे। अभी तब भारत के पश्चिमोत्तर में 'राक्षसताम' विद्यमान है। राक्षस पका हुआ मांस खाने वाले और पिशाच नक्का मांस खाने वाले थे। आर्य लोग इन दस्युओं का दलन करने के लिये सदैव सज्ज रहते थे। और यह तत्परता पचजन की संगठित शक्ति थी। देवों से नागों का प्रताप धीरे-धीरे बढ़ चला था। परिस्थिति यहाँ तक पहुँची कि इन्द्र की प्रतिष्ठा धीरे-धीरे घट चली और वह सम्मान शिवशंकर को प्राप्त हो गया। इन्द्र को देव कहा जाता था, शिवशंकर ने महादेव की पदवी धारण कर ली। राष्ट्र जीवन में अध्यात्म, ज्ञान-विज्ञान, सब धोखे हैं। पराक्रम ही अग्रणी है। ऋग्वेद का यह मंत्र देवताओं को कुछ भूल गया, नागों ने उसे याद रखा—'स्मिराव सन्त्वामुधा पराशुदे'।² फल यह हुआ कि आर्यावर्त बनने के बाद राष्ट्र के विस्तृत सीमाओं की रक्षा में नाम लोग ही प्रमुख थे। न केवल आर्यावर्त किन्तु इससे बाहर भी विस्तृत भाग पर नाम जाति ने शासन किया है। महाभारत में नागों के पराक्रम का वर्णन विस्तार से मिलता है।³ उन्होंने बड़ी-बड़ी विजय की और विनाश की होड़ में अनेक बार देवों को पछाड़ दिया। कला-कौरव में इतने बड़े कि नागर' नाम से कला की एक विशेष पद्धति ही इतिहास में कायम हो गई। 'नागर' शब्द जिसका अर्थ हम सामान्य रूप से साह्र समझते हैं, नाग जाति की आवादी का ही बोधक है।⁴

भारतीय इतिहास की नई खोज से यह पता चलता है कि ईसा की दूसरी और तीसरी शताब्दियों तक भी भारत में नाम जाति के शासक विद्यमान थे। भुपाण शारान के अन्तर्गत (170 ई०) तान अथवा भारशिव वंश के राजाओं ने प्रायः भारत सौ वर्ष तक पश्चिमीय, पूर्विय तथा मध्यभारत पर शासन किया है।⁵ नागों का ही दूसरा नाम 'भारशिव' भी इतिहास में मिलता है। शिव की अनन्य भक्ति ही भारशिव सत्ता का आधार है। वे शिव का चिह्न अपने मुकुट पर लगाते थे। यहाँ तक कि नाम लोग ने जो-जो प्रदेश जीते उनका सीमा पर शिव मन्दिर बनवा कर उनमें राष्ट्र का सर्वोच्च रक्षक मानकर प्रतिमा रूप में भगवान शिव की ही स्थापना की थी। शिव के साथ नागों का यह संबंध उनके राजातीय नाम जाति का ही बोधक है। सापो ना नहीं। ऐतिहासिक तत्व न जानने

1 कर्पति यत् किन्नरौ गीतपरिचयोत्तमम् । —रमरत्न म० ।

2 आ राष्ट्र ने किमपि करने जाता । सद्रु नी परास्त करने वे लिये अपने छात्र इन्द्रा में परते रह।। —ऋग्वेद

3 महाभारत आदि पर्व, अ० ३—उत्तङ्ग ऋषि की गया, अ० 48 नाग रणाय न पुत्र एवं चरन के लिप्य भारतीय की गया दिये ।

4 गुप्त साम्राज्य का इतिहास, पृ० 13

के कारण हम शिव के नागों का अर्थ साप समझने लगे। और शिव का (लिंग) चिह्न त्रिशूल व समझ कर भिन्न करने लगे हैं। नागों का राज्य चिह्न शिव का त्रिशूल था। वही शिव का चिह्न (लिंग) है। पुराणों में नाग राजाओं के पराक्रम तथा धर्मपरायणता का वर्णन बहुत मिलता है। पुरातत्व में मिलने वाले महापुरुषों की वे मूर्तियाँ जिन पर पीछे की ओर नाग (सर्प) के चिह्न बने हैं, ये बोध कराती हैं कि वे नाग थे। सम्भवतः मूर्तिकला का यह प्रतीक ही शिव के साथ सर्पों का संबंध जोड़ने का कारण हुआ।¹

हमें यहाँ नाग जाति का इतिहास नहीं लिखना है। अनेक व्यक्ति आधुनिक का सबंध स्वीकार करने की बात तो दूर, नाग जाति के संबंध में ही कुछ नहीं जानते। गृह-फलहू तो दीर्घ काल तक चला। महाभारत के बाद लोगों ने नागों के प्रभाव को समाप्त करने के लिये नाग यज्ञ तक कर डाले। परन्तु वह राजनैतिक प्रतिहिंसा थी। यदि यही न होती तो हिमालय से उतरा हुआ स्वर्ग सारे भारत को स्वर्ग ही बना देता। वह न हो सका तो भी विज्ञान के उपासकों ने नाग लोगों को और उनके सुधा जैसे रासायनिक आविष्कार को अत्यंत श्रद्धा से स्मरण किया है।

ईसा के २०० वर्ष पूर्व से २०० वर्ष बाद तक हम इतिहास में नागों के शासन का उल्लेख पाते हैं। गंगा के तट पर इन दासकों ने एव नहीं, दस बार अश्वमेध यज्ञ किये थे। इस युग में काम्तिपुरी (जि० मिर्जापुर) इनका शासन केन्द्र था। और सजूर वृक्ष उनका शासन चिह्न। सजूर वृक्षों से उत्कीर्ण प्राचीन मन्दिर नागों के बनवाये हैं। मयुरा भी बहुत काल तक नागराज्य का केन्द्र रहा है। महाभारत काल में भगवान् कृष्ण ने कालीप्र नाग का विध्वंस कर दिया था।

स्वर्ग में एव वर्ग और या जो पितर कह जाते हैं। यह नरक प्रदेश के अवकाश-प्राप्त व्यक्ति थे, जो क्षान्ति और मुक्ति से रहने के निम्न जीवन के अन्तिम दिनों में स्वर्ग चले जाते थे। उनकी सन्तानें उनके लिये सुख-सुविधा के साधन भेजती रहती थी। यही उनका श्राद्ध था। आधुनिक ग्रंथों में इन पितरों का आशीर्वाद पाया गया है। और यह स्वामाधिक है।

यद्यो वे संबंध में महाभारत में बहुत विस्तृत वर्णन मिलता है। उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यद्यो की सत्ता भी प्राचीन युग में बहुत बड़ी-बड़ी थी। वे भी विज्ञान, व्यवसाय और कला में किसी से कम नहीं थे। यज्ञ सैन्य प्रविन में भी दृढ़ थे। इसी कारण यद्यो के गणपति कुबेर धन-संपत्ति में विस्थापित हो गये। बहुत तब कि धन-संपत्ति के लिये दृष्ट कर भी कुबेर से याचना करनी पड़नी थी। इतिहास में कुबेर धन संपत्ति के लिये आदर्श हो गये। कई बार अमुगो और राक्षसों में यद्यो की ही युद्ध करने पड़े। पश्चिमोत्तर प्रदेश की ओर से तुर्किस्तान और कपिश की ओर में होने वाले राक्षसों के बर्बर आक्रमणों से यद्यो ने ही सफल मोर्चा लिया था।²

तिब्बत (त्रिपिटक), भूटान, नेपाल, सिक्किम से लेकर मणिपुर तक देवलीक

1 क्षापापा तथा कपश प्रशस्ति के लेख एव की काशीप्रसाद बागचवाय निम्न नागवश का इतिहास करें।

2 महाभारत कर्णा, 150 160 अध्याय।

विस्तृत था। इसका केन्द्र नन्दन बन था। धवलगिरि एवं मानसरोवर के परिचय से लेकर काश्मीर, लद्दाख, सिक्किम होकर बाल्टीक और कपिश (काफिरिस्तान) का प्रदेश नाग लोक था। इसका केन्द्र कैलास था। गढ़वाल, कुमाऊ, नेपाल, भूटान, सिक्किम का प्रदेश यस लोक में समाविष्ट था। इसका केन्द्र अलकापुरी था। कनौर और पंजाब किन्नर लोक तथा गंधार, बलोचिस्तान एवं सिन्ध यह सब गंधर्व लोक का प्रदेश रहा है। इससे नीचे विन्ध्याचल पर्यन्त सम्पूर्ण प्रदेश नरक था, जो पीछे आर्यावर्त में समाविष्ट हो गया।¹

धवलगिरि और कैलासपर्वत के बीच में चैत्ररथ नाम का एक सुन्दर और सपन उपवन था।² इसी उपवन में अद्वितीय वैभव से परिपूर्ण यक्षराज कुबेर की राजधानी अलकापुरी थी। आज तक गढ़वाल के उत्तर में अलकनन्दा के उद्गम का नाम अलकापुरी ही है। बहुधा लोग इसे अलकापुरी बाव भी कहते हैं। पहाड़ी बोली में 'बाक' उद्गम को ही कहते हैं। नरक संहिता के पढ़ने वाले जानते हैं कि आयुर्वेद के इतिहास में चैत्ररथ का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

महर्षि आश्रम पुनर्वसु की अध्यक्षता में वैज्ञानिकों की एक-एक विज्ञान सभा बहा हुई थी, जिनमें रस और आहार के विषय में गंभीर विवेचन किया गया।³ इस परिषद् में विभिन्न विज्ञानियों से आये हुए प्रायः तरह वैज्ञानिकों ने रस और आहार के रासायनिक विश्लेषण (Metabolical Analysis) पर अपने-अपने मत प्रस्तुत किये, और परिषद् में उपस्थित अन्य हजारों वैज्ञानिकों ने भी उन पर गंभीर विचार-विमर्श किया।

- 1 भद्रकाप्य ने कहा कि रस जल का प्रतिरूप होने से एक ही है।
- 2 शकुन्तलेय ने घोषित किया कि रस दो है—उत्तेजक और अवसादक।
- 3 पूर्णाक्ष ने बताया कि उनकी सम्मति में रस तीन प्रकार के हैं—उत्तेजक, अवसादन तथा सामान्य।
- 4 हिरण्यकेश कौशिक का मत था कि वे चार प्रकार के हैं—स्वादुहितकर, स्वादु-अहितकर, अस्वादुहितकर, अस्वादुअहितकर।
- 5 कुमारद्वारा भारद्वाज की सम्मति थी कि रस पाच है—प्राणिक, तैजस, जलीय, वामनीय तथा आन्तरिक।
- 6 वासिष्ठि वासोदेव राजर्षि का आग्रह था कि रस छ है—गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष।
- 7 वैदेहिनिर्मि ने कहा कि ये सात हैं—मधुर, अम्ल, सखण, बटु, तिक्त, कषाय, क्षार।

1 महाभारत मनुष्यार्णव, अ० 28 तथा उद्योगपर्व अ० 111/10

2 धवलगिरि 26795 फीट समुद्रतल से उचाई कैलास 22028 फीट से ऊंचा।

3 एने धनुषमोक्षदा जितान्मानो महर्षयः।

बन चैत्ररथे रज्ज्वे धर्मोर्ध्ववर्तिनीषवः॥

तेषां लक्षणविपदानामिषयस्यपत्नी बभूवः॥

बभूवपतिश्च सत्यव्रताद्वारविनिर्गम्यः॥

—चरक सू० 26/6 7

८. यडिश धामार्गव का आग्रह था कि रस आठ हैं—मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, क्षार तथा अव्यक्त ।

९. बाल्हीक (Bactrian) वैज्ञानिक वाकायन के अनुसार असंख्य रस होने चाहिये ।

विद्वानों के गम्भीर तर्क और विचार-विमर्श के उपरान्त आग्नेय पुनर्वसु का पङ्-रसवाद ही सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया । उन्होंने कहा—मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय भेद से छ रस ही हो सकते हैं । तब से आज तक आग्नेय पुनर्वसु का यह पङ्-रसवाद ही चल रहा है ।

इतना ही नहीं, आग्नेय ने रसों के मौलिक विभ्लेषण द्वारा यह भी सिद्ध किया कि प्रकृति के पाँच तत्वों से छ रस किस प्रकार उत्पन्न हो सकते हैं । एक ही रस वाले भिन्न भिन्न पदार्थों में भिन्न भिन्न गुण क्यों हैं ? शरीर पर पदार्थ की प्रतिक्रिया रस, विपाक, वीर्य और प्रभाव द्वारा किस प्रकार होती है । यह हमारे गम्भीर तत्व चैत्ररथ वन की इस वैज्ञानिकों की सभा में ही निर्णीत हुए थे ।¹

आग्नेय का सिद्धान्त यह है कि रस विपाक में सदैव एक सा नहीं रहता । अम्ल रस का विपाक साधारणतः अम्ल ही होता है, किन्तु किसी किसी अम्ल पदार्थ का विपाक भी मधुर होता है, जैसे आंवले का रस अम्ल किन्तु विपाक मधुर है । ऐसे स्थानों पर रस में विपाक बलवान है । द्रव्य के शरीर में रहने तक जो प्रतिक्रिया होती है वह वीर्य है । जैसे मिर्च की श्वरपराहट । इस, विपाक से वीर्य बलवत् है । और प्रभाव उम अचिन्त्य शक्ति का नाम है जिसके लिये विज्ञान और तर्क दोनों मौन हैं । जैसे जगम विष स्थावर विष को नष्ट करता है । ग्राही बुद्धिबर्धक है । ऐसा क्यों ? यह बता सकना विज्ञान और तर्क से परे है । सृष्टि की अचिन्त्य रचना ही इसका कारण है ।² प्रभाव सर्वोपरि है ।

चैत्ररथ वन में इस विशाल आयोजन को निमंत्रित करने के कारण हम यह तो स्पष्ट ही कह सकते हैं कि यक्षों का विज्ञान प्रेम और तत्सबधी परिज्ञान ऊँचे दर्जे का था । न केवल विज्ञान किन्तु शिल्प कला की दृष्टि से भी यक्षों का स्थान महान् था । 'पुष्पक' नाम का विमान जो भूमि और आकाश दोनों में समान गति से चल सकता था, यक्षपति कुबेर के ही पाम था । और इसका निर्माण विद्वक्कमां नाम के एक यक्ष ने ही किया था ।³ इस विमान को कुछ समय के लिये रावण ने जीत लिया था । और रावण को परास्त करने के उपरान्त वहीं महाराजा रामचन्द्र की सपत्ति बना ।

जातीय गौरव की दृष्टि में प्रत्येक जाति का अलग-अलग इतिहास लिखने का यह अवसर नहीं । आर्यों ने ज्ञान, विज्ञान की प्रगति में जाति भेद को कभी स्थान नहीं दिया । जहाँ-तहाँ के प्रगमों में आये सम्मरण हमने यहाँ एकीकृत किये हैं ताकि इतिहास का स्वरूप सरल हो सके । तत्त्वान्नीन मामाजिन एवता के चित्रण के लिये पञ्चजन की यह

1 चरक, सू० अ० 26 ।

2 रस शिवाग्नीवीर्य प्रभावम्यान् व्यपोहति

ब्रह्माम्य रसादीनामिनि वैज्ञानिक वनम् ।—चरक सूत्र 26/74-75

3 महाभारत, वन पर्व, अ० 161/30-40

कृतियां लिखनी आवश्यक थीं। इससे हम यह जान सकते हैं कि आयुर्वेद किन-किन परिस्थितियों में जन्मा, और किस प्रकार उसका संवर्धन हुआ। साथ ही जिस व्यक्ति अथवा जाति ने आयुर्वेद की बहुमूल्य सेवा की है उसका कृतज्ञतापूर्ण संस्मरण होना ही चाहिये।

अपने मूल निवास स्वर्ग में रहते हुए आर्य जाति ने वैज्ञानिक दृष्टि से आयुर्वेद की आवश्यकजनक उन्नति की थी। वेदों में लिखी हुई वैज्ञानिक विचारधाराएं किस प्रकार साक्षात् हुईं, और किस प्रकार उनका संवर्धन होकर उन्हें साहित्यिक रूप मिला, इसका इतिहास तो अभी जानना शेष है। हमने तो यह बातें उस युग की लिखी हैं जब वैदिक सभ्यता और विज्ञान अपना शौच समाप्त कर चुके थे। वेदों के विज्ञान का आविर्भाव देखने के लिये तो हमें और आगे जाना होगा। स्वर्ग के सौख्य में वैदिक विज्ञान पनपा, यह कहना इतना ठीक नहीं है, जितना यह कि पनपे हुए वैदिक विज्ञान ने हिमालय को स्वर्ग बना दिया था। वह कब और कैसे पनपा, यह देखने के लिये स्वर्ग से आगे जाना पड़ेगा। यह सब तो वह है जो वैदिक सभ्यता के नाम से हिमालय की अधिरूपाओं में हो रहा था। काल गणना के अंक उसे नहीं जाँच सके। माग्यता के क्षितिज पर जो चित्र घूमिल सी आभा में अंकित रह गये हैं, यह उन्हीं का संकलन है। देश और काल के साथ पात्र का उल्लेख इतिहास है। मैं देश और पात्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। काल के अंक इतने पृथक् हैं, जो आज पढ़े नहीं गये। कल शायद उन्हें पढ़ने वाले भी आयें।

क्रमिक विकास की दृष्टि से देखें तो स्वर्ग के नन्दन वन, कपिश और गान्धार के वाल्हीन, पंचाल की काम्पित्यनगरी, तथा काशी के वाराणसी नगरी के विश्वविद्यालय, आदि काल के केन्द्र थे जिन्हें आयुर्वेद की आदिकालीन संपृद्धि का श्रेय देना अनिवार्य है। नन्दन के इन्द्र, वाल्हीन के काकायन, काम्पित्य के आत्रेय पुनर्वसु, और काशी के धन्वन्तरि ने स्वनामधेय प्राणाचार्य जिन्होंने आयुर्वेद की शिक्षा और दीक्षा में स्मरणीय योग प्रदान किया है।

इस युग में निदान और चिकित्सा के तत्त्वों पर यड़े-बड़े वैज्ञानिकों की अनेक बड़ी-बड़ी सभायें हुईं जिनमें तर्क और परीक्षणों के अतिम सिद्धांत निर्णय किये गये। चरक संहिता का प्रारंभ ही एक ऐसी ही सभा से हुआ है जो रोग और चिकित्सा तत्त्वों के निर्णयार्थ हुई थी।¹ जो आयुर्वेद 'विसूत्र' था वह अष्टांग बन गया। चिकित्सा प्रणालियों के भी तीन विभाग किये गये—(1) दोष प्रशमन (2) धातु प्रतूषण और (3) स्वास्थ्य वृत्तोपयोगी। जगम, उद्भिज और पाथिव उपादानों से इन संपूर्ण ओषधि द्रव्यों को संकलित किया गया। वैज्ञानिक मुक्त-बुद्धि यहाँ तक बढ़ी कि उस युग में ही प्राणाचार्यों ने यह घोषित किया कि विद्वत् के संपूर्ण पदार्थों में ऐसा कुछ नहीं है जो ओषधि न हो सके।² रोगों का निदान मन और शरीर के दोषों की विषमता पर निर्भर है। शरीर के दोष वात, पित्त और कफ हैं। तथा मन के दोष रज और तम।³ इन वैज्ञानिक समितियों में

1. तदा संपुष्पनगरीषु पुरस्कृत्य घट्टयः ।
संगेताः पुष्पकर्मणिः पाथिवं हिमवतः शुभे ॥—च० सू० 1/7
2. 'नास्ति किंचिद गोषधम्'—चरक
3. आयुः पित्तं कफमक्षौद्रः क्षौद्रो रोगोपलब्धः ।
नाथः पुनरिदं रजस्तम एव च ॥—चरक० सू० 1/56

निदान और चिकित्सा के कोई ऐसे प्रमग नहीं बचे जिन पर घुरघुर विद्वानों के तर्क सिद्ध वैज्ञानिक निर्णय नहीं। मुश्रुत संहिता, चरक-संहिता, और वास्यप संहिता—ये तीन संहिताएँ ही आदिवालीन युग के सस्मरण हैं, और तीनों के विवेचन वैज्ञानिकों की बड़ी-बड़ी समितियों के ही निर्णय हैं। इसलिये वे 'संहितायें' हैं। संहिता का अर्थ है विचारों के अन्तिम निर्णय का सघात या सकलन।

आयुर्वेद शास्त्र की दृष्टि में शरीर के दोष ही केवल रोग के हेतु नहीं हैं, मन के दोष भी रोग हेतु होते हैं। हर्ष, शोक और भय, क्रोध आदि राजस और तामस दोष भी जो व्याधि उत्पन्न करते हैं वे मानस रोग होकर भी शरीर में ही प्रकट होते हैं। भय, क्रोध और दुःख से होने वाले रोगों की चिकित्सा केवल शारीरिक चिकित्सा से पूर्ण नहीं होनी, मानसिक चिकित्सा भी होनी चाहिये। भय से ज्वर, दुःख से उन्माद आदि रोग होते हैं, और उनकी चिकित्सा मानसिक न हो तो स्वास्थ्य लाभ असम्भव है। इसलिये मानसिक स्वास्थ्य के लिये सदाचार, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का चिन्तन आवश्यक है।¹ इस प्रकार आयुर्वेद का क्षेत्र केवल बाह्य शरीर और ओषधियों तक ही समाप्त नहीं हो जाता, वह जीवन के बाह्याम्यन्तर को व्याप्त करता है। वह इस लोक और परलोक तक विस्तृत होता है। और जीवन के प्रत्येक पहलू का परिमाणन करना चाहता है। जीवन का क्षेत्र जहाँ तक है आयुर्वेद का वहाँ तक विस्तार है। इसीलिये आत्रेय ने तीन प्रकार की चिकित्सा लिखी है। दैव व्यापाथय, युक्ति व्यापाथय, और सत्वावजय। दैव व्यापाथय पूजापाठ है। युक्ति व्यापाथय ओषधियों का प्रयोग। सत्वावजय मानसिक शुद्धि। आयुर्वेद शास्त्र में आदिवालीन अनुसन्धान न केवल शारीरिक दोष और उनके लिये हितकर ओषधियों पर ही लिखे गये, प्रत्युत दैव व्यापाथय, और सत्वावजय पर भी लिखे गये।

मनुष्य की शारीरिक बनावट के गभीर अध्ययन के बाद बाह्य जगत् से उसका सामंजस्य स्थापित करने के लिये प्राचीन प्राणाचार्यों ने सबसे महत्व की खोज यह की है कि जो प्राणी जल जलवायु में जन्मा, बढ़ा और पता है उसके लिये उसी जलवायु में उत्पन्न होने वाली ओषधियाँ विशेष हितकर होती हैं। या उसके समाज-प्रदेश की ओषधियाँ भी उपयोगी हैं।² विषम जलवायु में उत्पन्न ओषधियाँ समुचित लाभ नहीं करती।³ अतः आयुर्वेद में हिमालय की ओषधियों का जो महत्व प्रदान किया गया वह दूसरों को नहीं, क्योंकि आर्यों की पितृ भूमि वही है।⁴ हिमालय, विन्ध्याचल तथा मंदानी

1 मानसं प्रति भयं विवेकस्यान्वयः ॥

उद्दिष्टं मेधा विज्ञानमात्मोदीना च सवत् ॥

—चरक सू० 11/47

रागः प्रसङ्गः प्राणाभिः प्राणजम् स्मृतिः ।

देहः प्राणम् विज्ञानं तद् व्युत्पत्त्यान्वयम् ॥

—चरक सू० 7/53

2 मयः दग्धः वा दग्धः मयः तद्गोचरं हिम् ॥

—चरक

उचितो मयः वा दग्धः मयः तद्गोचरं हिम् ॥

दग्धः मयः वा दग्धः मयः तद्गोचरं हिम् ॥

3 अग्नीनां पितृभूमिः हिमवान् रंजः पितृभूमिः ।

—चरक, चि० 1/1/38

ओषधियों के तुलनात्मक अनुसंधान भी प्राचीन संहिताओं में दिये गये हैं।¹ इन तुलनात्मक अनुसंधानों में यह स्पष्ट किया गया है कि हिमालय की ओषधियाँ ही उत्कृष्ट हैं।

जड़ीबूटियों पर ही नहीं, खनिज द्रव्यों पर भी आदि काल में गभीर अनुसंधान हुए। ओषधि वर्ग को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया। जगम, उद्भिद और पार्थिव।

(1) जगम द्रव्य—जीवित प्राणियों से प्राप्त होने वाले द्रव्य दूध, मल, मूत्र, चूनी, मांस, रक्त, अस्थि, पित्त, नख, रोम, मुक्ता, द्रुव, शुक्ति आदि।

(2) उद्भिद—जड़ीबूटियाँ एवं उनके फल-फूल, कन्द-मूल आदि।

(3) पार्थिव—धातु, उपधातु-सोना, चाँदी, लोहा, ताँबा, सीसा, रागा, तथा इनके यौगिक उपद्राव। काशीस, मैनसिल, हरताल आदि। खनिज विष तथा होरा, पन्ना आदि मणियाँ भी इसी वर्ग के अंतर्गत हैं।²

यद्यपि सिद्धान्त रूप से आर्य लोग मांसाहार के समर्थक न थे। किन्तु चिकित्सोपयोग के लिये मांस भक्षण का प्रतिपादन आयुर्वेद ग्रंथों में मिलता है। अनेक रोगों की चिकित्सा में जगम द्रव्यों का प्रयोग लिखते हुए मांस के प्रयोग भी लिखे गये हैं। क्षय, शोष, वातव्याधि, तथा वाजीकरण योगों में मांस प्रयोग कई बार आता है। तो भी उन्होंने लिखा कि प्राणिमान पर दयालु होना ही परम धर्म है। किन्तु जीवन की रक्षा करना उससे भी बड़ा धर्म है।³ सुश्रुत संहिता में धन्वन्तरि ने सुश्रुत को यही उपदेश दिया है कि पुष्प का जीवन ही साध्य है और सब कुछ उसी के साधन है।⁴

जगम प्राणियों में दूध देने वाले प्राणियों का गभीर अध्ययन आयुर्वेद शास्त्र में मिलता है। आठ प्राणियों के दूध का उल्लेख धन्वन्तरि ने किया है—(1) गम, (2) धकरी, (3) जँडनी, (4) भेड़, (5) भैंस, (6) घोड़ी, (7) हनु, (8) हृमिनी। इनके दूध का अलग-अलग विस्लेषण भी दिया गया है। यहाँ तक कि भिन्न प्राणी के दूध की भिन्न-भिन्न प्रतिक्रिया मनुष्य शरीर पर क्या होती है यह भी उल्लेख है। विशफ और एकशफ प्राणिमों के दूध का तुलनात्मक विचार करते हुए लिखा है कि विशफ प्राणियों का दूध हमारे शरीर पर घीतल तथा परिपाचन में मधुर प्रतिक्रिया करता है। यह तिरसे कमर तक (घड़) पुष्टि और बल प्रदान करता है। तथा एकशफ प्राणियों का दूध उरग गुणकारी एवं पाचन में क्षाब्धीय प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। उसमें हाथों और पैरों का पोषण एवं बल प्राप्त होता है। प्रातः काल दुधे गये और शाम को दुधे

1. सुश्रुत, सू० अ० 45

2. चरक, सूत्र० अ० 1

3. (I) परोक्षतया धर्मं श्रुतिं पत्वा चिन्तित्वा ।

वर्तते यः स सिद्धार्थं सुखमत्ययमश्नुते ॥

(II) सर्वमन्वन् परित्यज्य शरीरं मनुष्यायैव ।

सदभावैरिन्द्रियाणामा नर्वाभावः शरीरिणाम् ॥

4. (I) धर्मं पुरुषं प्रधानं तत्त्वान्परममन्वन् ।

श्रीमान् सर्वं धृत्वा न ह्यधीमान् रतः परम् ।

—वि० वि० रत्नपत्र पाद 8/145-163

—चर० निघा 6/9

—सू० सू० 1

—च० सूत्र 27/309

गये दूध में वैज्ञानिक दृष्टि से क्या अंतर होता है इसका विवेचन भी किया गया है।¹ दूध, दही, मट्ठा, घी, मक्खन तथा दूध के परिमाणजन्य पदार्थों पर तात्त्विकीन वैज्ञानिक विद्वानों का अध्ययन कीजिये तो ज्ञात होता है कि खाय सामग्री पर वैज्ञानिक अनुसंधानों की दृष्टि से तब से अब तक मनुष्य ने जो प्रगति की है वह उसकी तुलना में अकिंचन है।

रोगी के लिये मांसाहार का विधान लिखकर भी उन्होंने सर्वाधारण के लिये उसका निषेध लिखा है।² यो तो चरक महिमा के मूल स्थान में २७ वैथ्याय का ३३ भाग मांस के गुण दोष वर्णन में ही लिखा गया। इसी प्रकार राजयक्ष्म चिकित्सा³ में भी अनेक प्राणियों के मांस प्रयोग दिये गये हैं। तो भी चरक ने लिखा कि अहिमा ही महान् है।⁴ दूध देने वाले पशुओं में गाय को अघ्न्या अर्थात् न मारने योग्य कहा गया है।⁵ आश्वेय एक बार नित्यवर्म से निवृत्त होकर हिमालय की उत्तरी पर्वत भूमि पर आश्रम में बैठे थे। उनके शिष्य अग्निवेष ने अवसर देखकर आचार्य से पूछा, 'भगवन् अतीसार रोग कैसे उत्पन्न हुआ, उसकी चिकित्सा क्या है?' आचार्य ने अतीसार का विवेचन प्रारंभ किया, 'सुनो, अग्निवेष, पूर्वजों का यह नियम था कि यज्ञादि पुण्य अवसरों पर दूध देने वाले एवं पालित पशुओं को भी यज्ञ में सम्मिलित करने के लिये मन्त्र द्वारा अभिमन्त्रित करके छोड़ दिया करते थे। यह नियम दक्ष प्रजापति के यज्ञ तक अटूट चलता रहा, दक्ष के उपरांत मरीच, नाभाग, इक्ष्वाकु, वृषिन्ध्वर आदि मनु के पुत्रों ने यज्ञ के विधान में हिस्र पशुओं का मांस-हव्य रूप से डालने की आज्ञा दे दी। क्योंकि वे हिस्र पशु प्रजा को कष्ट देते थे। यह परिपाटी बन गयी। फल यह हुआ कि यज्ञ में मांस-हव्य के लिये अन्य मांशिक मन्त्र द्वारा पशुओं का वध करने लगे। कुछ और समय बीतने पर 'पुपधु' नाम के एक मध्याह्निक ने दीर्घकालीन विस्तृत यज्ञ किये। अवसर पर जब अन्य प्राणी न मिले तब उसने गाय का वध प्रारंभ कर दिया। और उसे ही विधिविहित घोषित किया।

पुपधु के इस क्रूरत्व से लोग दुखी तो हुए। परन्तु वह शासक था। कौन बोल सकता? इयरहविदोष के रूप में गाय के मांस से बना पदार्थ यजमानों ने खाया। वह इतना गरिष्ठ और मनुष्य के लिये अनुपयोगी सिद्ध हुआ कि यजमानों की जठराग्नि नष्ट हो गई। मन विवृत हुए और अपच ने कारण पुपधु के यज्ञ में ही यजमानों की पहली बार अतीसार रोग हुआ।⁶

1 सुश्रुत, सूत्र ० ४५ (लीर वर्ग)

अबोधिरमनागीर मोक्षीर भाटिय च यन् ।

उपुष्टीनामय नागीना बहवायाम्निव्यमन्या ॥ —च० सू० 1/104-5

2 'सय भूतो दया दान' चरक

3 चरक, चिकि० ८/१४५-१७४

4 गयेनापारयोगेन भगवन् रविहिमया ।

वैद्यविप्राचंनार्थैव रोग रावोनिवर्तते ॥ —च० चि० 8/183

5 वसनाउपिनाघ्न्या—अथर्व०

6 चरक स० चि० स्वा० 11/3

अपने शिष्य के प्रश्न का वैज्ञानिक निदान मान न वह कर इतिहास सुनाने लगना भगवान् आनेय पुनर्वसु या अप्रासंगिक उपनम न था। वह एक वैज्ञानिक सिद्धांत के निर्देश का हृदयग्राही मार्ग था। मनुष्य के लिये मांस भोजन प्राकृतिक आहार नहीं है। वह रसाहार के समीकरण को ही नहीं, मन को भी दूषित करता है। जब चिकित्सा का मौलिक सिद्धांत यह है कि रोग निवृत्ति के लिये निदान का परित्याग किया जाय,¹ तब यह स्वाभाविक है कि पाचन मस्थान के रोगों से, विशेषतः अतीसार से बचने के लिये मासाहार रण्य है। इस एक उद्धरण से उस युग के कार्य और दस्युओं के मान-सिद्धि और सारोरिक स्वास्थ्य का अन्तर समझाया जा सकता है।

आदिकालीन युग में स्थल भाग पर चिकित्सा की खोज का उल्लेख हमने किया है। किन्तु यह भी ऐतिहासिक तथ्य है कि उस युग में जलीय द्रव्यों का सकलन भी चिकित्सा के लिये प्राणाचार्यों ने किया था। जलीय प्राणियों से मुक्ता, शल, दुक्लि, वराह, एव मूगा का उपयोग आदिनालीन युग में ही आविष्कृत हो चुका था। पूर्वोक्त तथा पश्चिमीय समुद्रों के सुदूर भाग तक भारतीय अपने जहाजों द्वारा इन द्रव्यों का संग्रह भी किया करते थे। पूर्वान्त (तमिल) और अपरान्त (काठियावाड़-जम्बई) समुद्र तटों, सका पारस्य (पश्चिम) और अरब की खाड़ी में भारतीय जलपथ इन द्रव्यों का प्रचुर परिमाण से संग्रह करते थे। भारतीय याजारों में इन द्रव्यों का क्रय-विक्रय प्रचुर मात्रा में होता रहा है।² मुद्युत और चरक में इन द्रव्यों के अनेक उपयोग मिलते हैं।³

जगम तत्त्वों के पश्चात् उद्भिद श्रेणी के औषधि द्रव्यों का उल्लेख है। उद्भिद द्रव्यों में जड़ी-बूटियों का ही समावेश है। आयुर्वेदिक औषधि द्रव्यों का मुख्य उपादान

1. तपोवन किया योगो निदानपरिवर्जनम् —चरक

2. Lastly we may notice in this connection the frequent mention in ancient Sanskrit literature of pearls and references to pearl fishery as one of the important national industries of India and specially in the land of Tamil, towards the South. It is hardly necessary to point out that they could breast the ocean waves and brave the perils of the deep. According to Varah Mihira, Garud Purna and Bhoja, pearl fishing was carried on in the whole of the Indian Ocean as far as the Persian Gulf and its chief centres were off the coasts of Ceylone, Poralanlika, Saurashtra, Tanaraparni, Parsana, Kaurva, Pandya Vataka and Haimadesha. According to Agastya, the chief centres of Indian pearl fishing were in the neighbourhood of Ceylon, Arabia and Persia.

—Indian Shipping by Radha Kumud Mukerjee,
Chap. III, P. 68

3. मुपुन, मू० ।
परत मू० ।

यही है। वेद के मंत्रों में भी जड़ी-बूटियों के उपयोग का प्रचुर वर्णन है।¹ क्योंकि आयुर्वेद हिमालय की अधित्यकाओं में पैदा है, इसलिए हिमालय पर उत्पन्न होने वाली जड़ी-बूटियों का गहन और विस्तृत वर्णन आयुर्वेद के प्राचीन ग्रन्थों में भरा पड़ा है। संकटों बूटियाँ तो ऐसी हैं जो हिमालय को छोड़कर दूसरी जगह मिल ही न सकें। इसी कारण चरक ने लिखा है कि हिमालय ओषधियों के उत्पादन के लिये सर्वोत्तम है।² हिमालय के पूर्वान्त से अपरांत तक उत्पन्न होने वाली संपूर्ण जड़ी-बूटियों का विस्तृत वर्णन और उपयोग हमें आयुर्वेद में मिलेगा। दुर्भाग्य से संकटों या हजारों बूटियाँ ऐसी हैं, जिनके चमत्कारी गुणों को तब जान लिया गया था, किन्तु अब हम भूल गये हैं। न केवल इतना ही, हम उन नामों की बूटियों को पहचानने में असमर्थ हैं।

रसायनोपयोगी बूटियों में कुछ का ही परिचय हमें है, शेष अज्ञान के अधकार में विलुप्त हो गई हैं। सोम, ब्रह्ममुखवंला, सर्पा, यावणी, महायावणी, आदित्यपर्णी आदि बितनी के नाम शास्त्र में ही रह गये हैं, व्यवहार में नहीं। परन्तु इन और इन जैसी सहस्रों बूटियों का वैज्ञानिक वर्णन आयुर्वेद शास्त्रों में भरा पड़ा है।

आदिवासी प्राणाचार्यों ने इन बूटियों के परिचय पाने के लिये अपनी प्रयोग-शालाओं में वैज्ञानिक प्रयोग तो किये ही, साथ ही उन बन-बरतया पशुपानकों का उपयोग भी किया जो प्रतिदिन जड़ी-बूटियों के प्रयोग मानव तथा पशुओं पर किया करते हैं।³ आजकल कुछ लोगों को यह भ्रम है कि आयुर्वेद शास्त्रों में वनस्पति विज्ञान केवल आनु-मानिक है। वह आनुमानिक नहीं है। प्रत्युत आयुर्वेद के प्रत्यक्ष परीक्षणों पर आधारित है। ओषधि में रस, बीज, विपाक और प्रभाव चार की शक्तियाँ उन्होंने ढोली थीं। केवल एक शक्ति ज्ञान में ओषधि का ज्ञान पूरा नहीं होता।⁴ एक ही रस वाली ओषधियाँ विपाक, बीज और प्रभाव में भिन्न होती हैं। इसलिए आयुर्वेद के द्रव्य गुण का सिद्धांत यह है कि ओषधियाँ 'प्रतिनिधायि शक्ति' वाली होती हैं। अनेक पदार्थों की देह धातुओं से विरोधिता द्रव्यों का गम्भीर वैज्ञानिक विस्लेषण है। (1) मस्कार विरुद्ध (2) भूमि विरुद्ध (3) देश विरुद्ध (4) शरीर विरुद्ध (5) काल विरुद्ध (6) मात्रा विरुद्ध (7) स्वभाव विरुद्ध (8) दोष विरुद्ध। पृथक् द्रव्य का प्रभाव और संयुक्त द्रव्यों का प्रभाव भिन्न-भिन्न होता है। इसलिए मंत्रों में आयुर्वेद विविधता के भौतिक आधार रस, द्रव्य, दोष, विचार, प्रभाव, देशकाल तथा शरीर का पूर्ण परिज्ञान हुए बिना वैद्य होने का

1 (I) मुनित्रिया न आप आपधय मनु —यजुर्वेद।

(II) पत्रोपधो ममाधन श्रुवेद।

2 आपधोना पराभूमिद्विमान गीत मनस्य —चरक, वि० 1

3 आपधोनामन्त्राभ्या जानतश्चरया वन।

अविशारवैव गोप्राशये जाय वनचारिण ॥ —च० सू० 1/118

मुद्रन, सू० 36/8 तथा वासपय सं० श्रित० 3/103-104 में भी यही पाया है।

4 मन्त्राद्रगानुगतं न सर्वद्रव्यमादिशेत्।

दृष्टं शुष्करस्यैव द्रव्यं द्रव्यं गुणातरम् ॥ —च० सू० 26/54

न नामज्ञानमात्रेण च न मात्राया वा पुनः।

ओषधोनां परा शक्तिं वशिष्ठः प्रोवाहति ॥ —च० सू० 1/199

अधिकार प्राप्त नहीं होता।¹ चिकित्सा विज्ञान प्रत्यक्ष है। इसलिये तर्क और युक्तियों के आश्रय से किसी पदार्थ के गुणों का निर्णय करना गलत है। आयुर्वेद का विषय अन्त है, इन प्रयोगों में जो कुछ लिखा गया है वह इतना संक्षेप है जैसे सागर में एक बूद।²

जगत के समस्त पदार्थ पंच भूतों से बने हैं। इन पंचभूतों के सामंजस्य पर ही प्रत्येक पदार्थ का स्वास्थ्य निर्भर है। इनके प्राकृतिक अनुपात में वैषम्य का नाम ही रोग है। इस वैषम्य को हटाकर फिर से सामंजस्य स्थापित करने का नाम ही चिकित्सा है। ओषधि द्वारा ग्लूक की वृद्धि और अधिक का ह्रास करके चिकित्सक स्वास्थ्य संपादन करता है। और इस सामंजस्य को स्थिर रखने के लिये जो उपाय किये जाते हैं वे रसायन योग कहे जाते हैं। शरीर में दाह और घातुओं के ग्लूनाधिबल का परिहान निदान है। ग्लूक की पूर्ति और अधिक को ग्लूककर सामंजस्य लाने का नाम चिकित्सा है। निदान और चिकित्सा के आधार पर ही आयुर्वेद स्थिर है।³ यह चिकित्सक का काम है कि वह प्रकृति के अक्षय कोष में से उपयोगी द्रव्यों का ज्ञान प्राप्त करे। विश्व का प्रत्येक पदार्थ ओषधि बन सकता है। फलतः यह संपूर्ण विश्व ही प्राणाचार्य की प्रयोगशाला है।⁴

उस युग में वनस्पति विज्ञान का विकास भी उच्चकोटि का हो चुका था। जड़ी-बूटियों के वैज्ञानिक उत्पादन की व्यवस्था भी उन लोगों ने की थी। भूमि के गुण दोषों के अनुसार ओषधियों के गुण दोषों का विवेचन आयुर्वेद संहिताओं में विद्यमान है। किसी भी प्रकार की भूमि में उत्पन्न होने वाली जड़ी-बूटियों का व्यवहार चिकित्सा के लिये नहीं किया जाता था। भूमि और जल वायु की उत्तमता जड़ी-बूटियों की उत्तमता का आधार है। यह प्रतिपादन करने के लिये धन्वन्तरि ने एक पूरे अध्याय का उपदेश दिया है।⁵ एक ही जाति की ओषधि भूमि भेद से भिन्न भिन्न गुण वाली हो जाती है। किस रोग के लिये कौसी भूमि में उत्पन्न ओषधि ली जाय, उसका विस्तृत उल्लेख है। तर भूमि से विरेचनार्थ द्रव्य लेने चाहिए। रुक्ष भूमि से वमनोपयोगी।⁶ उन्होंने इस विधान का हेतु भी दिया है। तर भूमि में उत्पन्न बटिया शरीर के अघोमार्ग को उत्तेजित करती हैं। आता पर उगकी प्रतिक्रिया मृदु होती है। तथा मधुर गुण की प्रचुरता के कारण आतों के वात दोष को समन होने में उनसे सहायता मिलती है।

1 रसान द्रव्याणि दोषाश्च विपाराश्च प्रमाणम् ।

वैद्य दश कारीच शरीर च मनो विषय ॥ च० वि० 1/47

2 प्रत्यक्षानुभवज्ञाना प्रमिताश्च स्वभावम् ।

भौतार्थहेतुमिदं विज्ञानं परीक्ष्य वयं च ॥ सु० सू० 40/20

“न” विस्तरस्य प्रमाणं प्रति एतावताहं स्ववृद्धिना व्यग्ररागम् । च० सू० 4/16

3 (क) विपारा प्रातु वैषम्य साम्यं प्रवृत्तिरूपेण ।—चरक सू० ।

(ख) गुण ॥ उष्ण द्रव्येषु शरीरेष्वपि न तथा ।

ग्लान वृद्धिपान्तरस्यान् देहिनां द्रव्यं हतुम् । सु० सू० 42/12

4 मय द्रव्यं पाञ्च भौतिकम् । अनेनापरता नानोपार्थभूतं जगति विविक्तं द्रव्यमुपपन्नम् ।

च० सू० 25/11-12

5 मुद्गल सू० 36 (भूमि प्रविभागोपाध्याय)

6 सु० सू० 36/6

वमन द्रव्य रुक्ष भूमि में उत्पन्न होने से कपाय और कटु रस प्रधान होते हैं। वे शरीर में वायु की ऊर्ध्वगति को उत्तेजित करते हैं। कपाय और कटु रस श्लेष्म नाशक हैं। इसीलिए वमन श्लेष्म रोगक है। आमाशय से कण्ठ तक की श्लेष्म कला आती जैसी मुकोमल नहीं होती। अतएव वमन द्रव्यों की उग्र प्रतिक्रिया शरीर को हानि नहीं पहुँचाती।¹ इस प्रकार आवश्यकतानुसार उपयुक्त भूमि निर्माण कर औषधियाँ उत्पन्न करने की परिपाटी उस युग में प्रचलित हो गई थी। किन औषधियों को अधिक सींचा जाये, किन्हें कम? किस जाति के पौधों को कौसी मिट्टी आवश्यक है? उन्हें कौसी खाद दी जाय? आदि वनस्पति विज्ञान में तत्कालीन विज्ञान वेत्त। बहुत उन्नत थे। औषधियों के रस और धर्म में अभीष्ट परिवर्तन किस प्रकार किया जा सकता है, यह उन्हें भली प्रकार ज्ञात था।

वनस्पति का कौन-सा भाग किस ऋतु में औषध्युपयोगी होता है। इसका अनुसंधान भी किया गया था। चरक-महिम्ना में इसका सामान्य वर्णन यों है—

1. शाखा और पत्ते—वर्षा और वसंत में।

2. जड़—गर्मी और शिशिर में।

3. छाल, कंद, दूध—शरद में।

4. काष्ठ, फूल, पत्र—हेमन्त में।²

इतना ही नहीं, औषधि द्रव्य को रोगी पर प्रयोग करने से पूर्व निम्नलिखित बातें जान लेना आवश्यक है—

1. बात, पित्त या कफ प्रवृत्ति में औषधि किस प्रवृत्ति की है?

2. गुण क्या है, शीतल उष्ण अथवा रुक्ष?

3. प्रभाव क्या है?

4. किस स्थान पर उत्पन्न हुई?

5. किस ऋतु में तोड़ी गई?

6. किस प्रकार लायी गई?

7. किन प्रकार रखी रही?

8. किस प्रकार खान योग्य बनी?

9. मात्रा किननी होनी चाहिए?

10. इस रोग के लिए उपयोगी है या नहीं?

11. इस पुरुष के इस रोग और दोष में उपयोगी है या नहीं?

12. दोष का शोधन करती है या शमन?

13. शोधन करती है तो कितना, शमन करनी है तो कितना?

14. इस दवा और इस काल में प्रयोज्य है या नहीं?

जब तक चिकित्सक रोग और औषधि के संबंध में इतना नहीं जानता, तब तक वह

1. तत्राग्निमात्राया रसा श्लेष्माद्य मात्रा लाघवान्, प्लवनत्वान्न वायोरध्वग्वलन-वाच्च बन्तु ।
 क्षान्त पृथिव्या-यकांस्तु प्रायणाधोमात्र पृथिव्या गुरुत्वान्निम्नग-वाच्योदकस्य ।
 —चरक, सू. 26/39

2. चरक, कला. 1/12

चिकित्सा का अधिकारी ही नहीं।¹ चरक ने स्पष्ट लिखा है—रस, द्रव्य, दोष, विकार, प्रभाव, देश, काल, एवं शरीर को जो सागोपाग जानता है वही वैद्य है।² इसके विरुद्ध जो अभिमानी इन तत्त्वों को बिना जाने वृक्षों ओषधियों के प्रयोग से दुःखी और श्रद्धालु रोगी का अहित करता रहता है, उस पापी से बात करना भी पाप है। धन्वतरि ने तो यहाँ तक लिखा है कि ऐसे आततायी को फाँसी दी जानी चाहिए।³

ससार में अनन्त जड़ी बूटियाँ हैं। उनके नाम भी अनन्त। मनुष्य जितना भी जान ले, थोड़ा है। फिर एक द्रव्य का गुण दोष अन्य द्रव्यों के संयोग में वही नहीं रहता। जहाँ वही रहता है, वहाँ का प्रकृति-सम समवाय जाने दीजिए, परन्तु जहाँ समुदाय का गुण समुदित द्रव्यों के गुण से भिन्न होता है उस विकृति विषम योग का गुणअवगुण स्वतन्त्ररूप से जानना आवश्यक है। कुटकी अकेली पाण्डु और बामला रोगों को नष्ट नहीं करती। मिथी भी अकेली वैसा लाभ नहीं कर पाती। परन्तु नुत्य माना में दोनों का चूर्ण मिला-कर शीतल जल से देने पर पाण्डु और बामला को नष्ट करता है। मधु अकेला विष नहीं। घृत भी अकेला विष नहीं। किन्तु समभाग में मिल जाने पर विष होता है। मूली खाने से कुष्ठ नहीं होता। दूध पीने से भी कुष्ठ नहीं होता। किन्तु मूली और दूध साथ-साथ निरंतर प्रयोग करने से कुष्ठ होता है। पदार्थों के इस विकृति विषम स्वरूप का तत्कालीन प्राणाचार्यों ने विस्तार से विवेचन किया है।⁴

ओष जल का नाम है, उसमें प्रकृति में विशेष गुणों का आधान (Preservation) किया हुआ है। इसलिए उसे 'ओषधि' कहते हैं। वस्तुतः ओषधि का मूल आधार जल ही है। वेद के मंत्रों में यह रहस्य वर्णित है।⁵ किसी भी ओषधि का घन सत्व जब तक द्रवरूप में नहीं आता, वह शरीर पर कोई प्रभाव नहीं उत्पन्न करता। घन रूप में हम जो गोली या चूर्ण खाते हैं, आमाशय में पहुँचकर वह भी द्रव रूप धारण कर लेता है। इस दृष्टि से द्रव रूप में प्रयोग की गई ओषधियाँ विशेष और सत्वर लाभकारी होती हैं। म्वरस, कल्क, फाण्ट, क्वाच, आदि ओषधि के अल्प माल व अस्थायी प्रयोग हैं। अधिक काल व स्थायी यत्नाने के लिए आसव तथा अरिष्टों का अनुसंधान उस युग में हो चुका था। चरक सहिता

- 1 तस्याय पीतया इदमेव प्रवृत्त्या एव गुणमव प्रभावस्मिन् देश जातमस्मिन्नावेव गृहीतमव निहितमवमुपस्थित मनया मात्मना युक्त अस्मिन् व्याधावेव विषयस्य पुष्टयस्येनान्त दापमपरपैरुपशमय निवा ?—चरक, विभा० 8/14/2
- 2 रसान द्रव्याणि दाशश्च विनातस्व प्रभावतः ।
वद या देव तानी च शरीर च तनोर्भिरप ॥ चर० विभा० 2/47
- 3 दुधिताय शयिताय श्रद्धाया रागिणे ।
यो भेषजमस्तिाय प्राणमानो प्रवच्छति ॥
रप्यन घमय पापस्य मृत्यु भूतस्य दुमे ॥
नरो नरक पातोम्यातम्य मयाप्यथादपि ॥ चर० सू० 1/127-28— वध चार्ति राजन 'मुप्युन
- 4 नहि विहति विषम समवेताना अवयव प्रभावानुमानन समुदाय प्रभाव तत्पमभवत्वात् शरीरम् ।
चर० विभा० 1/10
- 5 आप शिवा निचनमा तात्त कृष्णन्तु भेषजम्
गुमित्रिका न वाप ओषधय सन्तु—शुद्धेद

(सूत्र० 25/48) में स्वतंत्र रूप से एक प्रकरण आसवारिष्टों के स्पष्टीकरण में ही लिखा गया है। कोई भी वनस्पति साधारण रूप से एक वर्ष के उपरांत निर्वीर्य हो जाती है। इसलिए चूर्णादि प्रयोग सग्रह करके अधिक समय नहीं रखे जा सकते। फलतः आसव अरिष्ट ही सबसे अधिक काल तक सग्रहणीय होते हैं। क्योंकि उनमें ओषधि के गुण सुरक्षित रहते हैं। इतना ही नहीं, आमन्त्र्य ओषधि के गुण उदर में परिपाक के अनन्तर देर से प्रतिश्रिया करते हैं। वही गुण आसव में सतिहिन होने पर मृदु और प्रमरणशील होने के कारण उग्र और तीक्ष्ण प्रभाव लाते हैं।¹

महर्षि आश्रेय पुनर्वसु ने प्रधान रूप से आसवारिष्टों के नौ उपादान गिनाये हैं —

- (1) धान्य, (2) फल (3) फूल, (4) सार, (5) पुष्प, (6) काण्ड, (7) पत्र, (8) छाल तथा (9) शर्करा।²

शर्करा के अतिरिक्त आठ द्रव्यों की व्याख्या महर्षि ने की है। उसमें एक एक उपादान के भेद गिनाये हैं। जैसे — धान्यासव, जौ, चावल, पिठ्टी आदि से तैयार हो सकते हैं। इसी प्रकार फलासव मुनक्का, खजूर, छुआरा, गभारी फल, तथा खिन्नी आदि से बन सकते हैं। इस प्रकार आठ उपादान द्रव्यों से चौदासी प्रकार के आम्रव बनाये जा सकते हैं। परन्तु सभी के साथ शर्करा योग आवश्यक है। इन्हें आसव नाम देने का कारण यह है कि वे 'आसुत' (भाष्य में चुवाय हुए) होते हैं। आजकल वैद्यों के ओषधालयों में जो आसव बोतलों में भरे रहते हैं वे आश्रेय पुनर्वसु के आसव नहीं हैं। आश्रेय के ८४ आसव तो ऐसे मौलिक द्रव हैं जिनमें किसी रोग के निवारण के लिए अभीष्ट ओषधि सधान करके आवश्यक पेय तैयार किया जा सकता है। आश्रेय के आसव को हम (Preservative) कह सकते हैं। आजकल जो काम (Rectified Spirit) से लिया जाता है आश्रेय के आसव उसी के प्रतिरूप है। ऐलोपैथी के टिचर और स्पिरिट तैयार करने की प्रक्रिया भी यही है। आश्रेय ने स्पष्ट कहा है कि इन्हीं मूल आसवों में अभीष्ट ओषधि द्रव्यों के संयोग से असह्य आसवीय ओषधियाँ तैयार हो सकती हैं।³ धान्य, फल, फूल, आदि आठ प्रकार के द्रव शर्करा के साथ उत्प्रेषण (Fermentation) होने पर जो मद्य तैयार करते हैं वह सुदीर्घ काल तक ओषधि गुणों को अपन अन्दर सुरक्षित बनाय रखता है।

भिन्न भिन्न मुद्गर देशों से आयी हुई ओषधियाँ भी चिकित्सा में प्रयोग होती थीं। मुनक्का, छुआरा, हींग आदि द्रव्य अफगानिस्तान, ईरान और ईराक की ओर से आते थे। किसी समय ये भारत के ही उपनिवेश बन गये थे। रघुवंश के प्रतापो सम्राट्

1 मद्य तैर्दम्भीष्ट्य वैश्वस्य सूक्ष्मत्वात्प्रानमा मुखम ।

प्रमध्य विवृणोपाशु न माप्तामप्य धानव ॥

पुष्पानि । —चरक चि० 8/162-163

2 समुवाच भावानात्रय — धान्य फल मूत्र सार पुष्प काण्ड पत्र त्वचा भवन्त्यासव यानय अग्निदग्ग । मग्नेष्टेष्टाग्नी, सक्ता नवमी । —चरक सू० 25/48

3 तान्मेव द्रव्यं सशोऽ करवतोऽनरि सम्प्रेषामु यथा पथ्यनमागव चतुरगोति निवाध । एव मेपामामवाना चतुरगोति परस्परं सपुष्पानामागव द्रव्याणामुपनिदिष्टा । इदयामामुनका राक्षस संश । द्रव्यं सयाग विभागन्वेग बहुविधकल्प सत्कारणव । —चरक, सू० 25/48

रघु ने उनका दिग्विजय किया था। कालिदास ने रघुवश में इस दिग्विजय का विस्तृत उल्लेख किया है।¹ बैबीलोनिया के वैद्य काकायन भारत के ही प्राणाचार्यों में लिखे गये हैं। जिस प्रकार पञ्चास और काशी के प्राणाचार्यों का उल्लेख है, वैसे ही बाल्हीक भिपक् (काकायन) का भी स्थान-स्थान पर उल्लेख मिलता है। प्रत्येक संहिता में काकायन का उल्लेख अवश्य है। उन्हें विदेशी वैद्य नहीं लिखा गया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ओपधि द्रव्यों का इन पश्चिमी प्रदेशों से जो आयात होता रहा, उसके बदले में भारतीय ओपधियों का उन प्रदेशों को प्रचुर मात्रा में निर्यात भी होता रहा है। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि ईरान और अरब से आगे मध्य और यूनान तक भारतीय ओपधियों का प्रचुर विस्तार था। तलशिला से आगे मध्य में भी एक विशाल विद्वद्विद्यालय था। ईस्वी पूर्व शताब्दियों में वहाँ भारतीय प्राणाचार्य ही शिक्षा संचालन कर रहे थे। अभी तक यूनानी चिकित्सा पद्धति का कलेवर भारतीय आयुर्वेद के मौलिक तत्वों से ही बना है।²

पश्चिमी प्रदेश तथा समुद्र तटों की उत्पन्न ओपधियों का उल्लेख संहिता ग्रंथों में बहुत है। मुनक्का, छोहारा, नाग केसर, तथा तुवरक (चावल भोगरा) पश्चिमी प्रदेशों और समुद्र तटों की ही उपज हैं।³ वहाँ के व्यापारी उन्हें आयावर्त या स्वर्ग तक घेषन लाते थे और बदले में वहाँ की ओपधियाँ ले जाते रहे हैं। तलशिला या बाल्हीक (बैबीलोनिया) में बैठकर यदि हम भौगोलिक स्थिति देखें तो पश्चिम में ईरान, जॉर्डन, इजराइल, टर्की, असीरिया, फोनीशिया और भूमध्य सागर के प्रदेश ही सामने आते हैं।

अनेक लोगों का विचार यह है कि भारत में आलू का बीज कुछ शताब्दियों पूर्व अमेरिका से आया है। यह भ्रम है। घनन्तरि के युग में भी आलू भारतीय भोजन में प्रचलित था। हिमालय पर्वत आलू की पैदावार का प्रधान स्रोत अब तक है। सुधुतसंहिता में आलू के गुण-दोष ज्ञान वर्ण में लिखे हुए हैं। चरक में भी उसके पथ्यापथ्य का विचार है।⁴

यह पश्चिमी देशों से चलने वाला व्यवसाय था। पूर्वीय देशों से भी इस प्रकार का व्यवसाय भारत का रहा है। जावा, सुमात्रा, सिंगापुर तथा अन्य पूर्वीय द्वीपों से—चीन, जामफल, जाविनी आदि ओपधि द्रव्यों का व्यापार प्रमुख रहा है। अमीका की बीज इत वस्तुआ भी उपज तब तक इतनी अधिक नहीं थी। यह व्यवसाय कालिदास के समय तक चलता रहा था।⁵ रघुवश में इन्द्रुमभी और अज वै स्वयंथर का उल्लेख करते हुए कालिदास ने बर्निग (उड़ीसा तथा उत्तरी मद्रास) के राजकुमार का वर्णन किया है। इस वर्णन में लिखा है कि इनके देश में समुद्र तट पर द्वीपान्तरो से लौंग का आयात होता

1 पारगौरास्तना जेवु प्रनरपेक्षन कतना ।

विनयनेमनदीया समुध्रिबिजय धयम् ॥ —रघुवश 4/60-65

2 मध्य देश (Egypt), यूनान (Greece), बाल्हीक (Babylone)

3 द्रुमस्तुरका रंमु पश्चिमायन भूमिषु ।

महाराष्ट्रस्तुरक कुष्ठ भेषज पर ॥ —सुधुत वि० 13/20-34

4 पिशाचक कचर मुक्तात प्रतीकम् ।

—सुधुत, सू० 46/304

5 २०० ईसवी

है।¹ इस प्रकार भारत में सौंग लाने वाले व्यापारी भी भारतीय ओपधिया अपने प्रदेशों में ले जाते रहे हैं।

जगम और उद्भिद द्रव्यों के बाद तीसरे स्थान पर पार्थिव द्रव्यों का वर्ग आता है। इस वर्ग में खनिज या अचेतन द्रव्य समाविष्ट होते हैं। आयुर्वेद के पारिभाषिक शब्दों में जगम और उद्भिद श्रेणियों में आने वाले द्रव्य चेतना युक्त होने के कारण सेन्द्रिय द्रव्य (Organic) कहलाते हैं। इस पार्थिव श्रेणी में गिने जाने वाले द्रव्य चूँकि चेतना युक्त नहीं होते, इसलिए इन्हें निरिन्द्रिय-द्रव्य (Inorganic) कहते हैं।² सेन्द्रिय द्रव्यों की सेन्द्रियता यह है कि चेतन प्राणियों के शरीर-धातुओं में उनका अविनश्वर अधिक समीकरण होता है। वे हमारे शरीर में घुल मिलकर एक रूप हो जाते हैं और सरलता से अवयव सस्यान पर अपना प्रभाव उत्पन्न करते हैं। निरिन्द्रिय द्रव्यों में यह क्षमता नहीं होती। निरिन्द्रिय द्रव्यों को मनुष्य देह में समीकृत करने के लिए उन्हें सेन्द्रिय द्रव्यों से अनुभावित करने की वैज्ञानिक पद्धति इस युग में प्रचलित हो गई थी।

सेन्द्रिय द्रव्यों के स्वरस, अथवा वसाय में निरिन्द्रिय द्रव्यों को भावित करने अथवा परिपाक करने से निरिन्द्रिय द्रव्यों में भी सेन्द्रियता का समावेश हो जाता है। वे सेन्द्रिय द्रव्यों की भाँति शरीर में अपना कार्य करने लगते हैं। सोना, चादी, सीसा, लोहा, ताँबा और रागा इन धातुओं के साथ इनके उपधातुओं का प्रयोग भी ओपधि रूप से होना लगा था। इन निरिन्द्रिय तत्त्वों का सेन्द्रियकरण और उनके विभिन्न प्रयोग सहिता प्रयोग विद्यमान हैं। शिशु के ओजहीन होने पर सुवर्ण प्राशन की विधि का उल्लेख काश्यप सहिता में विशेष रूप से किया है। चूना, मन शिला, मणियाँ, नमक, गेरू और अजून आदि उपधातुओं का समावेश भी इसी वर्ग में है। भगवान् धन्वनरि और आश्वेय पुनर्वसु के युग में इन पदार्थों का प्रचुर प्रचार था।³

रोगों की चिकित्सा के अतिरिक्त रसायन प्रयोग के लिए इन पार्थिव द्रव्यों का प्रयोग अधिक किया गया है। स्वस्थ व्यक्ति का उत्कृष्ट जीवन शक्ति प्रदान करने वाले राग रसायन प्रयोग कटे जाते हैं।⁴ प्राचीन महिनाकारों ने प्रायः प्रत्येक सहिता में रसायन प्रयोग लिखे हैं। उनमें इन गनिजों का विशेष उल्लेख है। चिकित्सा की दृष्टि में भी चितने ही प्रयोग अत्यन्त भी निखे गए हैं।

रक्त पित्त चिकित्सा में चर्बक ने वैद्यूमणि, मोती, गेरू, चूना, दाख, सोना आदि

1 अनन्य मार्गं विद्वत्समुदायिनोरपि तात्त्विक मयस्युः ।
द्विप्राप्तगतीन् तत्रैव पृथगेवाहन्त्वद नरा मरिचि ॥

2 सान्द्रिय चेतन द्रव्य निरिन्द्रियमचेतनम् । चर्बक सू० 1/47

3 पार्थिवः—सुवर्णं रत्नं, मणिं भनजिता मृत्पापादप ॥ गृध्रुत सूत्र० 1/32

सुवर्णं मातृका पञ्चानां मणिस्तथा मुखाः ।

मन शिलान् मणान् मयस्य निरिन्द्रियम् ॥

भौमधोरुमुद्भिदः । चर्बक सूत्र० 1/69 70

प्राचीनानामुदायिनानां पञ्चमपामान्द्रियम् —गृध्रुत वि० 13/3

4 रसगन्धस्पर्शस्पर्शयुक्तं चर्बकं नरस्य मयस्य । चर्बक वि० 1/1/6

द्रव्यों का मिश्र किया हुआ जल हितकर लिखा है।¹ पाण्डु एवं शोथ पर लोह, मण्डूर तथा सुवर्ण माक्षिक के प्रयोग भी लिखे गये हैं।² सोने का प्रयोग वृन्धो के लिए बहुत हितकारी बताया है।³ इस प्रकार जंगम और उद्भूत के साथ ही साथ पार्थिव धातुओं का विज्ञान भी चलता रहा है। धातुओं के उपधातुओं की खोज भी उन्होंने की। उनके प्रयोग भी ओषधियों में बहुत हैं। विशेषतः प्रत्येक धातु के शिलाजतु का रसायन प्रयोग चरक ने लिखा है। मुश्रुत ने प्रत्येक धातु से उत्पन्न छ प्रकार के शिलाजतुओं का उल्लेख किया है। किन्तु चरक ने रसायनोपयोग के लिए मुख्य चार ही का। प्राचीन साहित्य में सुवर्ण को छोड़ कर शेष धातु लोह शब्द से कहे जाते हैं। चादी, तांबा, लोहा, रागा, और सीसा सब 'लोह' हैं। जिसे आजकल हम लोग लोहा कहते हैं, आयुर्वेद में उसका नाम 'अयस' है। लोह शब्द धीरे-धीरे एक ही धातु में रुढ़ हो गया है। धातुओं के अन्ययोगिकतुल्य, कासीम बन्दन आदि इन्हीं के अन्तर्गत गिने गये हैं। गुणों में कुछ हीन होरे से इन्हे उपधातु कहा जाता है।

धातु और उपधातु में ही पार्थिव द्रव्य पूरे नहीं होते। चूना (calcium) भी एक मौलिक तत्व है। मग्न शिला, हरताल, मणिर्मा, नमक, गेरू, और अजून भी मौलिक तत्व हैं, यद्यपि वे लोह नहीं हैं। मौलिक तत्व ही धातु हैं। गुणों के तारतम्य के कारण धातु और उपधातु सत्ताएँ दो गईं। लौह, सिकता, सुधा, लवण आदि सत्ताएँ उन द्रव्यों के रसायनिक अन्तर को प्रस्तुत करती हैं। यद्यपि वे सब खनिज या पार्थिव द्रव्य ही हैं।

सुश्रुत संहिता में धातु उपधातुओं के गुण कुछ अधिक विस्तार से दिये गये हैं। संक्षेप में देखिये—

- (1) लोहा — मधुर रस, हृदय उत्तेजक, स्नायु शक्ति वर्धक, वात पित्त, कफ को मर्मादित करने वाला, शीतल, नेत्र शक्ति वर्धक, विषविकार को नष्ट करने वाला।
- (2) चादी — अम्ल रस, रौचक, शीतल, स्निग्ध, पित्त और वात का आबसादक।
- (3) तांबा — कषाय तथा मधुर रस, लेसन, शीतल, रौचक।
- (4) कासा — तिक्त, लेसन, नेत्र शक्ति वर्धक, वफवात नाशक।
- (5) लोहा — तिक्त, वायु वर्धक, शीतल, प्यास कम करने वाला, पित्त तथा कफ रोधक।
- (6) रागा, सीसा — बटु तथा लवण रस, श्रमिनाशक, उग्र प्रतिक्रिया वाले।⁴

उपधातुओं का वर्णन इतने विस्तार में नहीं किया गया। क्योंकि वे अपने मूल

- 1 वैदूर्यमुक्तामणि मंत्रिवागा मृकटश्च हेमाश्लतोदनानाम् ।
मधुदन्मधु रसमन्त्रैव यानाञ्जस मन्दानि रक्त पित्तम् ॥—चरक चि० 4/3
- 2 मण्डूर लोहाग्निदिग्ग पथ्या म्यापयक स्वर्णं समानं ताम्रं ।
मूनमृता प्र मधुनवनानेह वाण्ड्वामय हृन्मचिरेणधोरम् ॥—गुणव, उत्तर० 44/23
- 3 विष्णुप्रयोग इणदि प्राङ्मुखं सपुनारमुना ।
आमन्त्र रूपमग्निद्या सेहयेन बन्धनं शिगुम् ॥
सुवर्णं प्रागन ह्येनमघाग्नि बन्धनम् ॥—राज्य स, सू० सेहप्र्याय ।
- 4 गुप्थन गरिता, सू० 46/326-329

धातु के अनुरूप गुणकारी होने हैं। चरक महिना में धातु-उपधातुओं का उल्लेख सुश्रुत से कम है। वाश्यप संहिता पूरी उपलब्ध नहीं, परन्तु जो अंश उपलब्ध है, उसमें भुवर्ण, लोह के प्रयोग मिलते हैं। उपलब्ध वाश्यप महिना और चरक महिना के अधिक प्रयोग मिलते-जुलते हैं। शीघ्र चिकित्सा देखिये तो वाश्यप संहिता और चरक संहिता के वर्णन में केवल छद्म ही भिन्न है, प्रयोग एक से ही मिलते-जुलते हैं। वाश्यप महिना के निम्न योग को चरक से सतुलित कीजिये.—

अथो रजस्त्रिकटुकं त्रिवृत्ता बटुरोहिणी ।

त्रिकलाया रसेनेतत्पोतवा घूर्णं सुखी भवेत् ॥ —वाश्यप० खिल 17/40

व्योष त्रिवृत्तिक्कतक रोहिणी च साथो रजस्कात्रिपला रसेन ।

पीतं कफोत्थ शमयेत्तु शोकं । —चरक चि० 12/19

उक्त निदर्शन ग्रंथों की तुलना के लिए नहीं है, प्रत्युत वह स्पष्ट करना है कि वाश्यप और आत्रेय के समकालीन धातु विज्ञान ने कहा तब प्रगति की थी। आगे चरित्र चित्रण में यह स्पष्ट किया जायगा कि वाश्यप और आत्रेय चचेरे भाई थे। सुश्रुत ने कामे की मूल धातु लिखा है। समझ है सुश्रुत के गुरु धन्वतरि के युग तक कामे का रासायनिक विश्लेषण नहीं हो सका था। किन्तु उनके उपगत आत्रेय और वाश्यप के युग में यह ज्ञान लिया गया था कि यह मिश्रित धातु है। आत्रेय और वाश्यप संहिताओं में कामा मूल धातु नहीं।

पार्थिव द्रव्यों में लवण का स्थान भी कम महत्व का नहीं। विशेषतः इसलिए कि पहरसों में लवण स्वयं एक स्वतंत्र रस का प्रतीक है। वह पाचन सस्थान के लिए अत्यन्त सहायक है। मनुष्य के आहार द्रव्यों में लवण का जो स्थान है वह अन्य किसी रस का नहीं। छ रसों में पाचन रस युक्त द्रव्यों का क्वाथ होता है। लवण का क्वाथ नहीं होता। जल में उबालने से अन्य द्रव्यों में जैसा रासायनिक परिवर्तन होता है, लवण में नहीं होता।¹ पाचन के लिए यून बताने वाली ग्रथियों को लवण मन्त्रिय बनाता है। एक शरीर में जलीयत्व को प्रयत्न करना है। इतना होने पर उसकी प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। अधिक मात्रा में लवण का सेवन शरीर को पोला करता है, पुरुषत्व को क्षीण करता है, दातों को गिरा देता है, मस्तिष्क धक्किन को दुर्बल करता है, दन्त्रियों की कार्य क्षमता का क्षय करता है, और पित्त को उत्तिवन कर अम्लपित्त, बानरक्त, रक्तपित्त, बीमर्ष, दक्कित्त, घर्मरोम और खालिय (गजापन) उत्पन्न करता है। विष के ऊपर नमक स्थान में विष का प्रभाव शीघ्र होता है। पतल लवण का अनिमग्न प्रयोग शरीर के लिए हितकारी नहीं। शारो की भी यही स्थिति है।

लवण के गुणावगुणों पर चरक संहिता में आत्रेय पूर्ववर्ण ने गभीर विचार किया है। वहाँ यह भी लिखा है बाल्हीक, मोराष्ट्र, मित्र और मोबीर देशों के लोग लवण अधिक मात्रा में पाने हैं। वे दूध में भी नमक डालकर पीने हैं। इस कारण इन देशों के

1 'भुवर्ण प्राशन ह्यनमशांनकपवधनम्' —वाश्यप स० भूव० लाहाध्याय
अथारजस्त्रिकटुक त्रिवृत्ता बटुरोहिणी ।

त्रिकलाया रसेनेतत्पोतवा घूर्णं सुखी भवेत् ॥ —वाश्य० खिल 17/40

2 चरक, सू० 4/3

लोग उन्नत शरीर होने पर भी ढीले-ढाले, सिथिल, और असहिष्णु होते हैं। तथा चीन और पूर्वांत के लोग अंधे, नपुंसक, गंजे और कमजोर दिल के होते हैं।¹

धन्वन्तरि के समय तक नमक की प्रायः छ किस्में प्रचलित हो चुकी थी।² स्वर्ण में नमक सुलभ न था, फलतः मिट्टी में से नमक बनाने का आविष्कार आर्यों ने किया था। धीरे-धीरे साम्राज्य के साथ-साथ व्यवसाय बढ़ता गया। तब अन्य देशों से प्राकृतिक नमक भी आने लगा। ऐसे रूप में आने वाले नमक के भेदों का नाम उन देशों के नाम पर रखा गया जहाँ से नमक प्राप्त होता था। सैन्धव लवण, रोमक लवण, सामुद्र लवण, ऐसे ही लवण थे। उल्लेख ने सुश्रुत की व्याख्या में उन-उन देशों का उल्लेख किया है।³ सैन्धव ही सबसे प्रसिद्ध नमक है, जो सिन्धु देश से प्राप्त होता था। शाकम्भरी (एशिया माइनर) तथा काश्यपीयसर (कास्पियनसागर) से प्राप्त लवण रोमक लवण था। सामुद्र लवण दक्षिण समुद्र तथा ईरान की खाड़ी से प्राप्त होने वाला नमक है। करची से लेकर विनोबिस्तान होकर ईरान की खाड़ी तक का प्रदेश नमक के लिये प्रसिद्ध था। देवताओं के स्वर्ण में नमक प्राप्त न था। इसलिये आज तक यह प्रथा चली जाती है कि देवताओं की पूजा में जो व्यजन तैयार किये जाते हैं, उनमें नमक नहीं होता। नमक के प्रदेश पर असुरों का अधिकार था। देवताओं को उनका यह एकाधिपत्य स्वीकार न था। तक्षशिला के पश्चिम पुष्कलावती (चारसदा) में होने वाले देवासुर सभाम के अनेक हेतुओं में नमक भी था।

1 चरक, बि० 1/20-21

2 सुश्रुत, सू० 46/313

3 रोमक शाकम्भरी देशोत्पत्ति, कृपा पर संपन्न मिल्यन्ते।

—सुश्रुत, सू० 46/323

‘रमा सर’ का रोम सागर भूमध्य सागर का नाम है। एशिया माइनर का यह प्रदेश हम देश कहलाता था। कब्रि की चिरवात तब वह रोमन (इटली) लोगों के अधिकार में था। यह स्थान नमक की उत्पत्ति के लिये प्रसिद्ध था। आज तक कास्पियन सागर (काश्यपीय सर) के दक्षिण पश्चिम में नमक के बख्तर हैं। यह प्रदेश आर्यों के व्यापार का केन्द्र था।

रमा के नाम पर लवण का नाम राजनैतिक विस्तार का प्रबल चरका है। रोमन लोग द्वारा एशिया माइनर, अफ्रीका, कास्पिया और तुर्किमान (शाकम्भरी देश, शका का देश) पर विजय पाने के उपरान्त ही उस प्रदेश के नमक का रोमक लवण नाम प्राप्त हुआ होगा। ईसा से ७२३ वर्ष पूर्व रोम साम्राज्य का उदय हुआ। और ई० पूर्व 200 में 55 ई० पूर्व तब इस प्रदेश का अखिल सौजन्य के समकालीन रोम सेनापति स्युलस और पाप्पियाई ने यूनानिया से जीतकर रोम साम्राज्य में मिला लिया था। इससे बाद ही यहाँ से प्राप्त होने वाला नमक का रोमक लवण नाम दिया गया होगा। इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि रोमक लवण नाम सुश्रुत महर्षि के ईसा के गौ वर्ष पीछे से मिलाया गया है। देशों के आधार पर सैन्धव-लवण के अनिर्दिष्ट ‘अन्य नाम’ आग्नेय और वाक्पय संज्ञाओं में नहीं मिलते। सुश्रुत महर्षि के यह विषय संभवतः ईसा के प्रथम शताब्दी के यावजुन के प्रतिपत्ति के समय हुआ होगा। रोम साम्राज्य उस समय अपने विराट् की चरम सीमा पर था। शाकम्भरी-लवण ही प्राचीन है, जो कास्पियन तथा भूमध्य सागर में प्राप्त होगा था। कास्पियन सागर काश्यपीयसर का बहिर्गमन रूप है। काश्यपीय-सागर आर्यों की विजय का सम्मेलन है। उस प्रदेश के लवण पर आर्यों का अधिकार सहज रूप से होना ही चाहिये।

पुरातत्व के द्वारा भूगर्भ में मिलने वाले प्रमाण यह आज भी सिद्ध करते हैं।¹ चरक महिता (सू० 27/301) की व्याख्या में चक्रपाणि ने लिखा है कि पाशुज लवण पूर्वोक्त समुद्र से भी आता था।

उपर्युक्त पाँचवें द्रव्य दो प्रकार के हैं—पहिले के जो पेट में पच सकते हैं। जैसे :—नमक, गेरू, मल शिला, क्षार आदि। दूसरे वो जो पच नहीं सकते। जैसे :—सोना, चाँदी, लोहा आदि। दोनों ही प्रकार के अचेतन द्रव्य निरिन्द्रिय हैं। सेन्द्रिय में निरिन्द्रिय तरह आत्मसात् नहीं होते। वे मलमूत्र द्वारा या र्थद से बाहर निकल जाते हैं। फलन। शरीर पर विजातीय द्रव्यों का अनुकूल प्रभाव नहीं होता। यदि वे शरीर में रुक ही जायें तो विजातीय होने के कारण घातक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। शरीर के धातु बाही श्रोत अवरोध हो जाते हैं। इन्हीं निरिन्द्रिय द्रव्यों को सेन्द्रिय बनाकर प्रयोग करने की विधि उस युग के वैज्ञानिकों ने ढूँढ ली थी। परन्तु यह सेन्द्रियकरण की कला उस युग तक पूर्णता को न पहुँच सकी थी। प्रत्येक निरिन्द्रिय द्रव्य एक ही प्रयोग में सेन्द्रिय नहीं होता। कुछ धातुओं का सेन्द्रिय-करण उस युग में अवश्य हो चुका था। किन्तु वह आविष्कार का प्रारम्भ था।

मुद्युत, आग्नेय पुनर्वसु, और वज्रप तीन ही ऐसे वैज्ञानिक हैं जो आदि कालीन आयुर्वेद का परिचय देते हैं। तीनों के देखने से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि उस युग में धातुओं का भस्मीकरण अपनी पूर्णता पर न था। पक्व, अपक्व अथवा अर्धपक्व धातुओं का प्रयोग औषधि रूप में होने लगा था।² धातुओं को भस्म करने की जो

1. On the North-Western frontier of India and thence Southwards to the Arabian Sea the picture is a very different one. Here the approaches in to India, though not always easy, are abundant and loom large in Indian history and prehistory. An earlier route followed the more northerly line of the Kabul River with Charsadda, the ancient Pushkalavati (20 miles North-East of Peshawar) as its immediate goal.

Massacred men-women and children are found in the top most levels of Mohenjodaro—where else, save in the Indus cities, were there non Aryans citadels worthy of prowess of Indra and his Aryan followings.

—Iran and India in pre-Islamic times
by R. E. M. Wheeler
(Ancient India no 4—Archelological
survey of India, Jan. 1948)

2. मोक्षं मृतं चूर्णं कृत्वा मधुपुत्रं वचा ।
अथ पुनो मधुपुत्रं चूर्णितं वनस्पतिं वचा ।
विषमं दोषं दृष्ट्वा प्राश्नुमः ॥ अथवा ॥
आमस्य मधुपुत्रं चूर्णितं वनस्पतिं वचा ॥

—सुश्रु० नास० 80/68-70

—अष्टांग० सू० नास० 80/68-70

विभिन्न मध्यकाल में प्राणाचार्यों ने ढूँढ़ ली थी वह आदिवासी वैज्ञानिकों ने नहीं जान पाई थी। इसलिये चरक, सुश्रुत और कस्यप संहिताओं में धातुओं के खाने के प्रयोग अपक्व या अर्धपक्व रूप में ही दिये गये हैं।

प्राणाचार्यों को यह सिद्धांत ज्ञात था कि शरीर के धातु पार्थिवधातुओं के तत्वों से ही बने हैं। उद्भिद वनस्पतियों से मिलने वाले सेंद्रिय धातु, जगम प्राणियों से मिलने वाले सेंद्रिय धातु और पार्थिव द्रव्यों के रूप में मिलने वाले निरिन्द्रिय धातुओं में तात्विक समता है उनके प्रयोग की ही विधि खोजनी चाहिये।¹ शरीरमें वात, पित्त और कफ तीन दोष और रस, रक्त, मांस, मेद अस्थि, मज्जा और शुक्र यह सात धातु, इसका संवाहन करते हैं यह वैदिक ऋचाओं का सिद्धांत ही ज्यों का त्यों आयुर्वेद शास्त्र का सिद्धांत है।² आदि काल में जगम और उद्भिद द्रव्यों की भांति पार्थिव तत्वों पर उतने गंभीर वैज्ञानिक प्रयोग नहीं मिलते, जितने मध्यकाल और उसके उपरांत मिलते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि आदि काल के प्राणाचार्यों ने जगम और उद्भिद पदार्थों पर जैसे चमत्कारी आविष्कार कर डाले वैसे फिर नहीं हो सके।

अतिवेष्ट, मेढ, जतुकण, पराशर, हारीत, क्षीरपाणि आदि आनंदादि विद्यालय के स्नातकों तथा उपपेतु, उरभ्र, सुभूत पुष्कलावत, वैतरण, करवीर्य, गोपुर रक्षित, आदि दिव्योदास धन्वन्तरि विद्यालय के स्नातकों के लिये हुए संपूर्ण ग्रंथ मिलते नहीं। इसलिये अप्रामाण्य प्रयोगों के सम्बन्ध में निश्चय पूर्वक क्या कहा जाय ? किन्तु यह स्पष्ट है कि प्रत्येक ग्रंथ में पार्थिव द्रव्यों का उल्लेख चिकित्सोपयोग के लिये किया गया है। फलतः आदिकाल में अनेक धातुओं पर चिकित्सोपयोगी अनुसन्धान निरन्तर प्रगति कर रहे थे। तो भी जगम और उद्भिद तत्वों का ज्ञान बहुत विवक्षित था, इसमें सन्देह नहीं।

पिछली पक्तियों में आदिवासी प्राणाचार्यों के चिकित्सा विज्ञान के विस्तृत क्षेप पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। परन्तु चिकित्सक का उत्तरदायित्व केवल चिकित्सा ज्ञान ही नहीं है, उसे निदान-विज्ञान भी आवश्यक है। केवल चिकित्सा ज्ञान बैसा ही है जैसे गाड़ी में एक पहिया लगा हो। बिना दूसरे पहिये ने गाड़ी भजिल तब नहीं पहुँचती। धन्वन्तरि ने कहा था कि निदान ज्ञान के बिना ही चिकित्सा में हाथ

सत्तरात्र गवां भुवे भावित वायसो रज ।

पाण्डु रोग प्रमातृत्वं वपसायावत निपत् ॥

विन-ताप रक्षे भुवे गवा धीरेऽथ तावणे ।

तीक्ष्णमस्य मज्जाणि नद्धि वर्णाणि वात्येत् ।

शाखा सामाश्रयतामाभि गृह्य चूर्णाणि कारयेत् ।

सत्तरात्रावपे सत्य प्रयोगे मधु गणित्वा ।

धननं विधानेन हेमन्तश्च रक्तस्य च ।

आतु प्रार्थयन्तिष्ठ प्रयाग मयरोप गुम् ॥

—चरक० वि० 16/67

—चरक वि० 1/3/7

- 1 सर्वोपामद भाग्यं सामान्य वृद्धिवाच्यम् ।—चरक सू० 1

‘धानं पुन शरीरेण शमानं पुन समानं पुन भूयिष्ठैर्वाप्याहारं विहारं रसपानानैर्दृष्टिं प्राप्नुयति, ह्यप्यतु विरपेत गुनैर्विपरीतं पुन भूयिष्ठैर्विभक्त्यै मातं ।’ च० भा० 6/9

- 2 मेनिक्का परित्ति विद्यायाणि—अचरंवेष्ट, 1/1/1/1

हालते जाने घृष्ट के लिये राज शासन की ओरसे ब्रज किये जाने का दण्ड मिलना चाहिये।¹ तात्पर्य यह कि निदान और चिकित्सा दोनों मिलकर प्राणाचार्य का निर्माण करते हैं। आइए अब हम आयुर्वेद के निदान विज्ञान पर विचार करें।

हमें पीछे आयुर्वेद शास्त्र के आठ अंगों का उल्लेख किया है। प्रत्येक के विषय में निदान और चिकित्सा का एक विस्तृत क्षेत्र है।

1—शल्य शास्त्र—घृन्वन्तरि, मुथुन, औषधेनव, उरभ्र, पुष्प नावत आदि आचार्यों के ग्रन्थ।

2—शालाक्य शास्त्र—विदेह जनक का लिखा हुआ शालाक्य तन्त्र।

3—वाय चिकित्सा शास्त्र—आग्नेय, अग्निवेश, नेत्र, जतूकर्ण, परागद, हारीत, शीरपाणि, तथा विश्वामित्र के ग्रन्थ।

4—भूनविद्या शास्त्र—अथर्वाकी परम्परा में लिखे गये ग्रन्थ। परन्तु इस विषय पर अधिकारपूर्ण और स्वतन्त्र साहित्य नहीं मिलता। यही कारण है कि उन्माद, अमानुषोपमर्ग, ग्रहवर्ग, आदि प्रकरणों की व्याख्यायें लिखते हुए, एतद् विषयक उद्धरण चक्रपाणि और उन्मूल आदि व्याख्याकारों को नहीं मिल सके। तन्त्र ग्रन्थों में यह विषय मिलता है।

5—कौमार भृत्य शास्त्र—वाश्यप, कौन्म, पाराशर्य वैदेहजनक, बृद्ध काश्यप, काट्यायन, वायोंविद, एवं भास्कर आदि के ग्रन्थ।²

6—अगद तन्त्र—महाभारत कालीन कश्यप के वर्णन से प्रतीत होता है कि उस समय एतद्विषयक प्रचुर साहित्य विद्यमान था।

7—रसायन तन्त्र—अत्रि, भृगु अगिरा, बशिष्ठ, कश्यप, प्रगल्भ्य, वामदेव, पुनर्म्य, अमित्र, गौतम तथा इनके आचार्य इन्द्र के उपदेश-मन्त्रतन।³

8—वाजीकरण तन्त्र—वास्यायन काम शास्त्र तथा अन्य चिकित्सा ग्रन्थों में समाविष्ट साहित्य।

घृन्वन्तरि ने निश्चा है कि सम्पूर्ण आयुर्वेद की समष्टि रूप से अध्ययन कर सकना सम्भव नहीं है, इसलिये स्वयं म ही स्वयम् ब्रह्मा न उसको आठ अंगों में विभाजित कर दिया था। उनके गिण्या ने उसका विस्तार किया। आठों अंगों पर सम्बन्धित साहित्य लिखा गया। अनुसंधान हुए और वैज्ञानिक निदान और चिकित्सा के निर्णयार्थ बड़े-बड़े सम्मेलन किये गए। मुथून चरक और काश्यप महिषाश्व म निदान और चिकित्सा पर आचार्यों के जो प्रवचन हैं वे एकान्त में नहीं, किन्तु बड़े-बड़े वैज्ञानिकों की गोष्ठी में दिये गये हैं। पूर्वपथ, उत्तरपथ, महीय पथ, और विपथा के महान् प्रश्नोत्तर के उपरान्त कोई निर्णय दिया गया है। जो तब तक सम्भव नहीं है उन पर अनुमति का निर्देश प्रस्तुत

1 मनुस्मृत्यु विनयन। धर्मशास्त्रसूत्र दर्शित।

म मनुस्मृत्यु विनयन। धर्मशास्त्रसूत्र दर्शित। ॥—मुथुन सू० 4/49

मनुस्मृत्यु विनयन। धर्मशास्त्रसूत्र दर्शित।

आर्य कर्म निबन्ध द्विचक्र सप्तमोऽध्यायः ॥—सू० सू० 4/53

2 कश्यप दर्शित। मनुस्मृत्यु विनयन। धर्मशास्त्रसूत्र दर्शित। ॥—सू० सू० 4/53

3 चरक, एतद्विषय।

किया गया। और कोई ग्रन्थ ऐसी नहीं जो वैज्ञानिक पद्धति से खोली न गई हो। चिकित्सा और निदान के निर्णय के साथ-साथ समाज के नैतिक जीवन का परिभाजन भी किया गया था। राजयक्ष्मा रोग का निदान अत्यन्त उलझा हुआ और विवादास्पद था। रोग की भिन्न भिन्न सम्प्राप्तिया (Pathology) एक निर्णय पर न आने देती थी। इस लिये आग्नेय ने चन्द्रदेव के बहुपत्नी प्रसंग का अनुभव प्रस्तुत करते हुए रोग का निदान बतलाया। स्वर्ग में अश्विनो ने यक्ष्मा की सफल चिकित्सा बख दूढ़ ली। दबतामा को तो इस रोग से छुटकारा मिल गया परन्तु स्वर्ग से बाहर के मानव समाज में इस रोग का विस्तार होता ही गया। तो भी चार हेतु इस रोग के हो सकते हैं—

- (1) बल से अधिक कार्य।
- (2) मल, मूत्र आदि के बग को रोकना।
- (3) घातुक्षय।
- (4) विषम भोजन।

आग्नेय ने रोग के निदान की जो सुन्दर प्रस्तावना रखी उससे नैतिक जीवन के लिये बहुत प्रकाश मिला।

- (अ) बहुपत्नी होना बुरा है।
- (ब) बहुपत्नी घातुक्षय का कारण है।

(स) बहुत सी पत्नियों को एक पति सन्तुष्ट नहीं कर सकता इसलिये एक पत्नी बत आयों ने स्वीकार किया। ताकि जीवन में नीरोग रहा जा सके। मानव की भौतिक दुर्बलता का निराकरण करते हुए उन्होंने चार हेतु और बताये—

कैलाश पर अपनी शक्तों प्रस्तुत करते हुए अनेक किन्नर बैठे हुए थे। ऋषिगण भी प्रतिपक्ष उठा रहे थे और महर्षिगण जिज्ञासा से आप्लावित थे, जब अग्निवेश ने आचार्य आग्नेय से विरार्य की चिकित्सा का प्रश्न पूछा। आचार्य ने प्रत्येक को अपनी शक्तों प्रस्तुत करने का अवसर दिया और वादानुवाद के बाद वे वैज्ञानिक सिद्धान्त बतलाये जिन पर शका को अवकाश न रहा।¹

इस प्रकार विषम प्रतिपादन की जो ईर्ष्या आयुर्वेदिक संहिताओं में स्वीकार की गई है, वह इतनी सम्पुष्ट है जिससे विज्ञान और तर्क दोनों सहमत हैं। सुश्रुत, चरक, और वाग्भट्ट संहिताओं से ज्ञात होता है कि आयुर्वेद के आठों अंगों पर अलग-अलग प्रचुर साहित्य का निर्माण हो गया था। आजकल व्याख्यानकारों द्वारा उद्धृत संकड़ों प्रथा के उदाहरण मिलते हैं। परन्तु वे ब्रह्म नहीं मिलते। ईमा की छठी शताब्दि तक भी प्रचुर साहित्य विद्यमान था। उसके बाद भारत में आने वाले आक्रान्ताओं ने वह साहित्य प्रपलन पूर्वक नष्ट कर दिया।

आयुर्वेद के आठों अंगों के विभिन्न विद्यालय भी स्थापित हुए थे। वाग्भट्ट संहिता में उल्लेख है कि वनप्रल में बौमार मुख्य विद्यालय था, जिसके आचार्य वाग्भट्ट थे। उसी

1 चरक, चि. 21/13

विद्या विद्वानो विज्ञानं स्मृतिस्मरणा विद्या।

सम्यग्प्रवृत्तानां स्वस्थं न साध्यमिति शतम् ॥—च. सू. 9/19

प्रकार काम्पिन्य में वायु चिकित्सा विद्यालय के आचार्य आनेय पुनर्वमु तथा काशी में मल्ल शास्त्रीय विद्यालय के आचार्य धन्वन्तरि थे।

उस युग के प्राणाचार्यों ने निदान शास्त्र (Etiology) पर जो अनुसंधान किये उसे पाच विभागों में बांट दिया था।

- (1) निदान
- (2) पूर्वरूप
- (3) रूप
- (4) उपशय
- (5) सम्प्राप्ति

चिकित्सा करते समय रोग ज्ञान ही प्रथम है। रोग ज्ञान हुये बिना चिकित्सा नहीं चलती। रोग ज्ञान निदान में ही होता है। इसलिए पहिले रोग जानो।¹

रोग क्या है? आयुर्वेद का मिथ्यात है कि शरीर का संचालन करने वाले तीन तत्व हैं। वायु, अग्नि, और जल। शरीर पारिव है।

और यह सारी क्रिया आवास में हो रही हैं। इस प्रकार पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इन पंच भूतों से ही शरीर का यंत्र चल रहा है। वैदिक दर्शन 'यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे' इस विचार पर स्थिर है। शरीर का चक्र जिस धौली से चल रहा है, सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का चक्र भी ठीक वैसे ही चलता है। एक को समझ लो, दूसरा समझ में आ जायेगा। ठीक इसी भाव को धन्वन्तरि ने प्रस्तुत किया था। चन्द्रमा, सूर्य तथा वायु—अभिषेचन, शोषण और गति द्वारा जिस प्रकार इस जगत् का संचालन कर रहे हैं वैसे ही कफ, पित्त और वात इस शरीर का संचालन करते हैं।² यही निदोष का मिथ्यात है। आयुर्वेद शास्त्र में निदोष को 'धातु' कहा जाता है, क्योंकि ये शरीर को धारण करने वाले हैं।

इन धातुओं का सामंजस्य ही स्वास्थ्य है और विषमता का नाम ही रोग। विषमता दूर कर सामंजस्य स्थापित करना ही आयुर्वेद शास्त्र का प्रयोजन है।³ शरीर के विकार से मुक्ति पाने में मन के निवारण नहीं होता। प्रिय के विषाग में बिना श्रुपथ्य भी उबर आता है। मन में हृदय राग होते हैं। यह मन के विकार हैं। मानसिक विमारों द्वारा भी शरीर ही गेगी होता है। इनलिय शरीर के धातु वैषम्य और मूढम मन के दोषों पर भी आयुर्वेद ने अनुसंधान किये हैं। मन के भी राज, तम और सत्व तीनों धातु हैं। इनमें विषमता पर मानसिक राग होत हैं। किन्तु वे भी शरीर पर ही प्रतिक्रिया करते हैं और हमारी आत्मा पर आपात करत हैं, इसलिय आयुर्वेद उनसे भी मोन नहीं है। मानसिक रोगों के निदान और चिकित्सा भी प्राणाचार्यों ने श्रेष्ठ निबाने।

1. राममाधौरीगेन नानन्तर शौरधम।

एतत् काम निरूप्य प्राणाचार्य पूर्व संवाचरन्।

—ब० मू० 20।

2. विमताशन विषये मान मूर्धन्यता यथा।

धारयति अहं हृदं हृदं विना निरागुणा ॥

—मुद्रन, मू० 2/18

3. धातु साम्य विना चरिता मन्त्रशास्त्र प्रवाचनम्

—ब० मू० 1/25

इस प्रकार आयुर्वेद की विचार धारा में छ घातुओं पर विचार किया जाता है।
तीन शरीर के—

(1) वात, पित्त, और कफ।

तीन मन के—

(2) रजस्, तमस् और सत्व।

दोनों क्षेत्रों में वैषम्य दुःख उत्पन्न करता है और दुःख का नाम ही रोग है तथा सुख स्वास्थ अथवा समता का पर्याय है। चिकित्सा का काम यह है कि वह इन में समन्वय स्थापित करे।¹ समन्वय अथवा स्वास्थ्य स्थापित करने के लिये जो प्रयत्न चिकित्सक करता है उसे चिकित्सा कहते हैं। किंतु चिकित्सा वही है जो एक विषमता को हटाकर, दूसरी विषमता का कारण न हो। ज्वर हटाने के लिये घैघ्र में जो प्रयास किया, उससे ज्वर हट गया किंतु अतिसार पैदा हो गया, वह चिकित्सा नहीं हुई।² ज्वर हटकर स्वास्थ्य आना चाहिये।

व्याधि के निश्चयात्मक ज्ञान का साधन निदान है। यह पाच प्रकार का है निदान, पूर्वरूप, रूप, उपशय और सम्प्राप्ति। इस प्रसंग में निदान शब्द जाति बाची है क्योंकि गिन-भित पाच विभागों में व्यापक धर्म है। किंतु सामता और मन्दाग्नि ज्वर का निदान है। यहाँ विशेषार्थ बाची है, क्योंकि एक विशेष रोग के कारण को बोध करता है। ऐसे स्थल पर निदान का अर्थ 'रोग का कारण' होता है।

(1) असात्म्य इन्द्रियार्थ संयोग (2) प्रज्ञा पराध (3) तथा काल, सम्पूर्ण रोगों की उत्पत्ति का सामान्य निदान है।

(1) असात्म्येन्द्रियार्थ संयोग इन्द्रियों का अपने विषयों से अयोग, अतियोग अथवा मिथ्या योग ही असात्म्य संयोग है। नेत्र से कभी रूप देखा ही न जाये तो नेत्र विवृत हो जायेंगे। यह अयोग है। नेत्रों के आगे सूर्य की प्रखर ज्योति मा और भयानक रूप ही सदा रहे तो भी नेत्र विवृत हो जायेंगे, यह अतियोग है। अधिक सर्दी में अति शीतल द्रव्य नेत्रों में लगाये जायें, अधिक गरमी में नेत्रों को और अधिक सेका जाये तो नेत्र विवृत हो जाते हैं। यह मिथ्या योग है।

(2) प्रज्ञा पराध बुद्धि विभ्रम या बुद्धि विचार का नाम है। अहित पदार्थ को हित मानकर खा लेने पर रोग हो जाता है। सदाचार मानकर बदाचार में प्रवृत्ति रोग जनक है।

(3) परिणाम का अर्थ काल है। काल का असात्म्य इन्द्रियार्थ संयोग भी रोग का हेतु है। जाड़े की फसल में गर्मी और गर्मी की फसल में जाड़ा हो जाय तो रोग का हेतु है। या जाड़े की फसल में ही इतना जाड़ा पड़े कि वह अतियोग हो जाय तो भी रोग

1 विचारोद्यानु वैषम्य साम्य प्रहनिष्यन्ते।

मुद्र सप्तमारोग्य विकारो दुःख येन च ॥

प्रवृत्तिर्धातु गाम्याणां चिकित्सेयविधौषधे।

2 प्रयोग प्रमथद्रवाधि शोथमच मुदीरोच,

नापी विपुल मुदस्तु शमयेद्येन वीपक ॥

—च० सू० 9/4

—च० सू० 9/5

—च० निदा० 8/25

का हेतु है। वर्षा ऋतु में लू चलने लगे यह मिथ्या योग भी रोग का हेतु है।

इस प्रकार सम्पूर्ण रोगों का सामान्य कारण यही त्रिविध हेतु है। सारे रोगों के पृथक् पृथक् हेतु भी इन्हीं तीन विभागों के अन्तर्गत समाविष्ट हैं। कोई रोग असात्म्येन्द्रियार्थ संयोग में होता है, कोई प्रज्ञापराध से और कोई परिणाम के असात्म्य से। कोई-कोई दो या तीनों हेतुओं से भी हो सकते हैं।¹

वात, पित्त, और कफ इन तीन दोषों की प्रतिक्रिया जिन मातृ बीजों पर होती है वे दृष्य बने जाते हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, तथा शुक्र इन सात द्रव्यों पर ही दोषों की प्रतिक्रिया से जो विकार होते हैं उन्हें रोग कहते हैं।

मिथ्या आहार विहार दोषों को उत्तेजित करने वाले होते हैं। उत्तेजित दोष अपने स्वाभाविक मार्ग से उन्मार्ग में प्रगति करता है, तभी रोग होता है : मिथ्या आहार विहार का नाम ही कुपथ्य है।² कुपथ्य ही रोग का निदान होता है। जो आहार विहार एक-दो अथवा तीनों दोषों को उत्तेजित करके शरीर से बाहर नहीं निकालते वे ही कुपथ्य अथवा रोग जनक जानकर त्यागने चाहिये। एक दोष के विकार से उत्पन्न रोग सामान्य, दो से संसर्गज, तीनों से सन्निपातज बने जाते हैं।

(1) निदान—निदान का अर्थ ऊपर कहा गया है। रोग के निदान में निदान का परिज्ञान इसलिए आवश्यक है ताकि निदान का त्याग किया जा सके। संक्षेप में निदान का त्याग ही चिकित्सा है। अन्यथा स्वाध्य संभव नहीं।³

(2) पूर्वरूप—अव्यक्त रूप में रोगोत्पत्ति का आभास पूर्वरूप है। पूर्वरूप के ज्ञान में भावी व्याधि के निरोधक उपाय कर सकते हैं। चिकित्सा में कहा है—'ज्वर के पूर्वरूप होने ही लक्षण करें।' दूसरी यह बात है कि पूर्वरूप भावी व्याधि के साध्यासाध्य का ज्ञान बताते हैं। किसी रोग के पूर्वरूप अत्यन्त उग्र रूप से प्रकट हो तो ममकों कि जाने वाला रोग असाध्य है। पूर्वरूप व्याधि की जाति का परिचायक है।⁴

(3) रूप—पूर्व रूप के ही व्यक्त होकर व्याधि के स्वरूप को अभिव्यक्त करने वाले लक्षण 'रूप' बने जाते हैं। इससे रोग का निश्चयात्मक ज्ञान होता है। सामान्य, संसर्गज अथवा सन्निपातज ? साध्यासाध्य का ज्ञान भी होता है। चरक ने लिखा (च० सू० अ० १०) कि जिस रोग के स्वरूप लक्षण उग्र न हो वह रोग सुसमाध्य है। तथा जिस सन्निपातज व्याधि के स्वरूप लक्षण अत्यन्त उग्र हो वह असाध्य है।

रोग के रूप का स्पष्ट ज्ञान न हो तो व्याधि और उपद्रव का भेद प्रतीत नहीं हो सकता। यह भेद जाने बिना चिकित्सा नहीं हो सकती। जिस दोष विकार से ज्वर होता है उसी दोष विहार से मिर दर्द, प्रदाह, वमन और अरुचि आदि उपद्रव भी। उपद्रवों की

1 एतद्विदुर्गन्धमयं गन्धकस्यैव तद्विदुः।

आग्नेयैरग्न्यकारेण ब्रूतां वद्वार्जितः।

—चर० निदान 6/26

2 सन्निधिचक्षुः शुक्रमग्नयः निर्हन्तिनाथयः।

अहार आनं मग्न्युत्तमहितापोत्तमः॥

—चर० सू० 26/87

3 शरीरं विना याथा निदानं परिचयनम्।

—शुश्रूष, उत० 1

4 आधेर्जातिशुभ्रप्राध पूर्वै रूपाण लक्षणैः।

—माधवनिदानध्याना

चिकित्सा से रोग नहीं हटता प्रत्युत रोग की चिकित्सा से उपद्रव हट जाते हैं।¹ रोग क्या है और उपद्रव क्या ? वैद्य को इसका विवेक भली प्रकार होना चाहिये। रोग के साम और निराम का परिचय न हो तो चिकित्सा का मार्ग ही नहीं सूझता। इसलिए सामता और निरामता का ज्ञान भी निदान का आवश्यक अंग है।

(4) उपशय—निदान का चिकित्सा के साथ सुखद समन्वय करने की प्रक्रिया को उपशय कहते हैं।

चिकित्सा के तीन प्रकार हैं—(1) हेतुविपरीत (2) व्याधि विपरीत (3) विपर्यस्तार्थकारी। ओषधि, अन्न आहार विहार आदि सभी का चिकित्सा में अन्तर्भाव होता है। देश, काल, लक्षण, आचार, विचार आदि अवश्य भूत प्रयोग भी चरक ने ओषधि के अन्तर्गत ही स्वीकार किये हैं।

1 हेतु विपरीत—कफ ज्वर में पञ्चकोल आदि उष्णवीर्य द्रव्यों का प्रयोग लाभकारी है। इसे दोष विपरीत भी कहते हैं।

2 व्याधि विपरीत—अतिसार में मुस्तक, पाठा आदि स्तम्भन द्रव्यों का प्रयोग। अथवा सप्रहणी में तृक प्रयोग। विष निवारणार्थं शिरीष का प्रयोग आदि। इन प्रयोगों में दोष का विचार किये बिना व्याधि के विपरीत व्यवस्था होती है। उनमें प्रभाव ही कान करता है।

3 विपर्यस्तार्थकारी—पित्त प्रधान शोथ पर गरम पुष्टिदस का प्रयोग। वमन रोगों में वमन कारी मेन फल का प्रयोग। आँच से जल जाने पर आँच से सेंकना। विष खा लेन पर अन्य विष का प्रयोग। इन प्रयोगों में चिकित्सा रोग के प्रतिकूल न होकर भी प्रतिकूल फल देती है। निदान परिज्ञान में चिकित्सक को ध्यान रखना चाहिये वहाँ क्या चिकित्सा की जाये।

(5) सम्प्राप्ति—दोष को इति वर्तव्यता का नाम सम्प्राप्ति है। कुपघ्न से उद्विक्त कफ जिस समय किसी अवयव में अस्वाभाविक प्रगति करता है। उसी प्रगति का नाम सम्प्राप्ति है।

सम्प्राप्ति रोग के सारसम्य की हतु बनती है। साध्य, कष्टसाध्य या असाध्य। रोग के प्रकार भेद का कारण भी है—आठ ज्वर, घीस प्रमेह, छ अजीर्ण आदि। एकज, ससर्गज अथवा सन्निपातज का भेद भी सम्प्राप्ति से ही होता है। स्थाव और स्थानी का अन्तर समझने के लिये भी सम्प्राप्ति का समझना आवश्यक है।

पारोक्षिक रोगों की ही भांति मानसिक रोग भी होते हैं। उनमें लक्षण भी यद्यपि शरीर में ही प्रकट होते हैं। क्योंकि इन्द्रिया का संचालक मन है। आयुर्वेद में प्राणाचार्यों ने मनोवैज्ञानिक निदान और चिकित्सा पर भी आदि काल में ही अनुसंधान किये।²

1 व्याघ्रकर्णिको व्याधिभवे युनर बालक ।

उपमा विरोधी व छ उपद्रव उच्यते ॥

2 अग्नेर वा विदमत्त्वं प्रकट दग्निः,
अधिष्ठान इयं देवा शरीरं मन एवम् ।

मानमोवाच रोगाणां बुधान् शरीरं च विदाम् ॥ —शाश्वत स० मृ 27 ।

—माधव निदान, प० व्याघ्रा

मन का स्थूल शरीर के साथ समवाय सम्बन्ध है। शरीर के आहाराचार जिस प्रकार शरीर का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार वे मन का भी निर्माण करते हैं : छादोग्य उपनिषद्¹ में आहार का विश्लेषण करते हुए कहा गया है जो अन्न हम खाते हैं उसके तीन परिणाम होते हैं, सबसे स्थूल अन्न मल (पुरीष) बन जाता है। मध्यम अन्न मांस बनता है। और जो सबसे सूक्ष्म अन्न है वह मन। इसलिये अशुद्ध और अस्वस्थ आहार-विहार अशुद्ध और अस्वस्थ मन का निर्माण करता है। मन के स्वास्थ्य के लिये आहाराचार की शुद्धि ही मूल उपाय है।

पहिले कहा जा चुका है रज, तम और सत्व मानस दोष हैं। स्वास्थ्य रखने के लिये रजस् और तमस् के आवरण से मन को बचाना चाहिये। और जीवन के बन्धन से छुटने के लिये सत्व से भी। परन्तु आयुर्वेद आयुष्य के ज्ञान पर विचार करता है इसलिये सत्व का त्याग आयुर्वेद शास्त्र ने प्रतिपादन नहीं किया। अन्यथा आयुष्य का आधार ही समाप्त हो जाये।

निदान-शास्त्र में आगन्तुज व्याधियों का स्थान और अग्न भूत विद्या भी है। भूतावेश में विद्वान् रक्षने वाले प्राणाचार्य ये अवश्य, किन्तु आश्रेय ने इस मान्यता का बड़े शब्दों में विरोध किया है। उन्होंने कहा "देवता, गन्धर्व, पिशाच, राक्षस अथवा अन्य भूत योनिया आविष्ट होकर किसी को क्लेश नहीं देते। हमारे बुद्धि विपरीत कर्म ही हमें दुःख देते हैं। अपने कर्मों पर ध्यान न देकर दूसरों पर आरोप लगाना भी तो प्रज्ञापराध ही है। इसलिये अपने कर्म का संशोधन करो।"² हमी अपने सुख और दुःख के विधाता हैं।³

इनके विरुद्ध धन्वन्तरि का विचार यह था कि प्रेत, भूत, पिशाच आदि नीच शक्तियाँ रोगी पर अधिपत्य कर लेती हैं, और उत्तम से उत्तम औषधि के गुणों का नाश कर देती हैं। रोगी औषधि पीता है, परन्तु उसमें गुण नहीं रहता।

मृत्यु का एक यही कारण नहीं किन्तु तीन कारण हैं—(1) चित्तिता के अनौचित्य से (2) अपने कर्मों के दोष से, तथा (3) जीवन के अनित्य और नश्वर होने से। ग्रहावेश मरणासन्न रोगी को ही होता है।⁴ ऐसी दशा में ग्रहावेश निश्चित मृत्यु का

1. छादोग्य उप० 9/5

"अन्नमशितं वेद्यां विधीयन् नम्य यः स्वविष्टां धातुं स्तन्पुरीषं भवति ।

सौ मध्यमस्तन्मांसं योऽजिष्टस्तन्मनः ।

2. ये भूत विपद्भिर्यत्र ग्रहाणां लभता ।

गुणानां नवो रोगा प्रज्ञा लेख्यपराध्वनि ॥

ईर्ष्यायाश्च भय आद्य मान द्वेषादयश्च यः ।

मनो विचारा स्तन्पुत्रा नवै प्रज्ञा पण धजा ॥

3. नैव देवान् कण्ठर्वाणि पिशाचा न राक्षसाः ।

न धान्ये स्वयमविष्टमुपविशत्यन्ति मानवम् ॥

आत्मानमेव मन्येत कर्तारं मुखं दुःखया ॥

4. मुधुन, सू० 3/130-32

—च० सू० 7/21

—च० सू० 7/52

—च० निदान० 7/2024

सूचक हुआ। परन्तु मृत्यु के कारण उक्त तीन हो हैं। अतः ग्रहवैद्य चिकित्सा की विवक्षता का ही नाम है।

सुश्रुत का विषय शल्य शास्त्र है। इसलिये वात, पित्त और कफ के अतिरिक्त 'रक्त' को भी दोष स्वीकार किया गया है।¹

जीवन को शक्ति देने वाले तत्वों में वात, पित्त, कफ और रक्त के अतिरिक्त एक तत्व 'ओज' भी स्वीकार किया गया। वह भी सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त है। प्राणशक्ति का मुख्य आधार ओज है।² इन तत्वों में जहाँ अचरोष होता है वही रोग उत्पन्न होता है।

निदान शास्त्र का एक महत्वपूर्ण विषय और है, वह है—'नाडी-विज्ञान'। धन्वन्तरि के स्नायु और धमनी का विस्तृत विवेचन सुश्रुत संहिता के शरीर स्थान में किया गया है।³ परन्तु निदान का एक आवश्यक अंग मानकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। चरक में भी नाडी-विज्ञान पर कोई स्वतन्त्र आलोचना नहीं। मुयुत ने इतना तो लिखा कि हृदयाश्रित धमनिया प्राण शक्ति का वहन करती है। परन्तु रोग विज्ञान का साधन नाडी विज्ञान भी है यह स्पष्टीकरण करने का प्रयास धन्वन्तरि, चरक या काश्यप संहिताओं में नहीं है। चिकित्सा और निदान की सम्पद्ध में नाडी का उल्लेख भी नहीं। चिकित्सा के चार पाव हैं—1 भिषक् 2 भैषज 3 रोगी, 4 परिचारक। रोगी की नाडी बुद्ध और स्वस्थ हो इस प्रकार नाडी-विज्ञान पर कोई आग्रह संहिता ग्रन्थों में नहीं है। यदि उस समय नाडी विज्ञान का आविष्कार हो गया होता तो ऐसी वैज्ञानिक खोज को ग्रन्थकार अवश्य लिखते।⁴

रावण का लिखा हुआ 'नाडी परीक्षा' ग्रन्थ ही इस का छोटा सा किंतु महत्वपूर्ण विवरण है। यह रावण कौन था, जिसने नाडी विज्ञान के रहस्य को राक्षस के सामने रखा यह भी इतिहास के लिये एक प्रश्न है। अधिकांश लोगों का विचार है कि अयोध्या के राम का शत्रु रावण ही इस विज्ञान का लेखक था। रावण, आर्य और कश्यप का समकालीन था। रावण वस्तुतः आर्य जाति के एक प्रतिष्ठित वंश का व्यक्ति था जिसमें पुलस्त्य और पुलह जैसे तत्त्ववेत्ता उत्पन्न हुए थे। जब स्वर्ग में इन्द्र के पास रसायन विज्ञान सीखने अग्नि आदि महर्षि भये थे, पुलस्त्य भी उनके साथ थे। रावण भी अपने पूर्वजों के अनुसंग ही विद्वान् था। अपने दुश्चरित्र के कारण वह महर्षि सही एक वैज्ञानिक तो था ही। रामायण में उसने चरित्र की निन्दा के साथ महर्षि वाल्मीकि ने उसके पांडित्य की प्रशंसा ही की है। ऐसी दशा में यह संभव तो है ही कि नाडी विज्ञान का आविष्कार रावण कर सका होगा।

रावण की राजधानी वना भी, और उसके राज्य की सीमा विन्ध्याचल की छूती थी। वह अपनी राज्य सीमा को हिमालय तक पहुँचाना चाहता था। परन्तु स्वर्ग के इन्द्र

1 कर्त देह कणादित्त न पिताश्रय मारतात् ।

प्राणिनादपिवा निले देह एतेस्तुष्यते ॥

—मु० सू० 21/4

2 ओज सोमामयः स्निग्ध शुभ्रं चोत स्थितम् सतम् ।

विभिन्न मूत्र मूतस च प्राणायाम मुक्तम् ॥

—मु० सू० 15/23

3 मु० शारी० अ० 8-9

4 हृदयाश्रयार्ति धमन्य प्राणावह ।—मुयुत, शरीर अ० 4/31

उस प्रदेश पर अपना स्वत्व समझते थे। रावण के राज्य और स्वर्ग के बीच की यह भूमि ही नरक का प्रदेश थी जिस पर उत्तराखण्ड और दक्षिण पथ का सग्राम हुआ। स्वर्ग के ऋषि इस प्रदेश में अपनी सन्धुति और मत्ता जमा रहे थे। और रावण के राक्षस उन्हें उल्लाट कर स्वयं जमना चाहते थे। ऋषियों के यज्ञों का विध्वंस, और नरभक्षी सेनाएँ भेजकर रावण ने स्वर्ग के आर्यों को बहुत सनाया, किन्तु ऋषियों की दृढ़ता और सच्चरित्रता के आगे रावण की राजनीति असफल हो गई। उसकी दुश्चरित्रता उसे ले डूबी। यह राजनैतिक दुनिया की वानें हैं। यदि रावण ने नाडी-विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण तत्व का आविष्कार किया था तो वैज्ञानिकों की कक्षा में उसे स्थान मिलना ही चाहिये।

दक्षिणापथ के पुनस्त्य, पुलह और रावण आदिनालीन वैज्ञानिकों में उल्लेखनीय हैं। परन्तु उत्तराखण्ड में जिन वैज्ञानिकों ने आयुर्वेद विज्ञान के विकास में अपने जीवन अर्पित कर दिये उनकी मूची बड़ी है।

कादम्प संहिता में उल्लेख है कि एक बार वनखल के विश्वविद्यालय में आचार्य कश्यप के सत्त्वावधान में वैज्ञानिकों की एक पहली सभा हुई। प्रश्न यह था कि रोग नितन प्रकार के हैं? विवाद प्रारम्भ हुआ।

1 भागंध प्रमति ने कहा—रोग एक ही प्रकार का है। प्रत्येक दुःख देता है।

2 चार्मोविद राजर्षि बोले—रोग दो प्रकार के हैं एक निज और दूसरे आगन्तुज।

3 वरायन ने आग्रह किया—रोगों को तीन श्रेणियों में रखना चाहिये। साध्य, पाप्य और अमाप्य।

4 वृष्ण भारद्वाज ने प्रस्तावना रखी, रोग चार हैं—वातज, पित्तज, कफज और आगन्तुज।

5 दासबाहू राजर्षि का पक्ष था कि रोग पांच हैं—आगन्तुज, वातज, पित्तज, कफज और शान्तिपातज।

6 ऋषियों की पत्नियों का भी प्रतिनिधित्व था—उन्होंने समर्थन किया कि रोग छ हैं। क्वाचि रम छ हैं। इसलिय प्रत्येक रम विकार से उत्पन्न छ ही रोग हैं।

7 हिरण्याक्ष ने सप्त रोगों की भूमिना प्रस्तुत की। वात, पित्त, कफ, से तीन। दृग्द्वज तीन। मन्निपातज एक। दस प्रकार सात रोग होन चाहिये।

8 वैदेह त्रिभि को आठ रोग स्वीकार थे। वात, पित्त, कफ जन्य, द्वन्द जन्य। शान्तिपातज और आठवा आगन्तुज।

9 बृद्ध जीवन् का दृष्टिकोण था कि रोग अमन्य हैं। सम, हीन, न्यून, अधिर दोषों के अमन्य भेद प्रमेद होत हैं।

विवाद का समाधान हुआ न देखकर आचार्य कश्यप ने मिद्वान्त पक्ष प्रस्तुत किया—रोग दस ही प्रकार के हैं। एक निज रोग जा कृपय्य में दोष प्रयोग के कारण हैं। दूसरे आगन्तुज जा बाह्य आपात, अनिचार अथवा अभिगाप से उत्पन्न होते हैं।

कादम्प संहिता की ही भांति आप्रय की शैली भी वैज्ञानिक तत्त्वों की विद्वानों के बाद विवाद प्रसंग में प्रस्तुत करने की रही थी। वात, पित्त और कफ पातुओं में वात

प्रमुख है। पित्त और कफ भानो पणु हैं। वायु गतिमान है। इसलिए वायु के द्वारा ही पित्त और कफ गतिमान होते हैं।¹ किन्तु वात की इस महिमा को जब तक प्रमाण और परीक्षणों की कसौटी पर न परख लिया जाय, वह अतिम सिद्धांत नहीं बन सकता। इसलिये वात के तात्त्विक ज्ञान के लिये आचार्य आत्रेय ने प्राणाचार्यों की गोष्ठी निमन्त्रित की। गोष्ठी का स्थान हिमालय का पार्श्व ही था।

इस वैज्ञानिक गोष्ठी में (1) सकृत्यायन कुज (2) कुमारशिरा भारद्वाज (3) वाल्मीकि मिषक् काकायन (4) वाडिश धामार्भव (5) चार्पेविद राजपि (6) मारीचि (7) और काप्य। इन प्राणाचार्यों के भाषणा के अनन्तर अतिम सैद्धांतिक भाषण आचार्य आत्रेय पुनर्वसु का हुआ। वाक्य और आत्रेय दोनों ही विद्वान सुन्दर वाक्पटु, वैज्ञानिक और सुलभ हुए विचारक थे।

काश्यप ने अपने नौ पूर्वपक्षिया का तथा आत्रेय ने उक्त सात प्रतिवादियों का ऐसा सुन्दर ममन्वय किया जिसके विरुद्ध एक आवाज न उठ सकी। उन जैसी विषय प्रतिपादन की शैली, वाक्पटुता और सत्वदृष्टि बाद के ग्रन्थों में फिर न मिली। सुश्रुत में भी भूक्त-भूक्त कम नहीं। उसमें भी अनुभव, अनुसन्धान और तत्त्व दृष्टि है। पर काश्यप और आत्रेय को शैली ही कुछ और है। लोगों ने कहा अवश्य—‘शारेरे सुश्रुत श्रोत एष्वरस्तु चिद्विस्तते’ किन्तु कहने को बहुत रह गया। सच तो यह है कि इन तीनों के अतोल पाण्डित्य और प्रतिभा को तोलने वाले बाट ही नहीं मिलते।

आदिवालीन साहित्य में मनुस्मृति एक ऐसा ग्रन्थ है जिसके द्वारा आयुर्वेद की सामाजिक स्थिति पर भी बहुत प्रकाश पड़ता है। अपने उपदेश में आत्रेय ने मनु का उल्लेख किया है।² और मनुस्मृति में भी अग्नि वशिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज तथा चामदेव की जीवन घटनाएँ लिखी हुई हैं।³ कुछेक स्थलों पर मनुस्मृति के श्लोक थोड़े ही हर फेर के साथ चरक सहिता में मिलते हैं।⁴ मनुस्मृति किसी एक मनु की लिखी हुई नहीं है। वह मनुओं की स्मृति में उनके सिद्धान्तों का सकलन करने के लिये पीछे से महर्षि भृगु ने लिखी थी। यह मनुस्मृति में ही लिखा है।⁵ महर्षि भृगु और आत्रेय पुनर्वसु

1 पित्त पणु कफ पणु पशवोपस्रधातयः ।

वायुना यत्र शीमन्ते तत्र शब्दार्थः संभवतः ॥

2 चरक० चि० 19

3 मनु० 1/34 तथा 10/105-108

4 चतुष्पातवत्ता छम सत्य चैव वृते युये ।

नायमेषागमः शशिवः मनुष्याः प्रनिवसतः ॥

इतरप्यगमद्वयं पादास्तवचरोषितः ।

—मनु 1/81-82

मुप-मुग प्रमपाद जमेनावेव हीयते ।

मुगपादश्च भूतामात्रेण स्त्रीषु प्रतीयते ॥

भवसर गये पूर्वयानि सवत्सर क्षयम् ।

दक्षिणामनुष शाल यत्र यमानमिष्यते ॥

—चर० वि० 3/28

5 एषेन मानव शस्त्र भृगुश्रोत पठन्निजः ।

मवत्पाचार मानित्य मयेष्टोऽप्यनुपादातिम् ॥

—मनु 12/126

के पिता अग्नि समकालीन थे। मनुस्मृति के रचना काल में आविर्भूत कुछ महर्षियों का उल्लेख भी मनुस्मृति में है। उससे यह स्पष्ट है कि उस युगके प्रारम्भ काल में सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था में भाग लेने वाले सारे ही महर्षि मनु बहे जाते थे। मनुस्मृति के अनुसार मनु एक नहीं, सात थे।¹ दस प्रजापति और सात मनु मिलकर ही राष्ट्र की सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करते थे।

सात मनुओं की एक समिति ही सप्तर्षि मंडल के रूप में हमारे इतिहास में प्रसिद्ध है। पूर्वजों ने उनके सम्मान में आकाश के सात नक्षत्रों को उनका प्रतीक बनाकर अमर कर दिया। इन सात मनुओं ने जो धर्म मर्यादा स्थापित कर दी, उनके सिद्धांत मनुस्मृति के रूप में संवर्णित हुए। संकलन करने वाले दस प्रजापति थे, जिनके नाम मनुस्मृति में दिये गये हैं। ये दसो महर्षि एक ही युग की विभूति हैं। रामायण के पढ़ने वालों से यह छिपा नहीं। महर्षि भृगु भी एक प्रजापति थे जिन्होंने मनुस्मृति का संकलन किया। अनुमान है यह घटना राम से १०० या १५० वर्ष पहले हुई होगी। आयुर्वेद की समुन्नत स्थिति के सत्रय में बहुत कुछ परिचय मनुस्मृति से मिलता है।

उस समय चिकित्सा विज्ञान को सुलभ और समुन्नत बनाना राजा का दायित्व था। चिकित्सकों की शिक्षा, तथा चिकित्सा कार्य में नियुक्ति का संपूर्ण भार राजा के ऊपर होता था। प्राणाचार्य की आधिक्य व्यवस्था वही करता था। चिकित्सा के बढ़ने में रोगी से धन या कोई पुरस्कार लेना सर्वथा निषिद्ध था। मनु ने लिखा है कि चिकित्सा के बढ़ने पुरस्कार लेने वाले चिकित्सकों के घर भोजन करना पीव छाटना है।² चिकित्सा की यह निस्वार्थ व्यवस्था आयुर्वेद के तत्कालीन राष्ट्र जीवन के कितने समुन्नत रूप को प्रस्तुत करती है। तभी तौलम युग की प्रजा राजा का पिता और वैद्य को भगवान के रूप में पूजती रही। उस काल में सत्रसे महान सम्मान यह था कि दैनिक यज्ञ में उस व्यक्ति के नाम से एक आहुति दी जाय, जिसे सम्मानित करना है।

आग्नेय पुनर्वसु में दिप्य के उपनयन की विधि निम्नलिखित हुए यज्ञ का विधान लिखा है, उसमें धन्वतरि, प्रजापति, अश्वि, इन्द्र तथा उन ऋषियों के नाम की आहुतिया देने का विधान किया है जिन्होंने इन दिशा में महान कार्य किये हैं।³ स्वयं मनुस्मृति में बलिर्वैश्व देव यज्ञ में प्रत्येक गृहस्थ का धन्वतरि के नाम से एक आहुति अवश्य देने का विधान है।⁴ यह उच्चराष्ट्र धर्म अपन इतिहास के प्रति हमारी हार्दिक श्रद्धा का प्रतीक है। इन परम्पराओं में वे महान तत्व हैं जिनसे द्वारा आदिकालीन राष्ट्रजीवन की भाँकी देखी जा सकती है।

1 मनु० 1/34-36

पना प्रब्रानामनुम मर्षीनादिना दज ।
मरीचिमवयगिरमो पुत्रमर्थं पुत्रह क्रतुम ।
प्रावजयवमिष्ट च मनु नारदमेव च ।
एते मनुष्य सप्तानपुत्र भूतिजग ॥

—मनु० 1/34-36

2 'पुण्यं चित्रि गम्यान्वम्

—मनु० 4/220

3 अरफ, विमान 8/6-5

4 विरसेभ्यारवेव देवभ्या घवचरय एव च

—मनु० 3/85

यही कारण था कि उस युग में प्रजा के लिए अच्छी से अच्छी चिकित्सा सुलभ थी। पैसा पैदा करने के लिए वैद्य का हृदय रोगी के आर्थिक शोषण की क्षुद्रवासनाओं से कलुषित न था। व्यापार करने वालों के लिए मनुस्मृति का विधान यह है कि वे लोग ओषधि के काम आने वाले द्रव्य—वनस्पतियाँ, विष, सोम, सुगंधित कर्पूर आदि, दूध, दही, घी, तेल, गुद और सहृद आदि मुफ्त बाट सकते थे, परन्तु पैसा लेकर बेचना अपराध है।¹ इस व्यवस्था को तोड़ने वाले व्यक्ति के लिए दण्ड का विधान है। व्यापारी इन पदार्थों को बेचें या न बेचें, राजकीय ओषधालयों से यह द्रव्य रोगियों को मुफ्त मिल सकते थे, ऐसे से नहीं किसी पदार्थ के विनिमय द्वारा किसी व्यापारी से लिए जा सकते थे। गेहूँ देकर दूध ले लीजिए। दाल देकर सहृद प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु पैसा देकर नहीं।²

ओषधि द्रव्यों का उत्पादन भी राजा के हाथ में था। वे बोई जाती थी, और व्यवस्थित रूप से उनका उत्पादन होता था। जिन वृक्षों के पत्र, पुष्प, अथवा फल ओषधि के काम आते थे, उनकी रक्षा की व्यवस्था भी राजा करता था। ऐसे वृक्षों, लताओं, अथवा बोई हुई ओषधियों को नष्ट करने वाले व्यक्ति दण्डनीय होते थे।³ मद्य अथवा मद्यसाधित आसवारिष्टों को निर्माण करने और रोगियों को बिना मूल्य वितोर्ण करने की भी पूरी व्यवस्था थी। इतना ही नहीं आयुर्वेद को पूर्ण व्यावहारिक बनाने के विचार से स्वस्थ वृत्त के नियमों को मनुस्मृति में धर्म का रूप दिया गया है। किस प्रकार सोना चाहिए? किस प्रकार जागना चाहिए? भोजन कैसा हो? क्या खावे, क्या न खावे? इत्यादि विवेचन मनुस्मृति में विस्तार से लिखे गये हैं।

एक बार महर्षि भृगु से जिज्ञासुओं ने पूछा—‘भगवन्! वेद शास्त्र के मर्मज्ञ एवं धर्म परामर्श दिवों को भी मृत्यु नहीं छोड़ती। इसका क्या कारण है?’

भृगु ने उत्तर दिया—‘वे लोग वेद शास्त्र पढ़ते ही हैं, आसस्य वक्षः उपर आचरण नहीं करते। आहार-विहार की शुद्धता का उन्हें ध्यान नहीं रहता। इसलिए उन्हें मृत्यु मार डालती है।’⁴ उन्होंने पृथक् चार कारण बताये—

1. वेदों का अनभ्यास
2. सदाचार से न रहना
3. आलसी जीवन
4. दूषित अन्न वा भोजन

इतना ही नहीं, एक सम्भा उपदेश भोजन छादन विषय पर ही लिखा गया। और उक्तमें यह सिद्ध किया गया है कि स्वस्थ वृत्त, भूल धर्म है। अस्वस्थता अधर्म मूलक है। चरक ने ग्रन्थ का प्रारम्भ ही यह बहुर किंवा “धर्मार्थ काम मोक्षानामारोग्य मूल-मुत्तमम्।”

1. मनु० 10/87-90

2. मनु० 10/94

3. मनु० 11/142-144

4. अनभ्यासेन देशनामाकारस्य च वदन्तान्।

आतस्त्रादन दोषान्च मृत्युविशान्निपासति ॥

दूध, दही अन्न, फल, मांस, सिद्धान्त, असिद्धान्त आदि का अच्छा विवेचन आपकी मनुस्मृति में मिलेगा।¹ प्राणाचार्यों की सस्कृति में आहार-विहार के विचार में वैदिक विचारों का ही पलनवन है। ऋग्वेद में कहा गया है "वेवलाघो भवति वेवलादी"।² चूँकि वह व्यवस्था कानून की दृष्टि से लिखी गई है इसलिये उससे उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के लिये दण्ड व्यवस्था भी दी गई है।³

उस युग में रोगियों के प्रति समाज की नित्य जागरूक रहने की व्यवस्था थी। भोजन से पूर्व प्रत्येक गृहस्थ का कर्त्तव्य होता था कि वह राष्ट्र के असहाय और रोगियों के लिये अन्न का कुछ भाग निकाल कर रखे और प्रभु से उनके लिये मंगल कामना करे। प्रत्येक आयुर्वेद संहिता में आहाराचार पर विस्तृत विवेचन है। आत्रेय ने आहार विधि पर आठ वैज्ञानिक नियम बताये हैं—(1) प्रवृत्ति (2) कारण (3) संयोग (4) राशि (5) देश (6) काल (7) उपयोग सत्त्वा (8) उपयोगता। पाचन सत्त्वा (Metabolism) पर इससे अच्छा विवेचन मिलना कठिन है।⁴

गृहस्थ के घर में यदि कोई रोगी है तो रोगी के पथ्य भोजन की व्यवस्था पहिले करनी चाहिये और पीछे स्वयं भोजन करना चाहिये।

इसकी अवहेलना करके जो स्वयं भोजन करता है वह भोजन नहीं करता, पाप करता है। पञ्चयज्ञ वस्तुतः सामाजिक अनुष्ठान हैं। वे सामाजिक स्वास्थ्य और मंगल को समृद्ध करने के लिये बनाये गये थे। इनकी अवहेलना करने वाले व्यक्ति अपराधी माने गये हैं, उनके लिये दण्ड व्यवस्था भी है। मृत्यु रोगी की सेवा करने वाले वैद्य और परिचारक को उसमें मुक्ति मिल सकती है। यज्ञ की तुलना में रोगी की सेवा ही अधिक मूल्यवान् है।⁵ किंतु यदि कोई वैद्य धन के लोभ में यज्ञ की उपेक्षा करता है, तो ऐसे वैद्य का श्राद्ध और तर्पण आदि सारे ही सामाजिक कार्यों से बहिष्कार होना चाहिये। ऐसे दुष्ट चिकित्सक का भोजन कराने वाला व्यक्ति को कल्याण की आशा नहीं करनी चाहिये, प्रत्युत जन्मान्तर में उसे पूय और दानित भक्षी कीट बनना पड़ेगा।⁶

मनुस्मृति में इन विचारों से हम आदिनालीन प्राणाचार्यों के निःस्वार्थ समाज सेवा का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। कितना सुखद होगा वह समय जब आयुर्वेद मानव मात्र की इस निःस्वार्थ सेवा के अनुष्ठान में तत्पर था? उनके राष्ट्र में सुख अवश्य केन्द्रित हो गया होगा। सुख के केन्द्र का नाम ही तो 'स्वयं' है।

धन्वन्तरि ने राजा के लिये एक याग्य वैद्य की नियुक्ति पर बल दिया है। इस

1 मनु० 2/52 57 तथा 5/5 25

2 अन्ने-अन्नेन घाने वाता पाप धाना है।

3 अमर्त्यैर्नानिपद्य जग्ध्वा कुष्ठं सात्तपेन चरत् ।

मति चात्रायण वापि मय गृण्यसबद्ध ॥—मनु० 5/20

4 चरत्, विमान० 1

5 मनु०, 3/152

6 मनु०, 3/180

प्रसंग पर एक पूरा अध्याय ही लिखा गया है।¹ लङ्का के युद्ध में राम के साथ सुपेण वंश का नाम रामायण पढ़ने वालों को अवश्य याद होगा। मूर्छित लक्ष्मण को सजीवनी बूटी उन्होंने ही पिलाई थी। दुःख है अयोध्या के इस राजवंश का अधिक विस्तृत परिचय प्राप्ति नहीं है। महाभारत, हरिवंश तथा विष्णु पुराणों के आधार पर ज्ञात होता है कि सुपेण परशुराम के सगे बड़े भाई थे। उनके पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका लिखा गया है। रेणुका सम्राट् प्रसेनजित की राजकुमारी थी।² हम यहाँ इने-गिने कुछ प्राणाचार्यों के नाम लिख रहे हैं उन अनगिनत प्राणाचार्यों की क्या कौन कह सकता है, जिनके नाम भी इतिहास के अतीत में लुप्त हो गये हैं ?

रामायण काल के बाद महाभारत तक क्या हुआ, यह अन्यकार में है। राम के राज्याभिषेक के उपरान्त ही पश्चिमोत्तर भारत में विद्रोह और अशांति की घटनाएँ उठने लगी थीं। कांसिदास ने गवार के विद्रोह तथा उस पर भरत के अभियान का चलेख रघुवंश में किया है। भरत ने उन्हें परास्त कर पारस्य फिर विजय किया, किंतु प्रतिहिंसा की घटनाओं ने भविष्य को धूमिल कर दिया। राम के जीवन का अंत स्वयं एक अशांति और वरुण क्या है। सरयू की तरंगों की भाषा यदि कोई पढ़ सकता हो तो पढ़े।³

आदि काल के बाद आयुर्वेद के वे विशाल सम्मेलन फिर नहीं सुनाई देते। हिमाचल की उपत्यकाएँ सूनी हो गईं। फँसास की अधित्यकाओं में आयुर्वेद पर प्रवचन देने वाले आश्रय और प्रश्नकर्त्ता अग्निवेश फिर न हुए। जषम और उद्भिद् द्रव्यों के विज्ञान का अप्रतर्क्य विकास जहाँ का तहाँ रह गया। धन्वन्तरि, कश्यप, वाङ्मायम और बायोविद की ध्वनि अनन्त में गूँज कर शान्त हो गई। आश्रय और कश्यप ने धन्वन्तरि के लिये नित्य कर्म में एक आहुति का अनुशासन तो कर दिया, किन्तु आश्रय और कश्यप के लिये आहुति देने वाले फिर न हुए।

अगदतन्त्र के आचार्य मातंग और आस्तीक के नाम शेष ही रह गये। उनके प्रय और प्रयोग ढूँढ़ने वाले ही न हो सके। वनखल में कोशारभृत्य पर ध्यस्त्या देने वाली शीपपलिया किसी युग में फिर पैदा नहीं की। क्या भारत की इस भूमि से वे ऐतिहासिक तथ्य फिर से घटोटे नहीं जा सकते ?

1 युक्त सेनस्य नृपते परानभिजिगीषत ।

मिषत्र रक्षणं नाम यथा तदुपदेश्यते ॥

संघातारे च महति राजपेहद्वन्द्वतरम् ।

भवेत्तन्निहितो नित्य सर्वोपहरणान्वित ॥

2 द्विती विरचयाम, भाग 8, पृ० 22 ।

3 युक्त सर्ग 15 16,

'दास्यत विमानेन तेन भवतानुश्रितम् ।

पनेतिदिन विधेया सरयू रघुयाजिनाम् ॥—रघु, 16/100

मध्य-काल

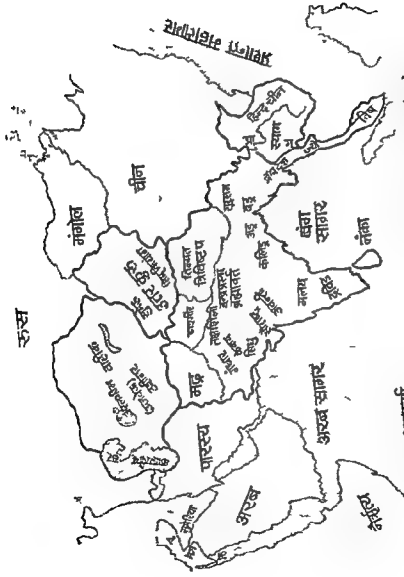
(महाभारत से लेकर बौद्ध-काल प्रारम्भ होने तक)

ऐतिहासिक अनुसन्धानों के आधार पर महाभारत से लेकर भगवान् बुद्ध के आविर्भाव तक ढाई हजार वर्ष का समय निकलता है। यह काल में शायद कोई अतिशय नहीं है कि यह काल भारतीय सामाजिक जीवन का सबसे अग्रस्त युग है। पारस्परिक वैर और विद्वेष की लपटें महाभारत का भीषण नरसंहार होकर कुरुक्षेत्र में शान्त नहीं हुई, प्रत्युत विश्वव्यापिनी हो गई। और इसी कारण प्रायः समस्त ससार प्रज्वलित हो उठा। पारस्परिक कलह और विदेशीय आक्रमणों ने भारत के सुमगलित समाज के कलेवर को आहत कर दिया। यही कारण है कि इस युग में अहिंसा तत्व का प्रचार करने वाले अधिकांश जैनधर्म के अनुयायी चीनीस तीर्थंकरों की आवश्यकता पड़ी। ऐसे महापुरुषों के अहिंसात्मक उपदेशों की अमृत वर्षा से भी जब प्रतिहिंसा की आग न बुझी तब विवश होकर, विघाता की भगवान् बुद्ध के आविर्भाव की व्यवस्था करनी पड़ी। जैन और बौद्ध धर्म के सटुपदेशों द्वारा भारत की ही वषा, ससार की प्रतिहिंसा परक दावागि शान्त तो हो गई, परन्तु तब तक उनकी प्रचण्ड ज्वालनाओं से प्राचीन महर्षियों के संचित क्रिये हुए संकष्ट वैज्ञानिक तत्व जलकर भस्म हो चुके थे। यही कारण है कि जो चमत्कारिणी वैज्ञानिक सम्पत्ति महाभारत काल तक भारत वर्ष के पाम की वह बौद्ध युग के प्रारम्भ में नहीं रही थी। महाभारत से पूर्व तक आत्मिक शान्ति के लिए वैदिक सिद्धान्तों के आधार पर ब्राह्मण, उपनिषद् और आरण्यक ग्रन्थों की रचना हो चुकी थी। और सामाजिक शान्ति के लिए आधुनिक विज्ञान की महर्षियों ने उन्नति के सिद्धर तक पहुँचा दिया था। उसके आठों अंगों का पूर्ण विकास हो चुका था। वह एक सर्वाङ्ग पूर्ण विज्ञान था। इसमें संदेह नहीं कि यदि उसी प्रगति में हम वैज्ञानिक समाज में आगे बढ़े चले जाते तो आज तक प्रकृति के वैज्ञानिक रहस्य का भण्डा पूरा जाता और विघाता की सारी रचना चातुरी ससार को पता लग जाती। परन्तु मनुष्य की यही अल्पज्ञता है कि वह अपने सीमित जीवन में प्रकृति की असीम सामर्थ्य भरने की धृष्टता करने लगता है। विद्या और विज्ञान से प्राप्त शान्ति और सुख हमें पर्याप्त न जचे। हमने दूसरे की चीज पर हाथ बढ़ाया, दूसरे ने हमारी पर। यस, विचारों में संघर्ष हो उठा। हम उनकी छाती पर सवार हुए, वे हमारी गर्दन पर—हमने उन्हें भेदा और उन्होंने हम को। इस प्रकार महाभारत का समाप्त हो गया। जिस सौख्य की सामर्थ्य के लिए संघर्ष था, वह तो ज्यों की त्यों पड़ी रही, पर उसने उपयोग करने के लिए हम ही न रह। बौद्ध युग के महर्षि, महात्मा भव-

मध्य-काल

(महाभारत से लेकर बौद्ध-काल प्रारम्भ होने तक)

ऐतिहासिक अनुसन्धानों के आधार पर महाभारत से लेकर भगवान् बुद्ध के आविर्भाव तक ढाई हजार वर्ष का समय निकलता है। यह बहने में शायद कोई अतिशय नहीं है कि यह काल भारतीय सामाजिक जीवन का सबसे अशान्त युग है। पारस्परिक वैर और विद्वेष की भपटों महाभारत का भीषण नरसंहार होकर कुरुक्षेत्र में शान्त नहीं हुई, प्रसृत विश्वव्यापिनी हो गई। और इसी कारण प्रायः समस्त ससार प्रज्वलित हो उठा। पारस्परिक कलह और विदेशीय आक्रमण ने भारत के मुमयित समाज के कलेवर को आहत कर दिया। यही कारण है कि इस युग में अहिंसा तत्व का प्रचार करने वाले अधिकांश जैनधर्म के अनुयायन चौबीस तीर्थंकरों की आवश्यकता पड़ी। ऐसे महापुरुषों के अहिंसात्मक उपदेशों की अमृत वर्षा में भी जब प्रतिहिंसा की आग न बुझी तब विवश होकर, विद्याना का भगवान् बुद्ध के आविर्भाव की व्यवस्था करनी पड़ी। जैन और बौद्ध धर्म के मनुष्यदनों द्वारा भारत की ही कथा, समार की प्रतिहिंसा परक दावाग्नि शान्त तो हा गई, परन्तु तब तक उसकी प्रचण्ड ज्वालाओं से प्राचीन महर्षियों के सचित्त किये हुए सैकड़ों वैज्ञानिक तत्व जलकर भस्म हो चुके थे। यही कारण है कि जो चमत्कारिणी वैज्ञानिक सम्पत्ति महाभारत का न तब भारत वर्ष के पास थी वह बौद्ध युग के प्रारम्भ में नहीं रही थी। महाभारत से पूर्व तक आत्मिक शान्ति के लिए वैदिक सिद्धान्तों के आधार पर ब्राह्मण, उपनिषद् और आरण्यक ग्रंथों की रचना हो चुकी थी। और सामाजिक शान्ति के लिए आयुर्वेदिक विज्ञान की महर्षियों ने उन्नति के निम्न तन पटुचा दिया था। उनके आठों अंगों का पूर्ण विकास हो चुका था। वह एक सर्वाङ्ग पूर्ण विज्ञान था। इसमें सन्देह नहीं कि यदि उसी प्रगति से हम वैज्ञानिक समार में आगे बढ़े चले जाते तो आज तक प्रकृति के वैज्ञानिक रहस्य का भण्डा फूट जाता और विद्याता की सारी रचना चातुरी समार को पता लग जाती। परन्तु मनुष्य की यही अल्पज्ञता है कि वह अपन सीमित जीवन में प्रकृति की असीम सामग्रियों भरन की घृष्टना करने लगता है। विद्या और विज्ञान से प्राप्त शान्ति और सुख हम पर्याप्त न जंचे। हमने दूसरे की चीज पर हाथ बढ़ाया, दूसरे ने हमारी पर। बस, विचारों में सघर्ष हो उठा। हम उनकी छाती पर सवार हुए, वे हमारी गर्दन पर—हमने उन्हें मेटा और उन्होंने हम को। इस प्रकार महाभारत का सग्राम समाप्त हो गया। जिस सौख्य की सामग्रियों के लिए सघर्ष था, वह तो ज्यों की त्यों पड़ी रही, पर उनके उपयोग करने के लिए हम ही न रहे। बौद्ध युग के महर्षि, महात्मा भर्तृ-

भारतवर्ष

(गङ्गा-यमुना के मध्य)

भारतवर्ष के नाम

लोकोटय भारतवर्ष दशमत्यास्तु यो वधे ।
 देवाः प्राणं दक्षिणः प्राव्यः उदीच्य पश्चिमोत्तरः ।
 उत्तरागुप्तोत्तरागुप्तः पुण्यः सिन्धुनिर्मिताः । उत्तरकोषः ।
 महाभारतः श्रीमन्. ११२

हरि ने कितना सुन्दर कहा है 'भोग और तृष्णा समाप्त न हो पाई, किन्तु हम ही समाप्त हो गये ।¹ सच तो यह है कि महात्मा भर्तृहरि का स्वर्ण वाक्य मध्य युग के वास्तविक स्वरूप का प्रतिबिम्ब ही है । उर्ध्ववृत्त कारणों से ही इस युग में वैज्ञानिक विचार धारणों विल्कुल वन्द हो गई, और दार्शनिक विचारों को परिपोषण प्रदान किया गया । वैदिक एवं जैन दर्शन शास्त्रों का आविष्कार इसी युग में हुआ था । अब शरीर जन्म व्याधियों की ओपधि बूढ़ने की चिन्ता नहीं थी, किन्तु मानसिक व्याधि की ओपधिमा प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो गई थी ।

इस प्रकार इस युग में आयुर्वेदिक विषयों पर नवीन तथा मौलिक ग्रंथों का साहित्य निर्माण न हो सका । परन्तु फिर भी यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि उस युग के जो बिलखे हुए सम्मरण आज के इतिहासकारों को मिले उनके द्वारा ही ससार आश्चर्यान्वित हो गया है । डाक्टर हनल का यह वाक्य उसी भावना का द्योतक है, प्राचीन भारतीय लेखकों के आयुर्वेदिक साहित्य को देखकर मेरी भांति, और लोगों को भी यह बात आश्चर्य में डाल दगी कि ईसा से 600 सौ वर्ष से भी पूर्व अत्यन्त प्राचीन भारतीय विद्वानों ने चौर फाड़ सम्बन्धी (anatomical) इतना परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया था कि वह आज भी आश्चर्यकारी प्रतीत होता है ।² परन्तु सत्य यह है कि ईसा से 600 वर्ष पूर्व के युग में भारतीय आयुर्वेद के सम्भाव्य ही प्राप्त हो सके होंगे । आज हम जहाँ से इतिहास का प्रारम्भ काल समझते हैं वहाँ पर समृद्ध भारत का इतिहास समाप्त होता है । सम्राट अशोक और भगवान् बुद्ध ने भारत के इतिहास का महीन निर्माण नहीं किया, किन्तु प्राचीन भारत के सम्भाव्य इतिहास के प्रासाद को सन्हालने और गुप्तारने में ही अपने जीवन को वृत्त-कृत्य किया था । जैन तीर्थंकर, महात्मा बुद्ध तथा सम्राट चन्द्रगुप्त एवं अशोक ने दूरे दूर भारतीय गौरव के प्रासाद की दीवारों को सन्हाल सुधार कर फिरसे इस योग्य बनाने का प्रयास किया जिससे प्राचीन शिलार की उच्चता का अनुमान लगाया जा सके । परन्तु 7वीं ई० शताब्दी तक यहाँ आन कासी मुसलमान तथा अन्य व्यवहार जातिवादी ने उन खण्डित दीवारों की भी भूमिसात कर दिया । गगन चुम्बी गौरव का प्रासाद गिरकर मानो एक घेदक (खेड़ा) बन गया । आज उस घेदक के टुकड़े बटोर कर हम गिरर की उच्चता का अनुमान लगाने बैठे हैं । पर सचमुच यदि आप उस

- 1 'भोगा न भुक्ता वयमव सुक्ता
स्तथा न तप्त वयमव सन्ता ।
कामा न गाता वयमव गाता
तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा ॥ —भर्तृहरि ।

- 2 Probably it will come as a surprise to many, as it did to myself, to discover the amount of anatomical knowledge which is disclosed in the works of the earliest medical writers of India. Its extent and accuracy are surprising, when we allow for their early age probably the sixth century before Christ and their peculiar method of definition — *The studies in the medicine of ancient India* by Hoernle

उच्चता को जानना ही चाहते हैं तो हिमानय के उत्तुंग शिखरों से मुग्धोन्मित बंलास और घवलगिरि से क्यों नहीं पूछ लेते ?

महाभारत युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद भी आयुर्वेद विज्ञान के पुरुषपर विद्वानों की कमी नहीं थी। भीष्म पितामह के बाणों को शैया पर पड़े हुए जर्जर शरीर को भी अच्छा कर देने की क्षमता रखने वाले उच्च दुर्योधन ने उस समय बुलाये थे। अनेकों ही वैद्य और शल्य शास्त्री अपने-अपने उपकरणों का लेकर एकत्रित हुए। परन्तु भीष्म ने यह कहकर अपनी चिकित्सा कराना स्वीकार न किया कि 'हे राजन ! बाणों की शैया प्राप्त कर लेने के बाद मोट्टा को चिकित्सा कराना घर्मयुक्त नहीं, उसे तो वहीं मरना और वहीं भस्म हो जाना चाहिये।' यह उत्तर पाकर आये हुए वैद्यों का यथोचित सम्मान करके दुर्योधन ने उन्हें विदा कर दिया।¹ आये हुए उन वैद्यों के नाम लिख सनना तो सम्भव नहीं, परन्तु यह कहने में कोई सन्देह नहीं कि महाभारत समाप्त हो जाने के बाद भी शल्य तथा बाण चिकित्सा के पर्याप्त उद्भट विद्वान विद्यमान थे। उसी प्रकार अगदतन्त्र का विज्ञान भी महाभारत के बाद तत् पूर्ण रूप से उन्नत अवस्था में विद्यमान था। महाभारत के बाद युधिष्ठिर राजसिंहासन पर बैठे। कुछ काल राज्य करने के अनन्तर वानप्रस्थी होकर अवशिष्ट जीवन स्वर्ग में रहने की इच्छा से हिमालय पर चले गये। राजसिंहासन महाराज परीक्षित को मिला। परीक्षित ने एक बार शिकार के लिये वन में पहुँच कर एग हिरण का पीछा किया। हिरण तेजी से भागा और ओझल हो गया। परीक्षित उसके पीछे-पीछे दौड़ते हुए आये। एक स्थान पर शमीक श्रृपि ध्यान मग्न बैठे दिखाई दिए। परीक्षित ने उनसे हिरण का मार्ग पूछा। शमीक ने ध्यान मग्न होने के कारण कुछ उत्तर न दिया। राजा ने अपना तिरस्कार समझा, और श्रोत्र से भर गये। श्रोत्र में उन्होंने और तो कुछ न किया, पास में ही पड़ा हुआ एक मरा हुआ साप धनुष की नोक से उठाकर तपस्वी शमीक के गले में डाल दिया। साप डाल कर राजा चल गये। थोड़ी ही देर बाद शमीक के पुनः शृंगी श्रृपि ने आकर अपने पिता के गल में मरा हुआ साप लिपटा देखा, वे अत्यन्त श्रुद्ध होकर बोले—'जिस वृष्ट ने मेरे पिता का गल में यह साप डाला है, उस पापी का आज स सातवें दिन महाविषधर तक्षक नाग उस लेगा।' वृद्ध शृंगी श्रृपि इस प्रकार अभिशाप दे ही रहे थे कि उनके पिता महर्षि शमीक की समाधि खुल गई। उन्होंने पुनः को अभिशाप देते हुए देखा तो बड़े दुःखी हुए। परन्तु अब क्या था, शृंगी का जो कहना था, वह चुके। शमीक ने यह हाल अपने

1. उपाधिष्ठनयो वैद्यः शल्योद्धरण कोविदा ।
सर्वोत्तरणैर्बुक्ता कुशला साधु शिखिता ।
तान् वृष्ट्वा जाह्नवी पुत्र प्रोवाच तनय तव ।
धनं दत्त्वा विगुण्यता पूजयित्वा चिकित्सका ॥
दीप धर्मो महापाना शरत्तस्य गतस्य मे ।
एभिरेव शरीरं चाह दग्धव्याम्रस्मिन्नराधिपा ॥
तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य पुत्रो दुर्योधनस्ततः ।
वैद्यान् विचित्रमाशंस पूजयित्वा यथाहृत ॥ —महा० भीष्म पर्व, अ० 121

एक शिष्य द्वारा राजा के पास भेज दिया। राजा ने मुना तो मन्ताप और भय से व्याकुल हो उठे। पर आखिर राजा ही ठहरे। तक्षक से बचने के उपाय ढूँढ़े गये। जल के बीच एक स्तम्भ के ऊपर राजा का निवास स्थान बनाया गया। चारों ओर कड़ा पहरा बैठा-कर राजा के पास तक पहुँचने के सारे मार्ग रोक दिये गये। इस प्रकार छः दिन बीतगये।

राजा की इस विपत्ति का समाचार चारों ओर फैल गया। एक निर्धन ब्राह्मण जिनका नाम कश्यप था, अपने घर से यह निश्चय करके चले कि आज जब तक्षक राजा को डसेगा तब मैं अपने मन्त्र और ओषधि बल से उन्हें जीवित करूँगा। और इस उपकार के बदले बहुत-सा अधीष्ट धन लेकर घर लौटूँगा। इधर कश्यप राजा को जिलाने के लिये चले, और उधर तक्षक नाग राजा को डसने के लिये चला। मार्ग में आते हुए दोनों एक जगह मिल गये। नर देहधारी तक्षक ने ब्राह्मण कश्यप से पूछा—‘तुम कौन हो, और किस काम के लिये इतनी धोषता से जा रहे हो?’ कश्यप ने कहा—‘मेरा नाम कश्यप है। मुना है आज राजा परोक्षित को तक्षक नाग डसेगा—मैं राजा को अपने ओषधि और मन्त्र बल से जीवित करूँगा।’ तक्षक बोला—‘तो कश्यप, वह तक्षक नाग तो मैं हूँ। मेरे डसे हुए को तुम अच्छा नहीं कर सकते। इसलिये उचित हो, कि तुम यहीं से अपने घर लौट जाओ।’ कश्यप ने कहा—‘मुझे विश्वास है कि चाहे कैसा भी विप कर्षों न हो, मैं उसे अवश्य दूर कर सकता हूँ, और निश्चय ही राजा को जिला देने में सफल होऊँगा।’

तक्षक—‘अच्छा यदि मेरे डसे हुए को तुम जिला सकते हो तो देवों में एक वृक्ष को अपने विप से भस्म करता हूँ, तुम इसे जिला दो,—तब देख कि तुम्हारा मन्त्र बल कितना है।’

कश्यप—‘तक्षक, अगर इतनी ही बात है, तो तुम इस वरगद के वृक्ष को जलाओ और मैं उसे हरा-भरा करता हूँ।’

तक्षक ने यह सुनते ही वरगद के वृक्ष को डस लिया। डसते ही विप के प्रचण्ड वसाप से वरगद का वह विशाल वृक्ष जल उठा, और क्षण भर में राख का ढेर हो गया। वृक्ष को इस प्रकार भस्म करके तक्षक ने कश्यप से कहा—‘कश्यप, अब आप अपना ओषधि और मन्त्र बल दिखाइये, और इस वरगद को हरा कर खोजिये।’ कश्यप ने यह सुनकर राख को एक जगह इकट्ठा किया और अपनी विद्या के बल से देखते ही देखते वृक्ष को हरा-भरा कर दिया,—वरगद का वृक्ष फिर ज्यों का त्यों सहलहाने लगा। कश्यप का विद्या बल देखकर तक्षक के आश्चर्य की सीमा न रही। तक्षक समझ गया कि कश्यप के सामने मेरे विप का प्रभाव कुछ न कर सकेगा। यह सोचकर तक्षक ने कहा ‘कश्यप ! यह तो सत्य है कि तुम्हारी विद्या में बड़ा बल है। मैं तुम से हार गया। परन्तु यह तो बताओ कि तुम किस वस्तु की इच्छा से राजा को जीवित करने जा रहे हो? यदि आप ही वह इच्छा यही पूरी हो जाय तो आपकी यहा तक जाने के कष्ट से मुक्ति मिल सकती है। महर्षि के अभिशाप से राजा का जीवन तो अगम्य है। कश्यप ने अपना अभिप्राय कह दिया—और तक्षक ने यथेच्छ धन उन्हें दे दिया। कश्यप राजा को गतायु जल लौट गये, और मायनाल राजा ने पान अनेक विन बँसों के रहने हुए भी तक्षक के

उच्चता को जानना ही चाहते हैं तो हिमालय के उत्तुंग शिखरोपे सुगोभित बंजाम और घबनगिरि से क्यों नहीं पूछ लेते ?

महाभारत युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद भी आयुर्वेद विज्ञान के पुरस्सर विद्वानों की कमी नहीं थी। भीष्म पितामह के बाणों की मार पर पड़े हुए जर्जर शरीर को भी अच्छा कर देने की क्षमता रखने वाले ऋद्ध दुर्योधन ने उस समय बताया थे। अनेकों ही वैद्य और शल्य शास्त्री अपने-अपने उपकरणों को लेकर एवत्रिण हुए। परन्तु भीष्म ने यह कहकर अपनी चिकित्सा कराना स्वीकार न किया कि 'हे राजन ! बाणा की मार प्राप्त कर लेने के बाद योद्धा को चिरिस्ता बनना घमंयुक्त नहीं, उसे तो वहाँ भरना और वहाँ भस्म हो जाना चाहिये।' यह उत्तर पाकर आये हुए वैद्यों का यथोचित सम्मान करके दुर्योधन ने उन्हें बिदा कर दिया।¹ आये हुए उन वैद्यों के नाम लिख सकना तो सम्भव नहीं, परन्तु यह कहने में कोई मन्देह नहीं कि महाभारत समाप्त हो जाने के बाद भी शल्य तथा बाण चिकित्सा के पर्याप्त उद्भट विद्वान विद्यमान थे। उसी प्रकार अगदतन्त्र का विज्ञान भी महाभारत के बाद तत् पूर्ण रूप में उन्नत अवस्था में विद्यमान था। महाभारत के बाद युधिष्ठिर राजसिंहासन पर बैठे। कुछ काल राज्य करने के अनन्तर वानप्रस्थी होकर अवशिष्ट जीवन स्वर्ग में रहने की इच्छा से हिमालय पर चले गये। राजसिंहासन महाराज परीक्षित को मिला। परीक्षित ने एकबार शिवार के लिये वन में पहुँच कर गुरु हिरण का पीछा किया। हिरण तेजी से भागा और आसन्न हो गया। परीक्षित उससे पीछे-पीछे दौड़ते हुए आये। एक स्थान पर शमीक ऋषि ध्यान मग्न बैठे दिग्दर्शित दिये। परीक्षित ने उनसे हिरण का मार्ग पूछा। शमीक ने ध्यान मग्न होत के बाण कृष्ण उत्तर न दिया। राजा ने अपना तिरस्कार समझा, और श्रोत्र से भर गये। श्रोत्र में उन्होंने और तो कुठन किया, पास में ही पडा हुआ एक मरा हुआ साप घनूप की नोक से उठाकर तपस्वी शमीक के गले में डाल दिया। साप डाल कर राजा चल गये। थोड़ी ही दूर बाद शमीक के पुत्र शृगी ऋषि न आकर अपने पिता के गले में मरा हुआ साप त्रिपटा देखा, वे अत्यन्त क्रुद्ध होकर बोले—'त्रिस घृष्ट ने मेरे पिता के गले में यह साप डाला है, उस पापी का आज स सानवें दिन महाविपद्घरतक्षण नाग इन लेगा।' क्रुद्ध शृगी ऋषि इस प्रकार अभिशाप दे ही रहे थे कि उनके पिता महर्षि शमीक की समाधि खुल गई। उन्होंने पुत्र को अभिशाप देव हुए देगा तो जड़े दुःखी हुए। परन्तु अब क्या था, शृगी का जो कहना था, वह चुके। शमीक ने यह हाल अपने

- 1 उपरिष्कृतया वैत्रा शन्यादरण काविदा ।
 सर्वोपर्युक्तं कृतं साधु निमित्तं ।
 तान् दृष्ट्वा आहूय पुत्र प्राचाय तनय तव ।
 धनं दत्त्वा विगुण्यन्ता पुत्रमित्ता चिकित्सा ॥
 नैव धर्मो महाभारता धरतश्च गन्तव्य म ।
 एमिरेव शरीरमाह दग्धव्याप्तम मराविषा ॥
 तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य पुत्रो दुर्योधन स्तव ।
 वैपान् विद्यतयायास पूत्रयिवा यथाहन् ॥ —महा० भीष्म पर्व, अ० 121

एक शिष्य द्वारा राजा के पास भेज दिया। राजा ने मुना तो नन्हाप और भय से व्याकुल हो उठे। पर आखिर राजा ही ठहरे। तक्षक में बचने के उपाय टूटे गये। जल के बीच एक स्तम्भ के ऊपर राजा का निवास स्थान बनाया गया। चांगो और बड़ा पहलू बैठा-कर राजा के पाम तक पहुँचने के सारे मार्ग रोक दिये गये। इस प्रकार छ दिन बीत गये।

राजा की इस विपत्ति का समाचार चांगो और फैल गया। एक निर्यत ग्राह्य जिनका नाम कश्यप था, अपने घर से यह निश्चय करके चले कि आज जब तक्षक राजा को उसेगा तब मैं अपने मन और ओषधि बल से उन्हें जीवित करूँगा। और इस उपकार के बदले बहुत-सा अमीर घन खेजूर घर लौटूँगा। इधर कश्यप राजा को जिलाने के लिये चले, और उधर तक्षक नाम राजा को हमने के लिये चला। मार्ग में आते हुए दोनों एक जगह मिल गये। नर देहधारी तक्षक ने ग्राह्य कश्यप से पूछा—‘तुम कौन हो, और किस काम के लिये इनको मोघता में जा रहे हो?’ कश्यप ने कहा—‘मेरा नाम कश्यप है। मुना है आज राजा परीक्षित को तक्षक नाम उसेगा—मैं राजा को अपने ओषधि और मन्त्र बल से जीवित करूँगा।’ तक्षक बोला—‘तो कश्यप, वह तक्षक नाम तो मैं ही हूँ। मेरे इसे हुए को तुम अच्छा नहीं कर सकते। इसलिए लौटो, कि तुम यही से अपने घर लौट जाओ।’ कश्यप ने कहा—‘मुझे विश्वास है कि चाहे कैसा भी विष क्यों न हो, मैं उसे अवश्य दूर कर सकूँगा, और निश्चय ही राजा को जिना देने में सफल होऊँगा।’

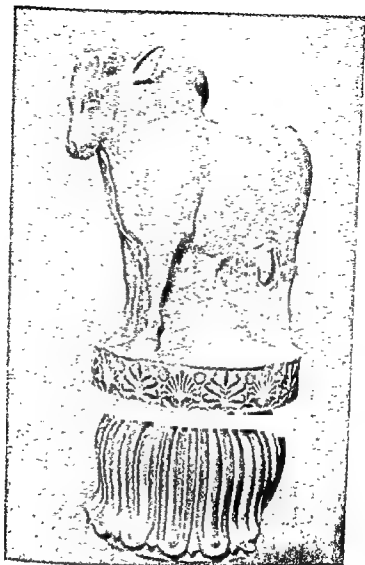
तक्षक—‘अच्छा यदि मेरे इसे हुए को तुम जिता सकते हो तो देगो मैं एक वृक्ष को अपने विष में भस्म करता हूँ, तुम इसे जिता दो,—तब देखें कि तुम्हारा मन्त्र बल कितना है।’

कश्यप—‘तक्षक, अगर इतनी ही बात है, तो तुम इस वरगद के वृक्ष को जलाओ और मैं उसे हरा-भरा करता हूँ।’

तक्षक ने यह सुनते ही वरगद के वृक्ष को इस किया। उसके ही विष के प्रचण्ड उत्ताप से वरगद का वह विशाल वृक्ष जल उठा, और क्षण भर में राख का ढेर हो गया। वृक्ष को इस प्रकार भस्म करने तक्षक ने कश्यप से कहा—‘कश्यप, अब आप अपना आपधि और मन्त्र बल दिखाइये, और इस वरगद को हरा कर दीजिये।’ कश्यप ने यह सुनकर राख को एक जगह इकट्ठा किया और अपनी विद्या के धन से द्रव्य ही द्रव्य वृक्ष को हरा-भरा कर दिया—वरगद का वृक्ष फिर ज्यों का त्यों लहलहाते लगा। कश्यप का विद्या बल देखकर तक्षक के आश्चर्य की सीमा न रही। तब समझ गया कि कश्यप के मामले मेरे विष का प्रभाव कुछ न कर सकेगा। यह मानकर तक्षक ने कहा—‘कश्यप! यह तो सत्य है कि तुम्हारी विद्या में बड़ा बल है। मैं तुम से हारा गया। परन्तु यह तो बताओ कि तुम किस वस्तु की इच्छा में राजा को जीवित करने जा रहे हो? यदि आपकी वह इच्छा यही पूरी हो जाय तो आपकी यहा तक जाने के कष्ट से मुक्ति मिल सकती है। महर्षि के अभिप्राय से राजा का जीवन तो अमर है।’ कश्यप ने अपना अभिप्राय कह दिया—‘और नरक ने यथेच्छ घन उन्हें द दिया।’ कश्यप राख को गला जान लौट गये, और मायका न राजा के पाम अनेक विज विद्या के रहत हुए।

है। परन्तु इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि आयुर्वेदिक ग्रन्थ निर्माण की दृष्टि से यह युग आदि कालीन युग से पिछड़ गया था। इस युग में राजनैतिक दृष्टि से बड़े-बड़े महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए। फलतः घामिक और मानाजिक अवस्थाओं पर भी उनका बड़ा प्रभाव पड़ा। शक, हूण, यवन तथा पागसोव आदि पश्चिम की विद्रोही जातियों ने बड़े-बड़े भ्रूषण हमले करके देश की जमी जमाई मामाजिज व्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर डाला पश्चिम में आने वाली जातियाँ आर्यों जैसी मध्य और सस्कृत थी नहीं, इसलिये उन्होंने अपने आक्रमणों में साहित्य और शिक्षा की सुरक्षा का कुछ भी ध्यान नहीं रखा वस्तुतः उन जातियों को भारत पर आक्रमण करने के लिये साहित्य और विज्ञान के प्रति प्रेरित नहीं किया था, किन्तु भारतीयों के विज्ञान और पौष्प से संचित की हुई सम्पत्ति के लालच ने उन्हें वैसा करने के लिये प्रोत्साहित किया था। इसीलिये आक्रमणकारियों ने भारत की सम्पत्ति को ही लूटा। विज्ञान एवं साहित्य को नष्ट कर दिया यह प्राकृतिक नियम तो आर्यों जैसी निश्चित और सम्य जाति ही समझ सकती थी। सम्पत्ति विज्ञान की ही सगिनी है। विज्ञान शून्य ससार में सम्पत्ति रह नहीं सकती परन्तु यह हुआ कि सम्पत्ति भारत से लुट कर विज्ञान शून्य उन असम्य जातियों में भनटिक मकी प्रत्युन विज्ञान की खोज में विभिन्न देशों की ओर निकल भागी। वह जह वही गई हो, सम्पत्ति चली जाने का अर्थ तो यही है कि भारत विज्ञान की अपेक्षा विनाशिता अथवा युद्ध का उपासक होना जा रहा था। यद्यपि अभी तक आर्यों के स्वर्ग या साम्राज्य विद्यमान था और उसका कला-कौशल भी। अर्जुन शस्त्र विद्या सील स्वर्ग में इन्द्र के पास गया ही था। 'महाभारत का युद्ध समाप्त करके तथा राज मिहान के सम्राट् बनने के 36 वर्ष उपरान्त पाण्डवों ने स्वर्ग की ही क्षरण लेनी चाही थी परन्तु इसमें मन्देह नहीं कि स्वर्ग में भी देव, नाग और यक्षों में गृह कलह इतना बढ़ गया कि इन्द्र की मगलिन सक्ति छिन्न भिन्न हो गई। अपने निरम्बारी का बदला लेने निय नाग लोग देवों पर हावी हो गये। देवों के पूज्य ब्रह्मदेव और विष्णु भगवान् गौरव पीछे पड़ गया और नाग बसी भगवान् शिव शकर देवों से भी बढ़कर 'महादेव' बना दिय गया। यही कारण है कि महाभारत से प्राचीन ग्रन्थों में शिव की बेंसी पूज नहीं मिलती जैसी मध्य युग और उसके बाद रचे गये साहित्य में मिलती है। स्वर्ग इस गृह कलह का फल यह हुआ कि स्वर्ग के भीमन्त पर बसी हुई शक, हूण, और तुष आदि जातिधामीका पाकर स्वर्ग पर हमले करने लगी।

नाग लोभों ने अपनी गत्ता चारा आर फेंकाई। अब तो हिमालय और विन्ध्य चतुर्ग मध्य की नरक भूमि भी स्वर्ग से टक्कर लेने को तैयार हो गई थी। जिस नाम दण्डन के रूप में लोग स्वर्ग में पतित किय जाते थे, उन्ही नरक के वैभव को रवी लक्ष्मी लालचार्द हुई दृष्टि में देखने लगी थी। नागों ने नरक में भी अपना स्वत्व जातियाँ। कंठाप, नन्दनवन, और अलनापुरी का वैभव वहा से डा-डो कर नरक में दिया गया। और इस प्रकार नरक एक प्रकार से स्वर्ग ही बन चुका था। शायद नाग ही इस निम्न प्रदेश का निरम्बारपूर्ण नरक नाम हटाकर 'आर्षावर्त्त' नाम धोर्त किया था। अब स्वर्ग और नरक का कोई भेद न रहा। विदेसियों ने भी हिमालय

नाग शासकों ने नन्दी वृषभ को पराक्रम
का प्रतीक बना दिया था (300 ई. पूर्व)

खाली देवदत्त आत्मियों की प्रगति हिमाद्रि और विन्ध्याचल के मध्य के प्रांतों पर ही अधिक बढ़ा दी। वे यद्यपि आर्यावर्त की शान्ति और व्यवस्था में विघ्न तो करते ही रहे, पर नागों की बीरता और कला प्रेम के आगे उन की एक न चली। बामु पुराण में नाग जाति के गौरव का पर्याप्त वर्णन उपलब्ध होता है। श्री यानी प्रसाद जायसवाल महोदय ने नाग जाति के सम्बन्ध में जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत की हैं, वह देखने योग्य हैं।¹ नाग जाति के उन्नत सामान को बीच-बीच में यदि कुपाणों, शकों और हूणों ने व्याघात न पहुँचाया होता तो इसमें सन्देह नहीं कि मध्य काल के बड़े भाग से लेकर ईसा की 6 औ पचासि तक नाग लोगों का योग्य पूर्ण इतिहास बन सकता था, इतना होने पर भी नागों के गौरव पूर्ण सम्मरण बहुत मिलते हैं।² आदि काल में भारत वर्ष के समस्त वैभव और राजनीति का केन्द्र भारत के पश्चिमोत्तर में गांधार से लेकर इन्द्रप्रस्थ तक था। परन्तु पश्चिमोत्तर दिशाओं में लगातार होने वाले आक्रमणों का फल यह हुआ कि मध्यकाल समाप्त होने तक भारत की विभूतिया पश्चिमोत्तर से हटकर भारत के पूर्व मध्य में आ गई थी। महाभारत के पश्चात् मध्यकाल में प्रायः 2272 वर्ष तक इन्द्र प्रस्थ के शासकों की प्रभुता किसी न किसी रूप में बनी रही। परन्तु मध्यकाल के उप-सहारा में मगध के शासक ही इन्द्रप्रस्थ पर शासन कर रहे थे।³

गीति शास्त्र विद्यारत्नो का दक्षिणेन रक्षिते राज्ये शास्त्रविन्ता प्रवर्तते का सिद्धान्त एक अटल सत्य है। जब गर्दन पर तलवार तुली हो तब विज्ञान नहीं सूझता। उस समय मन्दिर शरीर हूँ हो जाता है, और आत्मा तथा परमात्मा के अविनाशी प्रेम का ही अवलम्बन करना पड़ता है। क्योंकि वह तलवार की चोट से बाहर की वस्तु है। विदेशियों तथा स्वदेशियों के पारस्परिक कलह के इस काल में दो ही बातों की आवश्यकता हुई। पहली आत्म निष्ठा और दूसरी समाज व्यवस्था। इसी कारण इस युग में जो साहित्य बना उसके दो ही भाग हैं—

(1) वहाँ सून। (2) स्मृति तथा गृह्य सूत्र।

भारतीय भाषा और संस्कृति की दृष्टि से केवल यही साहित्य इस युग की उपज है। विदेशीय हूण और शक आदि जातियों ने भारतीय देवताओं का बहिष्कार कर दिया। पारो तथा प्राकृत आदि विभिन्न भाषाओं का प्रचार विद्या जाने लगा। समाज को देव-बाणों से पराङ्मुख कर देने के कारण उस भाषा में लिखे हुए प्राचीन ग्रंथों को सर्वसाधारण लोग समझने में असमर्थ हो गये। वैदिक संस्कृति के श्वे-गिने भक्त ही अब देवगिरा न बलि और बलि सकल भोम्य रह गये। इसका भी यह परिणाम हुआ कि प्राचीन साहित्य को गृह्यता टूट गई। विद्वानों को इतनी भी निश्चिन्ता नहीं थी कि वे किसी विषय पर विचार से लिख सकें। यही कारण प्रतीत होता है जो इस युग में किसी बात को कहने के लिए संक्षिप्त से संक्षिप्त सूत्र शैली का अनुसरण करना पड़ा। धार्मिक जगत में चार्वाक

1 History of India, p 150-350

2 'गुप्त साम्राज्य का इतिहास' श्री बामुदेव जगन्नाथ निमित्त पृ० 14

3 काप सम्राट के प्रसंग आध्यात्म दशानन्द सरस्वती की दो हुई निम्नलिखित व्यापक प्रकाश में दीये। —सत्याचं० समु० / तत्तं देवीय राजवशात्

और जैन आदि नास्तिन तथा राजनेतिन जगत् में हूण एवं मनादि जानियों ने आपों की प्रशान्त समाधि भग्न कर दी। एक ओर साम्प्रार्थ और दूसरी ओर मत्स्यार्थ की निन्नाओं ने साहित्य प्रणयन का काम बन्द कर दिया। फिर भी आयुर्वेद की चर्चा तो बनी ही रही म्याय दर्शन में आयुर्वेद की प्रत्यक्ष प्रामाणिकता का उल्लेख है। योग दर्शन तो अविश्वान शरीर के सूक्ष्म विज्ञान पर ही निर्भर है।¹ वेदान्त और मौमाना में ब्रह्मज्ञान एवं यज्ञ-याग का विषय, विज्ञान का ही विषय है। यज्ञ में ओषधियों का द्रव्य प्रतिपादन करने का प्रधान सात्त्विक ही यह है कि अधिव मे अधिव जनना को स्वास्थ्य सम्पादन करने का ज्वमर श्रिया जाय। गृह्यसूत्रों में घरेलू स्वास्थ्य और मुख्य के उपाय प्रतिपादन करने के अनिवार्य और कुछ ही नहीं। इन युग के उपाहार में कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में सत्रास सम्बन्धी विवरण लिखते हुए मेना के पीछे यज्ञ, मन्त्र, ओषधि तथा तैल आदि विविधों पयोगी साधनों सहित वैद्यों का रक्षा आवश्यक लिखा है।² इन सम्पूर्ण मन्त्ररणों के आधार पर यह निश्चित रूप में कहा जा सकता है कि चाहे आदिवासी की भांति इस समय में मौखिक अनुसंधानों की ओर विद्वानों का ध्यान भले ही न रहा हो, परन्तु प्राचीन अनु-सन्धानों के शिष्यात्मक चमत्कारों द्वारा आयुर्वेदशास्त्र तब भी समार की सेवा गौरव के साथ कर रहा था।

सामायण प्राचीन आदिवासी में छान्दोग्य और बृहदारण्यक उपनिषदों की रचना हुई थी। क्योंकि उनमें जनक वैदेह और याज्ञवल्क्य आदि के सम्बन्ध लिखे गये हैं।³ जिस समय विदेह में याज्ञवल्क्य के सहयोग से अनेक आध्यात्मिक विचारसंग्रह किये जा रहे थे, उसी समय पाञ्चाल (आज का परम्परावाद, इटावा, मैनपुरी, एटा, बरेली और बानपुर आदि का प्रदेश) देश में पाण्डित्य राजधानी के अन्तर्गत महाराज 'प्राजाहण जैवनि' के तत्त्वाधान में ध्वेन केतु आरुणि तथा आत्रेय पुनर्वसु ने उन्हीं विचारों को परिपुष्ट किया था।⁴ इसी समय उत्तर कोसल की राजधानी अयोध्या में महर्षि बलिष्ठ दक्षर्य और रामचन्द्र के उपदेष्टा वनशर उन्हीं विचारों को सकलित कर रहे थे जिन विचारों की बन्नीज और नैमिषारण्य में महर्षि विश्वामित्र ने पल्लवित किया था। ये महापुण्य वैदिक जीव ब्रह्म की ही बातें नहीं करत थे किन्तु धुग्धर विज्ञान वेत्ता भी थे। आयुर्वेद के लिये उन सब ने चिरम्भरणीय कार्य किया है, यह बिगरे हुए उद्धरणों में हम सहज ही जान सकते हैं।

1 'आयुर्वेद प्रामाण्य वच्च तत्राप्रार्थ्य आप्त प्रामाण्यात्'—आयुर्वेदशास्त्र

'बृहत् सप्तमां शुक्तिप्राप्त निराध'—योग दर्शन

2 विविधका शस्त्र मन्त्रागमनद्रव्यम् हस्ता म्निषरवान्नाशन रणिग्य पृष्ठोत्तुनगठेयु'—कौटिल्य शास्त्र अधिकरण 10

3 बृहत्० उप० स० 4 (Sanskrit-English Dictionary by V S Apte M A 1912)

4 'वेत्त कतुर्वा आरुण्य पाञ्चालाना परिपदमात्रायाम। स आत्रेयाम जैवनि प्राजाहण परि चारयमाणम्—बृहत्० उप० प्र० 6/2

'जनपद मण्डल पाञ्चाल क्षेत्रे द्वित्रानिषाद्युषिते काण्डिय राजधान्या भयवान पुनर्वसु राज्ञेयो-
ज्जेवामिन्द्र परिपुष्ट पश्चिमे धर्ममात्रे गणातीरे जनविचार मनुविचार सिध्यमन्निवेशमत्रवीतु'
—बृहत्० उप० विमान० 3/3

अविक्रम इन्ही महत्पुरुषों के विचार मध्यकाल में गृह्य सूत्रों की रचना द्वारा गृहोपयोगी परिचर्या में सप्रहीत किये गये थे।¹ आयुर्वेद के शारीर स्थान में वर्णित गर्भाधान, गर्भ, प्रसव आदि के सम्बन्ध में उल्लिखित विचार गृह्यसूत्रों में ज्यों के त्यों मिलते हैं। कभी-कभी उनमें आध्यात्मिक विचारों की पुट दे दी गई है। धन्वन्तरि और आत्रेय के सिद्धांत ज्यों के त्यों उद्धृत किये गये हैं। पारस्कर गृह्यसूत्र (1/13) में आर्तव, मधुफल तथा गर्भाधान सम्बन्धी विचार, आश्वलायन गृह्यसूत्र में प्रसव के अनन्तर शिशु को मधु, घृत और सुवर्ण प्राशन का विधान वही है जो धन्वन्तरि, आत्रेय और कश्यप के लेखों में आपको मिलेगा।² प्रसव के बाद प्रसूता को उत्पल जल से स्नान कराना सुश्रुत ने लिखा है, पारस्कर, आश्वलायन तथा गोभिल गृह्यसूत्रों में भी वही विधान है।³ सुश्रुत और आत्रेय का मत है कि दस दिन में प्रसूति गृह्य सम्बन्धी कार्य, जो प्रसूता तथा शिशु की शक्ति एवं स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं, समाप्त करके नाम करण करना चाहिये। पारस्कर गृह्यसूत्र में उसी का अनुकरण है।⁴ सुश्रुत तथा कश्यप ने लिखा है कि प्रथम महीने से लेकर चार या पाँच मास तक शिशु को उपप्रकार में नहीं स्नाना चाहिये, क्योंकि उस से शिशु की बोल नैनज्योति को हानि पहुँचती है। पारस्कर गृह्यसूत्र में भी उसी का प्रतिबिम्ब है।⁵ सुश्रुत तथा कश्यप का मत है कि शिशु को छठे महीने से मा के दूध के अतिरिक्त अन्य हिनकारी अन्न तथा फल आदि खिलाये जाने चाहिये। क्योंकि उस समय तक उस की पाचनशक्ति इतनी सदाकत हो जाती है कि वह उन्हें पचा सके। ठीक वही विधान आश्वलायन गृह्यसूत्र में आप देख सकते हैं।⁶

1 'अपनिषदि गर्भसम्पन्नम्'—आश्वलायन गृह्यसूत्र 1/13/9

'भाम् इत्यनोपधी जायमाना मह्यमाना धारवती'—पारस्कर० ब्रा० 1/13

—गर्भाधान से पूर्व स्त्री ने तिथे आयम्राण (वनपत्रा), सहदेवी तथा सप्त पुण्यो के प्रयोग का विधान इस सूत्र प्रथम में किया गया है।

2 'कुमार आन पुराणैरालम्भात् सपिर्मयुषी हिरण्य तिर्यक् हिरण्येन प्रागण्य'

'आ शतद्वयमि मधुना घृतस्य'—आश्वला० 1/15/1

आनस्य मधु सपिर्मय्यां केह्वेन वनर शिशुम्—सायन महिना, लेहाध्याय,

'मधुपनि सवाञ्चनम्'—सुश्रुत, शारी० 10/68

3 'साधनीमक्षिरस्तुति'—पारस्कर पु०, ब०, 1/16

'आश्वलायन प्रसूतेनोष्णोदकेन परिषिञ्चेत्'—सुश्रुत, भा० 10/18

4 'तत् दग्मेऽग्नि माता पित्रौ नाम दुपमि, यदमिषेत् तस्य नामवा ।'

—सुश्रुत, भा० 10/24

'दाम्ना मुपास्य किना नाम करति'—पार० 1/17

दाममिति किना नमत् देवता युक्त नाम चारुत्—वरर, शारी० 8/49

5 'उपमागिष्य'—आनाय विष्णु प्रभा बहुलायादिभ्यो वान रत्नत्—सुश्रुत, शारी० 10/38/46

'उपमागितिष्यमपिच मूषेमुदीशयति तज्जगु'—पारस्कर० 1/17/3-6

'उपमागि दाम्ना सहान्गुहानिष्कमणम्'—वास० से० वि० 12/4

6 'पणार वेनमन् प्राशयेत्तस्य हिन च'—सु० भा० 10/19

'अपिर्नव (पठे) भामि विविध फलाना प्राशन'—सायन से वि० 12/15

'पठेदामान प्राशनम्'—आश्वलायन गृ० 1/16/1-3

वर्णवेध का उन्नेय सुश्रुत संहिता में एक पूरे अध्याय में किया गया है।¹ वहाँ वर्णवेध के उद्देश्य दो लिखे हैं—भूत रक्षा, तथा आभूषण।² सुश्रुत संहिता में वर्णवेध की स्थान मिलने का कारण यही प्रतीत होता है कि उस युग में भूत बाधा का डर समाज में फैल रहा होगा उसके लिये लोग वान छेद कर वृक्षों की रक्षा का उपाय करते थे। इस वर्णवेध में होने वाली आपत्तियों का इनाज वैद्यों का ही काम था। सुश्रुत के वर्णन में पिशाच, राक्षस, यज्ञ, गन्धर्व, नाग तथा पितर आदियों की भूतों में गिनती है।³ भूत, शब्द का भाव प्रायः उन व्यक्तियों से है जो अज्ञान रूप में छिपकर वृक्षों को दुःखी किया करते थे। प्रतीत होता है कि देवों के वृक्षों को अन्य नाग आदि जाति के लोग द्वेष वृद्धि से उठा ले जाते होंगे। ऐसे चुराये हुए वृक्षों की पहिचान के लिये देव लोग उनके वान में छेद कर देते थे। रक्षा का यही उपाय उस समय सबसे अच्छा समझा गया था। परन्तु रक्षा के लिये किये गये इस उपाय के रूप में वानों में पहिनाये गये 'स्वर्ण वन्य' सौन्दर्य वृद्धि में भी महान्व हूए, इसलिये वर्णवेध का दूसरा उद्देश्य भूषण भी सुश्रुत ने लिख दिया। यद्यपि कुछ वान बाद रक्षा का उद्देश्य तो इससे बहुत पूर्ण न ही सका। क्योंकि अन्य जातियों के लोग भी अपने वृक्षों के वान छेदने लगे। केवल भूषण की भावना ही इस प्रथा को सुरक्षित बनाये रही। तो भी कात्यायन गृह्यसूत्र में सुश्रुत का अनुकरण किया गया है। केवल इतना ही अन्तर है कि सुश्रुत ने वर्ष के छठवें या सातवें मास में वर्णवेध लिखा है और गृह्यसूत्र ने तीसरे या पाचवें वर्ष। आज-कल बहुत से लोगों का विश्वास है कि वर्णवेध 'अन्न वृद्धि' (Harnea) रोग को दूर करता है, इसीलिये उसका उत्प्रेष सुश्रुत ने किया है। सम्भव है ऐसा कोई लाभ उन लोगों के ध्यान में आया हो, परन्तु उसे सुश्रुत ने नहीं लिखा।

बहुत प्राचीन युग से लोगों में यह अभिलाषा समृद्ध हो गई थी कि उनके पुत्रिया नहीं, किन्तु पुत्र हों।⁴ वैज्ञानिक ने समाज की इस अभिलाषा को पूर्ण करने के उपाय भी किए। आप्त्य पुनर्वसु में भी इस सम्बन्ध में कुछ अपने प्रयोग लिखे हैं। उन्होंने लिखा है कि गर्भ के अन्न प्रत्यङ्ग बनने से पूर्व दूसरे या तीसरे महीने में बट वृक्ष के दो अक्षुर दो रत्नी की मात्रा में मर्द मरमों तथा दही मिनाकर गमिणी को पिनावे, एवं जीवक श्लपमक अथवा अपामार्ग ओषधियों में से सब का अथवा एक का ही म्यरस निवाल कर

1 सुश्रुत संहिता, सूत्र = अ० 16

2 'रक्षा भूषण निमित्त वातव्य कर्णो दिध्यते । तौ पठे मासि गन्धर्व वा ।
भूषणम्'—सुश्रुत सू० 16/3

3 'नागः पिशाचः राक्षसः पितरायनात्मना ।

अभिद्वन्ति य य स्ता वक्ष्यामि तन्नु ज्ञानमदा ॥—सू० सू० 5/21

4 'कावेष्टा वर्षे तृतीये पञ्चमेश' । —कात्यायन सू० सू० 12

'अन्नं मासि गन्धर्व वा भूषणम् दिध्यते' —सुश्रुत सू० 16/3

5 'यमीदृशः च घ्राणद्वारा पुनर्वन इत्यम् । तर्हि पुत्रव्य वेदन लम्बी प्रामादमिति'

उसकी दाहिनी ओर की नासिका में डालते।¹ आश्वसायन तथा पारस्कर गृह्य सूत्रों में उस का प्रतिबिम्ब जगो का स्थो विद्यमान है।²

कुछ लोगों का आज बल विश्वास बन गया है कि जल में रोग निवारण करने की शक्ति का आविष्कार कुछ वर्षों ही हुए जब पारश्चात्य जर्मन डाक्टर लुई कोहनी ने किया है। परन्तु यह धारणा सर्वथा मिथ्या है। आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति ही जल के रोग नाशक होने के सिद्धान्त पर विभर है। यह वैज्ञानिक रहस्य वैदिक काल में भी धार्य लोग जानते थे। ऋग्वेद में जल के रोग निवारक होने की विशेषता का विशद उल्लेख है।³ विरव की समस्त औषधियों का प्रतीक मान कर यज्ञादि में यजमान के आरोग्य के लिये जल का ही भार्जन करने की प्राचीन याज्ञिकों की परिपाटी रही है। हम अपनी व्यावहारिक भाषा में जिसे 'रस' कहते हैं, आयुर्वेद की वैज्ञानिक भाषा में उसी का पारिभाषिक नाम 'ओष' है। 'ओष' से ही औषधि जन्म बना है। इस प्रकार औषधि का अर्थ ही 'रस को धारण करने वाली' होता है।⁴ औषधियों के जिन छ 'रसों' का प्रतिपादन प्राणाचार्यों ने किया है वे सब जल के ही परिवर्तित स्वरूप हैं। प्रकृति ने नाना लता वृक्षों में जल को इस उत्तमता के साथ सुरक्षित कर दिया है कि उसे आप जब चाहे स्वास्थ्यवर्धन के लिये प्रयोग कर सकते हैं। प्रकृति के इस सुगुप्त कोष को भारत के प्राणाचार्य आदिकाल में ही दूढ़ चुके थे। लुई कोहनी और उनके अनुयायियों से आप कह दें कि जल के जिस स्थूल रूप को आप कुछ कुछ देख सके हैं, उसके सूक्ष्म तत्त्वों को आप भारत के प्राणाचार्यों से क्यों नहीं पूछ लेते? आदिकाल में जल के सम्बन्ध में की गई इन रक्षण वैज्ञानिक खोजों का स्वरूप मध्यकाल में क्यों का स्थो आपको मिलेगा। पारस्कर गृह्यसूत्र में जल के इस औषधि स्वरूप का वर्णन है।⁵ इस समस्त तुलना से हमारा तात्पर्य यह है कि आदिकाल में आयुर्वेदिक जगत में जो वैज्ञानिक अनुसन्धान किये गये थे, मध्यकाल में वे ही प्रचलित और परलपित तो होते रहे, परन्तु मौखिक रूप से अनुसन्धान करने की दिशा में यह युग आदि काल से आगे न बढ़ सका।

इस युग में जैन धर्म का प्रचार एवं महत्वपूर्ण घटना थी। परन्तु केवल दार्शनिक आन्दोलन ही जैन धर्म का सार है। सामाजिक प्रयास अथवा रीति रिवाजों में जैन सम्प्रदाय प्राचीन वैदिक सम्प्रदाय से मिलता-जुलता ही है। यज्ञ, याग, यम, नियम,

1 श्रागमिष्यन्तीभ्यास्त वर्षस्य पुत्तन मध्ये दद्यात् — त्वप्राशस्य शुभ दग्नि प्रथित्य विवत जीव रूपमश्रापामार्गं सह्यर कल्पाव्य दक्षिण नासा पुटे स्वयमभिपिञ्चेत् ।—चरक स० शारीर 8/20

2 ' दक्षिणस्या नासिक्रापामत्रोत्तमोपधी नस्त वराति ।—आश्व० 1/13/5-6

अथ पुत्तन पुरा रयद्म इतिमासे द्वितीये तृतीये वा'—पारस्कर, 1/13

3 आपादिष्ठा क्षमीभूयस्तान् ऊर्जयानत । महर्णाय चक्षते ।। मोक्ष त्रिव तबोरमस्तस्य माजयवेह न । उगतीति भातर । 2 । तस्या वर भगामयी यस्म्यपाम जित्व । आपोवनयथाय न । 3 । —शुद्धर, अण्ड० 10/9 व० 13

4 आतो नाम रम सोऽस्यां क्षीयेन यस्तदोषधि ।

वोसादारोग्यमाद्यत तस्मादोषधिर्यथ ॥—वास्य स० घिन० अ० 3/27

5 या प्राण त्रिका क्षिरमा गात्रा गात्र तमास्तास्ते हृषन्नु मेयम् ।

—पारस्कर भू० भू० 1/8/5/76

आत्मधर्म, वर्णधर्म, आदि प्रायः जैन धर्म के सारे ही सामाजिक व्यवहार प्राचीन वैदिक पद्धति के ही प्रतिरूप हैं। केवल कुछेक दार्शनिक विचारों में ही जैन धर्म का वैदिक धर्म से मतभेद नहीं है।¹ ऐसी दशा में भी वैज्ञानिक क्षेत्र में विकास की ओर जैन धर्म ने कोई उत्तेजक योग्य कार्य नहीं किया। प्रत्युत चिकित्सा शास्त्र को हेय समझ कर उसकी उपेक्षा करने का उपदेश ही समाज को दिया है। जैन सिद्धान्त के अनुसार तप दो प्रकार के है—पहला अतरंग और दूसरा बहिरंग। अन्तरंग तप के अन्तर्गत धुआ, पिपासा आदि बाईस 'परीपह' होने हैं, उनमें एक परीपह का भेद 'रोग' भी है। इस 'रोग-परीपह' का भाव यह है कि यदि जैन साधक को कोई रोग हो जाय तो उसे पूर्व कर्म का फल समझ कर, रोग नियारण के लिये चिकित्सा आदि उपाय न तो स्वयं ही करे, और यदि कोई दूसरा व्यक्ति भी करना चाहे तो उसे भी न करने दे।² जिस सम्प्रदाय के धार्मिक सिद्धान्तों में आयुर्वेद के साथ इतना भारी असहयोग विद्यमान हो, उससे वैज्ञानिक अनुसन्धानों की दिशा में कोई आशा करना ही प्रायः असम्भव-सा प्रतीत होता है। जैन धर्मावलम्बियों ने व्यक्तिगत रूप से आयुर्वेद को अपनाया हो, यह दूसरी बात है, पर सामूहिक प्रचार के रूप में उनसे आयुर्वेद का कोई बड़ा हित साधन नहीं हुआ। जैन धर्म के आदि पुराण के उल्लेखों से यह पता लगता है कि आदिनाथ भगवान् ऋषभदेव ने अपने 4 पुत्रों में से 'वाट्ठली' नामक पुत्र को आयुर्वेद, शारीर विद्या तथा चिकित्सा शास्त्र पढ़ाया था। परन्तु इतना होने पर भी यह शास्त्र उनका भिन्न नहीं बन सका। इसीलिये जैन धर्म में हमें महान् दार्शनिक तो मिलेंगे परन्तु प्राणाचार्य नहीं। आयुर्वेद के सेवकों के नाम पर जैन लोग एा 'वाग्मट' का नाम ही बहुधा लिया करते हैं जो ईसा के भी बहुत बाद हुए हैं और इतना ही नहीं, 'वाग्मट' के वर्णन में आप देखेंगे कि आयुर्वेदाचार्य वाग्मट जैन नहीं थे, और जैन वाग्मट आयुर्वेदज्ञ न थे।

अनेक जैन विद्वानों का अभिप्राय यह है कि रोग-परीपह का सिद्धान्त केवल मुनियों के लिये है। व्यावसायिक गृहस्थों के लिये तो चिकित्सा शास्त्र का अवलम्बन करना सर्वथा स्वाभाविक ही है। अतएव उपर्युक्त प्रतिबन्ध गृहस्थों के लिये नहीं है। व्यावहारिक जीवन ध्यनीत करने वाले पुरुषों के लिये जैन विद्वानों ने बहुत कुछ आयुर्वेदिक साहित्य की रचना की थी, परन्तु वह प्रायः प्राचीन आयुर्वेदिक साहित्य का पारायण मात्र था कोई मौलिक आविष्कार नहीं। सन् 1937 ई० में 'जैन सिद्धान्त-भवन' आग (बिहार) में प्रकाशित जैन सिद्धान्त भास्वर तथा (Jain antiquary) नामक प्रेमामित्र पत्र में एक लेख प्रकाशित हुआ था जिसमें जैन विद्वानों द्वारा लिखे गये संस्कृत ग्रन्थों को एक विस्तृत सूची दी गई है। इस सूची से प्रतीत होता है कि जैन विद्वानों द्वारा लिखित आयुर्वेद विषयक बाँदे 72 पुस्तकें अभी तक उपलब्ध होनी हैं। परन्तु उनमें से अथ तत्तत् भी उतना प्रकाशित नहीं हुई। जिन ग्रन्थों का सूची में नाम दिया गया है उनके नाम निर्णय के प्रस्ताव को हल कर सक्ना बहुत ही कठिन काम है। परन्तु इन पुस्तकों में प्रतिपादित विषय तथा ग्रन्थ लेखकों के नाम देखकर यह सरलता

1 हिन्दी साहित्य, भाग II जैन धर्म संक्षेप । पृ० 129-519

2 हिन्दी साहित्य, भाग II पृ० 523।

से अनुमान किया जा सकता है कि वे अधिकांश उत्तर कालीन युग की रचनायें हैं। बहुतेरी पुस्तकें तो हिन्दी के दोहे चौपाई में लिखी हुई ही हैं। शायद थोड़ी पुस्तकें ऐसी हों जिनमें हम ईसा की 6 वीं शताब्दि से अधिक प्राचीन कह सकें। इसी सूची में कुछ ऐसे जैनैतर वैद्यक ग्रन्थों की नामावली भी दी है जिन पर जैन विद्वानों ने व्याख्यायें लिखी हैं। इन जैनैतर ग्रन्थों में चाण्डिका अष्टाङ्ग हृदय भी है। अष्टाङ्ग हृदय पर विन्ही दिगम्बर जैन विद्वान प० आनानन्द ने व्याख्या लिखी थी। जैन आयुर्वेदाचार्यों में आचार्य समन्तभद्र तथा पूज्य पाद के लिखे हुए ग्रन्थ अधिक योग्यता पूर्ण तथा माननीय हैं। परन्तु उक्त आचार्य मध्य युग में नहीं, उत्तर काल में हुए थे। क्योंकि उन्होंने पारद के प्रयोगों पर रस ग्रन्थ लिखे हैं। मध्य काल में पारद को खान के प्रयोगों में आविष्कार नहीं हुआ था। इस प्रकार हमारा विश्वास यह है कि इस मध्यकाल में जैन विद्वानों ने दार्शनिक विचारों के अतिरिक्त आयुर्वेद में किन्हीं नवीन एवं मौलिक विचारों का समावेश नहीं किया।

जैन आन्दोलन वैज्ञानिक आन्दोलन नहीं था। वह विमिश्रित दार्शनिक था। इसी लिये आयुर्वेद की ओर जैनो ने दार्शनिक दृष्टि से ही देखा है। वे आश्रम की भाँति आयुर्वेद को धर्मार्थकाम और मोक्ष के साधन के रूप में नहीं देखते थे, किन्तु विमिश्रित जीव व आवरण रूप 'पुञ्जल' के रूप में देखा करते थे। आदि काल और मध्य काल के दृष्टिकोण में यही अन्तर है। यद्यपि जैन द्वादशाय शास्त्र के अन्तर्गत प्राणवाद शास्त्र आयुर्वेद शास्त्र का ही प्रतिपादक है। इसके लाखों श्लोकों में अष्टाङ्ग आयुर्वेद का ही प्रतिपादन है। परन्तु जैन फिलासफी के इस युग में यह पुञ्जल तत्त्व है, जबकि आवि कालीन विचारों में आयुर्वेद का प्रत्येक तत्त्व उपादेय कोटि में रखा गया। वैदिक महर्षि आयुर्वेद विज्ञान को उसी तुला पर तोलते थे जिस पर सब का समस्त ज्ञान तोला जाता था।¹ धर्मव्यतिरिक्त सिद्धान्त यह था कि जगत् में हम ही प्रधान हैं, सौंप सारे ही जगत के पदार्थ हमारे लिये बने हैं।² परन्तु जैन दृष्टिकोण इसके सर्वथा विपरीत था। वे कहते थे कि जगत् ही प्रधान है, हम उनके लिये बने हैं।³ विचारों के इस मौलिक भेद ने आयुर्वेद की स्थिति का विलकुल बदल दिया। आदि कालीन वैज्ञानिक सत्कार को अपने लिये देखा था, और उसे अपनी चीज समझ कर उसमें एक एवं तत्त्व के वैज्ञानिक परिचय में व्यस्त था। परन्तु इस युग में तो बात ही उलटी थी। अब तो सत्कार के लिये हम अपनी ही रक्षा को भूने जा रहे थे। सम्झा जैन यह है जो पांच अणुव्रतों का पालन करे।⁴ उनमें अहिंसा अणुव्रत ही पहिला है। इस व्रत का अर्थ यह है औपधि, अतिथि-सत्कार एवं मन्त्र

1 आयुर्वेद प्रामाण्यवन् सप्रामाण्यं आप्तं प्रामाण्यम्

—न्याय दर्शन,

2 तत् पुण्यं प्रधानं तत्सोपकरणं मन्त्रम्

—गु० सं० मू० पृ० 1/22

3 भगवत्पतिमि मन्त्रादि निमित्तेषां विनाशिनः ।

प्रथमानु प्रथमस्य हिंसाया नशान्ता ॥

—गुणधर्मित खल सन्देह पृ० 767

—[हिन्दी चिकित्साकोष जंगम्यं पृ० 498]

4 हिंसे विजयान् प्राप्तः ॥ वैशेषिक पृ० 198

अहिंसा, सत्य, अपौष, ब्रह्मचर्य, अतिथि

—5 अणुव्रत

पूजा के लिये भी दूसरे की हिंसा न करे। एवेन्द्रिय (स्यावर) प्राणियों से लेकर द्वीन्द्रिय अथवा अनेकेन्द्रिय प्राणियों तक किसी को क्लेश पहुँचाना भी हिंसा ही है। यदि इस सूक्ष्म अहिंसा के पालन में जीवन यात्रा ही दुष्कर हो जाय तो केवल एवेन्द्रिय अर्थात् स्यावर (वृक्ष आदि) प्राणियों की हिंसा की जा सकती है, इसमें अधिष्ठित द्वीन्द्रिय प्राणियों की हिंसा अक्षम्य है।¹ ऐसी अवस्था में चन्वनरि और आश्रेय के विज्ञान को स्थान ही कहा मिल सकता था। उनके औपधि द्रव्य तीन श्रेणियों में विभक्त थे प्रथम स्यावर, दूसरे जङ्गम और तीसरे पार्थिव कोटि के। स्यावर कोटि के द्रव्य जड़ी बूटियों में सम्मिलित होते हैं। और जगम कोटि के जरायुज, अण्डज और स्वेदज प्राणियों से तीसरे पार्थिव द्रव्य सोना, चादी आदि गनिज पदार्थों से प्राप्त होते हैं।¹ जैन आन्दोलन ने चिकित्सा विज्ञान का प्रायः सारा ही क्षेत्र अवैद्य घोषित कर दिया, केवल पार्थिव द्रव्य ही शेष रह गये। जब स्यावर वृक्षों तथा बूटियों के पत्र, पुष्प, फल एवं मूल आदि का उपादान भी हिंसा की सीमा के अन्तर्गत है, तब जगम प्राणियों के चर्म, नख, रोम, रुधिर और मांस का ग्रहण जैन युग में ही ही कर्म से सक्ता था। फलतः आदि कालीन शल्य चिकित्सा, जिसमें अनेक जगम प्राणियों के उपादान विद्यमान थे, एक दम समाप्त ही हो गया। वाजीकरण तन्त्र के अद्भुत आविष्कार जो जगम उपादानों पर निर्भर थे, वहिष्कृत किये गये। आसव और अरिष्टों की प्रणाली द्वीन्द्रिय कोटाणुओं से युक्त होने के कारण अधार्मिक घोषित की गई। और साक्षात् अनेकेन्द्रिय जीव हृत्मा द्वारा प्राप्त मुक्ता, शूल, रोचना और शृङ्ग आदि के उपचार तो एकदम ही बन्द हो गये। आयुर्वेदिक जगत् में यह वह महान् युगान्तर था जो जैन मिथ्याचारों के प्रचार द्वारा उपस्थित हुआ था। अब चिकित्सा विज्ञान केवल पार्थिव जशों में ही शेष रह गया। धार्मिक विचारों में थोड़ी-सी क्षमिलता को क्षम्य समझने वाले श्रावक लोगो ने जड़ी बूटियों के थोड़े बहुत उपयोग को भी पकड़े रक्वा, अन्यथा चिकित्सा विज्ञान समाप्त ही हुआ जाना था। इस प्रकार थोड़े बहुत स्यावर द्रव्यों के सशुरे पार्थिव द्रव्यों का परिष्कार करके रोग निवारण का उपाय किया जाने लगा। चिकित्सा का यह नया स्वरूप 'लोह-चिकित्सा' या 'पार्थिव-चिकित्सा' कहा जा सकता है। आदि काल में धानु और उपधातुओं को चूर्ण या अर्धभस्म करने ही खाने की परिपाटी थी। स्यावर और जगम पदार्थों से ही काम चल जाने के कारण पार्थिव द्रव्य विज्ञान के समुन्नयन की उतनी चिन्ता नहीं। परन्तु अब तो उसके अतिरिक्त दूसरा मार्ग था नहीं। इसलिये धातुओं और उपधातुओं के सम्बन्ध में नाना प्रकार की गवेषणायें प्रारम्भ हुईं। उनको शरीर के लिये अधिक से अधिक सात्त्विक बनाने के प्रयोग निकाले गये, तथा उनको अनेक प्रकार की भस्में एवं अग्न्याय रासायनिक प्रयोगों के आविष्कार होने लगे। इस प्रकार लोह चिकित्सा का विकास ही इस मध्य काल की विशेषता है।

आयुर्वेद के स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक सिद्धान्त भारतीय जन साधारण के जीवन में कितना महत्व पा सकते थे, यह ज्ञान के लिये आज कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण हमें उपलब्ध है।

इन प्रमाणों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मोहन्जोदारो की खुदाई में प्राप्त होने वाले सम्पत्तियाँ हैं। पश्चात्त्य ऐतिहासिकों का विचार था कि भारतीय सभ्यता का इतिहास ईसा से 1500 वर्ष पूर्व से अधिक प्राचीन नहीं हो सकता। परन्तु वे मोहन्जोदारो में प्राप्त होने वाले सम्पत्तियों ही हैं, जिन्होंने सभ्यता को यह स्वीकार करने के लिये बाध्य किया है कि भारतीय सभ्यता का अत्यन्त समुन्नत काल ईसा से चार-हजार वर्ष पूर्व भी था। मोहन्जोदारो में प्राप्त प्राचीन वास्तुकला और मूर्तिवत्ता आदि के उन्नत आदर्शों के सम्बन्ध में हमें यहाँ कुछ नहीं कहना है, यहाँ तो केवल तत्कालीन स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यावहारिक सम्पत्तियों पर ही विचार करना है। और मोहन्जोदारो की प्रथम विशेषता यही है। आपूर्विक के प्रत्येक प्रतिष्ठित ग्रन्थ में 'स्वस्थवृत्त' एक आवश्यक और उपयोगी प्रसंग होने मिलता है। सुश्रुत संहिता के उत्तर तन्त्र का 'स्वस्थ वृत्तोपक्रम', चरक संहिता के सूत्र स्थान के मात्राश्रित और तस्यश्रितोयाध्याय, एष अष्टाङ्ग हृदय के सूत्र स्थान का दिनचर्या तथा श्रुतचर्याध्याय इस विषय के आदर्श हैं। मोहन्जोदारो में दिनचर्या और श्रुत चर्या के उन्ही सिद्धान्तों को हम प्रियात्मक रूप में देखते हैं। मोहन्जोदारो की खुदाई में जो कुछ प्राप्त हुआ है वह छोटी मोटी चीज नहीं, किन्तु एक नगर का नगर है। इस नगर का जो स्वरूप भूमि से निकला है उसे देखने से पता लगता है कि उस युग में स्वास्थ्य सम्बन्धी सिद्धान्तों की क्रियात्मकता पर समाज या कितना अधिक ध्यान था। यूरोपियन महिला मिस-मेयो ने अपनी पुस्तक (Mother India) में भारतीय नगरों की खुली गलियों और उनके ऊपर बनी हुई मिट्टान की दूकानों की अस्वास्थ्य-शायी दशा का बड़ा व्यङ्गपूर्ण उपहास किया है, परन्तु वहिन मेयो यह न सोच सकी कि आज का भारत तो उसके दासक अंग्रेज जाति के कुरिस्त मनोभावों का ही प्रतिबिम्ब है। भारत का अपना स्वरूप तो मोहन्जोदारो में देखना चाहिये था। इस प्राचीन शहर की गलियाँ इतने सुन्दर ढग से ढकी हुई (Under ground) हैं कि उनकी अस्वास्थ्य कर दुर्गन्ध ऊपर आकर नगर निवासियों को हानि नहीं पहुँचा सकती। घरो और गलियों की छोटी-छोटी गलियाँ एक बड़ी नाली में मिली हैं और यही नाली एक बड़े नाले में। किन्तु यह सब अच्छी प्रकार ढके हुए ही है। जगह जगह पर इनकी सफाई के लिये घाचे रखे गये हैं, जिनमें नीचे की आँर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ताकि नाली में गन्दगी न रहे और उन्हें भली-भाँति साफ किया जा सके।

मोहन्जोदारो के नगर में निकसे हुए मलान साफ हवा के लिये उपयुक्त है। प्रत्येक घर में एक प्राङ्गण है। स्नान गृह प्रत्येक घर की एक विशेषता है। स्नान गृह के साथ ही खाद्य पानी प्राप्त करने के लिये एक-एक कुवा भी बना हुआ है। कुएँ ऊपर से नीचे तक पक्के

1. मोहन्जोदारो सिंध प्रांत में, सिन्धु नदी का तट पर अवस्थित है। नार्थ वेस्टर्न रेन्जे (N W R.) का डोहरी स्टेशन से 8 मील दूर है। सिंध प्रांत की बानी में 'मोहन्जोदारो' का शुभ उच्चारण 'मोहन्जो दश' है, जिसका अर्थ है 'मृदा की डेरी'।

मोहन्जोदारो की सम्पत्तियों की विशेष जानकारी के लिये जनवरी सन् 1933 ई० में प्रकाशित 'मोह' नामित पत्रिका में पुरातत्वाङ्ग से श्री नरेन्द्र नाथ माहा, एम० ए०, पी० एच० डी० तथा डॉ० नरमम स्वरूप एम० ए०, सी० एस् के लक्ष देखिये।

वने हैं। मकान में जितनी मजिलें हैं प्रत्येक मजिल में स्नान गृह अवश्य है। स्नान गृहों का पक्ष पक्का है। जल निकासने के लिये ढलावदार फर्श में एक ओर ढकी हुई नालिया बनी हुई हैं। नगर में एक पक्का और सुन्दर सार्वजनिक स्नान गृह बना हुआ है। इसके दा तरफ पक्की मीठिया बनी हुई हैं। बीच में एक तालाब है। तालाब की दीवारें तथा नीच का पक्ष पक्का है। इस तालाब के पानी को निवाला कर साफ करने के लिये एक ढकी हुई नाली बनी हुई है। यह तालाब भी ऊपर में ढका हुआ था और इसके चारों ओर छोटे छोटे वेध भूषा और मुसज्जा के कमरे बने हुए हैं। सुश्रुत और चरक के स्वस्म वृत्त से आप तुलना करें तो देखेंगे कि यह तरंगानीन स्वास्थ्य सम्बन्धी मिष्ठान्तों का त्रियात्मक रूप ही है।¹ प्रत्येक आयुर्वेदाचार्य ने धरद् कालीन अगस्त्य नक्षत्र के उदय में निर्मल और सुपथ्य ह्मोदक के स्नान की बड़ी सारीफ की है।² ऐसा ह्मोदक मोहज्जो-दारा के समान मरोबरो में ही भारतीय एकत्रित विशा करते थे। बड़ा चाद्री या एक शृङ्गादान भी उपलब्ध हुआ है जिसमें कुछेक मूल्यवान् आभूषण पाये गये हैं। एक सुमज्जित नर्तकी की प्रतिमा भी पाई गई है। नाना प्रकार के आभूषण, वस्त्र और वस्त्रों की ता बधा ही क्या, जो मोहज्जो दारों के स्वास्थ्य प्रिय भारतीय नागरिकों के समृद्ध और स्वस्थ जीवन की कहानी प्रतिक्रिया कहा करते हैं। मोहज्जोदारों में जो कुछ मिला है वह ईसा से कम से कम चार हजार वर्ष पूर्व के भारत का समृद्ध जीवन है। हमें हम महाभारत में भी बहुत प्राचीन इसलिये बह सहेते हैं कि वह समृद्धि कम से कम दो तीन हजार वर्ष प्रथम समुन्नत होकर ही हम अवस्था को पहुच सकी होगी। इसी लिये हमने आयुर्विद्वत् इतिहास के साधनों के आधार पर रामायणकाल की ईसा से कम से कम 10000 वर्ष पूर्व का लिया है। हमें इससे पूर्व जाना होगा, पीछे तो हट ही नहीं सकते। मोहज्जोदारों के होने प्राचीन सस्मरणों की आदि काल में न सिम्बर मध्य काल में देने का तापय ही यह है कि वह महाभारत के बाद भी भारत के समुन्नत सामाजिक जीवन का आदर्श बनाये हुए था। और उनकी राम कहानी तो आज भी यह रहा है।

मध्यरात्रीन युग के अन्न में चिकित्सा विज्ञान में एक विशेष प्रकार की विद्या का और प्रारम्भ हुआ। वह भी मन्त्र विद्या। यद्यपि यह मन्त्र विद्या का अविर्भाव काल

1. गणगिरिणा कालीकानि शक्तिरिति च ॥

चन्दानि पद्मध्वानि यत्र कामतानना ॥

पद्मवान् निपद्यते ॥

माह्म लक्ष्मीना का कीर्ति सारथ मयका ॥

प्रशरीरान् स्नानं कञ्चनस्य परामहम् ॥

2. दिशः सूर्योदयस्य निमित्तबलात् शीतलम् ॥

वापन परं निरीरुतान् विरीहयम् ॥

हृदयं निःश्वस्य शान्तिं विनश्यति ॥

स्नानं पद्मध्वानम् हितम् ॥

वदन्ति तत्र तत्र कामतानना ॥

—मुमुक्षु म० उतर० अ० 64/38-42

—चरक म० सू० 6/38-39

—चरक सू० 6/45-46

—मुमुक्षु म० उ० 64/15

तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मन्त्र द्वारा शक्ति प्राप्त करने के विश्वास को हम ध्वनन्तरि और आग्नेय के युग में भी पाते हैं। मुद्गुत तथा चरक संहिता में मन्त्रों की अदृष्ट शक्ति पर विश्वास होने के प्रमाण हमें पर्याप्त मिल सकते हैं।¹ परन्तु उस समय तक मन्त्र प्रयोग विजेता एवं विद्वान् पूर्वजों के सरमरण, मात्र थे। इस युग में मन्त्र प्रयोग का स्वरूप बदला, और उसमें एक स्वतन्त्र शक्ति की कल्पना भी गई। आदि काल में मन्त्रों को भाषा, कुछ ऐतिहासिक और कुछ अध्यात्मिक विचारों की अभिव्यञ्जना पूर्ण होती थी। परन्तु इस युग में मन्त्र स्वरूप से ही एक अदृष्ट कार्य करने वाली चीज बन गई। इस तवीन कला का इस युग में अधिक परिष्कार एवं उपयोग करने में सभी धर्मों ने बड़ी सहायता दी। मारण, माह्व, और उच्चाटन के अनेक आभिचारिक कृत्यों का सूत्र पात इस युग में हो चुका था। इसके अनिश्चित मन्त्र चिकित्सकों की एक श्रेणी बहू थी जो शब्द के वैज्ञानिक स्वरूप को प्रयोग में लाने का समर्थन किया करती थी। इस प्रकार मन्त्र प्रयोग की तीन प्रणालियाँ काम में आई गई—

- (1) प्राचीन विद्वानों और वीर महापुरुषों के सम्मरण युक्त मन्त्रों के श्रवण से मानसिक सामर्थ्य को उद्वृद्ध करके स्वास्थ्य सम्पादन करना।
- (2) अपने प्रति जनता की घृणा के कारण अनन्वित अक्षरों के बीज मन्त्रों को दोहराकर किसी अभीष्ट भावना को उनसे श्रवण द्वारा हृदय में संचरित करना।
- (3) शब्दोत्पत्ति की वैज्ञानिक प्रतिक्रिया द्वारा शक्ति उत्पन्न करना।

शब्द या अक्षर तो प्रतीक (symbol) है। वह एक निश्चित ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिये तार्किक महत्व तो उस ध्वनि का है जो किसी नियत अक्षर से अभिव्यक्त होती है। प्रत्येक ध्वनि का अर्थ भागीय उसके स्वरों पर निर्भर करता है। क्लृप्त, दीर्घ, प्लुत, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, अनुनासिक तथा निरनुनासिक। इन की अक्षान्तर श्रुतियाँ या सम्मिश्रण न जाने कितने राग और रागिनियों का जनन हो सकता है। स्थान और प्रयत्न भेद से एका 'अ' वर्ण ही 18 प्रकार का होता है श्रुति और अनुश्रुतियों के भेद से वह कितने असंख्य रूप धारण कर सकता है, इसकी गणना ही असंभव है।

सारे शब्द और अक्षर जो ध्वनि मात्र प्रतीत होते हैं, वे एक 'नाद' के मूल रूप हैं। वह नाद जिसे वक्ता के अतिरिक्त कोई सुन नहीं सकता। स्थान और प्रयत्न के बिना भी वह प्रत्यक्ष है। स्थान और प्रयत्न से उच्चरित ध्वनि आहृत नाद है। किन्तु आहृत-नाद का स्रोत तो वह अनाहृतनाद ही है। हम उसे मूल ध्वनि (voice of the silence) या 'अन्तर्नाद' (spiritual sound) यह कहते हैं। योग सार में इस अन्तर्नाद को ही धारणा, ध्यान और समाधि का साधन कहा है वह अनाहृतनाद है। जिस से इन्द्रियों के सारे रोग योग दूर हो जाते हैं। ध्वनि अथवा नाद के आधार पर मुद्गुत ने विष-निवृत्ति का एक आश्चर्यजनक प्रयोग लिखा है—

1 'एतैर्वैदिकैर्मन्त्रैश्चत्वाभ्याधि विनाशने'—मुद्गुत, सू० 5/20-33, तत्र मन्त्र प्रयुक्तोऽतिरिक्त आमुर्ध्वं सवत्—चरक सारो० 8/7

प्रयोग में दी हुई अनेक ओषधियों का कल्क बनाकर एक दुन्दुभि (नगाडा) पर लेप करे। सुगले। जिस व्यक्ति को सर्प ने काटा हो उस को जागृत रखने के लिये वही दुन्दुभि बजाई जाय तो वह ध्वनि सर्प के विष को दूर कर देगी।¹

जब ध्वनि भी चिकित्सा का आधार हो सकती है तब शब्द तो ध्वनि और वक्ता के मनोभावों के सम्मिश्रण से उत्पन्न होते हैं। चिकित्सक की मानसिक शक्ति ही ध्वनि पर आरुढ़ होकर मन्त्र बन जाती है। मन्त्र विद्या का यह प्रचार बुद्ध भगवान के आविर्भाव से पूर्व से ही प्रचलित था। यद्यपि उन्होंने इस प्रकार की जादूगरी को 'मिथ्या जीव' (भूटा व्यवसाय) कह कर त्याग्य वतलाया था। परन्तु फिर भी संसार ने वह भूटा व्यवसाय पकड़े ही रखा। हम उत्तर कालीन वर्णन में देखेंगे कि स्वयं बौद्धों ने ही इस मिथ्या व्यवसाय के प्रचार का बीड़ा उठा लिया था।²

उपयुक्त तीनों प्रकारों के मन्त्र हमें प्राचीन ग्रन्थों में मिलते हैं। सुधुन के रक्षा मन्त्र³ प्रथम श्रेणी के हैं, जिनमें प्राचीन महापुराणों के सम्मरण हैं—“इन्द्र बलवान है, वह तुम्हें बल दे। मनु बुद्धिमान हैं वे तुम्हें बुद्धि दे। गन्धर्व पूर्ण काम हैं, वे तेरी कामनायें पूरी करें।” दूसरी श्रेणी के मन्त्र आदि कालीन सहिताओं में प्रायः नहीं हैं। वे मध्यकाल की ही विशेष उपज हैं। ब्राम्हण के ग्रन्थों में इस प्रकार के मन्त्रों का समावेश हमें मिलता है—‘नि मि नि मि, मे नु मे नु, तु रु तु रु, स्वाहा’।⁴ जैन धर्म की गृह्य विधियों में तो इसी प्रकार के मन्त्रों की भरमार है। उदाहरणार्थ आचमन करने का एक मन्त्र देखिये—‘ओं ह्रीं हवीं हवीं व म ह स त प द्रा द्रा ह स स्वाहा’।⁵ परन्तु तीसरे प्रकार के वैज्ञानिक आधार पर रचे गये मन्त्र एकाक्षर से लेकर जितने अधिक आवश्यक हों उतने ही अक्षरों में रचे जा सकते हैं। वह अक्षरों के पारस्परिक अन्वय और अर्थ से सम्बन्ध नहीं रखते किन्तु उनके उच्चारण एवं प्रयत्नों पर आश्रित हैं। सस्मृत व्याकरण जिन्होंने पढ़ा है, वे जानते हैं कि प्रत्येक वर्ण गरीर के भिन्न-भिन्न अवयव सम्पानों से उच्चरित होता है। ‘अ’ वर्ण का उच्चारण कण्ठ के स्नायु और श्लेष्म कलाओं के विशेष प्रयत्न से सम्पन्न होता है। उसी प्रकार ‘क’ वर्ण तथा ‘ह’ बार का भी उच्चारण कण्ठ के ही विशेष प्रयत्न का फल है।⁶ वर्णमाला का प्रत्येक वर्ण इसी प्रकार सस्यान विशेष के भिन्न-भिन्न प्रयत्नों द्वारा उच्चरित होता है। परन्तु यह तो वर्ण के स्थूल उच्चारण की प्रक्रिया है। एक वर्ण के उच्चारण की सूक्ष्म प्रक्रिया तो बहुत गम्भीर है। एक अक्षर बोलने के लिये शरीर

1. सुधुन गहिता, बल्पस्थान, अध्या० ६

2. ‘मन्त्र बौद्ध नई चीज नहीं है। शास्त्रों के ‘ब्रह्म जान मुन’ में मालूम होता है कि, बुद्ध ने समग्र में ऐसे शास्त्र-सौभाग्य माने वाले पूजा-यन्त्र या बल्प प्रचलित थे। बुद्ध ने इन सब को ‘मिथ्या जीव’ (भूटा व्यवसाय) कहकर मना किया, ता भी इस से उन के सिष्य इन विद्याओं में पड़ने से न दृष्ट मर’।—श्री राहुत माह्वयायन, गंगा-पुरातत्त्व, पृ० 214-15

3. सुधुन, सू० 5/20-32। स्नान काय में बालका के ब्रह्मविश दूर करने का मन्त्र।

4. अप्पान्न सप्त, उत्तर० अ० 5

5. विवरण, भाग 8 पृ० 512.

6. अष्ट ह विषमंतीयाता कण्ठ—विद्वान्त बीमुदी।

के एक-एक परमाणु को प्रगति में आना पड़ता है। वात और पित्त की संगठित और मर्मादित प्रगति न हो तो शब्द का उच्चारण ही असंभव हो जाय। कफ यदि श्लेष्म कलाओं में मर्मादित होकर कार्य न करे तो स्वर ही भंग हो जाय;—वक्षस्थल में वायु का संचार रुक जाय, और ध्वनि का आविर्भाव ही न हो।¹ फिर एक वर्ण एक ही रूप से नहीं किन्तु अनेक रूप से अभिव्यक्त हो सकता है। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। एक मात्र, द्विमात्र और त्रिमात्रिक आदि न जाने कितने सूक्ष्म और सूक्ष्मतर स्वरूपों में अभिव्यक्त होकर एक ही वर्ण शरीर के नाना अवयवों में जीवन शक्ति का संचार किया करता है। वह कभी पित्त सस्थान को जामृत करता है, तो कभी वात सस्थान को निर्दोष बनाता है, तो कभी शेष दो सस्थानों को। इस प्रकार शरीर के प्रत्येक अवयव में जीवन शक्ति का नवीन-नवीन संचार होता ही रहता है। यह संचार वर्णों के नियमित उच्चारण पर ही तो निर्भर है। इस प्रकार प्रत्येक वर्ण शरीर के भिन्न-भिन्न अवयव सस्थान का अभिप्राय देवता बना हुआ है क्योंकि वह उससे ही उच्चारित हो सकता है। मन्त्र वैद्य को यह विज्ञान भली-भाँति आना चाहिये, कि शरीर के अमुक-अमुक अवयव अमुक-अमुक वर्ण का उच्चारण करने में व्यापृत होते हैं। यदि उन-उन अवयवों में किसी प्रकार का दोष संचित होकर रोग उत्पन्न कर रहा है तो उन अवयवों द्वारा उच्चारण किये जाने वाले वर्णों के पुनः-पुनः प्रयोग द्वारा हम दोष युक्त अवयवों में अधिरक्ष जीवन शक्ति के संचार द्वारा संचित दोष को निर्मूल कर उन अवयवों को निर्दोष और निरोग अवस्थ बना सकते हैं। ऐसी दशा में प्रत्येक वर्ण एक स्वतन्त्र मन्त्र बन जाता है। क्योंकि वह अकेला ही जीवन-शक्ति को उद्बोधन देने में समर्थ है। औरार ऐसा ही मन्त्र है। दोष के न्यूनाधिक्य के अनुसार वर्णोच्चारण के स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न आदि में भी अपेक्षित न्यूनाधिक्य किया जा सकता है।² जितने अवयव सस्थान दोष युक्त हैं उतने ही वर्ण चुन जा सकते हैं। प्रत्येक वर्ण एक मन्त्र है। उन एकाक्षर मन्त्रों को जोड़कर एक महामन्त्र की रचना की जा सकती है। एक वैद्य रोग और दोष के अनुसार नुस्खे में औषधि द्रव्य घटाता और बढ़ाता है उसी प्रकार मन्त्र वैद्य भी दोष के तारस्थ के अनुसार मन्त्र में वर्णों को घटा-बढ़ा सकता है। जिस प्रकार नुस्खे में गलत प्रयोग किया हुआ द्रव्य रोगी को हानि पहुँचा सकता है, उसी प्रकार मन्त्र में भी गलत प्रयोग किया हुआ वर्ण रोगी को हानिकारक हो सकता है। वर्ण के इसी सूक्ष्म गौरव को देखकर आचार्य पाणिनि ने भी मन्त्र में अर्थ को नहीं किन्तु स्वर और वर्ण की होना को

1. 'आत्मा मुद्रया समेकपञ्चिको मुहो विवक्षया । मन राधाग्निमाहूति स श्रेयसि भारतम् ॥

मावतस्तुरीम परमन्द जनयति हरम् ।'

सोदीर्घो मूर्ध्वभिर्तोषश्च भावश्चमादय । वर्णज्जनयतेषा विभाग पञ्चधास्पृष्टः ।

—पाणिनीय शिक्षा, 6/9

2. 'वर्णज्जनयतेषा विभाग पञ्चधाभावा । स्वरश्च बाला रचनाप्यपलानुपदानत्र । शिवर्णं विदुः श्रद्धः ।'—पाणिनीय शिक्षा 9-10

भी वज्र के समान घातक कहा है।¹ तत्कालीन अक्षर विज्ञान वेत्ताओं ने भली प्रकार विज्ञात और उच्चारित शब्द अथवा वर्णों को स्वर्ग एवं अमीष्ट कामनाओं का माधक बनवाया है।²

मत्स्य पुराण में इस रहस्य का बहुत स्पष्ट किया गया है। वहाँ लिखा है कि वर्णमाना या प्रत्येक अक्षर ही मन्त्र है। जिसका मनन भी भयानक आपत्तियों में प्राण (म + त्र) प्रदान करता है। उसे जानने वालों की ही कमी है। और प्रयोग करने वाले ही नहीं मिलते :

नामन्त्रमक्षरं किञ्चिन्नच द्रव्य मनोपयम् ।

नायोग्य-पुरुषः कश्चित् प्रयोक्ता एव दुर्लभः ॥

—कोई अक्षर ऐसा नहीं है जिसमें मन्त्र भविष्य नहीं है। कोई द्रव्य ऐसा नहीं जो औपधि शक्ति से रहित हो। कोई पुरुष ऐसा नहीं जो सर्वथा अयोग्य हो। उनके गुणों को जान-कर प्रयोग करने वाले ही दुर्लभ हैं।

ऊपर हमने देखा कि मन्त्र चित्चित्ता के तीन प्रकार थे। प्रथम और तृतीय पद्धति तो ऐसी हैं कि जिनकी मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक उपयोगिता सुस्पष्ट है। परन्तु दूसरी पद्धति की उपयोगिता बड़ी सदिग्ध है। मन्दिग्ध ही नहीं, समाज के लिये घातक भी है। इसी प्रणाली में बुद्धिवाद का नाश किया, गुरुद्वय की स्थापना की, और समाज में अन्ध-परम्परा फैलाई है। भगवान बुद्ध ने उसे इसी कारण 'मिथ्या जीव' कहा है। मन्त्र प्रयोजना गुरु में अन्धविश्वास और श्रद्धा के कारण श्रद्धालु में आन्तरिक प्रेरणाएँ उत्पन्न अवश्य हो सकती हैं, परन्तु मन्त्र प्रयोक्ता की घोंड़ी-भी भुटि भी श्रद्धालु के जीवन को विनाश के अन्धकूप में गिरा देने के लिये पथ भ्रष्ट कर सकती है। विवेक का विनाश करने वाली श्रद्धा सदैव घातक है। उत्तरकालीन वज्र-यान और मन्त्र-यान के इतिहास में हम इस मन्त्र को स्पष्ट देखेंगे। 'ह्रीं क्लीं, हुं फट्' आदि मन्त्रों की रचना भने ही वैज्ञानिक आधार पर की गई हो, परन्तु पीछे जिस गैली से अधिकांश गुरु और चेले उसका प्रयोग करते रहे वह भारतीय समाज के लिये घातक ही मिट्टी हुई है। वह यैनी अन्धपरम्परा ही तो थी।

तदशिला के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में, जहाँ अनेक विद्यार्थियों की शिक्षा का प्रबन्ध था, मन्त्रविद्या भी सिखाई जाती थी। 'अनभिरति जानक' के लेखानुसार काशी में रहते वाले एन ब्राह्मण कुमार ने तदशिला में सम्पूर्ण मन्त्रविद्या (magic charms) का अध्ययन किया था।³ 'चांग्ये जातिक' में लिखा है कि एक विद्यार्थी ने तदशिला के विश्वविद्यालय में ऐसा मन्त्र सीखा था कि वह सब प्राणियों को अपने वज्र में कर सकता

1. 'मन्त्रो हीन स्वरत्वा कर्तावा मिथ्या प्रयुक्ता न तमर्ष माहः ।

ग रामायणे पञ्चमस्कन्धे लिखित, यदेदमन्त्रं स्वप्नाराधनात् ॥—पा० शि० 52

अक्षरं ह्येतत्पुनः शिखरं व्याधिर्धोदुर्गं । अथवा मन्त्ररूपेण वक्ष्यं पतति मन्त्रोः ।—पा० शि० 53

2. एष मन्त्रं कृतवान् सम्पन्नान् स्वर्गं माहे कामपुनर्वाप्तिं—महाभाष्य
एवं वर्णं प्रयोक्ता नाशकता न च सीदता । मन्त्रवर्णं प्रयोगेन ब्रह्मसीदे पटीयते ॥

—पा० शि० 31

3. The Jataka (Lowell) Vol. II, P. 68.

या उस विचार्यों द्वारा साप को बंध म करने का वृत्तान्त भी जातक म मिलता है।¹ परन्तु यह समस्त कला प्राचीन प्राणाचार्यों वा ही आविष्कार था, जो अब तक तक्षशिला मे एक जीवित विज्ञान के रूप मे विद्यमान था। सुश्रुत संहिता म इस विद्या का बहुत कुछ उल्लेख हैं।² विपैले प्राणियों के, विशेषतः साप के, विष निवारण के नाना प्रकार के मन्त्रों का तत्कालीन व्यवहार सुश्रुत संहिता से प्राप्त होता है। (प्रथम) मन्त्र वा स्वतन्त्र प्रयोग और (दूसरा) मन्त्र वा तान्त्रिक प्रयोग सुश्रुत के युग मे भी विद्यमान था। किसी रोगी को एक मन्त्र जाप का अनुष्ठान बताना, अथवा स्वयं वीर भावनाओं के संचारक प्राचीन विजेताओं के सत्स्मरणात्मक मन्त्र का प्रयोग करना प्रथम प्रकार था। दूसरा तान्त्रिक विधान यह था कि मन्त्र से एक रस्सी या डोरे को अभिमन्त्रित करके अभीष्ट भावनाओं वा प्रतीक बना दिया जाता था और वह रस्सी या डोरा 'तन्त्र' कहा जाता था। ऐसे तन्त्र, रोगी के शरीर के किसी अंग मे बांध दिये जाते थे। कभी-कभी कुछ मन्त्राक्षर लिखकर बांधे जाते थे वे मन्त्र कह जाते। सुश्रुत ने इसी 'तन्त्र' को 'अरिष्टा' नाम दिया है। सर्प विष के प्रतीकार के लिए ऐसी अरिष्टा अथवा तन्त्र एवं मन्त्र का विधान सुश्रुत ने किया है। उसने यह भी सिखा है कि देवा और गृह्याणियों ने ही इस विज्ञान का जन्म दिया था। उनके सत्य और तप के द्वारा आविष्कृत इन वैज्ञानिक मन्त्रों म इतनी तेजस्विता का समावेश है कि विष पर ओषधियां वह काम नहीं कर पाती जो कि मन्त्र करता है। परन्तु उन मन्त्रों को विष निवारण के लिए जो मन्त्र बंध प्रयोग परे उसे स्त्री, मांस और मदिरा का त्याग करना आवश्यक है। उसको मिताहारी भी होना चाहिए। यह गन्धर्व से दूर रहे, और भूमि पर कुशाभा के आसन पर शयन करे। नाना प्रकार के पूजा पाठ और अग्नि होत्र द्वारा देवताओं को प्रसन्न करके गन्ध सिद्धि प्राप्त होनी है, अन्यथा नहीं। मन्त्र सिद्ध हो जाने पर भी यदि उसे विधिपूर्वक न जोला जाय अथवा वह स्पर्श वा वर्ण से हीन हो तो उसका प्रयोग निष्फल ही रहता है। इसलिए मन्त्र के साथ ओषधियों का प्रयोग भी करना चाहिए।³ इस वचन से प्रतीत होता है कि

1 The Jataka (conell) Vol. IV, P 283

2 गुप्ता सं० चरकस्थान अ० 5/3 13

3 अरिष्टामपि भर्तृश्वश्रुज्जीवाणामुक्तादिद ।

साधु रज्ज्वादिभिर्वद्धा विषप्रतिबन्धो यथा ॥

यद्वह्निपिनि प्रोक्ता मन्त्रा सत्यतपोमया ।

भवन्ति नान्यथापि विष हन्तुं गुडुस्तरम् ॥

विषं तजोमयैर्मन्त्रैः सत्यब्रह्मतपोमयैः ।

मयाविनाशे तिर्यं प्रयुक्तैर्नाशोपधेः ॥

मन्त्राणां प्रहणं तस्यै रत्नीमास मधुवर्जिता ।

मिताहारेण भुजिता बुवास्तरणवायिता ॥

तथेनात्मापदार्थं च तस्मिन्निष्ठापि देवता ।

पुनरेवमन्त्रमिष्टमयं जप्योमेव यत्नः ॥

मन्त्रास्तस्मिन्निष्ठाप्योक्ता हीनान्नाशकरवन्ता ।

मन्त्रान्ति निदिध्यासां त तपोयोगादप्यथ ॥

देवताओं और ऋषियों ने मन्त्रविद्या के प्रयोगों के लिए जो-जो शर्तें अथवा ग्रन्थाचार आवश्यक बताये थे उन्हें पूरा करने वाले आचार्य मिलना दुष्कर होने के कारण इस विद्या के विद्वान् गमाज में मंदैव से देने-गिने ही रहे हैं। इसी कारण मन्त्र प्रयोग करने के बाद भी सर्वसाधारण के लिए मनुष्य ने मन्देहात्मक अवस्था बनी ही रहने का उल्लेख किया है। प्रयोगों के आचार अथवा स्वर्गादि से यदि अनजान में मन्त्र दूषित ही हो गया हो तो मन्त्र के घोखे में संपदष्ट व्यक्ति जीवन से ही हाथ धो बैठे। अतएव मनुष्य की सम्मति में मन्त्र प्रयोग करे तो पीछे से ओषधि प्रयोग करना भी न भूलें। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि आदिकाल की भांति मध्यकाल में भी मन्त्र-विद्या के चिन्तित्व यद्यपि सर्वत्र सुलभ तो न थे, परन्तु वह विज्ञान अभी तक भव्यभाति जीवित अवस्थ था। ऐसे चिन्तित्व सुलभ न होने का कारण यही था कि आचार-व्यवहार सम्बन्धी जो प्रतिबन्ध मन्त्रविद् के लिए आवश्यक हैं, उन्हें पालन कर सकना आसान काम नहीं था। मफल मन्त्रज्ञ बनने के लिए एक प्रकार से आदित्य ब्रह्मचारी ही होना चाहिए। ऐसे निष्ठावान् ब्रह्मचारी में ही वह शक्ति विकसित हो सकती है जो सकल और दर्शन मात्र से विष का प्रभाव नष्ट कर दे। मनुष्य ने कुछ ऐसे विषघने का उल्लेख किया है जो दृष्टि मात्र से विष का संहार कर सकते हैं।¹ ठीक वैसे ही पुरुष में भी ब्रह्मचर्य से वह शक्ति उत्पन्न हो सकती है जो दृष्टिमात्र से विष का संहार कर दे। चाहे वे महापुरुष आदिकाल में कही स्वर्ग लोभ में ही मिल सकते थे, और इस मध्यकाल में तक्षशिला के विश्व-विद्यालय में ही। परन्तु इससे क्या वे चाहे सम्प्राप्ति में थोड़े ही रहे हों, उन्होंने मानवीय आध्यात्मिक शक्तियों के उत्तम विकास द्वारा एक वैज्ञानिक चमत्कार समार के समझ रखा। मध्यकाल की विशेषताओं में यह विज्ञान भी विद्यमान था। व्यावहारिक सत्य के रूप में विद्यमान था।

मध्यकाल के अन्त में भारत का ओषधि व्यापार समार भर में सबसे अधिक समुन्नत और राजनैतिक महत्व की चीज थी। रोम, ग्रीस, मिश्र आदि सुदूर देशों में गये हुए भारतीय प्राणाचार्य न केवल एक साम्प्रतिक प्रभाव ही उत्पन्न करते थे बल्कि भारतीय ओषधियों के रासायनिक चमत्कारों द्वारा उन-उन देशों को भारत की ओषधियों की ही व्यवहार में लाने के लिए बड़ा प्रोत्साहन देते थे। मोर्ये-युग (325 ई० प्रथम) से भी गहन पूर्व भारत का यह व्यापार समस्त भूमण्डल पर व्याप्त था। उपलब्ध ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर यह अमन्दिष्ठ रूप से कहा जा सकता है कि मोर्यों से पूर्व लगभग तीस गताब्दियों तक भारत ही ओषधियों तथा अन्य व्यावहारिक वस्तुओं के उत्पादन और व्यवसाय का मध्य केन्द्र रहा है। फीनीशियन, इजरायली, अमीरियन, यूनानी, मिश्रवासी तथा रोमन लोग बहुत बड़े परिमाण में इन वस्तुओं को भारत से खरीदा करते थे।

1. नृत्तिप्रसन्न विद्या, दिग्भा कर्माः ।

रेखाम, तैल, पीतल के वर्तन, आराब अरिष्ट, नमक, जड़ी-बूटिया, रण, सुगन्ध द्रव्य, काली मिर्च, दालचीनी तथा अन्य मसाले समस्त पश्चिमीय प्रदेशों को भारत ही प्रदान करता था।¹ आदिकाल में स्वर्ण की सोमाओं में सीमित भारतवर्ष इस युग में विशाल भारत के रूप में अवश्य परिवर्तित हुआ।

-
1. Indeed, all the evidences available will clearly show that for full thirty centuries India stood out as the very heart of the commercial world, cultivating trade relations successively with the phoenicians, jews, Assyrians, Greeks, Egyptians and Romans in ancient times, and Turks, Venetians, Portuguese, Dutch, and English in modern times. Next to silk in value were cotton cloths, ..India also supplied foreign contries with oils, brassware, a liquid preparation of the sugarcane, salt, drugs and aromatics while she had also a monopoly in the matter of the supply of pepper, cinnamon, and other edible spices which were in great request throughout Europe,

Shipping by R. K. Mukerjee, pp. ■

को मुद्द बचने के निमित्त जीवक ने ग्रेवन तैयार किया। वह रेचनीपत्र तीन चम्मचों में जलग-जलग प्रस्फुट होती थी। प्रत्येक चम्मच की औंसपत्र को केवल मूषन मात्र में ही दम दम होने का जीवक ने दावा किया, और मूषन पर दम ही दम हुए। दूसरी बार भी दम। और तीसरी बार भी दम। यह तरापीत आयुर्वेद के समुन्नत और चमत्कारी स्वरूप का चित्र ही है। जीवक की विद्वत्तापूर्ण एक नहीं, अनन्त घटनाएँ ऐसी हैं जिन्हें आप हम ग्रन्थाय में पढ़ेंगे। न केवल शरीर चिकित्सा सिन्धु शल्य चिकित्सा भी उस युग में अत्यन्त समुन्नत दशा में थी। जीवक की दवायें भेदन प्रक्रिया का उद्देश्य हमें यह बताना है कि उस समय तक भी शल्य चिकित्सा का अभाव नहीं था, वह समार की निमी इंगी जानि को न था। प्रत्युत अन्य देशवासी भारत में ही यह विज्ञान सीखा करते थे। ईसा मे चार सौ वर्ष पूर्व पर्सियन (ईरान) मग्राट के राज वैद्य कटेनियस ने भारत वर्ष के सम्बन्ध में एक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक के जो भाग अब तक उपलब्ध हो रहे हैं, उनमें भारतीय चिकित्सा पद्धति पर बहुत प्रशंसा पड़ता है। कटेनियस के उरण ने इस परिणाम पर मन्तव्य में पहुँचा जा सकता है कि उस समय तक भी ईजिप्ट मूलान और मिश्र आदि पाम्चात्य देश चिकित्सा शास्त्र भारतीयों में ही सीखा करते थे।¹ कालिदास के यणन में हम जानते हैं कि इतिहास के आदि काल में ही मग्राट रघु ने पश्चिमोत्तर प्रान्त के आगे भूमध्य सागर तक के प्रायः सम्पूर्ण अफगानी, ईरानी और टर्किश, प्रदेश (मिडिल ईस्ट देश) का दिग्विजय करके अपने साम्राज्य में मिला लिया था।² अतएव जो देश हजारों वर्षों तक भारतीय मग्राटों की छत्र-छाया में रह चुके हैं, उन्होंने भारतीय सम्प्रदाय में क्या नहीं सीखा? उन्होंने यदि काल में सीखा, मध्य काल में सीखा, और उत्तर काल में भी सीखा है। यदि काल में जिस प्रकार शिक्षा का सर्वोच्च स्थान काशी था उसी प्रकार इस समय वह धार्य वसतिना कर रही थी। तक्षशिला से उत्तर कर काशी, उज्जयिनी और विदर्भ आदि देशों के विश्वविद्यालय भी शिक्षा प्रसार का गौरव पूर्ण कार्य कर रहे थे। उन मय में आयुर्वेद भी एक महत्त्वपूर्ण शिक्षा का विषय था।³ जानक ग्रन्था में विदित होता है कि तक्षशिला में वेद तथा अठारह विद्याएँ पढ़ाई जाती थी। जिसमें शिष्य, धनुर्विद्या आदि के अनिवार्य आयुर्वेद एक प्रधान विषय था। सिन्धु आग्नेय इस विषय के आचार्य थे। कुमार भर्तृ जीवक ने यही शिक्षा प्राप्त की थी। कोमल के प्रसिद्ध राजा पोंनदी (प्रेम-जित्) यही पढ़े थे। काशी के राजकुमार प्रह्लाद

1. Considering that we have no direct evidence of the practice of human dissection in the Hippocratic school, but know of the visit, about 400 B C, of Ktesias to India, the alternative conclusion of a dependence of Greek anatomy on that of India can not be simply put aside

—Medicine of ancient India by Hoernle, P. III Vol 1

2. काशी की शिक्षा जन्तु प्रत्यक्ष स्वयं कथना।

अश्वनीन विस्मयवाचक जगन्मय करण ययु।

कम्बोजा गमर गार्हृ गणवीरमनोहरा। —रघुवंश मय 4/60 70

3. शास्त्रा गं० उपाध्याय पृ० 126 (मय 1938)

इसी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे। किम्बहुना, प्रख्यातनामा आचार्य चाणक्य तथा उनके सहपाठी विष्णु क्षर्मा को शिक्षित बनाने का येय इसी विश्वविद्यालय को था। वड़े वड़े राजकुमार तक्षशिला में विद्याध्ययन के लिये जाया करते थे। इस युग के प्रारम्भ काल में अन्य विद्यार्थियों के अतिरिक्त प्रायः 101 राजकुमार इस विद्यालय में विद्याध्ययन कर रहे थे। इतना ही नहीं तीनों वेद और अठारह विद्याओं के अध्यापन के लिये विश्व-विख्यात कितने ही आचार्य वहाँ मौजूद थे। प्रत्येक आचार्य के पास 500 विद्यार्थी पढ़ा करते थे। यदि हम उक्त 21 विषयों के इक्कीस ही आचार्य मान लें तो भी तक्षशिला के विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या प्रायः 10601 निकलती है।¹ चाणक्य ने अपने कौटिल्य अर्थ शास्त्र में तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था का उल्लेख किया जिससे प्रतीत होता है कि उक्त युग में ऋत्विक्, पुरोहित, आचार्य और वेद पढ़ने वालों को राज्य की ओर से वेतन और मुफ्त भूमि दी जाती थी जिसकी मायसे निश्चिन्न होकर वे जीवन निर्वाह करते हुए विद्या का विस्तार कर सकें।² ऐसे विद्वानों के सरकार के निमित्त जो सम्पत्तिराष्ट्र देता था वह 'पूजा वेतन' कहा जाता था। निर्धन विद्यार्थी भी सरलता से शिक्षा पा सकते थे। परन्तु उन्हे दिन में कुछ समय विद्यालय का काम करना पड़ता था और उस कार्य के बदले में मिला हुआ पुरस्कार उनकी शिक्षा में व्यय किया जाता था। 'दूत जातक' में एक पटना को भी निखी है—'एक ग्राह्य कुमार बहुत गरीब घर में जन्मा था। उसे शिक्षा की बहुत लगन थी। वह तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने का बहुत इच्छुक था। पर 'आचार्य भाग' या विश्वविद्यालय की नियत फीस वहाँ से लाता ? अतः उसने प्रतिज्ञा की कि शिक्षा समाप्त होने पर मैं सारी फीस दे दूँगा। यह बात मान ली गई। वह 'आचार्य भाग दायक' अन्य विद्यार्थियों की भाँति आराम से पढ़ता रहा और शिक्षा समाप्त कर चुकने पर उसने अपनी योग्यता और प्रयत्न से आवश्यक 'आचार्य भाग' अदा कर दिया।³ तत्कालीन शिक्षा प्रणाली को हम इतने से ही भली भाँति हृदयङ्गम कर सकते हैं।

तक्षशिला की यह पद्धति उत्तरकाल और मध्यकाल की शिक्षा व्यवस्थाओं पर एवं-मा प्रभाव डालती है। क्योंकि उत्तर काल के प्रारम्भ में ही तक्षशिला का विश्व विद्यालय स्थापित नहीं हुआ था। वह बहुत पूर्व से ही स्थापित था। वस्तुतः वह मध्य काल को देन कहा जा सकता है। विद्वानों की राय है कि विश्व विख्यात ध्यातरणाचार्य पाणिनि, जो ईसा से 4म से 5म 700 वर्ष पूर्व हुए थे, तक्षशिला के अवशिष्टात विश्व-विद्यालय के ही पढ़े हुए आचार्य थे।⁴ फलतः ईसा से 600 वर्ष पूर्व, एव हमारे इस उत्तर

1. मोर्य साम्राज्य का इतिहास, अध्याय 28

राजकुमार

101

21 विद्यार्थी के विद्यार्थी 10500 } = 10601 योग

2. अधिनायाय पुरोहित आतिथ्यादिभ्या उद्देयादण्डवराध्यभिरुष दायकानि प्रयच्छेत्।

—श्री० श्र० 2/1

3. दायार्थं शिक्षास्तम्भ पूजा वेतनानिभेदेत् —श्री० श्र० 5/3

4. The Jataka (Cowell), Vol IV, P 140

उत्तर-काल

(भगवान् बुद्ध से लेकर अब तक)

“जो रोगी की सेवा करता है, वह मेरी सेवा करता है।” इन उदार शब्दों के साथ भगवान् बुद्ध ने उत्तर-कालीन युग की आधार बिना रखी थी।¹ यही कारण है कि हम आयुर्वेदिक विकास की दृष्टि से उत्तर-काल को मध्य काल में अधिन मीमांसा-शाली पाते हैं। यह ठीक है कि हम भगवान् बुद्ध को प्राणाचार्य नहीं कह सकते, परन्तु उन जैसे युग प्रवर्तन महापुरुषों का जीवन तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, और साहित्यिक प्रत्येक शाखा में ओत-प्रोत रहता है। उनका व्यापक व्यक्तित्व तत्कालीन राष्ट्र की प्रत्येक वस्तु में चेतना की भांति प्रतीत होता है। राष्ट्र का एक एक तत्व उनकी आलोचनाओं से परिभाजित तब उनसे विचारों से नवीन स्फूर्ति प्राप्त करता है। इसलिए भारत वर्ष के उत्तर-कालीन युग में किसी विषय पर विचार करते हुए हम भगवान् बुद्ध देव की अलग नहीं रख सकते। आयुर्वेद का भी वही हाल है। मध्य-काल के महापुरुषों की भांति भगवान् बुद्ध देव ने भी आयुर्वेद को ज्ञेया की दृष्टि से नहीं देखा, किन्तु मनुष्य जीवन के लिए उसे एक आवश्यक विज्ञान समझ कर शौरव प्रदान किया। कुमार भर्तृ जीवन जैसे आयुर्वेद वज्रों की प्रतिष्ठा की। और गंगिया की सेवा को अपन मिशन का मूल मन्त्र घोषित करके आयुर्वेद के पुनर्विकास का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इतना ही यह परिणाम हुआ कि भगवान् बुद्ध के अनुचरों ने धार्मिक भावनाओं में अनुप्राणित होकर जहाँ अन्य अनेक सम्मरणीय कार्य किये, वहाँ आयुर्वेद के अभ्युदय के लिए भी अपन जीवन का अमूल्य समय अर्पित किया। इसलिए हम कहते हैं कि महाभारत के बाद प्रायः ढाई हजार वर्ष तक आयुर्वेद में नवीन आविष्कारों का जो प्रभु प्रायः दण्ड हो चुका था, वह इस युग में फिर से क्रियात्मक रूप में आ गया। और अदि-काल के हजारों वर्षों बाद आयुर्वेद का वैभव एवं नवीन रूप लेकर फिर से प्रकट हुआ।

अगर चौधवृक्ष के नीचे बुद्धत्व प्राप्त कर भगवान् गौतमबुद्ध श्रृष्टिपतन (गारुड) आय। और भूने हुए समाज को सन्ने प्रथम उपदेश दिया—

‘मिथुना। मन्त्र मी का चाटिए कि वह उन दो अन्तों का संयम न करें। नीचे में दो अन्त ? एक तो यह जो काम और विषय कामनाओं का जीवन है, जो अत्यन्त हीन, प्राम्थ, अनार्य और अनर्थकर है। और दूसरा यह जो शरीर को व्यर्थ हो पीटा पड़वाना,

क्योंकि यह भी अत्यन्त हीन, ग्राम्य, अनार्य और अनर्थकर है' ¹

जीवन का मूल्य कुछ न समझने वाले मध्य-कालीन दार्शनिक विचारों का कितना सुन्दर सङ्गीतन तथागत के इन शब्दों में है ? यह उपदेश ही प्रकट करता है कि भगवान् बुद्ध से पूर्व के प्रचारक भिक्षु, विचारी सत्सङ्गों को विषय भोग से निकासकर इस शरीर को हीन और क्षातप मे विनष्ट कर देने से अधिक और कुछ न बता सके। परन्तु तथागत की यह 'मध्यमार्गवृत्ति' सत्सङ्गों का व्यावहारिक मार्ग था। 'सत्सङ्ग में कुछ करने के लिए जीवित रहो' यही उसका आशय है। प्राचीन औपनिषद् विचारों की मानो यह पुनरावृत्ति थी, जिनमें बताया गया था कि 'तुम मी बर्ष जियो, और कर्मवीर बन कर रहो' ² मरने से जोना कही अच्छा है, क्योंकि वह कुछ करने के लिए है ³ परन्तु कुछ करने के लिए स्वस्थ शरीर की ही आवश्यकता है, इसीलिए तथागत ने कहा—'शरीर को उपर्य पीडा पहुँचाना, ग्राम्य, अनार्य, और अनर्थ कर है।' शारीरिक जीवन की सुरक्षा के लिए शरीर का विज्ञान आवश्यक हो जाता है। शारीरिक विज्ञान और आयुर्वेद दो वस्तुएँ नहीं, एक ही हैं। जिसने शरीर को तत्त्वतः जान लिया, समझ लो, वह आयुर्वेद ही गया। महर्षि आश्विन्य वा यह वाक्य तथागत के उपदेशों में कितना अधिक प्रतिबिम्बित होता है 'जिसने शरीर को सर्वथा जान लिया, समझो उसने आयुर्वेद को सम्पूर्ण जान लिया' ⁴ इसीलिए हम देखते हैं कि भगवान् बुद्ध ने दुस्वित्तों के आरम्भिक कषाय ही नहीं, शरीर के मल और मूत्र जैसे कषाय भी बोधे हैं ⁵ क्योंकि वे जानते थे कि स्वस्थ शरीर से ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सिद्ध हो सकते हैं ⁶

विनय पिटक में भगवान् बुद्ध ने विस्तार पूर्वक ओषधियों के निर्माण, सेवन, तथा वितरण की व्यवस्था की है। उसमें न केवल जड़ी बूटियाँ ही, किन्तु घृत, मधु, चर्बी, कषाय, फल-पत्र, गोद, लवण, चूर्ण, मांस-रक्त, घृष्मपान, नस्य, और मद्य आदि सभी पदार्थों की औषध-उपयोगी व्यवस्था है। स्वेद, चौर-फाड़, विष चिकित्सा, मृत विद्या, आदि कितने ही महत्वपूर्ण आयुर्वेदियों का अनुशासन विद्यमान है। यह कहना कि भगवान् बुद्ध के प्रचार में आयुर्वेद को क्षति पहुँचाई, किसी भाँति उचित नहीं है ⁷

आयुर्वेदिक विज्ञान की उपयोगिता अनुभव करने के कारण ही भगवान् बुद्ध ने अपने समकालीन प्राणायाम्य कुमारवर्त्त जीवक को एक वैद्य होने के नाते ही अत्यन्त प्रतिष्ठा प्रदान की थी। उस समय भी आयुर्वेद एक समस्तकारी विज्ञान के रूप में जीवित था। जीवक के अध्याय पढ़ने पर आप देखेंगे कि एक बार भगवान् बुद्ध के रोगी शरीर

1 भगवत् गीता में भगवान् बुद्ध और उनके अनुचर पृ० 6

2 बुद्ध ने ही बर्माणि जिजीविष्यन्त मया —इति औपनिषद्

3 औपनिषद् मरणाच्छेदा जीवन्मुक्तमवस्थां प्राप्नुयात् ।—म० भा०

4 शरीर तत्त्वतः मयं मत्वा वेद यो विद्वान् ।

आयुर्वेद म शास्त्रेण वेद नाम सुप्रसिद्धम् ॥—चरक स० शारीर० 6/19

5 बुद्ध और उनके अनुचर पृ० 11

6 'आयुष्यात्मा वलहीन मध्य'—औपनिषद्

7 विनय पिटक 'अंगव्यवस्था' 6—महावा० 6-215

काल के प्रारम्भ तक तक्षशिला न जाने कितन प्रवाण्ड विद्वान् उत्पन्न कर चुकी थी। विद्वान् लेखक राइस-डेविड महोदय ने भारती भाषिक पत्रिका में लिखा था कि न केवल भारत के ही किन्तु वैबीलोनियन, मिथ्र, फिनीशियन्, सीरियन्, अरब तथा चीन आदि देशों के भी विद्यार्थी एवं स्वाध्याय चीन विद्वान्, आयुर्वेद अध्ययन के लिये तक्षशिला के विद्वविद्यालय में आया करते थे।¹ ऐसी दशा में वे लोग कितने भ्रम में हैं जो यह समझते हैं कि भारतीय आयुर्वेद पर ग्रीक (यूनान) विद्वानों का कोई ऋण है। ग्रीस में चिकित्सा पद्धति का प्रथम संस्थापक हिपोक्रेटिस था, जो ईसा से केवल 460 वर्ष पूर्व कोस नगर (Cos) में उत्पन्न हुआ था।² इतिहास इस बात का साक्षी है कि ग्रीक लोग ही भारतीयों में आयुर्वेद विज्ञान प्राप्त करते रहे हैं। यही कारण है कि ग्रीक वैद्यक (यूनानी चिकित्सा) के विचार भारत के आयुर्वेदिक विचारों से मिलते हुए ही हैं। जो त्रिदोषवाद आपनों आयुर्वेद में मिलेगा वही आप हिपोक्रेटिस के विचारों में पाइयेगा। निदान की आश्रय और मृथुतीय परिपाटी ही हिपोक्रेटिस को मान्य है। मुख की दुर्गन्धि नष्ट करने वाली जो औषधि हिपोक्रेटिस ने लिखी (De morbis mulierum lib II, P 666) है उसे स्पष्ट ही उसने 'भारतीय औषध' (Indian medicament) नाम से लिखा है।³ यूनानी चिकित्सा साहित्य में आयुर्वेद के ही रोग तथा औषधियों के नाम कुछ हेर-फेर के साथ आप पायेंगे। उदाहरण के लिये कुछ शब्दों को देखिये—

आयुर्वेद	यूनानी
जटा मासी	जतमनसी
शृङ्गवेर	जिज्जिबेर
पिप्पली	पेपेरी
त्रिफला	इत्रिफल
मुष्ठ	कोस्तस्
शकरा	सकरन

यह तो कुछेक शब्दों का निदर्शन है, यदि अधिक तुलना की जाय तो आप ममस्त ग्रीक (यूनानी) चिकित्सा विज्ञान को आयुर्वेद के प्रभाव में अनुरज्जित ही पाइयेगा।

हिपोक्रेटिस में पूर्ववर्ती अनेक ग्रीक विद्वान् भी भारत आते रहते थे, यह इतिहासज्ञों से छिपा नहीं है। एम्प्योडोक्लीस, (Empedocles 495-435 B C) जो हिपोक्रेटिस (400 B C) से भी कुछ पूर्व ग्रीक में एक प्रतिष्ठित विद्वान् था, भारत के पश्चिमीय

- 1 Indian Antiquary Part I Dr Bhandarkar तथा 'पाणिनी का भौगोलिक ज्ञान' औषध तथा साहित्याचार्य प० बन्धन उपाध्याय का श्री गारदा 1923 का लक्ष देखें।
- 2 'भारती' वर्ष 48 पृ० 70।
- 3 From ancient biographies of Hippocrates by Suidas, by Tzetzes and by Soranus, we gather that Hippocrates was born in Cos in 460 B C —Hippocrates, Vol 1, P XLII.
- 4 History of Dentistry by Dr Gerini P 50 and Fourth Oriental Conference Proceedings Vol II, P 427

ग्रन्थों में रहकर भारतीय दार्शनिक एवं आधुनिक विचारों को अपने साथ ग्रीस में ले गया था।¹ पाथागोरस (582-470 B. C.) नामक ग्रीक विद्वान भी भारत आया, और भारतीय विचारों का उसने भी ग्रीस में प्रचार किया था।² ईसा से 326 वय पूर्व यूनान के सम्राट् सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण किया था। यह चन्द्रगुप्त मौर्य का प्रारम्भिक युग था। यद्यपि सिकन्दर पञ्जाब से आगे न बढ़ सका, क्योंकि वीर भारतीयों ने रणस्थली में उसके दात खट्टे कर दिये। परन्तु इतनी ही दूर तक की अपनी विजय याना सिकन्दर के प्रायः तेरह लेखक-साधियों ने अलग-अलग लिखी है। वे सारे ही लेख जो आज उपलब्ध होते हैं, भारत वष के सर्वाङ्गीण गौरव में भरे हुए हैं।³ सिकन्दर की विजय सेना में कतिपय, यूनानी वैद्य भी थे, परन्तु अनेक ऐसे रोग थे, जिनकी चिकित्सा वे न कर सके। परन्तु सिकन्दर ने भारत में आकर देखा कि भारतीय वैद्य उनकी चिकित्सा सफलता पूर्वक करते थे, अतएव उसने अपने विजित प्रदेश में से भारतीय चिकित्सकों को ही सेना के चिकित्सकें ऊँचे ऊँचे पदों पर प्रतिष्ठित किया। यूनानी वैद्य सर्व विष की चिकित्सा से संबंध अनभिज्ञ थे। इस कारण उसने भारतीय विष वैद्यों को अपनी सेना में तो नियुक्त किया ही, साथ ही लोटते समय अनेक विद्वान चिकित्सकों को अपने साथ यूनान भी ले गया। उन दिनों तक यूनान में लोग सर्व विष की चिकित्सा न जानते थे। वह यहाँ से गये हुए वैद्यों ने उन्हें सिखाई थी।⁴

1. History of Hindu Chemistry—P. C. Ray, Vol. 1, P. 22

2. (a) Certain it is, that he (Pythagoras) visited India which I trust I shall make self evident

—India in Greece, Pococke, P. 359

(b) Schlegel says The doctrine of the transmigration of souls was indigenous to India and was brought into Greece by Pythagoras —History of Literature, P. 109

3. ग्रीक साम्राज्य का इतिहास पृ० 18

4. The science continued to flourish down to the advent of the Greeks in India (327 B. C.) Arrian, the Greek historian in describing the condition of India at the time of the invasion of Alexander the Great refers to a curious act, which reflects no small credit on the Hindu physicians of the day. Alexander had in his train several proficient Greek physicians, but these had to confess their inability to deal with cases of snake bite, very common in the Punjab. Alexander was therefore obliged to consult Indian Vaidyas, who successfully treated these cases.

The Macedonian king was so struck with their skill that, according to Nearchus, he employed some good vaidyas in his camp, and desired his followers to consult these Indian physicians in cases of snake-bite and other dangerous ailments. In face of the facts that the European toxicologists are still in search of a

323 ई० म सिकन्दर की मृत्यु हो जाने के पश्चात् सैल्यूकस यूनानी साम्राज्य का प्रभावशाली सम्राट बन गया था। सैल्यूकस यद्यपि था तो सीरिया का राजा, परन्तु उसने 15-20 वर्षों में समस्त ग्रीक साम्राज्य पर अपनी प्रभुता स्थापित कर ली थी। ग्रीक और भारतीय साम्राज्य के मध्य में अब कोई दूतगम स्वतन्त्र साम्राज्य घोषित न था। सैल्यूकस के साम्राज्य की पूर्वी सीमा भारत वर्ष में आ जाती थी।¹ हिन्दू कुश पर्वत से लेकर काबुल, हिरात, और बन्दार आदि स्थान भारतवर्ष के ही अन्तर्गत थे।² चन्द्रगुप्त मौर्य से परास्त होकर सैल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चन्द्रगुप्त के साथ कर दिया, और अपना एक दूत भी चन्द्रगुप्त के राज दरबार में नियुक्त किया। इसका नाम मैगास्थनीज था। मैगास्थनीज बहुत समय तक पटना में रहा। अतः हम दीर्घकालीन भारत विद्वान में उसने भारत का अत्यन्त विस्तृत वर्णन किया था। उसने लिखा है कि 'भारतवर्ष में उस समय उपवनों में रहने वाले श्रमणों की बहुत प्रतिष्ठा थी। इनके बाद हमारे नम्बर पर चिकित्सा की प्रतिष्ठा प्राप्त थी। ये श्रमण मन्त्रामी होते हुए चिकित्सक भी थे।' हमने पिछली पत्रिकाओं में क्रेमियस नामक पर्शियन (ईरानी) राजवंश का उल्लेख किया है। यह ईसा में 400 वर्ष पूर्व था। अपनी पुस्तक 'इण्डिया' में उसने भारतीय पौधा, कीड़ा, रंग, बन्दर, हाथी और तोते आदि पक्षियों का उल्लेख किया है। वह लिखता है कि भारतीयों को निरुद्ध, दम्भधून, अक्षिप्राय, मुखपात्र और व्रण आदि रोग होने ही नहीं थे। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष कह सकते हैं कि उत्तरकाल के प्राग्भूत युग में भारतवर्ष ही चिकित्सा विज्ञान में समस्त विश्व का गुरु बना हुआ था। और भारतीय स्वयं भी आयुर्वेद में पूरा पूरा लाभ उठा रहे थे। भारतीय ही नहीं, 'डीट्स' नामक लेखक ने निम्न लिखा है कि यूनानी चिकित्सा का भी भारतीयों के वैद्यक ग्रन्थों से अच्छा परिचय था, और वे अपने उस भारतीय चिकित्सा विज्ञान के कारण, जो उन्हें प्राप्त था, अपने आप को धन्य तथा सफल समझते थे।³ जब हम ग्रीक की यात्रा करते हैं तब वैबी-लोनिषा, मीरिया, और समस्त पश्चिमीय पर्शिया के छोटे-छोटे राष्ट्र भी उसी में अन्तर्भूत समझते चाहिये, ठीक उसी प्रकार भारतवर्ष का नाम लेन के साथ भी अफगानिस्तान, मिलाचिस्तान, तथा पर्शिया की विभिन्न भिन्न मत्ताओं को मूल जाना

specific for snake poison, the Indian physicians who lived some 2200 year ago might well be proud of their skill. It is very likely that on his homeward march Alexander or Sikander as he is called in India, took with him a few professors of Hindu medicine. This supposition receives some support from the early History of Greek medicine.

—Short History of Aryan Medical Science, P. 189-190
by H. H. Bhagwat Singhjee

1 मौर्य० शा० का इति०, पृ० 139

2 इही, पृ० 149

3 इही, पृ० 286-289

आवश्यक है।¹ क्योंकि वे भारतवर्ष के ही प्रान्त थे।

प्राच्य ऐतिहासिकों के अनुसार सभ्यता के आदिम विकास स्थान सुमेरिया (दजला और फरात का दो आब) और मिश्र में (ई० पू० 6000 से 3000 के बीच) सुमेरियन और सेमेटिक जातियों ने जिस सभ्यता को जन्म दिया था उसमें यद्यपि कासा, तावा, सोना, चांदी के साथ-साथ उल्कोझूव लौह का ज्ञान तो था परन्तु वे उसके साधारण स्थूल उपयोग के अतिरिक्त और कुछ न जानते थे। 2500 ई० पू० तक, जबकि सेमेटिक जाति सुमेरिया, वेंवोलोन, मिश्र, फिनीशिया तथा ग्रीक तक व्याप्त हो गई थी, इन्हें उल्कोझूव लौह के अतिरिक्त भूमि से लोहा प्राप्त करने की विधि का ज्ञान नहीं था।² ई० पू० 1600 से लेकर 600 तक, प्रायः एक हजार वर्ष के बीच वेंवोलोन, मिश्र और मैसोपोटामिया (ईराक) की सभ्यता का विकास हुआ था, इस समय यहाँ पर यद्यपि वैद्यक विद्या तथा चिकित्सा का आर्विर्भाव हो चुका था परन्तु धातुओं का प्रयोग बर्तनों, हथियारों तथा आभूषणों के लिये ही होता था।³ यह हमारे देश में यास्क, पाणिनि और बुद्ध के समय तक सून काल का युग था, जब तक्षशिला के विश्वविद्यालय द्वारा जनसाधारण तक धातुओं का रासायनिक विश्लेषण पराकाष्ठा तक पहुँचा हुआ था। इस काल में मिलने लगे पूर्व सुमेरिया, बलख (Bactria) और पुष्कलावती (चारसदा) के वाक्यान तथा पोष्कलावत जैसे विद्वान काम्पिल्य और काशी में इन पदार्थों का उत्कृष्ट रासायनिक ज्ञान भारत में प्राप्त कर चुके थे। ईसा से सत्रहवीं शताब्दी से लेकर छठी गनी पूर्व तक, एक हजार वर्ष के बीच ईजिप्टो को पराजित कर ई० पू० 8वीं शती में यूनानियों का उदय हुआ था, तब वे लोहे का प्रयोग जानते थे।⁴ इससे बहुत पूर्व आर्यों के वैज्ञानिक आविष्कार मैसोपोटामिया, मिश्र, सीरिया, वेंवोलोनिया, ग्रीक और स्वयं यूनान तक पहुँच चुके थे।

जिस प्रकार पश्चिमोत्तर प्रदेश में सबन सम्पूर्ण भूभाग के आयुर्वेद का विस्तार तक्षशिला के विश्वविद्यालय द्वारा हो रहा था, उसी प्रकार पूर्ववर्त भारत के समस्त क्षेत्र में काशी, नालन्दा और विक्रमशिला के विश्वविद्यालय ईसा की आठवीं शताब्दी तक अपूर्व कार्य कर रहे थे। ह्यून सांग ने लिखा है कि अकेले नालन्दा विश्वविद्यालय में दस सहस्र उपाध्याय, भिक्षु-शाचार्य श्रीलभद्र के आचार्यत्व में विभिन्न विषयों की शिक्षा देते

1. कोरिंथाग्राम का इतिहास, पृ० 141
2. सगर का भविष्य इतिहास—एच० जी० वेल्ल्स वृत्त तथा प० धी गारमन चतुर्विंशे व धी दस गीयान द्वारा अनुदित, पृ० 93-95 तर
3. ई० पू० 2500 के ग्रीक निवासी धद्र पुरण के निचे लोहा एक अवलम्ब धातु थी, जो सभी-नथो निथो उन्ना ग मान पुष्पों पर सा जानी थी, क्योंकि उस समय तर लोहो का उन्ना के लोहे का ही ज्ञान था। कन्वे लोहे की साफ वर लोहा निवासना नही सोचा था। ग्रीक-निवासी लोहे को एग मद्रुन पदार्थ समझते थे, वे उनके उपयोगों से अनभिज्ञ थे।

—सगर का स० इति०, H. G. Wells अनु० पृ० 108

4. सगर का इति०—वेल्ल्स, अनुवाद, पृ० 116
5. यही, पृ० 119

वे।¹ इनमें आमुर्वेद भी एक प्रधान स्थान था। इन विद्यालयों का कार्यक्षेत्र भी केवल भारतवर्ष के अन्दर ही सीमित न था, किन्तु पूर्वोक्त द्वीपसमूह, स्वाम, इण्डोचीन, प्रताप तथा चीन आदि के समुद्रवर्ती प्रदेश भी इनमें लाभ उठा रहे थे। स्वाम और कम्बोडिया (इण्डोचाइना) में मिलने वाले विनालेमों में इस ओर के कार्यों पर बहुत प्रकाश पड़ता है। इस सम्बन्ध में भारतीय पानरत्ना के इतिहास लेखक श्री राधाकुमुद मुखर्जी ने अपनी पुस्तक Indian Shipping में बड़े महत्व की बातें लिखी हैं। जिन लोगों का विचार यह है कि भारतीय समुद्रयात्रा करत हो न थे, वे भ्रम में हैं। समुद्रयात्रा का अर्थ करने वाले विचार भारत की वास्तविक संहति में कभी भी समाविष्ट न थे। विजेता विक्रम जय भारत में यूनान को वापस गया उस समय उन्हें अपनी आधी से अधिक सेना को 'नियार्कस' के सेनापतित्व में लाते सागर पट्टी के व्यवस्था की थी। इस सेना को ले जाने के लिए भारत ने ही अपने जहाज दिये थे।² वे जहाज मामूली नौकायें न थे किन्तु उनका साधारण आयाम प्रयाग इतना होता था जिसमें 800 से लेकर 1000 यात्री तथा सुविधा-पूर्वक यात्रा कर सकने थे।³ शल्य चिकित्सा को 'आमुरी चिकित्सा' कहकर निरस्कार करने वालों की भांति ही समुद्रयात्रा को पाप करने वाले कायर विचार बहुत पीछे में पल्लवित हुए हैं। वे क्यों परतखिन् हो सके, यह तो हम यहां नहीं सोचना चाहते, परन्तु हममें अणुमात्र भी सन्देह नहीं है कि यह भ्रूणित विचार भारतीयों की मौलिक संहति के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रखते। महाकवि कालिदास ने भारत का औपधि व्यापार पूर्वोक्त द्वीप समूहों से होने का उल्लेख किया है।⁴ कालिदास के उल्लेख में यह स्पष्ट है कि कस्मिन् देश के बन्दरगाहों पर पूर्वोक्त द्वीपों से खीग आती थी। कस्मिन् देश आज के मद्रास का उत्तरार्ध तथा उड़ीसा का सम्पूर्ण भाग मिलकर बना था। बालासोर, बटक, जगन्नाथपुरी, पौली और तुपली आदि स्थान कस्मिन् देश के ही अन्तर्गत थे। जिन पूर्वोक्त द्वीपसमूहों से भारत का अपना घनिष्ट व्यवहार रहा है, वे भारतीय सम्बन्ध में व्याप्त थे, हममें तनिन भी सन्देह नहीं। जावा में ईसा की नवीं शती के सम्राट् दस तथा 13वीं शती के रजससग अमुर्वभूमि के मूर्तिवन्त सम्बन्धी शिव तथा बौद्ध प्रज्ञापरमिता के स्मरण देखिये।⁵ पूर्वोक्त द्वीपों में पैदा होने वाले रावण आदि औपधि द्रव्य भारतीय वैद्यों की ही प्रयोगशालाओं और औषधालयों में गवर्न हात थे।

ईसा के बाद 525-650 वर्षों में गुप्त साम्राज्य के पतन के साथ-साथ अन्य देशों के साथ भारत का व्यवसाय गिरने लगा। हमारे जहाजों बड़े नष्ट होने लगे और देशान्तरो में पानमार्ग में स्थापित होने वाले हमारे सम्बन्ध सिंचित होने चले गये।

1 सा० नाजपराम भारत का इतिहास पृ० 237

2 मोय मा० का इति० पृ० 309-310

3 इस सम्बन्ध में विस्तृत बखर्क डा० राधाकुमुद मुखर्जी लिखित Indian Shipping, पृ० 19-31 पर देखिये।

4 अनन्य मार्ग विद्यालयगुणवर्तीरेणु नासिकममरपुः।

द्वीपान्तरासीनवर्ण गुणैरपाहृत स्वधनका मरिचि ॥ —रघुवज 6/37

5 भारतीय मूर्तिवन्त, रामकृष्णदास, पृ० 126-127

समय-समय पर आने वाले यवन बादशाहों ने भारत की सीमाओं को बढ़ करना प्रारम्भ किया। जावा, सुमात्रा आदि पूर्वीय भारत के उपनिवेशों पर भी उन्होंने अधिकार जमा लिया। भारतीयों की सुविधायें वहाँ नष्ट हो गईं। इसलिये समुद्रयाना धीरे-धीरे पार बनती चली गई। अन्यथा गुप्त साम्राज्य में बुद्धधर्म, कुमारजीव, दीपकर और ज्ञान, आदि न जाने कितने ही बौद्धभिक्षुओं ने चीन, तिब्बत और जापान आदि पूर्वीय देशों में भारत में दार्शनिक और वैज्ञानिक तत्वों का प्रचार किया था।¹ इन वैज्ञानिक तत्वों में आयुर्वेद ही मुख्य था। भट्टार हरिश्चन्द्र, चाग्मट, इन्दु, जेज्जट, जैसे मुख्यर आयुर्वेदाचार्य इसी युग में हुए थे। गुप्तयुग की सम्मता के चिह्न जावा, सुमात्रा, स्याम, कम्बोडिया, जापान एवं चीन आदि में आज भी देखे जाते हैं। यह सारा प्रसार स्थल-मार्ग से ही नहीं, किन्तु पोनों द्वारा जलमार्ग से भी हुआ था।²

विज्ञान भारत का यह वह स्वरूप है जो उत्तरकाल के प्रारम्भ में विद्यमान था। आयुर्वेद का विज्ञान इतने महान् एवं विस्तीर्ण मानवीय जगत् पर एकछत्र शासन कर रहा था। हमने पिछले ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर देखा कि इस समय तक भी समस्त मानव जगत् का शिक्षक भारतवर्ष ही था। यूरोप, एशिया और अफ्रीका के समस्त राष्ट्र प्रायः यहाँ के प्राणान्धारों से ही अनुशासित होते थे। कहते हैं कि यूरोप का सबसे पुराना औपधान्य पेरिस में था। यह ईसा की 7वीं शताब्दी में बना था। कुछ लोगों की राय यह है कि वह चौथी शताब्दी में कास्ट-टाइन के समय में स्थापित हुआ था। इससे पूर्व यूरोप में रोमियों की वैज्ञानिक चिकित्सा का कोई प्रबन्ध न था।³ ऐसी दशा में स्वयं भारत वर्ष के अन्दर आयुर्वेद की अवस्था अत्यन्त सुन्दर और आदर्श होना आवश्यक था। भगवान् बुद्ध के समय तक के आयुर्वेद का प्रतिबिम्ब हमने ललितालय के विश्वविद्यालय

1 भदन्त जान-द कोसल्याण निम्न 'बुद्ध और उनके अनुचर' देखें।

2. (ज) The representation of ships and boats furnished by Ajanta paintings are mostly in cave no 2, of which the date is, as we have seen, placed between 525-650 A D These were the closing years of the age which witnessed—The expansion of India and the spread of Indian thought and culture over the greater part of the Asiatic continent. The vitality and individuality of Indian civilization were already fully developed during the spacious times of Gupta imperialism, which about the end of the 7th century even transplanted itself to the further East, aiding in the civilization of Java, Siam, China, and even Japan.

—Indian Shipping by Radha Kumud Mukerjee, M A.
P 39-40

(ब) मोर्य साम्राज्य का शिल्प—श्री मल्लवैनु विद्यालवार निम्न, पृष्ठ 302 के 310 तक देखिये।

3 पा० माधवन राय, पा० व० का इति०, पृ० 214

तथा कुमार भर्तृ जीवक के वर्णन में देखा है। इसके अनन्तर प्रायः 300 वर्ष बाद हमें मौर्य युग के सस्मरणों में आयुर्वेद का जो इतिहास मिलता है वह भी उसके एक जीवित विज्ञान होने का परिचायक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें इस सम्बन्ध में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होती है। हम धन्वन्तरि के समय की शासन-व्यवस्था में यह देखते हैं कि उस समय प्रजा के हित और स्वास्थ्य की चिन्ता राजा का कर्त्तव्य था। इमीलिवे धन्वन्तरि ने लिखा है कि मूल्य वैद्य लोगों को, जो प्रजा के स्वास्थ्य को हानि पहुँचाते हैं, फाँसी दे देनी चाहिये। चाणक्य के समय तक भी भारत की वह राज-व्यवस्था बहुत अंश में विद्यमान थी। राजा प्रजा के हित साधन को अपना कर्त्तव्य मानता था। उसने लिखा है कि राजा को बिलामिना छोड़कर प्रजा के हित में ही अपना हित समझना चाहिये।¹ चाणक्य ने राजप्रतन्त्र के श्रीम विभाग, और उनके सचालका का उल्लेख किया है।² इनमें कई विभाग केवल प्रजा के स्वास्थ्य के संरक्षण के लिये ही हैं, तथा कुछ विभाग चिकित्सा द्रव्यों को संचित कर उचित मूल्य पर वैद्यों को पहुँचाने का ही कार्य करते थे। उन विभागों के अध्यक्षों के कर्त्तव्य का विस्तृत उल्लेख भी हम कौटिल्य के लेखों में मिलता है। समाहार एक प्रधान राजकीय विभाग था। इसका अध्यक्ष 'समाहर्ता' कहलाता था। ममस्त राजकीय आय इसी समाहर्ता (The Minister of Revenue) के आधीन होती थी।³

इस विभाग के अन्तर्गत सात उपविभाग और थे, वे (1) दुर्ग, (2) राष्ट्र, (3) खनि, (4) सेतु (5) वन, (6) व्रज और (7) वणिक् नाम से कहे जाते थे।⁴ इन सातों विभागों में प्रथम और द्वितीय व। छोड़कर शेष पाँच विभाग आयुर्वेद अथवा स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रश्नों से सीधा सम्बन्ध रखते थे। खनि विभाग द्वाग सोना, चादी, हीरा, मणि, मुक्ता, प्रवाल, सोहा, नमक, पत्थर, तथा रत्न (पारद) आदि स्वनिज द्रव्यों का ग्रहण होना था। 'सेतु' विभाग में पुष्प, पत्र, बाट, पण्ड (लतावल्ली) कन्द-मूल आदि पदार्थ आते थे, 'व्रज' विभाग द्वारा गाय, भैंस, बकरी, ऊट, गधा, घोड़ा, खच्चर आदि पशुओं की व्यवस्था होती थी। वन' विभाग पशु द्रव्य, मृग-द्रव्य हाथी आदि अन्यान्य जागल द्रव्यों का मालिक था और 'वणिक्' विभाग स्थल पथ और वाणिज्य द्वारा होने वाले व्यवसाय की व्यवस्था किया करता था। अत्यन्त व्यावहारिक वस्तुओं का आदान प्रदान करने के लिये 'कुष्याध्यक्ष' एक प्रधान अधिकारी तथा द्रव्यपाल और 'वनपाल' उसके सहायक अधिकारी नियुक्त थे। इन अधिकारियों का मुख्य कर्त्तव्य ही यह था कि औषधि तथा तन्मन्वन्धी चावन आदि भांग्याग्रा की व्यवस्था किया करे। चाव, माछी का चावन, अर्जुन, महूआ, तिल, लोध, सागवान, नीलाम, खैर, गिरनी, निरम, चिटमदिग, देवदार, ताल, राल, अश्व-वर्ण, रन्धा, मामगोहिणी, गहिणी, आश्रप्रियक, घाव के पुष्प, आदि औषधिद्रव्य तथा अनक

1 प्रजा गुप्तं मुयं राजं, प्रजानां हितं हिनम।

नाम्नप्रियं हिनराजं प्रजानां प्रियं स्निग्धम् ॥

—वी० अथ०

2 मौर्यशासन का इतिहास, पृ० 178

3 कौटिल्य अध० 2/6

4 बहो, 2/6

5 बहो, 2/17

पत्र, पुष्प, लता, वेल, फल आदि जंगलो में उत्पन्न होने वाले पदार्थों का संग्रह इन अधिकारियों की देख-रेख में ही हुआ करता था। देशी और विदेशी खरीदारों को 'पण्या-व्यक्ष'¹ द्वारा बेचने की व्यवस्था की जाती थी। उपर्युक्त अधिकारी ही इन द्रव्यों से तैयार होने वाली ओपधियों को कारखानों में तैयार कराते और देग-विदेशों में बिक्रयार्थ भेजते थे। थन और जलमार्ग से होने वाले व्यवसाय का उल्लेख तो पिछली पंक्तियों में किया हो जा चुका है। तैयार की गई ओपधियों के बड़े-बड़े भण्डार (Stocks) बने रहते थे, जिनमें प्रत्येक ओपधि सुरक्षित रूप से बड़े परिमाण में रक्खी जाती थी। ये ओपगृह भी बड़े वैज्ञानिक ढंग के बने हुए रहते थे।² मनु के समय के तुल्य ही हम देखते हैं कि ओपधियों की व्यवस्था करना इस युग में भी राजा के कर्तव्यों में ही समाविष्ट था। इस प्रकार आयुर्वेद की शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था का भार वैद्य पर नहीं, किन्तु राजा के आधीन रहने की ही भारतीय परिपाटी हमें इतिहास में मिलती है। क्योंकि बिना राजकीय सहयोग के चिकित्सा-विज्ञान सफलतापूर्वक हर कोई नहीं पढ़ सकता, और बहु-व्यय-साध्य ओपधियों तथा यन्त्रों का संग्रह बिना राजकीय सहायता के जन-साधारण की शक्ति से बाहर है।

चिकित्सा का यह सुन्दर प्रबन्ध भारतीयों के लिए तो था ही, किन्तु विदेशियों के लिए भी किया जाता था। मैगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के स्वशासन का जो उल्लेख किया है उससे यह स्पष्ट है कि प्रत्येक नगर में स्वागत गृह बने हुए थे। इनमें विदेशियों के ठहरने का पूरा प्रबन्ध था। यदि कोई विदेशी अतिथि बीमार हो जाता था, तो उसकी चिकित्सा के लिए एक वैद्य नियुक्त रहता था। उसके पथ्य भोजन और अन्य आहार-विहार का भी प्रबन्ध था। गुप्त विदेशी के शव को भूमि में गाड़ दिया जाता था। इस विभाग से भी बहुत कुछ आय होती थी। यह आय देश के दीन और अनाथ व्यक्तियों को विभाजित की जाती थी। परन्तु यह धन यों ही न सुटाया जाता था किन्तु उन्हें हल्के-हल्के ढाँच दिए जाते थे। चर्खों द्वारा सूत कात कर देना मुख्य था। इस सारी व्यवस्था के लिए एक राजकीय उप समिति स्थापित होती थी।³ एक व्यवस्था समिति इस कार्य के लिए भी थी कि यह देश की जन्म और मृत्यु सख्या का लेखा रखे। चन्द्रगुप्त मौर्य के राज्य में जन सख्या का इतना सुन्दर प्रबन्ध था कि वह आज तक किसी राजकीय शासन में नहीं हो सका।⁴ चन्द्रगुप्त ने 'धर्मस्पीय' और 'कण्टक शोधन' नाम के दो प्रकार के न्यायालयों की स्थापना की थी। प्रथम प्रकार के न्यायालय जनता के नागरिक और व्यक्तिगत स्वत्व एवं अधिकारों की रक्षा के लिए थे, तथा दूसरे 'कण्टक शोधन' न्यायालय राजकीय एवं साम्राजिक नियमों के अतिक्रमण करने वालों के दण्ड विधानार्थ कार्य करते थे। कण्टक शोधन न्यायालय में एक वैद्य नियुक्त रहता था जो सन्दिग्ध दशा में कन्वाओं पर बलात्कार होने या न होने का निर्णय करता था। मृत व्यक्ति के शव की परीक्षा (Postmortem) द्वारा वह यह

1. गी० धर्म०, 2/16

2. गी० धर्म०, 2/5

3. मोर्य गा० वा द्दि०, पृ० 218 तथा 275 (1983)

4. V. A. Smith—'The Early History of India' 4th Edition, P. 138

भी निश्चय करता था कि मृत्यु का कारण क्या है ? इन्हीं निर्णयों के आधार पर न्यायालय फैसला किया किया करते थे ।¹

उस समय बूढ़ों, बूढ़ों, बंठिन गोगियों, घन हीन व्यक्तियों तथा अनाथों के लिए ऐसी राजकीय संस्थाएँ थी जहाँ उनके हर प्रकार के कष्ट निवारण के लिए राजा प्रबन्ध करता था। उन्हें ओषधियाँ, पथ्य भोजन, वस्त्रादि मुफ्त दिये जाते थे। इस प्रकार उन्हें स्वस्थ बनाकर इस योग्य कर दिया जाता था कि वे काम करने योग्य हो जावें। काम करने वालों को राज्य की ओर से यथा योग्य काम दिया जाता था। तत्कालीन भारत में आयुर्वेद के अष्टांग विभाग को दृष्टि में रख कर कई प्रकार के चिकित्सालय स्थापित किये गये थे।² उन समस्त चिकित्सालयों के साथ एक भैषज्यागार (medical store) होता था। इसमें प्रचुर परिमाण में ओषधियों का सग्रह रखा करता था। कौटिल्य के अनुसार नगर के उत्तर पश्चिम में यह ओषधि शाला होनी चाहिए।³ इन शालाओं में ओषधियाँ तथा अन्य उपकरण इतने अधिक होते थे कि निरन्तर व्यय होते रहने पर भी वे एक वर्ष तक समाप्त न हो सकें। उनमें जो-जो वस्तुएँ पुरानी हों उन्हें हटाने पर भी वे एक वर्ष तक समाप्त न हो सकें। उनमें जो-जो वस्तुएँ पुरानी हों उन्हें हटाने पर भी वे एक वर्ष तक समाप्त न हो सकें। उनमें जो-जो वस्तुएँ पुरानी हों उन्हें हटाने पर भी वे एक वर्ष तक समाप्त न हो सकें।

आयुर्वेद के अष्टांग विभाग के अनुसार उस युग में निम्न विभागों में चिकित्सालय बंटे हुए थे—

- (1) भिषक् चिकित्सालय⁴—भिषक् साधारणतः काम चिकित्सक होते थे।
- (2) जागलीविद चिकित्सालय⁵—जागलीविद विष चिकित्सा में प्रवीण वैद्य को कहते थे। इन चिकित्सालयों में विषा की ही चिकित्सा हानी थी।
- (3) 'गर्भ व्याधि संस्था'⁶—गर्भ सम्बन्धी रोगों की चिकित्सा का प्रबन्ध इन आपवालयों में होता था।
- (4) सूत्रिणा चिकित्सालय⁷—प्रसव से लेकर तत्सम्बन्धी पूर्ण चिकित्सा के लिए।

1 यान बृद्ध व्याधिन धनयनायाश्च राजा विमृशति ।—बी० अथ० 2/23

2 उत्तर पश्चिमे भागे पथ्य भैषज्य गृहम् —बी० अथ० 2/3

3 भीम साप्ताज्य का दत्ति० पृ० 222/24-(1985)

It is noteworthy that there was arrangement in those days for Post-mortem examination —'Studies in ancient Hindupolity' by Mr Narendra Nath Law, A B I, P 95

4 नवमन्त्रायः सारः भवज्य भैषज्य शुक्रमात्र यत्र न व-दूरतृण वाष्ट नाह चमागार स्नायुविष विषाण व-नु वन्त्यसमार दाह प्रहरणावरणाश्च निचयानां वर्षाभिभाग महान् वास्तवः । नवेनानव साधयेन —बी० अथ० 2/4

5 बी० अथ० 1/21

6 बी० अथ० 1/21

7 बी० अथ० 1/20

8 बी० अथ० 2/36

उपयुक्त विभागों में प्रथम कहे गये विषय-चिकित्सालयों में शल्य, शालाक्य रसायन तथा वायु-चिकित्सा इन तीनों ही अथवा का समावेश प्रतीत होता है। विष-चिकित्सा के अनेक महत्वपूर्ण उल्लेख देखने से यह प्रगत होता है कि यह विज्ञान इस युग में विशेषतः उन्नत और उपयोगी था। मिक्न्दर ने भी भारत में जाकर जो चिकित्सा का आश्चर्य विष वैद्यों के पास देखा वह अन्यत्र न था। यही कारण था कि इस युग के नवीन कौशल के रूप में विष-चिकित्सा को देखकर सिक्न्दर विशेषतः विष वैद्यों को अपने साथ यूनान तक ले गया था। शेष भूत विद्या, वाजीकरण एवं कौमार भूषण का सम्बन्ध तीसरे और चौथे विभाग के अन्तर्गत होता है। इन चिकित्सालयों के अतिरिक्त घोड़ा, हाथी, तथा बैल आदि विविध पशुओं के लिए पशु-चिकित्सालय भी उस युग में स्थापित थे। इनमें पशुओं के स्वास्थ्य तथा मल्ल की उन्नति के लिए उत्तमोत्तम उपाय किये जाते थे।¹ इन सम्पूर्ण विषयों की शिक्षा का प्रबन्ध पूर्व में काशी और पश्चिम में तक्षशिला के विद्वत् विद्यालयों में था।²

मौर्य युग तक चिकित्सा कार्य में पुरुषों का ही नहीं, स्त्रियों का भी हाथ था। ओपधालया, तथा शिवरो (military camps) में रोगियों की ओपधि तथा पथ्य आदि की व्यवस्था करने के लिए स्त्रियाँ ही रह करती थीं। वे घात्री (Nurses) और परिचारक (compounder) दोनों ही काम सम्हालती थीं। चिकित्सा का प्रायः सारा सामान उन्हीं के अधिकार में रहता था। सेना जब कहीं युद्धादि के लिए भी जाती तो ये स्त्रियाँ भी अपनी झुपटी पर उसी साथ जाया करती थीं। कौटिल्य ने लिखा है कि मन्त्र-शास्त्र (Instruments), ओपधिया, घृत तैल एवं वस्त्र आदि उनके अधिकार में पर्याप्त रहते थे।³

यह तो राजकीय विभाग में कार्य करने वाले वैद्यों का वर्णन हुआ। स्वतन्त्र रूप में चिकित्सा करने वाले वैद्यों का अनुयासन भी राज्य की ओर से होता था। इन भावप्रिय निपटों में स्वतन्त्र जयवा राजकीय, सभी वैद्य परतन्त्र थे। चाणक्य ने लिखा है कि यदि सरकार को सूचना दिये बिना चिकित्सक लोग ऐसे रोगी की चिकित्सा करने लगे जिस की मृत्यु की संभावना हो तो उन्हें पूर्ण साहस दण्ड दिया जाय, जिसमें जुर्माना और बंद दोनों सम्मिलित हैं। यदि किसी विपत्ति के कारण वैद्य रोगी का ठीक-ठीक इलाज नहीं कर रहा है तो उसे मध्यम दण्ड (बंद या जुर्माना) का भारी होना पड़े। और यदि जान बूझ कर लोभान्ध के कारण चिकित्सा में उपेक्षा की जा रही हो तो चिकित्सक को 'दण्डपारण्य' या फटोर कारावास (Rogurous imprisonment) का अपराधी समझा जाय।⁴ इस प्रकार चिकित्सापद्धति की अविव में अधिक निदोष, और रोगी के

1 अश्वानां चिकित्सा मरीचहानं बुद्धि प्रतीसारयन्तु विभक्त चतवारम् — बी० अर्थ० 2/37

तथा वायुश्च शल्यश्च, हृत्पथश्च प्रथमः बी० अर्थ० द्वितीयोऽधिवारणः स देवियः ।

2 'Studies in the medicine of ancient India' by Hoernle

3 चिकित्सा शस्त्रं यन्त्राणां स्नेहं वस्त्रं हस्ता स्त्रियश्च यान्त्रिकं रक्षणं पुराणानामुद्धरणेनोक्तं मन्मथम् । — बी० अर्थ० पृष्ठ० 10/अ० 2

4 विषयः प्राणान्धश्च मनाच्छालोपदम्यमानस्य विपत्तौ पूर्य मादयः दण्डः ।

(a) वर्गपरिचयन विपत्तौ मध्यमः, कथञ्च वैयुज्यं कारणं दण्डपारण्यं रक्षन् ।

(b) See 'Studies in Hindu polity by Shri Narendra Nath Law, p 93-98

प्रति महानुभूति पूर्ण बनाने के लिए ही इन मंत्र नियमों का निर्माण किया गया था।

बैदा का अच्छी से अच्छी ओपधिया मिन सक्के इसके लिये राज्य की ओर से ओपधियों के उत्पादन का प्रवन्ध था। कौटिल्य ने ओपधियों के उत्पादन के लिये राज्य की ओर से कुछ भूमि अलग छोड़ देने का उल्लेख किया है। और जो अधिन जन चाहने वाली जड़ी बूटियां हो उन्हें साम प्रकार के गमनो में लगाये जाने का निर्देश किया है।¹ इस भांति राजसीय विभाग द्वारा जंगलों से सघटीन तथा नगर से उत्पन्न की गई ओपधियों की प्रचुरता के कारण नई और निर्दोष ओपधि के प्रयोग पर ही अधिक जोर दिया जाता था। यह विषय ध्यान रखा जाता था कि दूग्धानदार पुरानी और दूषित वस्तुएं न बेचने पावें। अर्थशास्त्र में लिखा है कि 'मिलावटी मांस को अच्छा कहकर अथवा खराब को अच्छा या बढ़ने में लिये हुए पदार्थ को अपना होने का विश्वास दिलाकर बेचने वालों पर कम से कम 54 पण दण्ड होना चाहिये।² धान्य, म्लेह (धान आदि) क्षार लवण, गन्ध (द्रव्य आदि), और दवाई के द्रव्यों को जो लोग नकली तौर पर बेचें, अर्थात् राज कर्मचारियों द्वारा प्रमाणित शुद्ध चीजों के स्थान में बनावटी वस्तुओं का विनय करें तो 12 पण दण्ड और होना चाहिये।³ इस सुन्दर अनुशासन का ही यह फल था कि भारतीय जनता का स्वास्थ्य बहुत उन्नत था। आज अधिकांश रोग घरों में सही गली और नकली वस्तुओं के रूप में बाजार से मोन आते हैं और हमारी जीवन शक्ति को नष्ट करते जाते हैं। भारतीय संस्कृति और शासन की दृष्टि से यह राजा का ही अपराध है। उत्तर काल के इस प्रारम्भिक युग में भी भारतीयों की व्यावहारिक वस्तुएं उनकी शुद्ध और निर्दोष थीं कि विदेशी लोग भी उन्हें खरीदने के लिये लालाछित रहते थे। यहाँ तक कि भारतीय द्रव्य और ओपधियों के समान शुद्ध द्रव्य ससार के दूसरे किसी देश में न होने के कारण ही मिश्र और ग्रीस (यूनान) आदि देश इन्हें प्रचुर परिमाण में भारत से ही लेते थे और बढ़ते में अपने यहाँ का सुवर्ण दिया करते थे। ऐतिहासिकों का यह निश्चित विश्वास है कि उपर्युक्त वस्तुएं जो हजारों वर्षों तक पश्चिमीय देशों को भारत ने दी हैं विश्व में दूसरी जगह अलभ्य थी।⁴

1 मन्त्रैर्गम्यान्तोर हीरान् पिच्छानुशास्तीना मयान्त्र भूमिषुच ग्याम्याच अनूष्याश्चोपध्याच स्वापयन् ।—बी० अथ० 4/1

2 राधापुत्रन मुपधि मुष्ट सधुमरिचनित्त वा विवदाधान नूचना हीन नूच वस्तुपञ्चायन पना दण्ड ।—बी० अथ० 4/2

3 धान्य म्लेह क्षार लवण गन्ध भेषज्य द्रव्याणा समवर्णोपधान द्वादश पणा दण्ड ।—बी० अथ० 4/2

4 Her (of India) supply of Gold she obtained not as did Europe from America in the 16th century by conquest or rapine, but by the more natural and peaceful method of commerce 'by the exchange of such of her productions as among the Indians were superfluities but were at the same time not only highly prized by the nations of western Asia, Egypt, and Europe, but were obtainable from no other quarter except India or from the farther East by means of the Indian trade It was this flow or

उपयुक्त सारी बातें केवल सिद्धांत की ही नहीं, किन्तु व्यवहार सिद्ध थी। मैगस्थनीज ने इस बात का समर्थन किया है। गण्डलिपुत्र की नागरिक व्यवस्था (मुनि-शिपल शासन) का वर्णन करता हुआ वह लिखता है—“पाचवी उपसमिति कारखानों और उनमें बनी हुई चीजों की देख-भाल करती थी। पुरानी और नई वस्तुओं को अलग-अलग रखने की आज्ञा राज्य की ओर से थी। राजाज्ञा के बिना पुरानी वस्तुओं का बेचना नियम के विरुद्ध और दण्डनीय समझा जाता था।”

बाजार में गन्दी और विषृत वस्तुएँ न विकें यह स्वास्थ्य का प्रथम भाग था। दूसरे भाग में आवास की सुविधा आवश्यक होती थी। चाणक्य ने इस बारे में भी बहुत विस्तार से उस युग की स्थिति को स्पष्ट किया है। गली में कूड़ा फेंकने पर १ पण, और सड़क पर कीचड़ ब पानी रोक रखने पर या द्धर-उधर फेंकने पर ४ पण जुर्माना किया जाय। यदि वही अपराध राजमार्ग (Main Road) पर किये जावें तो इससे दुगुना जुर्माना किया जावे। पुण्य स्थान, जल रखने के स्थान, मन्दिर, राज मार्ग तथा राज प्रासाद के पास पाताना करने पर एक पण से ऊपर तथा पेसाध करने पर इससे आधा दण्ड मिलना चाहिये, परन्तु यदि यह कृत्य दवाई, बीमारी अथवा भय के कारण हो गये हों, तो कुछ भी दण्ड न दिया जाय। मरे हुए बिलाव, कुत्ते, नेबले तथा साप को नगर के बीच में ही फेंक देने पर तीन पण जुर्माना किया जाय। मरे हुए गधे, ऊट, छत्तूर, घोड़े तथा अन्य पशु को शहर के बीच में फेंक देने पर छ पण, और मरे हुए मनुष्य को लाश को नगर में फेंक देने पर ४० पण जुर्माना किया जाय। इतना ही नहीं, मृत शरीर को यदि निश्चित मार्ग के सिवा किसी अन्य मार्ग से ले जाया जावे तो पूर्ण साहस दण्ड दिया जावे। मुर्दे को यदि दमशान के सिवाय किसी अन्य स्थान पर रख दिया जावे या जला दिया जावे तो १२ पण जुर्माना किया जाय।^१

सामुदायिक व्याधियों के सम्बन्ध में भी इस युग में अनेक उपाय किये जाते थे। परन्तु आग्नेय पुनर्वसु के एतस्मिन्धी आदि कालीन विचारों में और इस युग के विचारों में हम एक विशेष अन्तर मिलता है। आग्नेय पुनर्वसु के युग तक जनपदोपसनीय प्लेग, हैजा आदि सामुदायिक रोगों का मूल कारण सामूहिक पाप समझा जाता था। वही इस युग में भी। परन्तु उनके प्रतीकार के उपायों में अब एक अन्तर हो गया था। आग्नेय ने

“drun” of gold into India that so far back as the 1st century A D was the cause of alarm and regret to Pliny, who calculated that fully a hundred million—sceterces equivalent, according to Delmer, to £ 70000 of modern English money, were withdrawn annually from the Roman Empire to purchase useless oriental products such as perfumes, unquents, and personal ornaments.

Indian Shipping by Radha Kumud Mukerjee
Book. I Part II, P 84.

१ गौप साम्राज्य का इति० सू० २९१

२ नीलित्य अपराध 'नागरिक' परिधि, २/३६

३ 'अपराधमनोप विधान'—परत स० विमान० अध्या० ३

लिखा कि राष्ट्र का सम्मिलित अधर्म मनुष्य जीवन के सामान्य तत्व वायु, जल, देश और काल को दूषित कर डालना है। जीवन निर्वाह के लिये इन चारों तत्वों को प्रयोग में लाना प्राणि मात्र के लिये अनिवार्य है। उन्हें छोड़कर जीवन यापन असम्भव है। इसलिये उनसे दूषित होने पर उस प्रदेश के वायु, जल, देश और काल का उपयोग करने वाले सारे ही प्राणी रोगी होने हैं।¹ इस विकृत परिस्थिति से प्राणी ही रोगी नहीं हो जाते, किन्तु औषधियाँ भी रोगी हो जाती हैं। अतएव आत्रेय का प्रधान आग्रह यह है कि दूषित परिस्थिति उत्पन्न होने से पूर्व ही औषधियों का संग्रह करके रखा जावे, ताकि वे दूषित तत्वों से अमिन्याप्त न हों। विनोपन- उन्हीं औषधियों का प्रयोग सामूहिक रोगों में किया जाना चाहिये।² इसके साथ ही सात्विक आचार-व्यवहार का पालन भी किया जाय, ताकि हमारी मानसिक शुद्धि भी हो। आत्रेय का अधिक आग्रह औषधियों के विदुष प्रयोग पर ही है। परन्तु इस काल में औषधि प्रयोग पर आग्रह न होकर मन्त्र-तन्त्रों और जादू-टोटीको पर अधिक जोर दिया गया है। आत्रेय के युग में मानसिक शुद्धि के लिये किन्हीं भी महर्षियों और ब्रह्मचारियों का सत्संग पर्याप्त था। परन्तु इस काल में ऐसे अवसरों के लिये तीन प्रकार के लोगों की श्रेणियाँ बन गई थी। उनके नाम यों हैं—

- (1) औषधिपक्षि वर्ग।
- (2) चिकित्सक वर्ग।
- (3) सिद्ध तापम वर्ग।

औषधिपक्षि वर्ग जाप, पुरस्चरण तथा घटादि करते थे। चिकित्सक दवाइयाँ खिलाने थे, सिद्ध-तापम वर्ग जादू-टोना का प्रयोग किया करते थे। इस प्रकार सामूहिक रोगों के प्रतीकार के लिये तीनों ही वर्ग अपना व्यवसाय चलाने लगे थे, कौटिल्य के लेख से यह स्पष्ट होता है।³ इनका ही नहीं कुछ और भी सानिक उपायों का कौटिल्य ने विशेष उल्लेख किया है—

- (1) तीर्थों में स्नान किया जाय।
- (2) महानच्छवर्धन किया जाय। (सम्भवतः सम्बी-सम्बी जटायों और दाही मूठ बढाने का अभिप्राय है)।
- (3) श्मशान में गोबो का दोहन किया जाय।
- (4) घड को जलाया जाय पुनःला बनाकर।
- (5) रात्रि भर जाग कर देवताओं की उपासना की जाय। इन उपायों की

1 सर्वेषामप्यन्विद्वयः । राष्यवादीना यद्वैश्वामुन्यस्य तस्य मृतमधर्मं, तन्मृतं वामन्त्रं पूर्ववद्वयं, तथाप्येति प्राणपराध एव —चरक० सं० विभा० 3/21

2 'चतुर्नक्ति दुष्टेषु कानान्यु मदाना ।
भेषजैरुपपाद्यन् न मन्त्रैस्तु रोगान् ॥—चरक० विभा० 3/16

3 'स्वाधिमयमौषधिपक्षिं प्रतीकारं प्रतिबुधुं । औषधैश्चिकित्सका ।
रानि प्राग्निर्त्तैर्वा सिद्ध तापमा । न मरतो व्याख्यात ।

तीर्थों भ्रमण, महाशिवरात्रि, तथा श्मशान दोहन, कवच दहन, देवरात्रि व कार्तिक ।

कोई वैज्ञानिक व्याख्या कर सकना दुःसाहस ही है। रुद्धि और अन्ध-विश्वासों के सिवा इनका कोई अर्थ और भी है, यह तो वे सिद्ध और तापस ही जानें। खैर, जो हो, हम यह तो कह ही सकते हैं कि इस युग के प्रारम्भ तब विशुद्ध वैज्ञानिक विचारों में रुद्धि और अन्धविश्वासों को भी पर्याप्त स्थान मिल गया था। लोग मन्त्र-तन्त्रों पर यहाँ तक विश्वास करने लगे थे कि वह भी एक स्वतन्त्र कला का रूप धारण करने लगा था। हमने पीछे लिखा है कि मन्त्र-तन्त्रों की शिक्षा देने के लिए तक्षशिला के विश्वविद्यालय तक में एक स्वतन्त्र विभाग था। मन्त्र-तन्त्र से अधिलक्षित अर्थ की सिद्धि हो सकती है, यह उस युग के जनसाधारण का विश्वास बन चुका था। कौटिल्य ने अनेक प्रकार के मन्त्र तथा तन्त्र युक्तियों का विस्तार से उल्लेख किया है।^१

हम मध्य काल में लिख चुके हैं कि उस काल को हम 'लौह चिकित्सा' का आविष्कार कह सकते हैं। उत्तर काल को वही चिकित्सा विधि मध्य काल ने विशेष रूप से अपने उत्तराधिकार में दी थी। इसी कारण आदिकालीन धाविष्कारों पर कोई नवीन और महत्वपूर्ण अनुसन्धान न होकर लौह चिकित्सा पर ही नये-नये अनुसन्धान इस युग में भी जारी रहे। लोहा, सोना, चादी, मुक्ता, मणियाँ, तथा अनेक प्रकार के विषोष-विषों पर इस युग में बड़े-बड़े अनुसन्धान हुए। दवाइयों की मात्रा अल्प से अल्प हो, इसी बात में वैद्य की चतुरता का अनुमान लगाया जाने लगा। कुमार भर्तृ जीवक के वर्णन को पढ़ने पर हम इस बात को प्रत्यक्ष देखेंगे। फलतः इस काल के विक्रम वानु-सन्धान की सामग्री, खनिज, प्राणिज और विषों के सम्बन्ध में कुछ अधिक विचार कर लेना विशेष संगत ही होगा।

इस युग के विशेष चिकित्सा द्रव्य—

यद्यपि पिछले सन्दर्भ में विप्रकीर्ण (विपरा हुआ) रूप से हमने चिकित्सा द्रव्यों के सम्बन्ध में भी विचार किया है। परन्तु चिकित्सा के प्रधान उपादानों की विप्रकीर्ण रूप में पद लेना मात्र पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। हमें उनके सम्बन्ध में कुछ गहराई से सोचना चाहिये। आदिकाल में औषधि द्रव्य तीन प्रकार के थे। उनका यम यो था—

- (१) स्मावर द्रव्य—जड़ी बूटी आदि,
- (२) ज्वगम द्रव्य—चर्म, रुधिर आदि,
- (३) पार्थिव द्रव्य,—सोना चादी आदि,

परन्तु अब यह प्रश्न महत्व भित्तुल उत्पन्न हो गया था। इस युग में उसका यम यो था—

- (१) पार्थिव द्रव्य—सोना चादी आदि^२
- (२) जलम द्रव्य—चर्म रुधिर आदि

१. श्री अर्थ १४/३

२. 'आचार्य पाण्डय ने छात्रों के व्यवसाय का विचार के साथ वर्णन किया है। दूसरी पद्धति प्रतीति होता है कि भोज्य खाद्योन्मूलन में यन्त्रिय यन्त्रों का व्यवसाय बहुत उत्पन्न कर पुरा पा।'

(3) स्थावर द्रव्य—जड़ी बूटी आदि

इस श्रमिक महत्व को ध्यान में रखकर ही हमें यहाँ विचार करना होगा। जाग की भौगोलिक स्थिति से प्राचीन इतिहास को अध्ययन करना भूल है। इसलिये जिस युग के सम्बन्ध में हमें विचार करना है, उसी युग की भौगोलिक स्थिति भी हमारे ध्यान में होनी चाहिये। आदि काल में भारत (आर्यावर्त) का विस्तार पूर्व और पश्चिम दिशाओं की ओर अधिक था। पूर्व में प्रशान्त महासागर, पश्चिम में भूमध्य सागर, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विन्ध्याचल। यही आर्यावर्त की सीमा थी।¹ विन्ध्याचल के दक्षिण था समस्त भारत आर्यों का तो था,² परन्तु व्यवसाय और वैज्ञानिक दृष्टि में वह आर्यावर्त के लिये विलुप्त उपयोगी न था। राजनैतिक विद्वेष के कारण आर्यावर्त के निवासी दक्षिणापथ का कोई उपयोग न कर सकते थे। इसी कारण आदि कालीन आयुर्वेद में हिमालय और विन्ध्याचल के बीच प्रशान्त से भूमध्य सागर तक उत्पन्न होते वाले द्रव्यों में ही विशेष रूप में आयुर्वेद के विज्ञान का भरण-पोषण हुआ था। यह अवश्य है कि मित्र और शत्रु की योद्धा बहुत कम्युँ भारत को मिलती थी। परन्तु वे प्रदान आयुर्वेदिक उपादान नहीं बड़े जा सकते इसीलिये आर्य और सन्वन्तरि के उपदेशों में हम देखते हैं कि औषधियों की पराभूमि हिमालय श्रृंखला ही बना हुआ था।³ इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आदि काल में भारत का उत्तर पश्चिम ही हमारे आयुर्वेद की वैज्ञानिक प्रयोग शाला था। हाथी, घोड़े, चमड़ा, हाथी दाँत, ऊँ आदि व्यावहारिक वस्तुओं के अतिरिक्त गन्ध द्रव्य औषधियाँ तथा साना चाबी आदि आवश्यक द्रव्य प्रचुर मात्रा में इस भू भाग में उत्पन्न होते थे। परन्तु इस उत्तर-वासीन युग में भारतवर्ष की भौगोलिक स्थिति बहुत कुछ बदल गई थी। पश्चिम की ओर का बहुत-सा भाग आर्यों के हाथ में निवल गया था। एशिया माइनर में लेकर पश्चिम के मध्य भाग तक का प्रदेश यवनो (यूनानियों) ने अपने अधिकार में कर लिया था, स्वर्ग और अलकापुरी के प्रदेश तथा दीप ही रह गये थे, परन्तु दक्षिण में अब विन्ध्याचल तक ही नहीं किन्तु माइसोर तक पाटलिपुत्र का ही अगण्ड राज्य था। भारत की समुद्री शक्ति भी बहुत समृद्ध हो गई थी। इसलिये दक्षिण भारत तथा उसमें सम्पन्न द्वीपों की पैदावार भी हमारे आयुर्वेदिक द्रव्य रूप में सम्मिलित हो चुकी थी। कौटिल्य के आर्थिक और राजनैतिक उपयोगिता की दृष्टि में प्राचीन उत्तर खड्ग की तुलना उत्तर-कालीन दक्षिणापथ में की है। उसमें लिखा है पुराज्याचार्यों के विचार में स्थान पथ में हेमवत पथ (हिमालय की ओर उत्तरी व्यापार मार्ग) दक्षिण पथ (दक्षिण भारत के व्यापार मार्ग) में अग्र है, क्योंकि उसके द्वारा ही हाथी, घोड़े, गन्ध द्रव्य, हाथी दाँत, चमड़ा, चादी, मोना आदि बहुमूल्य, एवं सम्बन्ध ऊँ, वन्य पशुओं की रालें तथा दैनिक व्यवहार की वस्तुएँ प्राप्त

1 आममुद्रानु के पुराणाग्रमुद्रानु पश्चिमाम् ।

तपारेका उत्तरं विधौर्गर्वावर्तं विदुषा ॥ —मनु०

इस सम्बन्ध में काशिका का निम्न हुआ मन्त्रा रूप का सिद्धिबन्ध वगैरे देखिये ।

2 पुनस्त्य और राक्षस आदि तथा क मन्त्रा आर्यों के ही वगैरे थे ।

3 'प्राचीनो वर भूमिद्विगाम् धनं गतम्.' —चरक० वि०

होती हैं। परन्तु कौटिल्य के विचार से इस युग की दृष्टि में हैमवत-पथ से दक्षिण-पथ ही अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि वहाँ ऊन छोड़े, अन्य पशुचर्म, आदि कुछेक चीजों को छोड़कर मल्ल, हीरा मणियाँ, मोती, सोना आदि बहुमूल्य तथा अन्य व्यापारिक वस्तुयें भी उपलब्ध होती हैं। दक्षिणपथ में भी वह मार्ग सबसे श्रेष्ठ है जो खानों में से गुजरता है, जिस पर खाना जाना बहुत होता है। और असौष्ट्य द्रव्य प्राप्त करने में परिश्रम भी कम पड़ता है।¹ इसके अतिरिक्त भारत के जलमार्ग भी बड़े महत्व के थे। पूर्व में पूर्वान्त तट, श्रद्ध देश, मुवण भूमि (मलाया, याई लैण्ड, इण्डोचाइना), पूर्वोत्तरी द्वीप समूह, तथा चीन के साथ भारत का व्यापार जहाजों द्वारा चला करता था। इसी प्रकार पश्चिम में अफ़ग़ानिस्तान, पश्तो, अरब, अफ़्रीका (मिथ) एशियामाइनर, गिन्न तथा सीरिया का समस्त प्रदेश एवं सीस भारत के ही समुद्री व्यापार का क्षेत्र था। यह सब पीछे लिखा जा चुका है। इतने विशाल क्षेत्र से प्राप्त होने वाले द्रव्यों का किस-किस भाति आयुर्वेदिक चिकित्सा में समावेश हुआ, यह हम इन्हीं व्यापार मार्गों के अध्ययन द्वारा भली प्रकार जान सकते हैं। कौटिल्य के लेखानुसार हम स्पष्ट ही जानते हैं कि इस युग में प्रधान व्यापार खनिज द्रव्यों का ही था। उसने दक्षिण भारत को इसी आधार पर महत्व दिया है कि वहाँ खनिज अधिक थी, और घातघोष द्रव्य प्रचुर मात्रा में मिलते थे। जिस प्रकार उत्तरपर्वत के हिमालय में जड़ी-बूटियाँ प्रचुरता से प्राप्त होती थी उसी प्रकार दक्षिण भारत के पर्वतों से धातु और उपधातु विशेष मिलते थे। खनिज द्रव्यों के व्यवसाय के लिये उस युग में एक स्वतन्त्र राजकीय विभाग काम करता था। इसके अधिकारी को 'आकराध्यक्ष' कहा जाता था। मैगास्थनीज ने इस भारतीय विभाग के कार्य का विस्तृत उल्लेख किया है।² चाणक्य ने जो वर्णन लिखा है उससे स्पष्ट है कि सोना, चांदी, ताँबा, सीसा, लोहा, टीन, बैरान्त, पीतल, वृत्त (भर्त) कांसा, हूरताल, हिंगुल, पारद और हीरे-जवाहिरात आदि सारे ही द्रव्य भारत वर्ष की खानों से ही निकलते थे। कौटिल्य ने खनिज विभाग के अधिकांश 'आकराध्यक्ष' की योग्यता में तीन बातें अत्यन्त आवश्यक लिखी हैं—

(1) ताँबा आदि धातुओं का पूरा परिज्ञान होना चाहिये।

(2) कच्ची धातु को पक्का कर उससे पारा निकालना जाना चाहिये।

(3) मणियों के रंग रूप की पहिचान होनी चाहिये।

यदि वह यह बातें स्वयं न जानता हो तो वैसे विशेषज्ञ को अपने साथ रखे। भूगर्भ में अन्तर्निहित खानों को कच्ची धातु के भार, रङ्ग, उग्र गन्ध तथा स्वाद के द्वारा पहिचानना तो उस विभाग के लिये साधारण ज्ञान की बात थी।³

1. "एवं पथेन-हैमवतो दक्षिणपथाच्छ्रेयान्, हस्त्यश्च मघ दन्ताजिन रूप्य मुवणं पथ्या स्मार सततः" इत्याध्यायः। नेतिरौटिल्य, चन्देनाजितानव पथ्य सततः सद्यः चयमणि मुक्तानुवर्ण पथारन प्रभूततयः दक्षिणपथे। दक्षिणा पथेऽपि सङ्गुधनितमार पथ्यः प्रसिद्ध पठितरूप ध्यायामो या वगिरथः श्रेयान्।" —कौटिल्य अर्थ० अधि० 7 अध्या० 12

2. मैगास्थनीज का भारतवर्षीय विवरण, पृ० 2

3. 'आकराध्यक्षः, शुभं धातु शास्त्र-रमपार-मणिरमजः। उग्र. गन्धोवा।" —कौ० अर्थ० पा० 2/12

4. कौ० अर्थ० 2/12

पहाड़ों की शिलाओं से धातुओं को प्राप्त करने के सम्बन्ध में भी बौद्धिक न मार्गों की बातें लिखी हैं। उसने लिखा है कि पर्वतों के गड्ढों, गुफाओं, तराइयों तथा दरारों में नाना प्रकार के द्रव बहा करते हैं। यदि इस द्रव का रंग जामुन, आम, ताड़फल, पपी हुई हल्दी, हड़ताल, गहद, सिगरफ कमल, सोना, या मोर पर के समान हो, या कोई के समान चिकनाहट हो, पारदर्शक और भारी हो, तो समझना चाहिए कि यह द्रव सोने की बच्ची धातु से मिश्रित है। यदि द्रव पानी में डालते ही सम्पूर्ण सतह को व्याप्त कर ले, सब गंदे और मेल को इकट्ठा कर ले तो उसे भी फीगरी ताँबे और पासी से मिश्रित समझना चाहिए। जो द्रव देखने में इसी प्रकार का हो, परन्तु गन्ध स्वाद में उग्र हो तो उसे शिलाजतु से मिश्रित समझना चाहिए। इसी प्रकार अन्य भी धातु और उपधातुओं की पहिचान बौद्धिक ने विस्तार से लिखी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्यकाल से विशेष विकास की ओर चलते-चलते धातवीय विज्ञान इस युग तथा अत्यन्त उन्नत अवस्था को पहुँच गया था। धातु, उपधातु, धातुमिश्रण, धातुओं के रासायनिक परिवर्तन, धातुविट्ट तथा उनके गुण, सघुल्य और अवान्तर भेदों के सम्बन्ध में यह युग ससार का आदर्श बन गया था।¹ केवल इतना ही नहीं, खान से निकली हुई बच्ची धातु को शुद्ध धातु के रूप में परिवर्तित करने के लिए अनेक सरन और सस्ते उपाय उम युग में साधारण-सी बातें थी। चाणक्य ने लिखा है कि बच्ची धातु को मूत्र और क्षार में भावना देकर राजयूष (अमलनास) बट, पीलू तथा गोपित आदि के साथ तपाना चाहिए, साथ ही मैंग, गद्या और हाथी के पेशाब तथा सीद की भी भावना दी जाय। इस प्रकार भावना देकर उत्ताप देने से शुद्ध धातु बच्ची धातु से पृथक् हो जाती है। यही धातु का सत्वपातन है।² यह सत्वरूप शुद्ध धातु बहुत बटोर निकलती है, इसे मृदु बनाने के लिए क्षार और स्नेह (तैल, घृत, बसा आदि) द्रव्यों में बुझाया जाय। सारे ही धातु एक सिद्धान्त से द्रुत और मृदु नहीं होने, उससे इस विभेद को ध्यान में रखकर विभिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न कारखाने राज प्रबन्ध से चला करते थे।³

धातुओं के अनिरिक्त मुक्ता और मणिमो के उपयोग का भी इस युग में बहुत प्राचुर्य रहा। साधारण मुक्ताका के दस भेद प्रचलित थे।⁴

1 पर्वतनामसिंहातादृशाना विनगुणेषु प्रजाऽनमनिगुदखान्धन प्रम्यदिनो जम्बू पुन तालपत्र पत्र हृदिभेद हस्तिनाग्रीडाहगुणुः पुण्डरीक शुक्रमयूरपत्रवर्गाम्बुजोऽरुणोऽथोपपन्ताश्चित्राणा विशदा भरिहागध रमा वाञ्छनिवा आदि। —बी० अर्थ 2/12

2 (य) 'यवमापनिगनाथ पीतुगारैर्गोनासज्जरेर्वा नदीवज्जन्द प्रक्षेपागो मार्दव कर' —बी० अर्थ 2/12

तपामगुडा लीडन मृत्पात्रभाविना विगुडापवत्ति' —बी० अर्थ 2/12
(द) वाण्ट व रयरल समुच्चय म सवपातन के क्षार सम्बन्ध म अम्ल और स्नेह के प्रयोग दिये। —र० र० म० अ० 2

धारात्म्य प्रावर्त्युक्त ध्यातमावर्त्युक्त।

यन्त्रो निग्न क्षार उच्यते।

3 "धातु समुत्पित सज्जात कर्मान्तपु प्रयोक्तेव' —र० र० म० 8/36

4 मोयसाम्नाथ का इतिहास, पृ० 334

- 1 ताम्रपर्णिक—ताम्रपर्णी या लका देश में प्राप्य होने वाले मोती ।
- 2 पञ्चकवाटक—पाण्ड्यदेश (दक्षिण भारत के निचले तट प्रदेश) में समुद्र से प्राप्य मोती ।
- 3 पाशिक्य—पाश नामक नदी में प्राप्य मोती ।
- 4 वौलेय—सिंहल द्वीप में मयूर नामक ग्राम के समीप 'कुल' नाम की नदी बहती थी, वहाँ से प्राप्य मोती ।
- 5 चौण्य—केरल देश में मुरचि नामी गाँव के पास बहने वाली 'चूर्णा' नदी में प्राप्त होनेवाले मोती ।
- 6 माहेन्द्र—महेन्द्र पर्वत के (मद्रास) तट से प्राप्य मोती ।
- 7 पर्देमिक—पारसीक या पर्सिया देश में कर्दम नामी नदी में प्राप्य मोती ।
- 8 जौतसीय—खर्वर नामक समुद्र में गिरने वाली जौतसी नदी में प्राप्य मोती ।
- 9 ह्लादीय—खर्वर नामक समुद्र के एक भूरे 'ह्लाद' नामक पार्वत में प्राप्य मोती ।
- 10 हैमवत—हिमालय पर्वत की मानसरोवर आदि झीला से प्राप्य मोती ।

मातियों के वह सारे ही प्रकार ओष्णपयोनी थे, और व्यवहार में आते थे । सम्भवतः 8वें और 9वें प्रभेद को एक मानकर वाग्भट ने भी मोतियों को नौ जातियों में बाटा है ।¹

मातियों के अतिरिक्त मणियों का संक्षिप्त परिचय और देख लीजिये । मुख्यतः मणियों के प्राप्त होने के तीन स्थान थे—

- (1) कौट मणिया—जो कूट पर्वत (विन्ध्यादि) से प्राप्य थी ।
- (2) मालेयक मणिया—मालेय (मलयगिरि=मावसूर) से प्राप्य थी ।
- (3) पार समुद्रक—समुद्र के पार या भीतर से प्राप्य थी ।

'मणि' सामान्य शब्द है । पैमान्त, हीरक आदि उसके अनेक भेद और प्रभेद हैं । वाग्भट ने मुख्य 14 भेद लिखे हैं ।² परन्तु कौटिल्य ने 34 भेद तक लिखे हैं ।³ 'हीरक' नामक मणि भेद भारत के निम्न प्रदेशों से प्राप्त होते थे—

- (1) सम्राष्ट्रक हीरक—विदर्भ (वर्दार) देश में अन्तर्गत सम्राष्ट्र देश से प्राप्य ।
- (2) वाश्मीर राष्ट्रक—काश्मीर देश से प्राप्य ।
- (3) मध्यम राष्ट्रक—गोदावरी देश के अन्तर्गत 'मध्यम राष्ट्र' या मध्य देश से प्राप्य ।
- (4) श्री वटनक—वेदोत्पत्त पर्वत से प्राप्य ।
- (5) मणिमन्तक—मणिमन्त पर्वत से प्राप्य ।
- (6) इन्द्रवानक—पल्लि (उड़ीसा) देश से प्राप्य ।

1 सारिधेत सप्तलिखं रश्मिबन्धितं महत् ।

अतः तस्य प्रथमं कृतं मौक्तिकं वक्ष्यामि ॥ —२० २० समु० 4/14

2 वाग्भट, रत्नरत्न सप्त — २० ५

3 श्री० अथ० 2/11

इस प्रकार पार्थिव द्रव्यों के सम्बन्ध में यह युग बहुत बढ़ा-चढ़ा था। भारतीयों ने इस सम्बन्ध में जो वैज्ञानिक आविष्कार किये, उनमें विशेषता यह है कि उनके साधन सस्ते और मुनम थे। पालतू पशुओं के मल और मूत्र भी वे व्यर्थ नष्ट न होने देते थे। इस प्रकार पशुओं की उपयोगिता भी दूनी हो गई थी। हम इसी एक बात से यह अनुमान लगा सकते हैं कि पशुओं के मूत्र का भी मूल्य होने कारण, लाग पशुपालन में अधिक दत्तचित्त अवश्य रहते होंगे, पनत घी और दूध के आधिक्य से जनमाधारण के स्वास्थ्य की अवस्था अधिक अच्छी होना स्वाभाविक ही था। अस्तु, कौटिल्य ने विपों के उपयोग के सम्बन्ध में भी बहुत कुछ प्रकाश डाला है। जगम, स्यावर और पार्थिव विपों के सम्बन्ध में भी पर्याप्त विवरण यहाँ दिया जा सकता है, परन्तु विस्तार भय से हम उसे छोड़ देना ही उचित समझते हैं।

साधारणतः बुद्ध भगवान् से ईसा तक के 625 वर्ष के भारत को यदि हम भौतिक विज्ञान का एक कारखाना कहें, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। राजनैतिक और धार्मिक प्रान्तियों के कारण बड़ी-बड़ी उथल-पुथल होने के बावजूद भी वैज्ञानिक और व्यापारिक दृष्टि से भारत का दृष्टिकोण एक-सा ही रहा। आयुर्वेद तो इस युग में एक दैनिक व्यवहार की चीज बना हुआ प्रतीत होता है। प्रतीत होना है कि लोग हरेक भौतिक पदार्थ को वैज्ञानिक दृष्टि से देखना ही पसन्द करते थे। व्यावहारिक जीवन में छोटी से छोटी चीज का हम किस प्रकार लाभ उठा सकते हैं, यह भावना हम समय तक भी हमारे अन्दर मौजूद थी। हमारा राजनैतिक और व्यापारिक क्षेत्र प्रायः समस्त भूमण्डल ही बन गया था। इस कारण हमारे ही देश भाग्य के आयुर्वेदिन विज्ञान से प्रभावित थे।

उत्तर कालीन युग के निर्माणाग्रा में जिस प्रकार बुद्ध का नाम अवश्य लिया जाना चाहिये, उसी प्रकार कौटिल्य (चाणक्य) का नाम भी नहीं भुलाया जा सकता। यो कहना चाहिये कि एक ने भाग्य के ज्योतिषिक स्वरूप का परिष्कार किया और दूसरे ने अधि भौतिक स्वरूप का। एक चेतना है तो दूसरा शरीर। ऐसी दशा में भारत के व्यावहारिक जीवन का समझने के लिये हम कौटिल्य को समझना होगा। भगवान् बुद्ध ने जहाँ समार की हरेक घटना का आध्यात्मिक दृष्टि से दृष्टा, वहाँ कौटिल्य ने विश्व के प्रत्येक प्रसंग का राजनैतिक दृष्टि से देखना पसन्द किया। कौटिल्य को यह डर लगा कि कहीं उसके बनाने सम्राट् चन्द्रगुप्त को कोई विप न खिले। इसलिये वह चन्द्रगुप्त को स्वयं ही धाडा-धाडा विप पिलाकर, विप खान का अभ्यास करवाने लगा। एक बार राजमहिषी भी प्रेम के कारण सम्राट् के साथ भोजन करने बैठ गई। चन्द्रगुप्त क्या जानता था कि मैं नित्य भोजन के साथ कितना विप खाया करता हूँ। साम्राज्ञी ने जैसे ही कुछ ग्राम खाये कि उसे विप का प्रभाव हो गया—वह क्षण भर में मर गई। साम्राज्ञी उस समय पूरे दिन की गर्मिणी थी। चाणक्य को जैसे ही, दूध घटना का पता लगा, उसने सुयाम्य बैठा को बुला कर रानी का पेट फड़वा कर वच्चा निकलवा लिया। वच्चा जीवित निकल आया, परन्तु विप की एक बुन्द उसके सिर पर पड़ चुकी थी। अब चाणक्य ने सिन्धु का नाम बिन्दुमार रक्खा।¹

1 को० अ० 2/16 दृष्टे।

2 मोपसाप्ताम्य का द्वि०, पृ० 426

राजनीति में पगा हुआ जीवन इससे अधिक और क्या होगा ? इसीलिये तो 'विष्णुगुप्त' नाम को अलंकृत करने के लिये जनता को 'चाणक्य' और 'कौटिल्य' जैसी उपाधियाँ ही सर्वोत्तम प्रतीत हुईं ।

कौटिल्य की दृष्टि में 'उद्देश्य की सफलता' ही सांसारिक जीवन का आदर्श है । उस सफलता के लिये प्रयोग किये जानेवाले साधना में 'आदर्श' और 'अनादर्श' की भावना कौटिल्य का अनावश्यक प्रतीत होती थी । घन्वन्तरि के युग में 'विपकन्या' की कल्पना हम सुभ्रुत महिता में पढ़ते ही थे,¹ परन्तु कौटिल्य ने उसे चरितार्थ करके दिखाना दिया ।² कौटिल्य ने राक्षस को चन्द्रगुप्त का अमात्य बनाने के लिये राक्षस के परम मित्र शकटार का लेख राक्षस के ही व्याघात के लिये प्रयोग कर डाला । ठीक इसी प्रकार चाणक्य ने भिक्षुओं और वैद्यों को भी अपनी राजनीति का अंग बनाया ।³ चाणक्य ने देखा कि समाज भिक्षुओं और वैद्यों का सन्देश रहित होकर आदर करता है । यह दोनों स्वतन्त्रतापूर्वक बहा भी पहुँच सकते हैं, जहाँ हमारे की पहुँच असम्भव है । इसलिये चाणक्य ने बहुत से भिक्षुओं और वैद्यों का अपने गुप्तचर (CID) के रूप में भारतवर्ष में नियुक्त किया और साथ ही विदेशों तक भी पहुँचा दिया । यमराज का चित्रपट पसारने वाला निपुणक तथा मित्र-भेदकारी जीवसिद्धि ऐसे ही क्षणक थे । मुद्राराक्षस के कथानक से यह सभी जान सकते हैं कि चाणक्य ने विरोधियों का विष देने के लिये तीक्ष्ण रसायनी वैद्यों का भी उपयोग कितनी ही बार किया है । गुप्तचरों का साधारणतः कार्य यही था कि वे आधीन राज्यतन्त्र की प्रगति का पता लगाते थे । देश के धनी-मानी लोगों के विचारों को केन्द्रीय सरकार के कानों में पहुँचाते थे । राज्य-व्यवस्था के विरोधियों की रिपोर्ट देते थे । शत्रुओं में कूट डालने तथा हर प्रकार से केन्द्रीय राजशासन की सहायता करते थे । इस व्यापार से भिक्षुओं और वैद्यों के प्रति जनता के विद्वान् और श्रद्धाभाष का गहरी ठेस पहुँची । चाणक्य ने उन लोगों के श्रेष्ठ व्यक्तित्व का दुरुपयोग करके अपनी राजनीति की सफलता को समारंभ दिया, परन्तु भिक्षुओं और वैद्यों के अन्धकारमय भविष्य की आभार-गिला मूँहा से स्थापित हो गई । पहिले एक भिक्षु अथवा वैद्य का आगे देख कर लोग चौङ्कर स्वागत करते और उनकी चरणधूलि से अपने घर को पवित्र हुआ समझते थे । परन्तु चाणक्य की नीति का प्रभाव यह हुआ कि भिक्षु और वैद्य का दण्ड ही लोग घर का द्वार बन्द करने लगे ।

धीरे धीरे भिक्षुओं एवं वैद्यों की प्राचीन प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती रही । जिस वैद्य को दी हुई औषधि जनता अमृत समझकर खा जाती थी, उसका दिया हुआ अमृत भी विष का सदा उत्पन्न करने लगा । अधिकांश भिक्षु भी उस युग में वैद्य होते थे, इसलिये जनता की अनास्था वैद्य समाज पर तो पूरी तरह व्याप्त हो गई । वैद्य और उनकी औषधियाँ पर जनता का विद्वान् घट जान से, वैद्यों के औषधि व्यवसाय को बड़ी हानि पहुँची । परन्तु

1 विष्णु-पराशरः शास्त्रज्ञसाम्बन्धः ।

उपनिषद्जन सत्तु विद्याभ्यासो असाध्यः ॥

—मुद्रा ३० वल १/६

2 'मुद्राराक्षस' का कथानक देखिये ।

3 कौ० वल १/११

आखिर जनता का काम भी तो बिना चिकित्सा के नहीं चल सकता। इसलिये वैद्यों की यह चिन्ता हुई कि कोई ऐसी चिकित्सा-प्रणाली निबाली जाय जिसके द्वारा बिना औषधि खाये ही लोग की चिकित्सा की जाय। पन्त मन्त्र-तन्त्रों की ओर दृष्टि जाना ही स्वाभाविक था, वही हुआ। लोग औषधियों को खाते हुए विष के सन्देह के कारण डरते थे, इसलिये खतरे से रहित मन्त्र-तन्त्र का इलाज सभी को पसन्द आ गया। जनता के विश्वास को मन्त्रनन्त्रों पर बढमूल करने के लिए इस युग में बहुत सा साहित्य निर्माण भी हुआ। स्वयं चाणक्य ने भी इस सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा है।¹ धीरे-धीरे चन्द्रगुप्त के 25 वर्ष के शासन काल में ही भारतवर्ष में औषधियों का व्यवसाय उतना न बढा जितना मन्त्र और तन्त्रों का जादू जोर पकड़ गया। भिक्षु बंधा में बौद्ध भिक्षु ही अधिक थे, इस कारण मन्त्र तन्त्रों में अधिकांश बौद्ध भिक्षुओं के सघों और विहारों में ही पीपण प्राप्त किया।² परन्तु तत्कालीन कोई भी धर्म या सम्प्रदाय इसके प्रभाव से बचकर नहीं रह सका। क्योंकि मन्त्र-तन्त्र का आडम्बर पेट भर्ने का ऐसा मरल व्यवसाय था जिसने प्राचीन वैद्यों की भाँति औषधियों के घोटने-पीसने और पूजी खर्च करने का भ्रमट ही न था। जनता में जो लोग जिन प्राचीन महापुराणों के प्रति श्रद्धा रखते थे, उन महापुराणों में उन्हें अनेक अलौकिक शक्तियाँ सुभाई गईं, और उन्हीं के नाम से 'ओ स्वाहा' जोड़कर मन्त्रों के नुस्खे तैयार किये जाने लगे।

साधारण जनता में 'राजनैतिक' मय के कारण जर मन्त्र और तन्त्र का जादू फैलता जा रहा था, उस समय भी उच्च तथा शिक्षित वर्ग में प्राचीन चिकित्सा प्रणाली का ही आदर था। चन्द्रगुप्त के पुत्र ग्रिन्दुसार के राज्य काल समाप्त हो जाने के पश्चात् 272 ई० पू० से 232 ई० पूर्व तक अशोक का शासन चालू आता है। इतिहासज्ञों की विदित है कि अशोक को जनता के मनोभावों को समझन करने के लिये बड़ा उद्योग करना पड़ा था। कोई शिव का मन्त्र मिट करता था तो कोई बुद्ध का। किसी को 'दुर्गा' का इष्ट था तो किसी को 'मजुथी' का। अशोक को राजनैतिक पवित्रता के लिये यह सब पसन्द न था। वह वैद्य का वैद्य ही देखना चाहता था और भिक्षु को भिक्षु। वैद्य की शक्ति में विपदायी और भिक्षु की शक्ति में मित्र भेदों को देखना उसे इष्ट न था। इसीलिये उसने समाज के विद्वानों को सुमार्ग पर लाने के लिये 'धर्ममहामान' नामक एक अधिकारी अपने राज्य में नियुक्त किया, जिसका कार्य यही था कि वह जनता में फैलते हुए उपर्युक्त मिथ्या मन्त्र जाल को नष्ट करने का उद्योग करता रहे। अशोक ने अपने

1 को० अर्थ० 14/3

2 'तब बुद्ध की अलौकिक शक्तियाँ का बलमान म भी उपयोग हान के लिये उनका बचनों के पारस्पर्य मात्र थे, पुष्प माना जान लगा। उनका उच्चारण मात्र से राग, मय आदि का नाश सम्पन्न जान लगा। अब 'ओ स्वाहा' लगाकर चाह आ भी मन्त्र बनाया जा सकता था, बसने कि उनसे कुछ-कुछ पायी हों। इस मन्त्रपात्र वास्तु को यदि हम निम्न क्रम से मान लें तो वास्तु विज्ञान सन्दर्भ में यह मन्त्र रूप में मन्त्र ई० पू० 400-100, धारणी मन्त्र ई० पू० 100 A G 400 ई० पू० मन्त्र-तन्त्र 400-1200 ई०।—त्रिपिटकानाम चन्द्र साहस्यपन गंगापुर-शक 1933 14-216

न अपन सौतन बट कुषाल क साथ कैसा दुव्यवहार किया, दसस हम काइ प्रयाजन नहा, हम तो यह दखना ह कि अशोक की मद्भावना का यह तब सुफल हुआ कि उस समय स्त्रिया भी श्रष्ट चिकित्सिकायें हान लगा थी।

चानीम बप तब ठाठवाट क साथ अपन यास्वा शासन का समाप्त करके अशोक न अपना जीवन लोला समाप्त कर दी। अशोक न जीवन भर उद्योग किया कि लोग वास्तविकता का समझें। मिय्या आडम्बरा क पाखण्ड स चकर मुखी रह। परन्तु सरिता म डानी हुई स्वर्ण गिला की भाति ब गौरवपूर्ण उपदेश एक बार प्रचन प्रतिध्वनि क साथ गूँजकर नीचे बैठ गया। ममान का प्रवाह फिर उभी तरह वह चला, जैसा वह रहा था। अशोक क पदचात 232 ई० पू० स चकर 184 ई० पू० तक अशोक क उत्तराधिकारी शासन करते ता रह परन्तु उसम न काइ जावन था और न ज्याति। परिणाम यह हुआ कि मौर्य बम ब अंतिम सम्राट बृहद्रथ (184 ई० पू०) को उसक सनापति पुष्पमित्र न मार कर मौर्य साम्राज्य का अन्त कर दिया।

पुष्पमित्र बौद्धधर्म का द्वयी था और ब्राह्मण धर्म का पक्का अनुयायी। इस कारण उसन बौद्ध भिक्षुओं क साथ सहानुभूति दित्तान क स्थान पर उनका बहिष्कार गुरू कर दिया। इसी समय महाभाष्यकार महर्षि पतञ्जलि का जन्म हुआ। महर्षि पतञ्जलि का अपना पुरोहित बनाने पर पुष्पमित्र न पिछन छ सो बपों स उपश्रित बन और याग फिर स गुरू नियो। यद्यपि महर्षि पतञ्जलि न भी सामाजिक मिय्या आडम्बरा का निवारण किया, परन्तु महायान बौद्धधर्म की बटार गिताओं न बच कर जो ना सहज मान पर चरन क अभ्यासी बन गय थ, व महा बठिन वैदिक धर्म मा पर क्या कर चन सकत थ? निद्र चिकित्सन उन रूढ़ि मन्त्र क बर स पैसा पैदा करने मान योग बना औपधान्य और सत्रहान्य स्थापित करने का श्रष्ट क्या उठात? हम पूव न नित चुक हैं कि लोग भिक्षुओं और बैद्य स भयभीत हो गय थ इस कारण धूम फिर कर भिक्षुक का जावन निवाह हाना कटिन था। नय स्थान पर उस कौन पहिचान? क्या मानूम यह मन्त्र है या मी० आद० डा०? इसनिय भिनु नाग प्राय एक हा स्थान पर जाश्रम बनाने रहन गय। एव स्थान पर रहन म भिक्षु म जो दाप आन चाहियें, व आप। इसी का उनका मन्त्र पना और किसी का न पना। उस राग द्वय बन्ना। जा दगा भिक्षुओं की थी वही नि गुणिया का भी। व सदैव दसा आग न रह कि स्थानाज जनता उन पर अन्धश्रद्धा बनाय रह और उनका स्वाय जिड हा। नाग बटा बटो, धन सम्पत्ति और इनकी प्राप्ति क नियो नाना प्रकार की नट उद्द दत थ। एक-एक सिद्ध क पास अमित धनराशि एकत्रित हा गद। व कहन मात्र का भिक्षु थ पर उनका अवस्था विषय वास्तवता म फस हुए गृहस्था स ना कहा गिरी हुई थी। जनता द्वारा दा गद नट म द्रव्य, मदिरा और स्त्री तक शामिल था। इस कारण किये भाग और व्यभिचार भी सहज मान का मुखन प्रसाद था। इस गुण म मित्र असारिया और यूनान क यवन और म्लच्छ ने भारतीयों क घनिष्ट सम्पर्क म रहकर इस प्रवृत्ति का पूरा प्रोत्साहन और

1. बौद्ध मान मन्त्रों और सिन्धान का सहजमान अथवा धर्म का सरल भाग रहन है।

सहयोग दिया, क्योंकि इस विद्या के आदि गुरु वे ही थे। इस काल से प्रायः हजारों वर्षों पूर्व भी हम उन्नत पश्चिमीय देशों में इस प्रवृत्ति का प्रचुर-प्रचार देखते हैं।¹ अन्तर इतना ही था कि भारत में वह वीज भारतीय देवी देवताओं के नाम के साथ पल्लवित हुआ।

चिकित्सा का मन्त्रयान में पदार्पण और उसके अनुसंधान

मन्त्रयान में कुछ लोग ऐसे भी थे जो प्राचीन चिकित्सा द्रव्यों का भी उपयोग करते थे और अन्धभक्तों के लिए मन्त्र-तन्त्रों का भी। उनके वैज्ञानिक परीक्षण इन द्रव्यों पर किसी न किसी रूप में चलते ही रहते थे। उत्तर भारत में मन्त्रयान के आठम्बर के विरुद्ध अलोक के बाद पुष्यमित्र और महीपति पतञ्जलि के आन्दोलनों ने यद्यपि इसके अप्रतिहत विस्तार में बहुत कुछ बाधाएँ डाली अवश्य, परन्तु फिर भी वह छोटी श्रेणी के लोगों व स्त्रियों ने छिपे-छिपे पोषण पाता ही रहा। प्रकट रूप में भारत के उत्तरीय प्रदेश में न रहकर दक्षिण की ओर फलने फूलने लगा। अब यह स्थिति अवश्य थी कि जनता वैद्य की गोली से मन्त्र के आहूत पर ज्यादा मुग्ध थी। और यदि गोली ही जानी पड़े तो वह भी मन्त्र से अभिमन्त्रित ही होनी चाहिए थी। इसीलिए हम देखते हैं कि इस युग में लोहा शुद्ध करने के मन्त्र, भस्म करने के मन्त्र, रोगी को खिलाने आदि के न जाने कितने प्रकार के मन्त्रों का आविष्कार हुआ। प्राचीन धातु चिकित्सा के मन्त्रों में आप को इसी प्रकार के सैकड़ों मन्त्र मिलेंगे। सुभूत संहिता का प्रतिसंस्कार ईसा की प्रथम शताब्दी में नागा-पुन ने किया। इस प्रतिसंस्कार का बहुत विवेक पूर्वक तैयार करने पर भी मन्त्र-तन्त्रों की रक्षणा कुछ बढ ही गई है।² आदिकाल में भी मन्त्रीव्यारण के साथ कार्य करने की परिपाटी थी, परन्तु उस युग में वेद मन्त्रों का प्रयोग किया जाता था। मध्य युग में वह ऐतिहासिक सस्मरणों की शकल में परिवर्तित हुआ।³ और इस काल में उसका रूप गुरु, और

1. 'दूसरे वे वास्तविक लोग थे, जो अच्छी तरह जानते थे कि, इन प्रसन्न-तन्त्र विद्याओं की सफलता का अधिक कारागृह उननी अपनी जड़भूत शक्तियों पर उतार नहीं है जिनका वि धञ्जाल, वी जलट भ्रंशपर। इसीलिए भ्रंशालु की श्रद्धा को बराकाफ़ा तब पहुँचने के लिये या उसे प्रगल्भण 'हिलोटाइज' करने के लिये वे लिख नये आविष्कार करते थे। वस्तुतः कर्त्तव्यताम के शक्ति-प्राप्त इसी दूसरी श्रेणी के लोग थे। इस युग में श्रद्धा से अन्तर धनार्थी यदा में दमा हो गई थी। जब इन्होंने दया कि, आखिर बुद्ध की विद्या में भी हम बहुत दूर हो चुके हैं—लोग यदा में अपने हँसते, और सभी भोग हनारे लिये मुग्ध ह, तब उन्होंने विषम भोगों के सङ्ग्रह की शक्ती, और इस प्रकार मन्त्र और स्त्री शयोग का भी प्रवेश हुआ। यहाँ यह न समझना चाहिय कि नरवी चक्र के ये ही आविष्कार थे, क्योंकि इनमें सङ्ख्या बर्य पूर्व मिथ, अमुर, यवन (यूनान) आदि दशा में भी ऐसे क्या वा हम प्रचार देखते हैं इनका नाम इनका हो ला रि, इन्होंने बुद्ध के नाम पर और नये साधना के साथ इन्हें पस किया। इस प्रकार मन्त्र, शक्तियों, और मैपुन के लोना तत्व यथा चौद धर्म में प्रविष्ट हो यम थे। इसी सोद धर्म को 'मन्त्र यान' कहते हैं।—निषिद्धाचार्य सङ्गन साहित्यालय, यका पुस्तकालय 1933 ई०, पृ० 216
2. 'मरुट राग इत्यादि आह्वाना यन्त्राणि' आदि
3. 'मन्त्रादीरितो मन्त्रो वाग्यवपुषाणे। शक्तिता तत्र मन्त्रं वाग्यी शिष्टा भवत्।

चेलों के मन्त्र, मांष-विच्छू के मन्त्र, भूत-प्रेतों के मन्त्र, कहां तक कहें लिंग और योनि के मन्त्र तक परिवर्तित हो गया।¹ इस महान् परिवर्तन का प्रधान श्रेय बौद्धों के मन्त्र यान को ही है।

हमने पिछले प्रकरण में विस्तार से इस युग के धातु चिकित्सा द्रव्यों का उल्लेख किया है। उससे यह स्पष्ट है कि आदि और मध्यकाल में जो धातु द्रव्य आधुनिक चिकित्सा में प्रयुक्त होते थे उनमें हिंगुल और पारद का औपधि के लिये समावेश न था। यह दोनों द्रव्य उत्तरकाल के प्रारम्भ के साथ ही औपधि के रूप से प्रकाश में आते हैं। कुछ लोगों का विद्वान्ता है कि चरक और सुश्रुत में भी औपधि रूप से पारद का उल्लेख है, इसलिए आदिकाल से ही भारतीय इन दोनों द्रव्यों का चिकित्सा में प्रयोग करते थे। शायद यह सत्य हो। परन्तु अभी तो ईसा से पूर्व प्रायः सात सौ वर्षों के भीतर भारतीयों को इन द्रव्यों का परिचय मिला है। और तभी से वे इन्हें प्रयोग में लायें। चन्द्र गुप्त मौर्य के युग में पारद उत्पादन का भी एक समुन्नत विभाग काम कर रहा था। लोहाघ्यक्ष की विशेष योग्यताओं में पारद निकालने की कुशलता भी एक विशेष महत्व रखती थी। इस विस्तृत और समुन्नत कला का उस युग में मान था ही इसलिए कि, पारद इस युग की नवीन वस्तु थी। उस पर औपधि सम्बन्धी बड़ी-बड़ी गवेषणायें चल रही थी। परन्तु आश्रेय, पुनर्वसु और सुश्रुत के युग में भी पारद का औपधि रूप में प्रयोग था, यह स्वीकार करने के लिये कोई और पुष्ट प्रमाण नहीं है।

श्रीभोज देववृत्त समरागण मूखधार नामक प्राचीन ग्रन्थ से यह तो पता चलता है कि प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक पारद से वायुयान चलाया करते थे। परन्तु यह प्राचीन युग कौन सा है, यह कहना कठिन है।²

मुथुत का प्रतिस्कार नागार्जुन ने ईसा की प्रथम शताब्दि में किया। उस समय पारद के औषधि सम्बन्धी प्रयोगों की वैज्ञानिक व्याख्या सबसे पूर्व नागार्जुन ने ही, विद्वानों के समक्ष रखी थी।¹ इमीनिये नागार्जुन ने प्रतिस्कार करते हुए मुथुत संहिता में पारद के प्रयोग भी एकाध स्थल पर लिख दिये हैं।² घन्वन्तरि और मुथुत के युग में औषधि रूप से पारद के ज्ञान न होने का सबसे बड़ा और प्रबल प्रमाण यह है कि मुथुत संहिता के प्रारम्भ में जहाँ औषधि के लिये प्रयोग किये जाने वाले द्रव्यों का उल्लेख किया है, उनमें पारद का नाम नहीं है। साथ ही जहाँ-जहाँ पारद का नाम आया है, उन-उन पाठों के सम्बन्ध में प्राचीन व्याख्याकारों का विश्वास है कि वे पाठ 'असोमृत्' अर्थात् मुथुत के लिये हुए नहीं हैं, किन्तु पाछे में प्रति संस्कर्त्ताओं के जोड़े हुए हैं। उपर्युक्त स्थल पर ही, जहाँ पारद का उल्लेख है, प्राचीन व्याख्याकारों की राय है कि वह पाठ असोमृत् है।³ इसी प्रकार चरक संहिता के पाठों का भी हान है। चरक ने ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दि

1. "सुमानं दधनं सुमानं यानि कुरुते सुमानं" — वाग्भट, १० १० समुच्चय भ० 6/30

2. Gachwad Oriental Series, Baroda में प्रकाशित 'धर्मराज' मन्त्रसार भाग 2

३ 'वासायुवन मनुष्यो मरत्य एवमुवा कुभो' : वाग्भट, २०. २०. अमु०

४. तबई इई ह. ३१ वागवन्ध काकाभाई धीरसिम्हनायं । मृ० वि० २५/३९

5 '५३ पाशेऽप्युपाति प्रकटोभावात् वासन्नुत्प्रे. वटिप्राया म्पदार्थः वटिप्रा ।'

में नागार्जुन के कुछ ही पूर्व अग्निवेश तन्त्र का प्रति संस्कार करके चरक संहिता का स्वरूप तैयार किया। उसमें पारद का नाम आ सकना सरल बात थी। चरक संहिता में 'रस' शब्द कई एक स्थानों पर आया है। परन्तु आज से एक हजार वर्ष पूर्व चक्रपाणि को यह कहते डर लगता था कि अग्निवेश के युग में पारद चिकित्सा द्रव्यों में आ चुका था। चिकित्सित स्थान के 26 वें अध्याय में शिवत्र पर एक योग लिखा है।¹ उसमें 'रसोत्तम' शब्द आया है। चक्रपाणिने उसका अर्थ पहिले तो 'पारद' लिख दिया, फिर इतिहास का डर लगा, तो 'धृत' लिखा। और यदि एकाग्र प्रयोगों में पारद ही मान लिया जाय तो वह चरक के प्रतिस्कार में शामिल किया गया ही मानना पड़ेगा, मूल अग्निवेश तन्त्र का नहीं। कुछचिकित्सिताध्याय का 'रसचनिष्हीतम्'² वाक्य यदि पारद का ही बोधक है, तो चरका का ही है, अग्निवेश का नहीं। क्योंकि प्रतिस्कार कर्त्ताओं का दावा है कि उन्हें पुराने काल के नाश्यों को नवीन युग का जामा पहिनाने का भी अधिकार है।³

कौटिल्य के अर्थशास्त्र के आधार पर यह मानने के लिये हम विवश हैं कि पारद और हिमालय की उत्पत्ति भारत वर्ष में भी होती थी। उस युग के भारतवर्ष की सीमायें मध्य ईरान (पर्सिया) से लेकर बगाल तक तथा हिमालय से माइसोर तक विस्तृत थी। इस विस्तृत भूप्रदेश में अनेक स्थानों पर पारद प्राप्त होता था। चाणक्य के लेख से प्रतीत होता है कि कुछ खानें दक्षिणापथ में थी।⁴ उसने लिखा है कि उसकी राय में उत्तरापथ से दक्षिणापथ इस लिये लकड़ा है कि वहाँ उपयोगी और मूल्यवान् द्रव्यों की खानें हैं। कुछ स्थान पहाड़ी प्रदेशों में थे, जहाँ से पारदीय खनिज मिलते थे। ये स्थान हिमालय विन्ध्या चत तथा अन्य दक्षिण भारतीय पर्वतों में थे। इन स्थानों में जो पारदीय धातु मिलता था उसका नाम 'गिरिसिन्दूर' था।⁵ यह हिमाल से कुछ घटिया होता था। पारद को माना इसमें कुछ कम बैठती थी। सबसे उत्तम पारदीय धातु हिमाल ही था। यह आज कल के फलात (बलोचिस्तान) से लेकर तिब्बत के पश्चिम 'खोटांग' तक के प्रदेश में पाया जाता था। प्राचीन काल में इस प्रदेश को 'दरद' प्रदेश कहा जाता था।⁶ किसी समय सम्राट् रघु ने इसे जीत कर अपने राज्य में मिलाया था। तब से लेकर इस काल तक यह प्रदेश कई बार भारत में शामिल और उससे पृथक् स्वतन्त्र भी रहा है। रामचन्द्र के समय 'दरद' प्रदेश राम राज्य का ही भाग था। मनुस्मृति में लिखा है कि 'दरद' देश में भी क्षयित हो रहते थे, परन्तु वे वैदिक कर्म काण्ड को छोड़ देने से 'वृषल' हो गये थे।⁷ वृषल

1. चरक, चि० 25/114

2. चरक, चि० 7/70—सर्वव्याधिनिवहणमवाकुप्यी रस च निष्पृष्टम्।

3. संस्काराद्गुरुते शस्य पुराण च पुनर्नवम्। —चरक च०, चिकि०, 12/76

4. शि० अध०, अधि० 7, पं० 12

5. 'महागिरिषु वास्वीय पाषाणान्त्विपतोरसः।

मुच्यते शापः सर्वत्रयो गिरि सिन्दूर संज्ञकः।'—आपध०, २० २० पं० 3/145

6. नाम्नीय और दरद अफगनिस्तान में, और पश्चिम तिब्बत में रहने का यह सोच है—यो विशा-
खनि विभागा अंग, 'महाभारत मीमांसा' मन् 1920, पृ० 399

7. मनुस्मृति, पं० 10/41

ही सम्भवत मौर्य जाति के लोग थे। अर्जुन न महाभारत के बाद एक बार फिर इस प्रदेश का दिग्विजय किया था।

इसी प्रदेश की खानों से प्राप्त होने के कारण पारे के मूल धातु को 'दरद' कहते थे। वाग्भट ने लिखा है कि दरद प्रदेश में पारदीय धातु अथवा हिंगुल प्राप्त होता है। इसी कारण संस्कृत में हिंगुल का नाम 'दरद' है।

दरद देश से पश्चिम पश्चिमा (ईरान) का प्रदेश 'पारद' कहा जाता था।¹ यह स्थान भी पारे की उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध था। पारे के अधिकांश नाम देशों के ही नाम पर रखे गये हैं। हिंगुल का अर्थ है 'शक्ल मूरत में ही जैसा।' हिंगुलाज (ईराक) के ही प्रदेश की वस्तु होने के कारण, पीछे से मिले इस पारदीय द्रव्य का लोग हिंगुल ही कहने लगे थे। हम यह अवश्य मानेंगे कि पारस मध्य देश (अफ्रीका) से भी आता होगा और इसीलिये उसका नाम 'मिथक्' भी है। इस प्रकार ऐतिहासिक सस्मरणों के अनुसार पारद, हिंगुल, दरद, मिथक्, आदि पारे के नाम उस उत्पादन भूप्रदेश के नाम के आधार पर ही रखे गये थे। पीछे से इन्हीं नामों की अन्यान्य भावुक व्याख्याएँ रसायनाचार्यों ने लिखी हैं, जिनका उल्लेख रसग्रन्था में मिलता है।² पारे का एक नाम 'रस' भी है। 'रस' वैज्ञानिक नाम है।³ पारद के अन्वेषण से पूर्व 'लौह चिकित्सकों ने धातुओं का नाम 'रस' रखा था, क्योंकि वाष्पीभयि अथवा जगम द्रव्या का धातुओं में विलय हो जाता है। यात्रे में भागनाओं द्वारा बहुत से स्थावर और जगम द्रव्या के गुण केन्द्रित (Concentrated) हो सकते हैं। परन्तु जब पारद पर वैज्ञानिक अनुसन्धान हुए तो पता लगा कि पारद में सारे ही धातुओं का नमिक विलय हो सकता है, इसलिये प्रधानत पारद ही 'रस' है, शेष धातु उप-रस की कोटि में रखे गये।⁴ परन्तु यदि शेष धातुओं का 'रस' ही कहा जाय तो पारद का 'रसेन्द्र' कहना चाहिये।

विदेशों से भारत में आकर पारद का जो स्वागत हुआ, वह विदेशों में उसे वही प्राप्त न हुआ। पारद का ऊपर भारतीयों ने गहरे अनुसन्धान प्रारम्भ से ही शुरु कर दिया था। उनमें वह बहुत सफलता पाते गये। पाश्चात्य देशों में जहाँ से पारद आता था, इसके मध्यम में इतनी शान्ति नहीं हुई, जितनी भारतवर्ष में। अभी कुछ समय हुआ है, अमृतसर

1 र० र० समु० 1/88।

2 समु० 10/11।

3 रसनात् सवधानूना रस इत्यभिप्रायः।

जगद्वत् मृदुनागाय रस्यत वा रसायत ॥

रसाय रसघटतवाद्यद इति कान्तिः।

रसाहमस्य मिडि मून मूनस्तन रसून ॥

राय पराष्टिमम्याना पारदनायक पारद।

मर धातुमत् तदा मिथित यत्र त्रिपुटिः।

तस्यान्तमिमिथक् प्रकृतानां रूपकनयः ॥—वाग्भट, र० र० समुच्चय 1/76-78

4 रस्यत इति रसः।

5 वाष्पीभयानां, नागावयेत्यवयवविभक्तः।

पुनः पारे पार इत्यत्र चक्ष मायत मून ॥—वाग्भट, र० र० समु० 1/40

के स्वामी हरि शरणानन्द महोदय ने 'कूपी पञ्च रत्न-निर्माण-विज्ञान' नामक एक पुस्तक लिखकर प्रकाशित की है। पारद के सम्बन्ध में एक छोटा-सा निबन्ध उसके उपादधात में दिया गया है। निबन्ध की अन्य बातों को छोड़कर केवल पारद के सम्बन्ध में कुछ काम की बातें उसमें सग्रहीत की गई हैं। वे लिखते हैं कि 'ईसा' से 360 वर्ष पूर्व पाश्चात्य देशों में थियोफ्रेस्टस नाम का एक विद्वान हुआ। उसने सबसे पहले अपनी पुस्तक में कुछ खनिजों के सम्बन्ध की जानकारी दी है। उसने लिखा है कि मिथ्र में पारे के खनिज को तापन्नपूर्ण और सिरका मिलाकर बन्द बर्तन में गरम करते हैं, तो उस खनिज से पारा पृथक् हो जाता है। उसने यह भी बताया है कि इसकी स्वच्छ आभा प्रभा को देखकर बहुत से लोग इसे द्रव चांदी कहते हैं। इसीलिये उसने इसका नाम क्विक् सिल्वर (Quick Silver) दिया। इसके पश्चात् ईसा की पहली और दूसरी सताब्दी में तो पारद के अनेक ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं।

पारद से लोह सिद्धि

ईसा के पूर्व तक मिथ्र, ग्रीस और रोम आदि देशों का रासायनिक विज्ञान (Chemistry) बहुत निर्बल था। इस कारण वहाँ पारद सुलभ होने पर भी वे इस सम्बन्ध में कोई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अनुसन्धान न कर सके। पीछे आप देख चुके हैं कि ओपधि तथा शुभार सम्बन्धी सारे ही साधन (chemicals) वे लोग भारत से ही लेते थे। तथापि प्रकृति सुलभ उत्सुकता को सन्तुष्ट करने के लिये पारद के सम्बन्धमें अनेक प्रयोग वे लोग भी करते गये—शायद यह पियली हुई ठंडी धातु जमाकर ओस चांदी बनाई जा सके, इस जिज्ञासा में अनेकों प्रयोग पाश्चात्य देशों में भी हुए, परन्तु उनमें कितनी सफलता हुई, यह आज भी दुनिया के लिये प्रश्न ही बना हुआ है। ईसा से सवा तीन सौ वर्ष पूर्व ग्रीस के बादशाह सिकन्दर ने मिथ्र को विजय किया, और वहाँ सिकन्दरिया नगर बनाद किया था। इस नगर का महत्व यह था कि पश्चिमीय और पूर्वीय देशों की वस्तुओं के रूप-विक्रय की यह विश्व विख्यात मण्डी थी। पारद और हिमाल का व्यापार भी यहाँ से बड़े पैमाने पर होता था। ईसा से 300 वर्ष पूर्व इसी नगर में रसायन विद्या प्रेमियों की एक विद्यालया सभा हुई थी। इसमें पारद को सोना चांदी बना देने की कला पर कई दिनों तक चर्चा होती रही। लोगों ने पारद के तिर्यक् पातन आदि के कई प्रयोग तो दिखाये, परन्तु उसमें सोना चांदी बना कर कोई न दिखा सका। यह वह समय था जब भारतीय वैज्ञानिकों के किये हुए पारदीय परीक्षणों के परिणाम लेकर थोड़ा निधु मिथ्र, यूनान जादि समस्त पश्चिमीय देशों में जाते जाते थे। इसी युग में ईसा से 325 वर्ष पूर्व यूनान में प्रसिद्ध दार्शनिक तत्ववेत्ता सुप्रसन्न हुआ जिसका शिष्य प्लेटो (अफलातून) था। इसी युग में एक और यूनानी तत्त्ववेत्ता हुआ जिसका नाम अरस्तू (Aristotal) था। इनके रसायन शास्त्र पर भी गम्भीर अनुसन्धान किये गये। पारद, तथा पाश्चिमीय विज्ञान इन समय यूनान में भी पहुँच गया था। उपर्युक्त तत्त्वज्ञा के तरीकों में यह विद्वान मिला है कि उनके विचार से एक धातु दूसरी धातु में परिवर्तित हो सकती है और

भी वही कर रहा थी जो वश्याय कर्त्तनी था। सरुडा म्नी पुरुष भिक्षु और भिक्षुणिया का वक्ष वनाय दृष्ट इमीनिये पडे थे कि उसकी आठ म मां और विनाम व निय जितनी निश्चन्तता थी वह दूसरी दया म भितनी जयभव थी। अशाक न अपन जीवन म इन मुधार का बोझ उठाया था हजारों रंगीन-वदुर्लभिय उसन निकनवा कर भिक्षु सघ स बाहर कर दिय पर अगाक का सम्पूर्ण जीवन भी उनकी शुद्धि व निय पवाप्त न हा सका। अतिरिक्त का शासन ता अशाक व साथ ही चला गया और कामदेव का हा प्रचण्ड साम्राज्य चारा ओर स्थापित हा गया। यह दमा ही प्रथम गतादा थी।

मौर्य साम्राज्य व अस्त हान व साथ ही साथ नाग वगीय राजाजा का शासन उदयाचन पर आ रहा था। गुग वक्ष व एव वनाब्धि व शासन म वह कमर उठा। यह कहन म काइ अतिशयोक्ति नहीं है कि पारद क वैज्ञानिक अनुसन्धाना व सम्बन्ध म नाग जाति क योग न ही समय बड़ा काय किया है। जायों व आदिनातीन जाति भद मौर्य युग म भी अवगण्य थे। आदिनातीन वणन म हमन दिखा है कि नाग नाग मान सरावर व पश्चिम ओर स नकर पामीर तक राज्य करत थे। तिब्बतीय ग्रन्था म भी इन नाग राज्य का बहुत वणन है। काश्मीर गढ़वान टहरी और कुमाऊ व उत्तराय भाग नागा व ही थे। यह भी निज़ा जा चुका है कि नागा क जाति सम्राट भगवान शिव सार व। मौर्य युग म भी काश्मीर व शासक नाग वगी योग ही थे। सम्राट अगाक न बड़ बड़ विद्वान बौद्ध प्रचारका का बुद्ध भगवान व उपदेश के प्रचाराय दूर-दूर देना म भजा। अगाक ने गात्रार और काश्मार म भी बौद्ध धर्म व प्रचार व लिय विद्वान भिक्षु भज। सबसे प्रथम बौद्ध धर्म का सन्देश नकर भिक्षुवर वर मज्जमनिक उपचार गय। जब व उन दोनों म पहुच तो काश्मीर और गांधार पर आरवान नामक नाग वगीय राजा ही राज्य कर रहा था।¹ कहना नहीं हागा कि गांधार और काश्मार क मध्य का प्रदेश दरद प्रदेश था जहा स पारद और हिगुन प्राप्त हाता था। इसी समय हिमानय पर बहुत स गधव और यक्ष जानि व नाग भी रहत थे। थर महादय के उपदेशा म प्रभावित हानर इन नागा न बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। सम्राट अशोक क दरबार म कुछ यक्ष जाति व योग काय करत थे। एक बार राज्य व सम्पूर्ण भिक्षुजा का एक नित करन का काय अगाक न दा यक्षा का ही मौवा था।² इतिहास का घटनाआ स प्रतीत होता है कि चिन्कान तक दक्षिणा क अह्वार पूण व्यवहार स तग आकर अज्ञ को नाग यक्ष और गन्धर्व आदि स्वा का गतिता न बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। पर तु इसम सन्देह नहीं कि बौद्ध धर्म स्वीकार करन स पूर्व ही न ग नागा न पारद का साज निरा था और उसन सम्बन्ध म अन्य वैज्ञानिक प्रयोग बूढ़ निकान थे। नाग नागा म भी दवनाजा का नात जाताय प तथात बहुत बढ़ गया था। व यद्यपि दवा का हा नाति ऊच दर्जे का था नक थे पर तु अपन आविष्कारा स अपनी ही जाति का

1 मौर्य साम्राज्य का इतिहास पृ० 542

2 वही पृ० 543

लाभान्वित करने में अधिक प्रयत्नशील रहते थे। हम जानते हैं कि देवताओं के 'अमृत' के मुकाबिले में 'सुधा' जैसे अपूर्व प्रयोग का आविष्कार नागों ने किया था।

रस ग्रन्थों के पर्यालोचन से पता चलता है कि पारद का सबसे पूर्व वैज्ञानिक अनुसन्धान देवों और नागों ने किया था। उल्लेखों से यह पता चलता है कि देवों और नागों में जातीय संघर्ष के कारण कई बड़े-बड़े विप्लव हुए हैं। प्रतीत होता है कि अफ़्ग़ानिस्तान और चीन की ओर (दरद देश) पारदीय खानों से तिब्बत के रहने वाले देव, और काश्मीर से पश्मीर तक रहने वाले नागजाति के लोग मिलकर लाभ उठाते थे। बहुत समय तक इन खानों से दोनों लाभ उठाते रहे। किसी समय अन्य विदेशी लोगों में उन खानों पर अपना अधिकार करना चाहा अतएव देवों और नागों ने मिलकर मिट्टी और पत्थरों से उन्हें बन्द कर दिया ताकि शत्रु उससे लाभ न उठा सके। बागमट के वर्णन से यह पता चलता है कि पारद की एक खान जो देवों के अधिकार में थी, कुछ गुलाबी आभायुक्त पारद उत्पन्न करती थी, और दूसरी, जिसपर नागों का प्रभुत्व था भूरे रंग का पारद उत्पन्न करती थी। भगवद् के कारण बन्द की हुई खानें बहुत समय तक बन्द रही। लोगों को पारद मिलना दुर्लभ हो गया।¹ परन्तु इसमें शक नहीं कि कालान्तर तक कश्मीर और गन्धार पर विदेशियों का आधिपत्य रहने के बाद जब फिर नाग वंशीय राजाओं ने अपने उस प्रदेश को स्वायत्त कर लिया तो, पारद फिर से दूढ़ किया गया, और यह खोज उत्तर काल के प्रारम्भ में ही हो चुकी थी। देवों और नागों से अन्य लोगों का यह विग्रह कब हुआ, इसका समय ठीक-ठीक बता सकना तो अशक्य है, परन्तु हम अनुमान करते हैं कि यह मध्ययुग के किसी काल की घटना होगी। क्योंकि आदिकावीन युग में पारद के चिकित्सा में प्रयुक्त होने के निश्चित प्रमाण नहीं मिलते।

उस युग को जाने दीजिये। अब तो यहाँ, हम ईसा की प्रथम सताब्दी की बात कर रहे हैं। इस युग में नाग जाति की राजनैतिक प्रभुता बढी हुई थी। नाग जाति के जो लोग बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए थे, उन्हें छोड़कर छेप नाग जाति के लोग वैदिक धर्मावलम्बी ही थे। वे शिव के अनन्य भक्त थे। यह पौछे हम लिख चुके हैं। नाग जातीय विद्वानों ने एक ओर राजनैतिक विज्ञान की, और दूसरी ओर साहित्यिक और धार्मिक विचारों को भी परिपुष्ट किया। नागार्जुन, दिङ्नाग, आदि विद्वान् इसी युग में हुए। दोनों ही धूर्त्तर बौद्ध दार्शनिक थे। इसके साथ ही वे अद्वितीय वैज्ञानिक भी थे। नागार्जुन ने वैज्ञानिक सत्ता को यह बताया कि पारद साया भी जा सकता है, और वह एक अपरिमित शक्ति-वर्धक गुण रखता है। दिङ्नाग भी कठोर बौद्ध नैय्यायिक ही न थे, वह भी योग्य विज्ञान वेत्ता थे। कहते हैं कि वे मन्त्र विद्या के भी आचार्य थे। तिव्वतीय ऐतिहासिक लामा तारानाथ

1 रसा रत्ना विनियुक्त मन शेषे रत्नायन ।

गन्धातामिन्द्रनासन्न नोपमा निवराधरः ॥

रसः साय निम्नक र्नाबोक्तोऽर्धनिर्मल ।

रत्नायनाम्बरान्न नाया धूरुबधेभिः ॥

द्वेनामनो यो नृश्रेष्ठो नृद्विरूपभिः ।

यथा प्रभुतासना यो नामवति दुर्लभः ॥ —एव० २० पृष्ठ० 1/68-70

ने निश्चा है कि एक बार उड़ीसा के राजा क अथसचिव भद्रपालित के उद्यान में हरीतकी के वृक्ष की शाखाएँ मूल बड़े। दिङ्नाग के सामने समस्या के रूप में वह बात पड़ गई। इस पर उन्होंने अपने विज्ञान बल से सात दिन के भीतर ही उन सूखी हुई शाखाओं का हरा भरा कर दिया। दिङ्नाग ने इस चमत्कार को देखकर भद्रपालित बौद्ध धर्म में प्रवर्जित हो गया।¹

देव और देवा के भक्त पारद और पारदीप आविष्कारों की ओर उत्तम आकृष्ट न थे जितने नाग लोग। इसीलिए पारद के सम्बन्ध में हम जो कल्पनाएँ मिनती हैं उनसे सम्बन्ध नागों के अधोस्वर भगवान् शिव से ही अधिक हैं। पारद के सम्बन्ध में जय नागों के आविष्कार समाज के सामने आया था वैज्ञानिक जगत् में एक उड़ी क्रांति हो गई। और सबसे बड़ी शक्ति तो उन नागों में हुई जो सिद्ध और सन्त बन कर संसार के नाश और विनाश का आनन्द लूटने में मस्त थे। उनके मन्त्र-तन्त्रों में आत्मिक बल का सामर्थ्य तो था ही नहीं, इसलिए पारद के सहारे उन्होंने मन्त्र-तन्त्रों का बलवान् योद्धा का मुगम पा लिया। वे लोग भी पारद के सम्बन्ध में और अधिक अन्वेषण करने में व्यस्त रहने लगे, और बहुत से बाजीकरण, स्तम्भन, तथा रासायनिक प्रयोग उन्होंने शुरू निकाले। इस प्रकार लौह विज्ञान में पारद ने एक युगान्तर उपस्थित कर दिया। संसार के भाग और विनाश के लिए ही शरीर की उपयोगिता समझने वाले मन्त्रयानीय, और विगयानीय लोगों का साना, चादो और ताह्य, तावा आदि सब भूल गया और चारा और पारद ही पारद दिखाई देने लगा। इसके चमत्कारिक गुणों पर मुग्ध होकर लोग न उसकी बड़ी स्तुति प्रारम्भ कर दी और उन मांस का साधन ही कपार दे दिया—

उदरे संस्थिते सूते यस्योत्क्रामति जीवितम्।

स मुक्तो दुष्कृताद्वोरात् प्रयाति परम पदम्॥²

पट में पारद पड़ने जाय, ऐसी दशा में जिसकी जीवन लीना समाप्त हो, उसका निस्सन्देह मोच और त्रह साक्षात्कार होता है। लोग न उस खनिज घातु कहने के स्थान पर भगवान् शिव का वीर्य कहना प्रारम्भ कर दिया। अनेक काल्पनिक किम्बदन्तियों और कहानियों के पारद का माहात्म्य जनता का समझना शुरू किया।

यह दाशनिका का युग था। इसीलिए जिस तत्व की प्रतिष्ठा देनी थी उस पर दाशनिक दृष्टि से भी विचार होना चाहिये था। इसीलिए इस पर दाशनिक विचार प्रस्तुत किए जाने लगे। सब दशन सग्रहों के रचयिता ने जहाँ अन्योन्य दशन शास्त्रों का उल्लेख किया है, वहाँ एक 'रसेश्वर दशन' भी है। इसमें स्पष्ट है कि सबदशन सग्रहों के निमाण से बहुत पूर्व ही रसेश्वर दशन भी भारत का पण्डित मण्डली में स्थान पा चुका था तथा पारद के पक्ष में दाशनिक दलीलें देने वाला भी एक बड़ा समुदाय था। इस प्रकार पारद वैज्ञानिकों की वस्तुता था ही, वह दाशनिका का आदेश बन गया। यहाँ तक कि इस पर स्वतन्त्र दशन शास्त्र की ही रचना हो गई।

1 गुप्त साम्राज्य का इतिहास भाग 2 पृ० 146

2 रस दशन मन्त्र २०।

रस का दार्शनिक विवेचन

किसी पदार्थ के अद्भुत गुणों को देखकर उसे दार्शनिक महत्व देने की मनोवृत्ति भारतीयों में पुराने समय से रही है। इसके बारे में भी वही बात हुई। इसके चमत्कारी गुणों को देखकर लोगो ने उसे दिव्य रूप देना प्रारम्भ कर दिया। वह सामान्य खनिज-द्रव्य न रहकर महादेव का सारभूत वीर्य बन गया। उसके बारे में अनेक आख्यायिकायें रची गईं। कहते हैं कि, देवताओं को तारकासुर का बध करने के लिये महेश्वर के पुत्र सेनानी की आवश्यकता पड़ी। अकस्मात् इसी बीच सम्भोगेच्छा से शिव और पार्वती ने समागम किया। परन्तु वह सम्भोग इतना सुदीर्घ कालिक हो गया कि उसको समाप्त करने के लिये देवताओं को प्रयत्न करना पड़ा। नितान्त उस सम्भोग निवारण के लिये देवों ने अग्नि को भेज दिया। अग्नि कदूतर का रूप बना कर वहाँ पहुँचा। शम्भू ने उसे वस्तुतः जान लिया, और लज्जावश सम्भोग बन्द कर दिया। उससे शम्भू का जो वीर्य प्रक्षुप्त हुआ, वह उन्होंने गंगा में डाल दिया क्योंकि वही समीप की जटाओं में विद्यमान थी। गंगा उस शुक्र की उग्रता के कारण उसे अपने में धारण न कर सकी और उसने भी उसे दूर फेंका। वह भूमि पर गिरा। वेग से गिरने के कारण वह भूमि में गहरा घसा घसा गया। गिरते समय वह पाँच स्थलों में गिरा, इसलिये स्थान भेद के कारण वह पाँच रूपों में विभक्त हो गया। वे ही पाँच भेद (1) रस (2) रसेन्द्र (3) सूत (4) पारद (5) मिश्रक नाम से विख्यात हैं। पहले प्रकार का शुक्र देवों, और दूसरे प्रकार का नागों ने खाया, वे अजर-अमर हो गये। गैर न ले जायें इस ईर्ष्या से देवों और नागों ने प्रथम दो पारदीय कूपों (जानों) को मिट्टी और पत्थरों से बन्द कर दिया। शुक्र के वेग से भूमि पर गिरने के कारण उसका कुछ मैल इधर-उधर बिखर गया। यही अल्पान्ध खनिज धातुओं के रूप में मिलता है। इस अवस्था में भी और लोगों ने रस खाया, वे भी देवों और नागों के ही समान बल और आयु वाले हो गये। देवों को बाह्य हुआ। उन्होंने इन्द्र द्वारा गेष सारे रस में भी सात दोष (कचुक) उत्पन्न करा दिये।¹ इसी कारण रस खाने से पूर्व उसके अठारह सत्कार करने आवश्यक हो गये। ताकि वह शुद्ध हो जाये।

शम्भू का सारभूत होने के कारण, रस शम्भू के स्वरूप से कुछ कम न रह गया। योग समाधि के लक्ष्ये रास्ते से जिस ब्रह्म का अमृत पद जीव को प्राप्त होता था, वह एक रस ही कृपा से प्राप्त होने लगा।² तो-सी अवबोध करके, करोड़ गीर्वाँ तथा स्वर्ण मुद्राँ दान करके एव सारे तीर्थों में भी स्नान करके जो पुण्य नहीं होता वह महान् पुण्य पारद के दर्शन मात्र से होता है। विधिपूर्वक शुद्ध कर जीपघ्नि रूप में जो बंध रोगी को एक बार भी रस खिलाता है, समझ लो उसे जीवन में तुला दान और अवबोध करने

1 पारंगी पाटली भेदो द्वावी मल करो तथा । अन्धपाटी तथा ध्याओं विज्ञेय सख कन्धः ॥

—र० र० सु० 11/24 प० ११

नागो बह्मार्जिन जाबत्वावसष्टात्वं विप विटि । यदि.

2 परमात्मनीय सख तथा भवतिवयोयत्त सर्व स्तानाम् ।

समाजो एव यत्न. सरेर मदसमरं कुपे ।

की आवश्यकता नहीं रही।¹ इसी कारण 'रसेश्वर दर्शन' लिखकर रस शास्त्रियों ने सिद्ध किया कि 'रसो वै सः'। "रमह्ये वाय सञ्ज्वाज्जनन्दी भवति" आदि औपनिषद् श्रुतियों में 'रस' शब्द का अर्थ और कुछ नहीं, एक मात्र पारद ही है। इस प्रकार नास्तिकों के लिये, गुरु वाक्य अथवा प्रत्यक्ष शक्ति प्रद होने के कारण, तथा वैदिक धर्मानुयायी आस्तिकों के लिये, साक्षान् श्रुति प्रमाण से सिद्ध होने के कारण पारद के दर्शन स्पर्शन और भक्षण मात्र से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि में कोई सन्देह न रहा। प्राचीन आचार्यों और उपनिषदों ने ब्रह्म को अनुमानगम्य या अतीन्द्रिय बताया था। जगद्रचना और व्यवस्था के क्रम को साधन मान कर ब्रह्म रूपसाध्य की सिद्धि होती है।² औपनिषद् श्रुतियों ने स्पूल इन्द्रियों ने ब्रह्म का साक्षात्कार असंभव बताकर ध्यान योग से उसकी प्राप्ति पर जोर दिया था।³ परन्तु पारद ने यह सारे दुरूह मार्ग बेकार कर दिये। रस शास्त्रियों ने दावा किया कि जो प्रत्यक्ष प्रमाणगम्य पारद का साक्षात्कार नहीं कर सका, उसके लिये अशरीर एव ध्यान गम्य चिद्रूप ब्रह्म का साक्षात्कार होना दुराशामात्र है। फलतः ब्रह्म साक्षात्कार के अभिलाषी के लिये यह आवश्यक है कि वह पारद के साक्षात्कार के लिये पहिले प्रयास करे।⁴ क्योंकि अशरीर ब्रह्म को जानने के लिये सशरीर ब्रह्म को प्रथम जानना आवश्यक है।

पारद के साक्षात्कार के लिये उसकी पूजा करनी चाहिये। यह पूजा पाँच प्रकार की होती है—(1) भक्षण, (2) स्पर्शन (3) दान (4) ध्यान और (5) पूजन। जो साधक इन पाँचों पूजाओं को पूर्ण कर लेता है उसके सारे पातक नष्ट होते देर नहीं लगती। यह पाँचों पूजायें कर लेने का अर्थ यह है कि उस साधक ने सारे यज्ञ कर लिये।⁵ मन्दिरों में पत्थर के शिवलिङ्ग पूजने से कोई लाभ नहीं, भगवत्प्रसाद प्राप्त करने के लिये इसका ही लिङ्ग बनाकर पूजना फलदायक हो सकता है।⁶ पारद में विद्यमान शक्तियों के अतिरिक्त भगवान् में कोई स्वतन्त्र शक्तियाँ रह नहीं जाती। पारद को भूछित कर दिया जाय तो सारे रोग नाश हो जाते हैं, उसे बढ़ कर लो, मुक्ति प्राप्त समझो। और यदि पारद को भस्म ही कर लिया तो इसी ससार में सशरीर अमरत्व तुम्हारे हाथ में है। फिर इससे अधिक देने के लिये ब्रह्म के पास रक्खा ही क्या है, जिसके

1. रस हृदय तन्त्र अ० 1 तथा र० र० समुच्चय अ० 1

"गताश्वमेधो कृतेन पुण्यं गोकाटिभिः स्वर्णं मह्यदानम् ।

तृणा भवेत्तृणक दर्शनेन यन्मवेनीयेष् इत्यादिपेवन् ॥ —र० र० स० 1/22

2. "अन्माद्यस्य यत्"—ब्रह्म सूत्र

3. "न चक्षुषा गृह्यते नास्तिवाचा नान्मर्येनैस्त्वत्ता नर्मणावा । ज्ञान प्रमादेन विधुष्ट मत्तस्मिन्स्तु त पश्यते निज्जल ध्यायमान ।" —मुष्ट० 3/118

4. प्रत्यक्षेण प्रमाणेन यो न जानाति सूतवम् ।

प्रदुष्ट विप्रश्नं देव वयं ज्ञास्यति तन्मयम् ॥ —रस हृदय तन्त्र, अ० 1

5. भक्षण स्पर्शन दान ध्यान च परिपूजनम् ।

पञ्चग्रा रस पूजोक्ता महा पापक नाशिनी ।

रसस्येव च, इत्या प्राप्नुयात्प्रतुन फलम् ।

—र० र० समु० 1/24—31

6. र० र० स० 1/23

लिये जपतप और समाधि के असीम क्लेश को स्वीकार किया जाय ?¹ इस प्रकार रस का दार्शनिक विवेचन यद्यपि बहुत विस्तृत है, परन्तु सन्धेप से इतना सिलना ही पर्याप्त है।

ईसा की द्वितीय शताब्दि से लेकर पाचवीं शताब्दि तक गुप्त साम्राज्य का बन्धुदय काल आता है। इस युग में बौद्ध धर्म के अन्तर्गत एक ओर बुद्ध धोप, रेवत स्पविर, कुमार जीव, दीपकर श्री ज्ञान और स्पविर रत्नाकर जैसे धुरन्धर विद्वान और आदरणीय तपस्वी-आचार्य, भारत से लेकर नेपाल, तिब्बत, चीन, जापान, सुमात्रा, स्याम और सिंहल देशों में भगवान बुद्ध के उज्ज्वल सिद्धान्तों का प्रचार कर रहे थे।² परन्तु दूसरी ओर भारतवर्ष के विहारों और मठों में मौज उड़ाने वाले सहस्रो भिक्षु मन्त्र, लिंग और वज्र विषयक विचारों के नये-नये आविष्कार कर रहे थे। प्रारम्भिक विद्वानों ने मन्त्र, लिंग और वज्र इस नये का अर्थ भी किया था —

1. मन्त्र = उच्च विचारों के प्रतीक (बुद्ध, धर्म, सच शरण गच्छामि)

2. लिंग = सादा वेश (धिचीवर आदि)

3. वज्र = ज्ञान समाधि (बुद्धत्व प्राप्त करने की एकाग्रता) परन्तु इस युग के सहजयानीय भिक्षुओं ने इनकी व्याख्या दूसरे ही प्रकार से करनी प्रारम्भ की—

1. मन्त्र = जादू टोना (हो क्ली आदि)

2. लिंग = पुरुष लिंग

3. वज्र = स्त्री योनि

इस प्रकार बौद्ध धर्म का जो अद्य मन्त्र यान के मार्ग पर चला था वही चलकर लिंग यान, और पीछे से वज्र यान में दीक्षित हो गया। अपनी भाषा का प्रचार करने के लिये उन्होंने अनेक ग्रन्थ भी लिखे। इन ग्रन्थों की रचना श्री धान्य कटक और श्री पर्वत में हुई थी। यह स्थान दक्षिण भारत में मद्रास के समीप थे। अपने ग्रन्थों में उन लोगों ने लिखा कि मन्त्र मित्रि के लिये उक्त दोनों स्थान ही सर्वोत्तम हैं।³ दक्षिण भारत की ओर ही इस आडम्बर के पनपने का मुख्य कारण यही प्रतीत होता है कि उत्तर की ओर गुप्त सम्राटों के सुधारवादी शासन की दृष्टि इन पर एकाएक न पड़ सकी। गुप्त नरेशों ने प्राचीन महापुरुषों के मार्गदर्शकों की फिर से प्रतिष्ठित करना प्रारम्भ किया। धम्मन्त्रि, आग्नेय, और सुश्रुत की चिकित्सा की ओर ही उनका विशेष ध्यान था। उन्होंने प्राचीन चिकित्सा पद्धति के आधार पर विद्वान वैद्यों का ही आदर किया। भिक्षुओं का नहीं। अनेक औषधालय भी स्थापित किये, जहाँ औषधियाँ मुक्त बाँटी जाती थी। पहिला चीनी यात्री फाहियान चन्द्रगुप्त द्वितीय के युग में (405 ई० से 411 तक) भारत भ्रमण के लिये आया था। वह पश्चिमी चीन की ओर से सातान के रास्ते पामीर, स्वात और पेशावर होता हुआ तक्षशिला आया। वहाँ से पाटलिपुत्र। उसने लिखा है कि

1. सूक्ष्मता हरति शत्रु कथं मनुभुव मुनिना भवति।

भगवो कराति हिमन्, रक्ष्य करणा पर मुक्ताम् ॥ —रत्न हृदय तन्त्र, भा० 1

2. 'बुद्ध और उनके अनुचर' अध्याय

3. श्री पवन महाशय दक्षिणापथ मन्त्र के। श्री धान्य पट्टे पर्वत विनयातुपरे भुवि। विष्णवे तत्र नन्दा र्वं धाम त्रयवर्गभेनु।—मन्त्रु श्री मुनिरत्न०, पृ० 80

पाटलिपुत्र में एक अत्यन्त विद्याल ओपघालय था, जहाँ चिकित्सा और ओपधिया मुफ्त मिलती थी। ओपधिया ही नहीं, पथ्य भोजन तथा अन्य आवश्यक वस्तुएँ भी बिना मूल्य दी जाती थी। दूसरा यानी ह्यूनसांग 630 ई० में पश्चिमोत्तरी चीन के समस्त गान्धार होता हुआ नालन्दा पहुँचा था। उसने भी लिखा है कि सत्कों पर धर्मशालायें थी, जिनमें यत्रिया को भोजन और ओपधिया मुफ्त दी जाती थी।¹ इन सब राजकीय विनागों में निक्षुब्ध और सिद्धों को ठौर न था। अब बौद्ध धर्म को राजाश्रय भी प्राप्त न था, क्योंकि गुप्त सम्राट् वैष्णव धर्मानुयायी थे।² इस कारण अशोक की भाँति बौद्ध धर्म में बढ़ती हुई गन्धर्वों को साफ करने की व्यवस्था करने वाला कोई न था। इसका फल यह हुआ कि बौद्ध धर्मावलम्बी मौर्य सम्राटों ने बौद्ध समाज का बहिष्कार करके जो महायान सम्प्रदाय स्थापित किया था, वह तो बुद्ध भगवान् के बताये मार्ग पर चलने का उद्योग करता भी रहा, परन्तु अवशिष्ट लोग, जिन्हें हीन यानीय कहा जाता था, धीरे-धीरे मन्त्र यान, लिंग यान, और वज्रयान जैसे सम्प्रदायों में विभक्त हो गये।³ इन सारे ही यानों का सामान्य नाम 'सहजयान' था, क्योंकि उनके बताये हुए मुक्ति मार्ग से अधिक सहज मार्ग होना असम्भव था। मन्त्र यान के द्वारा चिकित्सा पद्धति पर जो प्रभाव पड़ा उसका उल्लेख हम पीछे कर ही चुके हैं। लिंग और वज्रयानों ने भी रस-चिकित्सा पर बहुत प्रभाव डाला, अतएव इनके सम्बन्ध में भी कुछ विचार करना आवश्यक है—

लिंगयान और वज्रयान

प्राचीन काल में लिंग 'वेश' को कहते थे। पीले वस्त्र और दण्ड, ब्रह्मचारी के लिये, तथा गेरु के वस्त्र एवं दण्ड-कमण्डल सम्पात्ती के लिये निश्चित थे। उस युग में यह निश्चित वेश आश्रम धर्म का 'लिंग' था। मनु ने इसी भाव से लिखा है—न लिंग धर्म कारणम्।⁴ कोई खास प्रकार के कपड़े या दण्ड कमण्डलु ले लेने मात्र से धर्मात्मा नहीं हो सकता। भारवि ने अपने किरातार्जुनीय ग्रन्थ के प्रथम श्लोक में ही 'वर्ण-लिंगी' शब्द लिखा है, उमका अर्थ भी ब्रह्मचारी जैसा वेश धारण करने वाला ही है। इसी प्रकार प्रतीत होता है कि 'शिर्वालिंग' शब्द का अर्थ भी शिव का वेश धारण करना मान था। वीर पूजा की दृष्टि से शिव का 'निमूल जटा' आदि निश्चित वेश लोग अपनाते रहे होंगे। समय-समय पर इसी वेश (लिंग) को महत्व देने का तात्पर्य ही 'शिर्वालिंग की पूजा' है। इसका एक मान आधार कल्पना नहीं है किन्तु हम आदि कालीन युग में तथा महाभारत के समय तक भी इतिहास में पुरुष के शिश्न और स्त्री की योनि की पूजा का उल्लेख नहीं देखते। मोहज्योदागे की खुदाई में कोई सम्भरण ऐसे नहीं मिले जो गुप्तागों की पूजा को प्रमाणित करते हों। वहाँ शिव की मूर्तियाँ मिली हैं, जो निमूल लिए हुए या टाण्डव करती हुई चित्रण की गई हैं। योनि और शिश्न के प्रतीक नहीं।

1. सा० राजपुत्रराय, भा० ब० का इति०, पृ० 212-238 तक।

2. गुप्त साम्राज्य का इतिहास (1939), पृ० 216।

3. श्री सहज साहित्यायन, 'बुद्धयार्थ' भूमिका।

4. मनु० 6/66-72

मौर्य साम्राज्य पुण्यमित्र द्वारा समाप्त कर दिये जाने पर वैदिक धर्म का प्रभाव फिर बढ़ा। वैदिक काल के साहित्य की ओर लोगों का ध्यान फिर आकृष्ट हुआ। अतएव प्रायः पिछले 500 वर्षों से उपेक्षित देववाणी और वैदिक साहित्य का पुनरुद्धार पतञ्जलि जैसे महर्षियों के तत्त्वव्याख्यान में फिर से होने लगा था। यह ईसा से पूर्व द्वितीय शताब्दि का युग था। आदि कालीन युग के समस्त उपेक्षित साहित्य का प्रतिसंस्कार किया गया। इस प्रति संस्कार में एक विषय ही नहीं, किन्तु साहित्य की प्रत्येक शाखा में युगान्तर उपस्थित हो गया। व्याकरण, स्मृति, इतिहास, आयुर्वेद, तथा साहित्य ग्रन्थों को फिर संस्कृत में प्रचलित किया गया था। इस नवीन प्रतिसंस्कार में मनुस्मृति और महाभारत का भी प्रतिसंस्कार हुआ था।¹ दृढबल के लेख से स्पष्ट है कि यह प्रतिसंस्कार केवल दूढ़े, कटे पाठो का जोड़ देना मात्र न था, किन्तु एक प्रकार से नवीन परिष्कार (Overhauling) था। उसमें प्राचीन गहन विषयों को विशद किया गया, सक्षिप्त भागों को विस्तृत किया गया, और अस्पष्ट अर्थों को सुस्पष्ट करके प्राचीन स्वरूप को नये साधे में डाल दिया गया। इस कारण प्रायः साहित्य की हर शाखा के मूलभूत ग्रन्थों में प्रतिसंस्कृतिजों के अपने काल के विचार भी कुछ न कुछ शामिल हो गये हैं। महाभारत में मूर्ति कला है, परन्तु उसकी पूजा का वर्णन नहीं है।² फिर भी सौप्तिक पर्व³ में लिग पूजा का उपाख्यान मिलता है। यह प्रतिसंस्कृति अर्थात् जो ईसा से 100 वर्ष पूर्व तक की सामाजिक परिस्थितियाँ और विचारों का प्रतिबिम्ब हैं। वहाँ लिखा है कि 'एक बार ब्रह्मदेव ने शकर का दर्शन कर उनसे कहा कि आप सृष्टि उत्पन्न करें। परन्तु भूत मान को दीपपूर्ण वैद्य शकर जल में समाधिस्थ हो गये। ब्रह्मदेव ने अपनी इच्छानुसार सृष्टि रचना शुरू कर दी। शकर ने समाधि से उठकर जब यह सृष्टि देखी तो मोघ हो अपना लिग काट डाला। वह धरती में जम गया। पृथ्वी में पड़े इस लिग को लोग पूजने लगे।' परन्तु स्पष्ट ही यह आदि कालीन विचारों के विरुद्ध है।

गण्य काल में जैन धर्म का उदय हुआ। उन्होंने शिव के दिगम्बर (नग्न) स्वरूप को कल्पना की। और दिगम्बर स्त्री या पुरुष के भेद प्रत्यायक चिह्न तो वास्तव में शिष्ट और योनि ही हो सकते हैं। जैनो के मुनि और महापुरुष दिगम्बर (नग्न) ही रहते थे। नग्न वेदा वस्त्र स्त्री या पुरुष का परिचायक चिह्न (लिग) शिष्ट और भग के सिवा अन्य हो भी क्या संभवता है? इस जैन धर्म में भी मग्न्यानीय प्रभाव पहुँचा। कुछ सुपार पादी श्वेताम्बर वन, और पूरे पहुँचे हुए लोग तो दिगम्बर रहने में ही चुन चुन गये। इस दिगम्बर पूजा का ही प्रतीक पुरुष और स्त्री के गुप्ताङ्ग बने। मग्न यानियों ने उसे पूज्य महत्ता दी। जब आदर्श धर्म के नाम पर दिगम्बर के आदि पुरुष, दिगम्बर-शिव का लिङ्ग, और पारंपरी की योनि, प्रतीक मान ली गई। एक पुरुषत्व का प्रतीक है, दूसरा स्त्रीत्व का। दिगम्बर रूप से मन्दिरों में भगवान् शिव के प्रतीक को पूजने वालों की

1. विस्तारप्रतिपादित सविपत्यति विस्तारम्।

संस्कारां कुर्वते तन्त्र पुरुष प पुनर्वसम् ॥—वरक पं०

2. देवा महाभारत कीर्तन, पं० 1920 (पं० बी० वैद्य महोदय लिखित) पृ० 448

3. सौप्तिक पर्व, अ० 17

प्रतिमा का यही स्वरूप है—वह जिस ज़ोर यानि का चित्रण है। चाहे वह चित्रण पूरी निरीह भावना का अदृश मान कर भूल ही हुआ हो, परन्तु उम्भक जा कुप्रभाव साधारण लागे पर हुआ, वह हमन मन्त्र यानीय वणन में पीछे दखा हो है। लिङ्गयान और वज्रयान का भी मूल यही है।

कान विभाजन की दृष्टि से उपयुक्त तीनों सम्प्रदायों को हम इस प्रकार विभक्त कर सकते हैं—ई० पू० 400 से ई० पू० 100 तक साधारण मन्त्रयान, ई० पू० 100 से 400 ई० तक लिङ्गयान, तथा 400 ई० से 1200 ई० तक वज्रयान। और यदि पिछले दो ही यानों को मन्त्रयान का पूर्वोत्तर पक्ष समझा जाय तो ईसा की 7 वीं शताब्दी तक लिंग यान और 7 वीं से 12 वीं शताब्दी तक वज्रयान का समझा जा सकता है।¹ इस प्रकार व कुमारों सम्प्रदायों का इतिहास हम इसलिये दबता है कि रम चिकित्सा ही नहीं, हमारी समस्त चिकित्सा प्रणाली पर इन लोगों का प्रभाव डाला है। यद्यपि इसी काल में चरक, दृढवल, तथा वाग्भट जैसे महान् आचार्य भी आयुर्वेद में एक नवीन युग प्रस्तुत करने वाले हुए हैं, परन्तु मालिकना की दृष्टि से वह युगान्तर नहीं कहा जा सकता। इन जादूियों का कार्य आयुर्वेद में सप्रति ग्रन्थों का निमाण था और सप्रति ग्रन्थ प्राचीन आयुर्वेद का विनिर्देश (revision) मानें, नवीन आविष्कार नहीं।

मन्त्र यान वाला न रम था आ अनीतिक और दाशनिक विचन किया उस हमन पीछे की पवित्रता में पड़ा है। अब हम यह दायना है कि ये लोग पारद का निम दृष्टि से अपनाय रहे? जहाँ तक पूजा का सम्बन्ध है, लोग पत्थर कलिंग और मग का प्रतीक बनाकर पूजन थे। परन्तु अब प्रतीक बनाकर पूजन की बात पर ही मन्त्रापन रहा, मा तात् त्रिग और 'मग' की पूजा में ही माहात्म्य बताया जान लगा। और यदि प्रतीक ही पूजना है, तो वह पारद न निमित्त होना चाहिये था। इनामिय रस ग्रन्थों में हम देखते हैं कि रम त्रिग की पूजा का विधान है—

त्रिपाथ रस त्रिग यो नित्य भुक्त समपयत्।

जगत्त्रितय त्रिगाना पूजा कल मयाप्नुयात्॥²

प्रतीक होना है कि इन लोगों की दृष्टि में विज्ञान का सम्पूर्ण पुण्य त्रिग पूजा में ही वन्दित हो गया था। इसलिये एन शिव का ही क्या, त्रिग मात्र का पूजा अब सागर में पार लगाते थे। तमना तान भी। रम था पूजा का कार्य तो त्रिग बनाकर और रम सिद्धि र त्रिग हय रिया जाय तो तानि कुछ म³। रसायनावागा न कम शब्द की यही मवादो बन गदया। परन्तु इन नैतिक पतन के साथ पारद और उनकी सिद्धि के उपकरणों का भी तो जान रगता था, जामिर उनसे साथ इन विज्ञानमयी ता कुछ सम्बन्ध होना चाहिये था। इसीलिये यह रमपना का गद कि पारद त्रिग का कार्य, और पारद का वद रगन वाता त्रिग पावती का रज। अब पारद और उम्भक माघनापवागा इत्यादी ही स्थिति सन्निध पदार्थों के समान नहीं थे, वे विचित्र अनीतिक तत्त्व बन गये थे।

1 'मन्त्र' पुराण काष्ठ में था मन्त्र में हस्तोपन का उल्लेख पृ० 216

2 वाग्भट १० १० मनुस्मृत्य 123

3 'पुरा' उ दान कुशा का नि कुशा मन्त्रादि —वाग्भट, १० १० अनु० 6/30

उदाहरण के लिये हरिताल विष्णु का वीर्य बना, मनः शिला लक्ष्मी का रज मान ली गई। अथवा पावती का शुक्र तथा अन्य समस्त घातु शम्भु के वीर्य का मेल बना दिये गये।¹ इस नैतिकता से गिरे हुए विज्ञान का फल यह हुआ कि रस शास्त्री विषय भोग के सत्तार की सृष्टि में ही निरत रहने लगे। त्रिपिटकाचार्य श्री राहुल सांकृत्यायन की यह पवित्रता इस परिस्थिति पर अच्छा प्रकाश डालेगी—“इस प्रकार मन्त्र, हठ योग और मंत्र्युत, ये तीनों तत्त्व क्रमशः बौद्ध धर्म में प्रविष्ट हो गये। इसी बौद्ध धर्म को ‘मन्त्र यान’ कहते हैं। इसको हम निम्न भागों में विभक्त कर सकते हैं—(1) मन्त्रयान (नरम) ई० 400-700, वज्रयान (गरम) ई० 800-1200।”²

गुप्त काल में भारत वर्ष मानो धन धान्य का भण्डार बना हुआ था। शासन की सुव्यवस्था के कारण गुप्त साम्राज्य के प्रायः पाच सौ वर्षों में (ईस्वी 2 शताब्दी से 6 वीं शताब्दी तक) बाहरी हमलों से निश्चित होकर समाज भोग और विलास का पूजारी बन गया। महर्षि वात्स्यायन ने अपना ‘काम शास्त्र’ इसी युग में लिखा था।³ भारतीय साहित्य में काम विज्ञान पर इससे बढ़कर दूसरा ग्रन्थ नहीं है। काम कला को सुन्दरतम बनाने के सारे ही स्वास्थ्य सम्बन्धी विचार इन ग्रन्थ में विद्यमान हैं। इस ग्रन्थ के प्रारम्भ में ही काम शास्त्र की उत्पत्ति और विकास का वर्णन है। जिससे प्रतीत होता है कि काम शास्त्र प्राचीन आदिकाल से आनुर्वेद का अंग था। रसायन और वाजीकरण सम्बन्धी विचार हमें वैदिक काल से ही मिलेंगे। परन्तु उस काल के विचारों से इस काल के विचारों में बड़ा अन्तर हो गया था। आदिकाल में काम शास्त्र का आधार विमृद्ध विज्ञान था। वह हमारे सर्वांगीण स्वास्थ्य का एक अंग मात्र था। परन्तु इस काल में वह स्वस्थ जीवन का एक अंग नहीं, प्रधान सङ्घ बन गया था। इतना ही नहीं इस युग में वह विमृष्ट वैज्ञानिक न होकर फिलासफी की ओट में नैतिक जीवन का हनन कर रहा था। आदिकाल में काम शास्त्र पर गम्भीर विचार करने के बावजूद भी पूज्य महापुरुषों और देवियों के चरणों की पूजा हमारा आदर्श था, परन्तु इस युग में चरणों की पूजा के स्थान पर ‘लिंग’ और ‘अंग’ की अर्चना या बोलचाल हो रहा था। इस प्रकार हमने ईसा की 7वीं शताब्दि में पदार्पण किया।

मगवान् कामदेव के इस प्रवृद्ध शासन काल में एक प्रकार से भारत का मारा वैज्ञानिक समुदाय विषय और भाग के लिये उन प्रयोगों को दूढ़ने में मस्त था, जो इस भौतिक शरीर को अधिक से अधिक चिरस्थायी बना दें। इसी दृष्टिकोण ने योग और समाधि का बहिष्कार करके शरीर को दिव्य बनाने के लिये पारद को शम्भु का वीर्य

1. पारद मिव वीर्यं स्यात् कण्ठक पर्वणी रज ।

हृदिगान हरेर्वीर्यं तत्रापी वीर्यं मज निष्ठा ।

द्वेषा रजा भवद्भक्ष्या घातु धुत ताम्राश्रमम् ।

‘प्रच्युतचरणो घातु’ होत धुत यानिना ।

सज्जनाय मन्त्रनानाना ज्ञानव सिद्धि दृढम् ।

2. ‘गङ्गा पुराणा’, पृ० 216

3. गुप्त साम्राज्य का इतिहास, भाग 2, पृ० 129

—र० र० त० 2/2

—र० र० प० 1/63-65

और गन्धक की पावंती का रज बना डाला। गन्धक और पारद के योग से तैयार होने वाला 'हर गौरी सृष्टि संयोग' केवल शरीर को दिव्य बनाने के लिये ही किया गया था—

तस्माज्जीवन मुक्ति समोहमानेन योगिना प्रथमम्।

दिव्या तनुविधेया हरगौरी सृष्टि संयोगात्॥¹

'जीवन मुक्ति' किसी काल में निरीह अवस्था की पराकाष्ठा थी, परन्तु अब तो जीवन मुक्ति का अर्थ हृष्ट पुष्ट शरीर द्वारा विषय भोग के लिये पूर्ण रूप से मुक्ति मिल जाना मात्र था। इस लाल में मौज उठान के अतिरिक्त किसी पारलौकिक मुक्ति की कल्पना के लिये जीवन में अवकाश ही कहा रह गया था ? संक्षेप में जीवन का विदलेपन इस युग के रस द्वास्त्रिया ने इस प्रकार किया था—

यात घोडस वर्षों विषय रसास्वाद लम्पट. परत.।

यात विवेको घुड़ों भर्त्य कथमाप्नुयान्मुक्तिम्?²

सोलह वर्षों तक तो मनुष्य वृत्ता हो रहता है, तब उस बन्ध और मुक्ति का ज्ञान ही कहा ? सोलह वर्षों बाद जीवन आया तो कामिनियों के विषयानन्द में लीन हो गये। यदि वही घुड़ाने में मुक्ति को समझेंगे, तो उस अवस्था में विवेक शक्ति ही नष्ट हो जाती है, इस लिये मनुष्य इस लोक से धनग वही मुक्ति प्राप्त करेगा, यह आधा ही व्यर्थ है। परन्तु बहुत दिन जियो और स्वस्थ शरीर द्वारा मौज उठाओ, इससे बढ़कर मुक्ति और हो नहीं सकती।—श्रेय पर किमन्यच्छरीरमजरामर विहायैकम्॥³

ईसा की सातवीं शताब्दि में तो भिक्षु और भिक्षुणियों में प्रबल दुराचार फैला। आचार और मर्यादा, केवल साहित्य में ही रह गये। माघारण समाज पर तो माना वज्रगान और तिग्गान का ही साम्राज्य था। अनेक ऐसे ग्रन्थ लिखे गये जिनमें इन्हीं यानों का विचार समीचीन किया गया। 'गुह्य समाज तन्त्र' और प्रज्ञोपाय विनिश्चय सिद्धि जैम अनेक मुद्राप्य एवं दुष्प्राप्य ग्रन्थों को यदि देखा जाय तो संक्षेप में इन यानों की आचार मर्यादा यह थी—

नीलोत्पल दत्ता कार रजकस्थ महात्मन।

कन्यान् साधयन्नित्यं वयं तत्त्व प्रयोगतः॥

जनमित्री स्वतारच त्वं पुत्रीं नाग्निनेयिकाम्।

कामयन् तत्त्व योगेन तेषु सिद्ध्येद्वि साधकः॥⁴

वेदधारत्न मुरा रत्न रत्न देवो मनोभव।

एत इत्यथय धन्वे अन्यत् वाच मणिप्रयम्॥⁵

बौद्धयम के प्रसिद्ध 81 सिद्धों में अधिमात्र ज्ञात प्रकार की ही सिद्धियों का प्रचार किया है। इन ज्ञानों में ईसा की दसवीं शताब्दि तक वैज्ञानिक भारतीय समाज की जो

1 रज हृष्ट तन्त्र, अ० 1

2 वहा।

3 वहा।

4. गायकवाड भारिएष्टन योगेन बढ़ाए के प्रकाशित गुह्य समाज तन्त्र।

5 नाग पट दर्शन।

अवस्था कर दी थी वह त्रिपिटकाचार्य श्री राहुल सांकृत्यायन के शब्दों में देखिये—“वडे-वडे पण्डित और प्रतिभा शाली कवि आधे पागल हो स्त्रियों को ही मुक्ति दानी प्रज्ञा, पुरुषों को ही मुक्ति का उपाय, और शराब को ही अमृत सिद्ध करने में अपनी पण्डिताई और सिद्धार्थ खर्च कर रहे थे।”¹ कामदेव के इस प्रचण्ड शासन काल में क्या आश्चर्य था कि लोग महान् व्यक्तियों के चरणों की पूजा छोड़कर उनके लिए और भग को पूजना अधिक पसन्द करने लगे थे। इस अवस्था में आवश्यक ही था कि मनुष्य अपनी बितश्वर मानव देह को सुदृढ़, स्वस्थ और कामदेव का किला बनाये रखते। सुनरा आवश्यक हुआ कि कोई ऐसे रासायनिक तत्व ढूँढे जावें जिनसे उक्त आवश्यकता की पूर्ति हो सके, क्योंकि शरीर की स्थिरता के बिना उक्त सिद्धियाँ और निष्कार्य कैसे निभ सकती थी? नितान्त देह को घातुओं की भाँति कठोर और चिरस्थायी बनाने की मुक्तियाँ पारद के सहारे ही ढूँढी गई। किसी पातु में पारद का योग करने से उसकी शक्तियाँ कई गुना अधिक बढ़ जाती हैं, उसी प्रकार पारद के योग से शारीरिक शक्तियों को कई गुना अधिक बढ़ाने की चिन्ता रासायनाचार्यों को रहने लगी। उन्होंने नश्वर शरीर को भी लोहे की भाँति सुदृढ़ बनाने पर क़मर कसली।²

नितान्त कामुकता के पिपासुओं ने पारद के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की खोजें कर के थोड़े ही समय में उसके ऐसे ऐसे रासायनिक प्रयोग तैयार कर डाले जिनका व्यय चिन्तिता नहीं, किन्तु स्तम्भन वाजीकरण, और योनिविदावण ही था। रस ग्रन्थों में आज भी हमें ऐसे ही प्रयोग अधिकांश बिखारि देते हैं। इसी भावना ने पारद और गन्धक को खनिज द्रव्य नहीं रखा किन्तु पारद को शम्भू का वीर्य और गन्धक को पार्वती का रज बना दिया। जब रज और वीर्य ही इस रासायनी विद्या का आधार हैं तब लिए और भग की पूजा तो स्वयं ही उपस्थित हो जाती है। पारद के इस प्रकार के आविष्कारों की ओर सबसे पहले बौद्धों का ही ध्यान गया। पीर-घोरे बौद्धों की हवा दूसरों को भी लगी, फिर गया था, भैरवीमन्त्र, वाम मार्ग, बोली मार्ग जैसे न जाने कितने मार्ग पैदा हुए। मन्त्र तन्त्रों में समाज की बुद्धि को मन्त्र बढ़ कर डाला। लोगो की पार्श्विक शक्ति सिद्धाई के रूप में पुजने लगी।

शिष्यों को रासायनी-विद्या की शिक्षा का श्रीगणेश जिन उपदेशों और विधानों से मिया जाता था, वे विज्ञान से कितने समीप या दूर थे, यह आप उन्हें पढ़कर ही अनुभव कर सकेंगे।³

“सुपुर्णं वयलित पारद का ‘रस लिए’ बनाकर पूजो, क्योंकि करोड़ों सहस्र लोगों की पूजा द्वारा जो पुण्य होता है, उसका करोड़ गुना अधिक पुण्य रसलिंग को पूजा द्वारा

1 बुद्धचर्या, भूमिका, पृ० ७

2 ‘यथा लोहे तथा दहं मत्तं च मृतं सदा ।

ममालं वृद्धे दधि प्रलय देहं लोहनी ॥

पुं लोहं परीक्ष्येत् पश्चाद्देहं प्रयोजयत् ॥

—रसधर दशन

3 ब्रह्मसूत्रा महाभाषि स्या भोक्तृवाच्युक्तमिह, तराभाषि नये जान्ति रसं त्रिहस्यदर्शनम् ।

रायः —अप्येति कतिचित् सत्यं विवोदितम् ॥

—ब्रह्मद, २० २० तपुष्पय, पृ० ६

प्राप्त होता है। हजारों ब्राह्मणों की हजारों और कराड़ों म्रिया और गोवा की हत्याओं का पाप रम सिंग के दर्शन मात्र में क्षणभंगम नष्ट हो जाना है। और उसका म्पद कर लन में तो मुक्ति ही प्राप्त होती है, यह नय्य भगवान गिन न प्रकट किया है। इस प्रकार रम सिंग की पूजा के उपरान्त 'यानि कुण्ड' में हवन करना चाहिये।¹ कामराज की शक्ति का बीज रमकुंगा विद्या में है। हवन इसी विद्या का मन्त्र द्वारा सम्पन्न होन के अनन्तर गिप्य का फिर जानान किया जाय। जय सिप्य गुरु का पास भगवता 'कालिनी गति'² विगिष्ट एव मुन्दरी नरुणी का सात्र नाव—क्याकि रम यन्त्र और ग्मायन के नियम वही उत्तम है।³ इस निदि के लिए गिप्य का जिम गुप्त अघार मन्त्र का उपदेश दिया जाता था वह था—

आम् हा लो हूम् अघार तर प्रस्फुटः प्रकटः बहः शमयः जातः दहः
पानयः । आम् ह्रीं ह्रीं ह्रीं हम् अघारय फट्'

गिप्य का निदेश किया जाता था कि वह रम सिद्धि के नियम मन्त्र का मुगुप्त रखें। रम विद्या का जितना ही गुप्त रखा जायगा, वह उतनी ही शीर्षवती होती है।⁴

इस प्रकार रम और मन्त्र की कला जिन्हें प्राप्त हो गई वे सिद्ध बनन लगे। यद्यपि आचार्य नागाजुन के समय रम विद्या का यह भद्दा रूप नहीं था, फिर भी पिछले अनुयायियों ने उन्हें अपने पञ्चम रत्न के नियम सिद्ध नागाजुन की पदवी दे दी है। इन सिद्ध लोगों का विश्वास था कि जो व्यक्ति गुरु से अघार मन्त्र नहीं लेता, और गुरु की सेवा द्वारा उस मनुष्य नहीं बन सकता उस रम सिद्धि नहीं होती।⁵ इस में सन्देह नहीं कि उन समय लोगों का मन्त्र सिद्धि और रम सिद्धि में कुछ ऐसी युक्तियाँ मान्य हो गई थी कि जनता ने वे अतीव ही प्रतीत होती थी। वे उनका उपयोग करके जनता का चर्चित कर देते थे। और उनकी श्रद्धा का अपनी आरंभ आकृष्ट करने में सफल हो जाते थे। बिना गुरु से दीक्षा नियम यदि कोई व्यक्ति मन्त्र और रम का बारे में कुछ जानना चाहता, तो वह उससे गुप्त हो रहा जाता था। सिद्धान जनता की श्रद्धा का दुरुपयोग किया—अन्य श्रद्धा की प्रतिभा होन के कारण म्रिया के प्रति उनका भाव दूषित और कम दुराचार्य मय होन गया। अपनी वस्तुतः का लोगो में उच्च शिमान के लिए सिद्धान उन दार्शनिक रूप दत्त धर्म में शामिल हो दिवा। और बाद में अन्त में 'श्रीरवीचन्द्र' का स्थायी रहन का प्रधान भाग हो बन गया। श्री का वशीकार कैसे हुआ? यानि विद्रावण का क्या उपाय है? तो म्रिया में यिन प्रकार रमण किया जा सकता है? बाजारगण और सम्मनन का क्या मापन है? इन सारों ही प्रश्नों का उत्तर रम सिद्धि द्वारा ही होना चाहता था। गुरु दिन का मन्त्र का बाद सिद्धि का सिप्य का एकाग्र गृहस्था, बाजीकरण अथवा एका ही वाद याताता देव और गिप्य उमगुरु का प्रवाद मानकर अपने का हृत्त काय सम्पन्न थे। उन सिद्धा में मामूली दर्जे के ही आदमी ही नहीं, किन्तु राजा और राजकु-

1. भाग्य २०. २०. मयुष्य २०. 6/32 84

2. रम सिद्धि ८४ गावा मानुष्यमिन्द्रियम् ।

३. भाग्य २०. २०. मयुष्य २०. ६/३२ ८४

3. गुरुकुले म्रियागुरुचन्द्र गुरु मन्त्रनाथ

—२०. २०. म० 6, 63

—२०. २०. म० 6, 62

मारिया तक शामिल हो गये थे। इनमें मुख्य-मुख्य चौरासी सिद्ध आज तक इतिहास में प्रसिद्ध हैं।¹

अनेक विद्वानों का मत है कि बज्रयान या उस जैसे अन्य सम्प्रदायों के ग्रन्थों में जो शब्द आज बदलील और नैतिकता से गिरे हुए समझे जाते हैं, उनका अर्थ वह नहीं है, जो साधारण लोग समझते हैं। उदाहरण के लिये 'बाल रुडा' जिसका अर्थ 'बाल विधवा' समझा जाता है एक योगसिद्धि का नाम है। खैचरी मुद्रा में जिह्वा को ऊर्ध्व तालु में स्थापित करने का नाम भोमासमक्षण रखा गया है। अपोरमार्ग का भाव हम गन्दा समझते हैं परन्तु उसका अर्थ है ऐसा मार्ग जो घोर अर्थात् 'निविड' न हो। वाम मार्ग का अर्थ भी 'उल्टा' नहीं, किन्तु श्रेष्ठतर मार्ग है। अथवा 'सम्भोग' का अर्थ कुण्डलिनी की जागृति है। इस प्रकार अन्यान्य शब्दों का अर्थ भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस आधार पर मंत्रशास्त्र का रूपान्तर तैयार किया गया। इसका नाम तन्त्र शास्त्र था। तन्त्र का अर्थ होता है अनेकार्थ बोधन के लिये एक शब्द का एक ही बार उच्चारण²। सम्भवतः ऐसा ही होगा। परन्तु प्रकट सत्य तो यह है कि अधिकांश लोगों ने उस गूढ़ अर्थ को नहीं, किन्तु प्रचलित अर्थ को ही चरितार्थ किया है। इस प्रकार देखा जाय तो शास्त्र का यह शान्दिक सगोपन भी समाज के लिये भुलावे से बढ़कर और कुछ नहीं है।

लिङ्ग और भग पूजन की प्रवृत्ति, तथा रसोपरसो की उत्पत्ति सम्बन्धी कल्पनायें, जिनमें पारद को शम्भु का वीर्य, मन्थक को पार्वती का रज, हस्ताल को विष्णु का शुरु, और मनः शिला को लक्ष्मी का वीर्य बताया गया है, तत्कालीन रसशास्त्रियों के वैपयिक मनोमात्रों के सिवाय और क्या प्रकट कर सकती हैं? आदिकाल में शिष्य गुरु के पास समिधायें लेकर जाता था, वह यी निरीह भावना। परन्तु अब तो गुरु से वीक्षा पाने के लिये उन्मत्तस्तनी लक्ष्मी तलाश करनी पड़ती थी। रसके रसायन योग और गुरुओं के अपोर मन्त्र तत्त्वों के बिना सर्वथा बेकार थे। आदि कालीन विज्ञान ने जङ्गम प्राणियों के चर्म, रोम, रोचना आदि द्रव्यों तक ही अनुसन्धान सीमित रखा था। परन्तु इस काल के रसशास्त्रों में अनेक योग ऐसे भी मिलेंगे, जिनमें स्त्री का मासिक-स्त्रावजन्य रज, एव पुरुष का वीर्य तक खाने के लिये निर्धारित किये गये हैं।³ आखिर यह सब योग है या भोग? सत्यता यह है कि भारत के वैज्ञानिक जीवन के नैतिक पतन की पराकाष्ठा थी। यह वह दलदल था जिसमें भारतीय आयुर्वेद ऐसा घसा कि आज तक नहीं उभर सका।

सिद्धों के हाथ में औपधि विज्ञान कैसे पहुँचा ?

हम निम्न चुके हैं कि मध्यकाल में दार्शनिक साहित्य का निर्माण हुआ था। यह दो विभागों में बाँटा गया। एक परा विद्या और दूसरा अपराविद्या। परा में 'ब्रह्मविद्या' का समावेश है। अपरा में योगविद्या (उपासना) तथा विज्ञान (कर्म) का समावेश है।

1. भोमो षिडो वा नित्यत उत्तिष्ठ, भो सङ्ग सङ्गत्यान के क्या पुरातत्वाक में प्रकाशित अनुसन्धी लेख में देखें।
2. 'उन्त्र' का नाम जनेरायं योगनेष्टया परस्वैकस्थ सकुदुन्धारणम्।"—आचार्य के हस्तलिखित सूत्र में संश्लेषण है।
3. सिद्ध. पुनो पुन्य बोधं तु योजयेत्"—२० २० समुच्चय, 10/75

साधारणतः इन तीनों के प्रतीक इस प्रकार समझिये—

1. परा—

ब्रह्म विद्या—वेदान्त दर्शन, (पूर्वोत्तर मीमांसा)

2. अपरा—

(अ) योगविद्या—योगदर्शन, सांख्यदर्शन ।

(ब) विज्ञान—वैज्ञानिक दर्शन, न्यायदर्शन ।

यदि ब्रह्म तक पहुँचने के लिये उद्योग करें तो हमें नीचे से चढ़ना होगा । प्रथम सीढ़ी विज्ञान है । श्रवण और मनन उसमें समाप्त होते हैं । दूसरी सीढ़ी योग विद्या है । इसे निदिध्यासन कहना चाहिए । सब कहीं साक्षात्कार की अवस्था में ब्रह्म प्राप्ति होती है । वैज्ञानिकों का समाज पहिली सीढ़ी से ऊपर चढ़कर योग विद्या के क्षेत्र में पहुँचा । योग साधना में कुछ आगे बढ़ने पर कतिपय सिद्धियाँ साधक को प्राप्त हो जाती हैं । यद्यपि आदर्श-योगी को परम सिद्धि तक पहुँचने के लिए वे ह्य वस्तुएं हैं ।¹ वे एक प्रकार से योगी की परीक्षा लेने ही के लिये माने जाते हैं । परन्तु जो सांग सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिये योग शास्त्र ने निम्न साधन निर्धारित किये—

(1) जन्म (2) औपधि (3) मन्त्र (4) तप और (5) समाधि । इन पाँचों साधनों में 'जन्म' तो साधक के हाथ से बाहर की वस्तु है । आदर्श माता और पिता के द्वारा जन्म पा लेना अपने जन्म के लिये चाहे संभव हो जाय, परन्तु इस जन्म में सिद्धि चाहने वाले के लिये तो यह उपाय व्यर्थ ही है । अतएव इसी जन्म में औपधियों और मन्त्रों द्वारा सिद्धि पा लेने का रस-शास्त्रियों ने हठ किया है । शेष उपायों में 'तप' और 'समाधि' महा कठिन उपाय हैं । अब मरस उपाय दो ही रह जाते हैं, उनमें पहला 'औपधि' और दूसरा 'मन्त्र' है । सभी तो वह 'सहजयान' है । सहज रास्ते से सिद्ध बनने के इच्छुकों की भीड़ हो गई है । और 'औपधि' एवं मन्त्रों की कला सिद्धों के हाथ में चली गई ।² सिद्धियाँ संक्षेप में आठ हैं । सांसारिक भोग विलास का सारा श्रेय इन आठों सिद्धियों के अन्दर ही समाया हुआ है । अधिकचरे योगियों की दृष्टि से, ब्रह्म का परमानन्द तो ओझल हो गया, वे सिद्धियों के त्रिषयानन्द को ही ध्येय बनाकर बैठ गये । वह भी सहज-यान से । संसार के अन्धे कूप से तो निकल आने परन्तु सिद्धियों के दलदल में ऐसे पड़े कि फिर न निकल सके । वे स्वयं तो बूढ़े ही, साय ही औपधि और मन्त्र विज्ञान को भी ले डूबे । भर्तृहरि ने कितना मुन्दिर कहा है—'विवेक भ्रष्टाना भवति विनिपातः सतमुक्तः' ।

सांगों के विचार में पारद वह महापधि थी जो सिद्धियाँ प्रदान कर सकती थी । फिर भी औपधियों के साधन द्वारा शारीरिक दुर्बलताओं पर विजय पाकर सिद्ध बन जाना तो नागार्जुन जैसे महान् विज्ञान वेत्ता का ही काम था । उसके लिये भी बड़े अध्यवसाय की आवश्यकता थी । इसलिए महज से भी सहज उपाय 'मन्त्र' बन गया । मन्त्र योग ही

1. वे समाधानरूप में अनुमाने सिद्धम —योग-विमूर्ति, मू० 37

2. जन्मोपधिमन्त्र तप समाधिरा सिद्धयः —योगदर्शन, केवल्य० मू० I

3. अहिमन्त्रेवसरीरे वेदा परमात्मनो न सर्वद ।

देहशक्त्यदूर्ध्वं वेदा तद् ब्रह्म दूष्यम् ॥ —सहस्रनाम, प० 1

एकाग्रता के लिये एक लक्ष्य होना चाहिये। वह लक्ष्य प्रत्येक साधक के लिये सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्म ही हो, यह कठिन है। प्रत्येक साधक ब्रह्म के उभ निर्बिकल्प स्वरूप को कल्पना एक-सी नहीं कर सकता। इसलिये योगाचार्या ने बताया कि अपने समझे हुए किसी प्रियरूप की ही भावना करो,¹ और मन्त्र द्वारा उसी में तन्मय हो जाओ। अतः कुत्ते और बिल्ली तक को लक्ष्य बनाकर मनमाने मन्त्रों की साधना द्वारा चित्त के बशीकार का दावा किया जाने लगा। इस प्रकार ध्यान योग और चित्त के बशीकार के नाम पर कत्तों का ईंट और कहीं का रोड़ा जुटाकर मन्त्रगान का कुनवा जुड़ गया। इधर भारत का राजनैतिक केन्द्र पूर्व में पाटलिपुत्र बना हुआ था, और ऊपर पश्चिम की ओर से यवन, शरु तथा हूण लोग अपना अधिकार भारत के प्रदेशों पर करते चले जा रहे थे। चाहे शासन सून उन्हें अभी मिला था, किन्तु उनके आचार-विचारों का कुशासन तो हमारे देश पर जम ही गया था। अबतक गुप्त साम्राज्य ने उन्हें पनपने नहीं दिया, परन्तु फिर भी, राजनैतिक अशान्तियों के कारण पश्चिम की ओर काम करने वाली शिक्षा सभ्यार्थें छिन्नभिन्न हो गईं। सन् 600 ईसवी में हजरत मुहम्मद ने अपने इस्लाम धर्म की नींव रखी। और मूर्तिपूजा तथा अन्य धर्मों के विरुद्ध विचारों को राजनैतिक रूप देकर उन्होंने अरब में सङ्गठन प्रारम्भ कर दिया। सन् 636 में इन इस्लामी जत्थों की निगाह भारत पर भी पड़ी। अब अरब और भारत के पुराने प्रेमपूर्ण व्यापारिक और राजनैतिक सम्बन्धों की अवहेलना शुरू हो गई थी। बाखिर सन् 712 ई० में मोहम्मद बिन कासिम के सेनापतित्व में मुसलमानों ने फौजें झकड़ती करके भारत पर बाकायदा हमला किया। इस समय गुप्त वंश का शासन अस्त हो चुका था। गुप्त वंशजों में एकता न रही। भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था। बौद्ध धर्म पर बौद्धिक धर्मानुयायी वैष्णव, शैव, तथा तान्त्रिकों ने बुरी तरह हमला किया हुआ था। लोगों में सामाजिक एकता न रही। विलासिता और वय्यमान का प्राबल्य हो गया। पारस्परिक भगडों से मगध, पाटलिपुत्र, गया आदि केन्द्र विभ्वस्त किये जा रहे थे, तथा बौद्ध धर्म के प्रधान तीर्थ बेंगाली, कुशीनगर, राजगृह, कपिलवस्तु और धावस्ती आदि तो वरवाद हुए पड़े थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग सातवीं शताब्दि में भारत आया था। उसने लिखा है कि लोग मूर्तियों की पूजा में मनुष्य तक की बलि चढ़ाते थे।² गर मुण्डों की माला पहिन कर फिरले वाले कापालिकों से भी ह्वेनसांग की भेंट हुई थी। बौद्धों के मठों में अनाचार और मन्दिर में बुद्ध भगवान् की प्रतिमाओं के स्थान पर लिंग और नग की स्थापना हो रही थी। मुहम्मद साहब के क्रान्तिकारी विचारों से जागृत हुए स्नेच्छों ने भारत में अपना पैर जमाने का अच्छा अवसर पा लिया। उन्होंने आने ही तक्ष-गिला का विश्वविद्यालय और उसके साथ का विश्वविस्थात पुस्तकालय इसीलिए भस्म कर डाला कि वहाँ मुहम्मद साहब के सिद्धान्तों के विरुद्ध मूर्तिपूजा-परक शिक्षा और साहित्य का आयोजन था। इस अन्धकारमय युग में भारतीय जनता सिद्धों की ही अन्य भक्ति में तपती थी, क्योंकि सकल काल में वे दवा भी देते थे और दुआ भी।

1. 'पञ्चभिन्नतज्जानादा'—योग० सभाषि०, मू० 39

2. भारत में 4 प्रथम राज्य, प्रस्तावना, पृ० 60-70

रस की वैज्ञानिक शक्तियाँ

रस के अनेक प्रकार के परीक्षणों में बहुत से आश्चर्यकारी वैज्ञानिक प्रयोगों का भी आविष्कार होता गया। मिट्टा और उनका चेल चाटा के अतिरिक्त पारद के मर्म को दूसरे लोग न जानने पावें, यद्यपि इस बात का सिद्धा न बहुत प्रयत्न किया, क्योंकि जन-आधारण उनके इस वशीकार का सार जान जात तो सिद्धा के पान्थण्ड और पाप का भण्डा फूट जाता। परन्तु फिर भी वह रहस्य विवशनील सागा की दृष्टि में आ ही गया। ईसा की आठवीं शताब्दी तक तक्षशिला बचना के तथा नालन्दा बंगाल के राजाओं के आश्रमों द्वारा नष्ट भ्रष्ट हो चुका था। इसलिए केन्द्रित वैज्ञानिक शिक्षा के लिए कोई महान् विश्वविद्यालय भी न रह गये थे। छोटे छोटे विद्यालयों में, तथा व्यक्तिगत रूप से जा अनुसन्धान होत रह उन्हें ही उदार हृदय विद्वानों ने एकत्र संग्रह करने का उद्योग किया। श्री मद्गोविन्दपादाचार्य, जो ईसा की आठवीं शताब्दी में हुए, ऐसे ही उदार प्रवर्तक थे। इसी की प्रथम शताब्दी में आचार्य नागाजुन से लेकर बारहवीं शताब्दी में हान वाले रसाचार्य वाग्भट तक, प्रायः 15 रसाचार्यों का उत्तम वाग्भट ने अपने ग्रन्थ 'रस रत्न समुच्चय' में किया है।¹ परन्तु उन सब आचार्यों की प्रथा में से आज दो चार ही प्राप्त हुए हैं। इस कारण पारद सम्बन्धी आविष्कारों पर सीमित क्षेत्र में ही प्रकाश डाला जा सकता है। और रस की उन क्षात्रों के सम्बन्ध में तो कहा ही गया जा सकता है जिन्हें रस विद्या की गौणीय कहने वाले सिद्ध अपने साथ ही लिए चले गये।

कोरी सिद्धाई के लिए ही रस की छिपा कर रखने वाला अधिकार से निवृत्त कर, जब वह उदार वैज्ञानिकों और चिकित्सकों के हाथ में आया तो उन्होंने उसकी गहरी वैज्ञानिक खान प्रारम्भ की। सिद्धा के परीक्षणों द्वारा जो कुछ जाना गया था, वह भी जहाँ तक मित सका, सकलित किया हुआ गया होगा। इन उदार हृदयों ने भी अपने परीक्षणों से बड़े बड़े जनता के समक्ष रखे। यह आयुर्वेद में आदि रसों की अपेक्षा एक नया अध्याय जुड़ा। इसमें उन्हें नहीं कि यह एक महत्वपूर्ण अध्याय है। लोह और बाण्ड चिकित्सा में जो चमत्कार अबतक न जान जा सके थे वे पारद के द्वारा वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत कर दिये। बाण्डोपधिया विरकालावस्थाविनी न थीं, परन्तु रस निर्मित प्रयोग पुराने ही सर्वोत्तम सिद्ध हुए। अतएव उनके जीव हान का प्रश्न ही न रहा। बाण्डोपधिया करी-करी भयानक नहीं पड़ती थीं किन्तु रस अल्पमात्र में दो अनल्प गुण करी सिद्ध हुए। इस प्रकार रस द्वारा सम्पन्न हान वाली 'रसायनी विद्या' ने आयुर्वेद की एक बहुत बड़ी शक्ति प्रदान कर दी।

रस का वैज्ञानिक खानों द्वारा विद्वानों ने बड़ा-बड़ी चमत्कारी शक्तियाँ ससार के सामने रखीं। यद्यपि रस के अन्दर अठारह शक्तियाँ जानी गईं वे इस प्रकार प्रकट की गई हैं—

- (1) स्वदन (2) मर्दन (3) मूत्रन (4) उत्थापन (5) पातन (6) रोधन
- (7) नियामन (8) मन्दीपन (9) अन्नप्राप्त (10) संचारण (11) गमद्रुति (12)

1 रस रत्न समुच्चय अ० 1/2 3

वाह्यदृति (13) जारणा (14) प्रास (15) सारण (16) सक्रामण (17) वेधविधि
(18) तथा-योग ।¹

इनमें प्रथम आठ संस्कार तो ऐसे हैं, जो रस के नैसर्गिक एवं औपाधिक उन चारह दोषों को दूर करते हैं जो रस की स्वाभाविक शक्तियों के विकास को रोक रहे हैं। बिना इन आठ संस्कारों के रस का विजुद्ध स्वरूप प्रकट ही नहीं होता। इसलिए देह सिद्धि के लिए इन आठों संस्कारों की आवश्यकता है। शेष संस्कारों की आवश्यकता लोह सिद्धि के लिए है। परन्तु प्रथम आठ संस्कार सिद्ध हुए बिना लोह सिद्धि भी नहीं होती।² साधारण आठ संस्कारों के बिना रस औपघ्युपयोगी नहीं होता। बिना स्थदन और भेदन किये पारद के गुण प्रकट नहीं होते। बिना मूछन किये पारद के मारक दोष नहीं जाते और उत्पापन एवं पातन के बिना वह नाग, वग आदि घातुओं से मुक्त नहीं होता। रोषन द्वारा यह स्वर्ण का प्रास कर लेता है, और नियामन से उसकी चपलता निवृत्त हो जाती है। दीपन विधि से उसके रासायनिक गुण प्रबुद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, यदि रस की चपलता आदि दूर करके उसे बद्ध गुटिका के रूप में ले आया जावे तो वह अलौकिक सिद्धिदा प्रदान करता है। यदि कही उसको विधिपूर्वक भस्म कर लिया जाय तो उसके संवन करने वाले के सुषुप्त शरीर के पास रोग जा ही नहीं सकते। रस-ग्रन्थ में 'जलूका' नामक बन्ध सिद्ध होने पर पुष्प की अपार मंथन की शक्ति प्राप्त होती है। 'मातुका भेद तन्त्र' तथा 'रस हृदय तन्त्र' नाम के ग्रन्थों में लिखा है कि 'रसवेद' सिद्ध होने पर पारद या सोना तैयार होता है। रस ग्रन्थों में जहाँ स्वर्ण के भेद गिनाये गये हैं, वहाँ पाच प्रकार के स्वर्णों में 'रसेन्द्रवेध सञ्जात' स्वर्ण का भी उल्लेख है।³ यह सोना पारद से ही तैयार होता था। कुछेक आज्ञायों ने पारद से सोना तैयार करने की प्रक्रिया का सक्षिप्त-सा वर्णन भी किया है, परन्तु वह सब यहाँ के प्रसंग से बाहर की बात है। उसके लिए तो रस शास्त्रों का स्वाध्याय ही आवश्यक होगा।

पारद के द्वारा किये जाने वाले आविष्कारों के प्रेरक दो आकर्षण थे। प्रथम पारद द्वारा स्वर्ण सिद्ध करना, जिसे लोह सिद्धि कहा जाता है। और दूसरा पारद से अजर-अमर शरीर प्राप्त कर लेना, जिसकी देहसिद्धि कहते हैं। इसके लिए आवश्यकता यह हुई कि पारद को अत्यन्त सूक्ष्म रूप तथा देखा जाय, और उसके गठन की तुलना अन्य घातुओं या शरीर के परमाणुओं की प्राकृतिक गठन से की जाय। क्योंकि जबतक किसी पदार्थ के परमाणुओं को दूसरे पदार्थ के परमाणुओं के समान घर्ष वाता नहीं बना दिया जाता, तबतक वे दोनों मिल नहीं सकते। या यों कहिए कि पारद से स्वर्ण तैयार करने के लिए पारदीय अणुओं या स्वर्ण के अणुओं में परिवर्तित करना आवश्यक है, अथवा अंतरा शुक्र युद्धों के लिए पारद के अणुओं शुक्र के अणु में परिवर्तित होना चाहिए।⁴ तभी पारद

1 'रस हृदय तन्त्र' तथा 'रस रत्न समुच्चय' देखिए।

2 श्राम्प्यो गुतर्गस्वारा तथा इन्ध रसापन।

शायोऽप्रथमं, तथा गोला इन्ध्यापयोगिता ॥

—२० २० समु. 11/59

3 २० २० समु., ५० 5/2

4 सर्वेपामर भावार्ता नामात्वं युद्धि कारणम् ।—२१६०, यु. 1

द्वारा ताह अथवा वह सिद्धि सम्भव थी। एक तत्व को दूसरे तत्व में परिवर्तित करने के इस सावधोप वैज्ञानिक तथ्य का भारत के वैज्ञानिक आदि काल में ही ज्ञान हो था। इतना ही नहीं उन्होंने जगत के तत्वा की मूढमता का वैज्ञानिक आधार पर सतुलित भी कर डाला था।¹ उनका दावा था कि जो व्यक्ति जगत् के वैज्ञानिक विवरण और उसका प्रमिष्ठ मूढमता का नहीं समझ सका वह आत्मा या परमात्मा का भी नहीं समझ सकता।² उपनिषद् का बड़ा भाग सृष्टि के इसी वैज्ञानिक विवरण से भरा पड़ा है। इसानि ए रस गन्धस्निग्धान् ब्रूयात्—

प्रत्यक्षेण प्रमाणेन यो न जानाति सूतकम्।

अदृष्टं विप्रह देव कवज्ञास्यति चिन्मयम्॥ —१० १० स०

जो पारम्परिक वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं जान सकता वह चित्रण परम मूढम ब्रह्म का कैसे जानगा?

इस वैज्ञानिक मूढम दृष्टि के द्वारा भारतीय विद्वानों ने जगत के तत्वा का अणु और परमाणु तत्त्व बतला दिया। परमाणु रूप अत्यन्त मूढम अवस्था में पहुँच कर उन्हें दिखाई दिया कि हर एक अणु में दो शक्तियाँ विद्यमान हैं। पहिली का उन्होंने 'रसि शक्ति' नाम दिया और दूसरी का प्राणशक्ति। पहिली शक्ति जो स्त्रीत्व का आचरण करती है और दूसरी श्रृण शक्ति जो पुरुषत्व का आचरण करती है। परमाणु सत्त्व रूप जगत पपन्त स्त्री और पुरुष शक्ति का प्री-वाक्यण ही इस रचना के वचिम्भ का कारण है।³ रसि और प्राण शक्ति युक्त परमाणु आकाश में भर रहते हैं। वे सदा गति-हीन रहते हैं माना श्रृण परमाणु घन परमाणुओं से मिलने के लिये सदैव दौड़ा करते हैं। चूँकि कोई परमाणु स्थिर नहीं रहता इस कारण वे बिना किसी अवरोधक के नहीं रह सकते हैं। किसी अवरोधक के जाते ही जस हा घन (स्त्री) परमाणु स्वतः है वैसे ही अन्य श्रृण (पुरुष) परमाणु उस अपना क्षेत्र बनाकर उसका चारा ओर चक्कर लगाते लगते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे परमाणु एक दूसरे से मिलकर अणु और प्रसरण की रचना करते चले जाते हैं और स्थूल जगत् का सृष्टि होना लगती है। परमाणुओं का वे इस मिलने में उनका सन्ध्या एवं मां नही रहती इस कारण उनका संगठित स्वरूप में अन्तर होना लगता है। यहाँ मौनिक अंतर सृष्टि के रचना वचिम्भ का मूल कारण है।⁴ यदि

1. रसिप्रम्य पृथक्त्वा अवस्थाने पर मनः। मनसस्तु पशुद्विबद्धशमा ब्रह्म पर। महान परम प्रसन्न अवस्थाने गुण पर। गुणान पर किञ्चिन्ना नाप्या सा परा गति ॥

—नटापनिषद् 1/3/10-11

2. यत्स्वविज्ञानवान् अरं मनसः सुगन्धिः। न मनस्यमानानि विसार चाधिगच्छति। बठ० 1/3/7। 'जिज्ञासु' शब्द यस्मिन्मात्रे भूतानि वायु न विज्ञान प्रम-यनि सविगति-— तत्तरीयान्

3. प्रजापतिः प्रजापतिः सन्नाशप्रत्ययः न तत्त्वज्ञानमिच्छन् मुक्त्यान्वित रसि प्राणव्यवहारी म यद्वा प्रजा करिष्यति इति। —प्रस्तावनिषद् 1/4

4. वैज्ञानिक दशन में परमाणुओं के अवरोधक प्राणियों के घमासम हैं, जिनके कारण उन्हें उन परमाणु द्वारा घात प्राप्त होता है। एक पक्ष में मूल परमाणुओं से उत्पन्न उमके पूरा घन चूने

1. एक उमके भावनाओं घमासम एक के सन्ध्या का प्रस्था दता रहता है—प्रस्तावनिषद् अन्ध का जगद्वचना करण दशा।

सारे ही कृष्ण और धन परमाणु एक ही सत्त्वा में मिलें तो सत्त्वार में एक ही पदार्थ के अतिरिक्त दूसरी चीज नहीं बन सकती, परन्तु मिलने वाले परमाणुओं की सत्त्वा और चार्ज-वेद्य का अन्तर पदार्थों के वैचित्र्य की सृष्टि करते हैं। इसलिये जब हम एक स्थूल द्रव्य को दूसरे द्रव्य में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो हमें दोनों द्रव्यों के मूल में जाकर यह देखना होगा कि उनकी गठन में धन परमाणुओं की सत्त्वा में क्या अन्तर है। यदि उस अन्तर को हम दूर कर सकें तो वे दोनों द्रव्य मिलन न रहेंगे किन्तु एक ही द्रव्य बन जायेंगे। पारद से सोना बनाने के लिये इस अन्तर को दूर करने की प्रक्रिया भारतीय वैज्ञानिकों ने बूझ ली थी।

आज का विज्ञान बहुत दिनों की खोज के पश्चात् इस तथ्य को देख सका है। जब से यह तथ्य उसने जाना है तब से जगत् के पदार्थों को मूल रूप में उसने देखना प्रारम्भ कर दिया है। पारद और स्वर्ण के मूल घटक धन परमाणुओं की सत्त्वा को भी देखा गया है, उनमें तीन का ही अन्तर है। पारद में 200 धन (स्त्री) परमाणुओं के चारों ओर सम्भवतः 80 ऋण (पुरुष) परमाणु ससक्त रहते हैं, किन्तु स्वर्ण में 197 धन परमाणु पाये जाते हैं। यदि पारद के घटक ऋण में हम तीन धन परमाणु कम कर दें तो वह पारद्रीय परमाणु स्वर्ण के परमाणु में परिवर्तित हो जायेगा। इसी प्रकार ताम्र में 63 धन परमाणु होते हैं। यदि इस सत्त्वा को बढ़ाकर किसी प्रकार हम 197 तक पहुँचा दें तो ताम्र भी स्वर्ण में परिवर्तित हो सकता है। इसी प्रकार अन्य धातुओं के अन्तर को भी देखा जा सकता है। स्मरण रहे कि धन (स्त्री) परमाणुओं की घटा-बढ़ी से द्रव्य का स्वरूप बदलता है, और ऋण परमाणुओं की घटा-बढ़ी से उस द्रव्य के गुण-गुण में परिवर्तन आता है।

रस ग्रन्थों के पर्यालोचन से यह ज्ञात होता है कि भारत के प्राचीन रस-शास्त्रियों ने यह तो जान लिया था कि एक धातु दूसरे धातु के रूप में परिवर्तित हो सकता है, परन्तु वह एक सामान्य सिद्धान्त था। प्रत्येक धातु के ऋण अथवा धन परमाणुओं की सत्त्वा स्थिर नहीं की जा सकी थी। क्योंकि बैसे लेख ग्रन्थों में नहीं मिलते। यही कारण है कि धातुओं के घोघन, मारण अथवा बेपीकरण में क्या-क्या और कितने-कितने मौलिक परिवर्तन होते हैं यह क्रमबद्ध हम नहीं बता सकते। तैल, तम्बू, और गो मूत्र में बुझाने से लौह शुद्ध होता है, यह तो हमें ज्ञात है। परन्तु उस शुद्धि का स्वरूप क्या है, यह अभी जानना बाकी ही है। लौह का तैल में बुझाने से उसमें क्या घटा, और क्या बढ़ा? अथवा उससे लौह के मूल परमाणुओं में क्या अन्तर आया? यह जाने बिना शुद्धि का स्वरूप हमारे लिये अस्पष्ट हो रहता है। यही कार्य सम्भवतः पूर्वज प्राणाचार्य हमारे लिये छोड़ गये थे, परन्तु हमने उस उत्तरदायित्व को नहीं समझा जिसकी आज्ञा उन्हें हमसे थी। हाँ, पाश्चात्य यूरोपीय देशों की भारतीय वैज्ञानिकों ने पिछले हजारों वर्षों तक जो वैज्ञानिक उत्तर प्रदान किये थे, मानो उसी आधार का ऋण चुकाने के लिये पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने इस दिशा में जनेक सफल अनुसन्धान किये हैं और महयितो न. अपूर्व काम की दूरा करने का अभ्यवसाय किया है। हमारा वह कदम ध्येय की ओर अग्रसर होने के लिये ही होना, जो उन नवीन अनुसन्धानों को आत्मसात् करने के लिये

हम बढ़ावेंगे। हमारा पिछला साहित्य बहुत अज्ञान नष्ट किया गया है, यह ठीक है, न जाने उसमें वर्णित कितने कितने अमूल्य अनुसन्धान नष्ट हो चुके। परन्तु प्रश्न यह भी तो है कि आखिर उन्हें नष्ट होने देने का अपराधी कौन है? आचार्य वाग्भट न जिन प्राचीन रसाचार्यों का उल्लेख किया है, उनके ग्रन्थ भी प्रायः नष्ट हो चुके हैं, और हमारे पिछले प्रमाद के प्रायश्चित्त के लिये हम बार-बार उद्बोध देते हैं। आगुर्वेद का प्राचीन आचार्यों ने अपने महान् अध्यवसाय और अद्यात्मान से अर्जित जा सम्पत्ति छोड़ी, वह हमारे लिये आज भी गव की चीज है, ऐसा मान लेना तब तक झूठा गव है, जब तक हम स्वयं भी अजस्र अध्यवसाय नहीं करते।

वज्रयान का अन्त

पूरे एक हजार वर्ष तक गिरते गिरते वैज्ञानिका के नैतिक जीवन के पतन की पराकाष्ठा हो गई थी। एक ओर सिद्धों और सन्तों का पाखण्ड समाज में राज्य कर रहा था, परन्तु दूसरी ओर कुछ ऐसी भी आत्माएँ थी जो इन पाखण्डियों के विरुद्ध प्रबल क्रान्ति खड़ी करने के लिये सदाचार और सद्बिचारा के धरा का सुसज्जित कर रही थी। ऐसे क्रान्तिकारियों के प्रथम सेनापति गोरखनाथ थे। सम्भवतः ईसा की 11वीं शताब्दी में उनका आविर्भाव हुआ था। इस समय बंगाल व पालवशीय राजा पूर्वीय भारत पर राज्य करने लगे थे। वे गौडस्वर कहे जाते थे, और आसाम से लेकर बिहार तक इन्हीं का शासन स्थापित हो गया था। नागपुर के पास उदन्तापुरी इनकी राजधानी थी। इसके आस पास विक्रम शिला, नालन्दा आदि में ही सिद्धों का केन्द्र स्थान था। गोरख नाथ भी वही हुए। वे सिद्ध मीनपाद के पुत्र सिद्ध मत्स्येन्द्रनाथ के शिष्य थे। मत्स्येन्द्रनाथ प्रचलित वज्रयान की माया में फसे हुए ही सिद्ध थे। गोरखनाथ ने जब उन से दीक्षा ली तो थोड़े ही समय में सिद्धों के पाखण्ड को पार उन्हें पता लग गई। गोरखनाथ अपने गुरु मत्स्येन्द्रनाथ से तो कुछ न वाले, परन्तु उन्होंने धूम धूमकर सिद्धों के चर्चि हीन आडम्बर की पों खासनी शुरू कर दी और उसके स्थान पर फिर से सदाचार और आस्तिक भावा की आधार शिला पर भक्ति और कर्मयोग की प्रतिष्ठा की। गोरखनाथ व ये सात्विकविचार सिद्धों के आचार हीन पाखण्ड के अन्वहार में प्रभात वालीन मूय की भाँति प्रकाशित हो उठे। गोरखनाथ का विचार ही 'नाथ सम्प्रदाय' के मूलमूल सिद्धान्त हैं। सिद्धों के अनाचार पूर्ण जाल के फन्दे से मुक्त होकर आस्तिक वादी लोग नाथ सम्प्रदाय के अनुयायी बनने लगे। सिद्धों की भस्म और गुटिकाएँ बकार हो गईं। गुरु मत्स्येन्द्र नाथ का अपन शिष्य की इस श्रान्ति का पता लगा। वे प्रथम तो खिन्न हुए ही, परन्तु अन्त में गोरखनाथ के विचारों ने उनके जीवन को भी परिवर्तित कर दिया। वे कामिनियों और गुटिकाओं से आखिर छुट्टी पा ही गये थे। पाखण्ड और अनाचार की इस माया से मत्स्येन्द्र नाथ को किस प्रकार गोरखनाथ के विचारों द्वारा मुक्ति मिली, इन्हीं घटनाओं को आज भी हम सितमा के चित्र पटा पर 'माया मत्स्येन्द्र' नाम से देखते हैं।

कहते हैं कि गोरखनाथ ने गुरु मत्स्येन्द्रनाथ से दीक्षा लेने के बाद जब सिद्धों के

जीवन को बाहर से उदात्त और अन्दर से पाप पूर्ण पाया तो वे उनके अखाडों में न रहकर धूमते हुए सच्चे धर्म का प्रचार और सिद्धों के पाठशाला का खण्डन करने लगे। थोड़े ही समय बाद यह सूचना गुरु मत्स्येन्द्रनाथ को मिली। मत्स्येन्द्रनाथ अपनी पोल अपने शिष्य द्वारा ही खोलें जाने पर बहुत क्षुब्ध हुए। परन्तु जीवन के अन्तिम दिनों में गुरु मत्स्येन्द्र, गोरखनाथ के विचारों से इतने प्रभावित हुए कि वे उन्हीं विचारों के सच्चे अनुयायी बन गये थे। अब गुरु मत्स्येन्द्र अत्यन्त रुग्ण हुए। वे जीवन का उपसंहार कर रहे थे। गोरखनाथ को जब यह सूचना मिली तो अन्तिम समय में गुरु के दर्शनार्थ उनके आश्रम में पहुँचते ही गुरु के चरणों में मस्तक झुका कर विनम्रभाव से बोले 'गुरुवर ! मैंने आपका शिष्य होकर भी आपके जीवन की अनेक बातों का खण्डन किया है, इसलिए मैं अपनी इस घृणता के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ।' गुरु मत्स्येन्द्रनाथ की आँखें छलक उठी। उनकी जीवन तन्त्री के तार मानो अन्तिम समय में एक पवित्र अभिव्यञ्जना के लिए ही गीन थे। वे सहसा बोले 'गोरखनाथ जी आप मेरे शिष्य नहीं, गुरु हैं। क्योंकि आपके विचारों ने ही अन्तिम समय में मुझे सन्मार्ग दिखाया है।' गुरु मत्स्येन्द्रनाथ ने इन शब्दों के साथ अपने जीवन का सभी समाप्त कर दिया। संसार ने उस दिन से गोरखनाथ को 'गुरु' गोरखनाथ कह कर ही याद रखा। आज यह वक्तवा सक्ता असम्भव है कि इन दो महापुरुषों में कौन गुरु कहा जाय और कौन शिष्य, परन्तु यह तो स्पष्ट ही कहा जायगा कि वे दोनों आरम्भ में भारतीय रसायनी-विद्या को विज्ञान के असीम क्षेत्र में विधरने के लिए बच्ययान की चिकट कारा से सदैव के लिए मुक्त कर गईं।

पुनर्निर्माण की ओर

प्रायः ईसा की दसवीं शताब्दि तक बच्ययान की दलदल में धसे हुए भारतीय विज्ञान और नैतिक जीवन के पतन की पराकाष्ठा हो गई थी। इसीलिए इस दिशा में अब क्रान्ति का सूत्रपात हो चला था। जैसी क्रान्ति ईसा की प्रथम शताब्दि से लेकर चतुर्थ शताब्दि तक हुई थी, वैसी ही यह भी कही जा सकती है। अन्तर केवल यह था कि उस समय चरक, नागार्जुन, तथा वाग्भट जैसे विद्वानों ने प्राचीन संहिताओं और ग्रन्थों के अशुद्ध स्वस्वरूप का प्रति संस्कार करके उन्हें फिर से हमारे समक्ष रखा, और इस युग में उसी आदिशालीन वैज्ञानिक शैली को फिर से जीवित करने के लिये उन प्रति सङ्कष्ट ग्रन्थों पर सुन्दर-सुन्दर भाष्य और व्याख्याएँ लिखने का सूत्रपात हुआ। पहिले युग की हम प्रतिस्पर्धार युग और इस युग की व्याख्या युग कह सकते हैं। इस क्रान्ति के लक्ष्य प्रतिष्ठ नायक चरपाणि उल्हण और भोज थे। परन्तु दुःख है कि इन व्याख्याकारों की अवाज्य देश व्यापिनी शक्ति में परिणत न हो सकी। समाज की साहित्यिक और वैज्ञानिक भावनाएँ दूतनी मूर्छित हो चुकी थी कि लोग ने इनके गौरवपूर्ण कार्य का कुछ महत्व ही न समझा। फलतः व्याख्याकारों की परम्परा बहुत विस्तृत न हो सकी, और पयरीली भूमि में पड़ी हुई अभिव्यञ्जनाओं की भाँति कुछ ही समय पश्चात् इस क्रान्ति की चिनगातो भी चुक गई।

चरपाणि गौड देश के राज बंध थे। उनके पिता का नाम नारायण बंध था। वे

गोडेश्वर के राजमहल में भोजनशाला के निरीक्षक अधिकारी थे।¹ गोड़ देग आसाम से लेकर बिहार तक विस्तृत था। गोछे हमने लिखा है कि भागलपुर के पास उदन्तपुरी कुछ समय तक उनकी राजधानी थी। ईसा की म्यारहवीं शताब्दि में इन गोडेश्वरों में 'पालवशीय नयपाल' नामक सम्राट 1040-1060 ई० तक राज्य करते थे। विक्रमगिला-बिहार के बौद्ध पं० दीपङ्कर श्रीज्ञान ने लिखत जाते समय नेपाल से 1041 ई० में राजा नयपाल को एक पत्र लिखा जो आज भी तिब्बतीय भाषा में विद्यमान है।² चक्रपाणि इन्हीं के बीच थे। यह राजवंश बंगाल का निवासी था। चक्रपाणि भी बंगदेशीय विद्वान थे। वे किस नगर अथवा ग्राम के निवासी थे यह जानने के लिये पर्याप्त प्रमाण हमारे पास नहीं हैं। उनके गुरु का नाम श्री नरदत्त था। चरक संहिता की व्याख्या प्रारम्भ करते हुए उन्होंने अपने गुरु को अत्यन्त भक्ति पूर्वक स्मरण किया है। चक्रपाणि ने चरक तथा सुश्रुत संहिताओं पर व्याख्याएँ लिखीं; एवं 'चक्रदत्त' नामक एक स्वतन्त्र सग्रह ग्रंथ भी लिखा। चक्रपाणि के इन लेखों का जिन्होंने पढ़ा है, वे जानते हैं कि चक्रपाणि का पाण्डित्य बहुत व्यापक था।

गुप्तकालीन युग की समाप्ति पर मयुरा के पूर्व से लेकर आगरा इटावा और मिर्जा जिलों के क्षेत्र में एक स्वतन्त्र राज्य स्थापित हो गया था। इस राज्य का नाम 'भादानक-देग' था। यह आज भदावर नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रदेश में अनेक घुरघुर विद्वान प्राचीन काल से उत्पन्न होते रहे हैं। इसी राज्य में मयुरा से कुछ दूर अकोला (जो आज कल सम्भवतः 'कोला' नाम से प्रसिद्ध है) नामक ग्राम था। सुश्रुत संहिता के प्रसिद्ध भाष्यकार आचार्य उत्तहण इमी स्थान पर अवतीर्ण हुए। सुश्रुत संहिता के प्रारम्भ में स्वयं अपना परिचय इस प्रकार दिया है—भादानकदेश में अकोला नामक ग्राम मयुरा नगरी से थोड़ी दूर पर स्थित है। यहाँ बड़े-बड़े विद्वान वैद्य होते रहे हैं। यहीं पर सूर्य-वशी ब्राह्मण कुल में, अश्विनीकुमारों के समान सुयोग्य वैद्य हुए। जो राजाओं के यहाँ प्रतिष्ठित थे, तथा दूर-दूर तक जिनका यश विरपात था। इसी वंश में चिकित्सक शिरोमणि 'गोविन्द' नामक वैद्य हुए। गोविन्द के पुत्र वैद्यवर जयपाल हुए, और जयपाल के पुत्र शास्त्रवेत्ता भरतपाल नाम से प्रसिद्ध थे। इन्हीं भरतपाल के पुत्र स्वनामधन्य आचार्य उत्तहण हुए। आचार्य उत्तहण राजा सहपाल देव के राज वैद्य थे। उत्तहण के सुश्रुत संहिता पर व्याख्या लिखने से पूर्व आचार्य वाग्भट के योग्य शिष्य श्री जेज्जटाचार्य की सुश्रुत पर लिखी हुई व्याख्या प्रचलित थी। विद्वद्वर श्री गयदास और भास्कराचार्य की लिखी हुई पञ्जिका नामक व्याख्याएँ भी मिलती थी। इतना ही नहीं आचार्य माधव और ब्रह्मदेव आदि विद्वानों की टिप्पणियाँ भी सुश्रुत पर विद्यमान थी। सुश्रुत का यह विस्तृत साहित्य

1 चक्रपाणि ने स्वयं अपना परिचय इस प्रकार लिखा है—

‘गोत्रविनाय रमयत्वधिवारिणात्

नारायणस्य तनय मुनयोत्तरणात् ।

मानोऽनुग्रहि संप्रवर्त्ती कुलीनः;

श्री चक्रपाणिर्हि कर्तुं पदाधिराजे ॥ —चक्रदत्त, अन्तिम श्लोक

2. मद्रा पुण्ड्रिकाक 8, 146, श्रीपट्टम साहित्यायन का नोट

हमारी प्रमाद निद्रा मे काल मे कलेवा कर लिया। घन्य है वे उत्कृष्ट जो ईसा की 11वीं शताब्दि के प्रथम चरण मे अवतीर्ण होकर भी ईसा की 5वीं शताब्दि तक का सन्देश देने के लिये निवन्ध सग्रह¹ के रूप मे हमें मिल गये।

इस युग के एक महापुरुष को हम और नहीं मुला सकते—वे थे महाराजा भोज। आयुर्वेदिक ग्रन्थों का टीकाओं मे 'भोजेष्पुत्र' कहकर अनेक उद्धरण मिलते हैं। ये उद्धरण राजा भोज के लिखे हुए ग्रन्थों से लिये गये हैं। 'आयुर्वेद सर्वस्व' तथा विश्रान्त विद्या विनोद, नामक दो आयुर्वेदिक ग्रन्थ भोज के नाम से प्रख्यात हैं। भोज ने किसी प्राचीन ग्रन्थ विशेषकर चरुपाणि और उत्कृष्ट की भांति व्याख्या नहीं लिखी। फिर भी भोज के ग्रन्थ प्राचीन ग्रन्थों की सुन्दर व्याख्या ही हैं। अनेक व्याख्याकारों के उद्धरणों से प्रतीत होता है कि भोज के प्रणीत ग्रन्थ बड़े प्रतिष्ठित थे। इतिहास से विदित होता है कि यह सम्राट् भोज मालव देश (मालवा) के अधीश्वर थे। उनकी राजधानी धारा नगरी थी। भोज ने प्राय 1010 ईस्वी से लेकर 1041 ईस्वी तक राज्य किया था।² भोज को भगवान ने ऐसी प्रतिभा दी थी कि वे केवल आयुर्वेद ही नहीं, किन्तु ज्योतिष, धर्मशास्त्र, दर्शनशास्त्र, काव्यालंकार ए० युद्ध कला आदि विषयों के भी विद्वान् थे। भोज के दरबार मे इन सभी विषयों पर पर्याप्त आलोचना होती थी। आजकल भोज के नाम से निम्न ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं—1. कामधेनु, (दर्शन) 2. सरस्वती कण्ठाभरण, 3. राजमार्तण्ड (योग दर्शन पर व्याख्या) 4. राज मृगाङ्कुरण, 5. विद्वज्जन बल्लभ (ज्योतिष) 6. समराङ्गण (वास्तु शास्त्र) 7. भुवार मजरी (काव्य) 8. आदिश्रय प्रताप सिद्धास्त (ज्योतिष) 9. चम्पू रामायण 10. चारुचर्या (धर्मशास्त्र) 11. सत्व प्रकाश 12. सिद्धान्त सग्रह (शैव संप्रदाय) 13. व्यवहार समुच्चय (धर्म) 14. शब्दानुशासन, 15. शालिहोत्र 16. शिवदत्त रत्न कलिका 17. समराङ्गण सूत्रधार 18. सुभाषित प्रबन्ध 19. विद्वज्जन बल्लभ प्रश्न चिन्तामणि, तथा आयुर्वेद विषय पर (1) आयुर्वेद सर्वस्व एवं (2) विश्रान्त विद्या विनोद। अनेक लोगों का कहना है कि ये ग्रन्थ महाराजा भोज की विद्वत्सभा के पण्डितों ने भोज की प्रेरणा से लिखे थे। कुछ भी हो, परन्तु यदि स्वयं भोज की अभिलषि इन विषयों में न होती तो ये अमूल्य ग्रन्थ न लिखे जाते, फिर उनकी रचना के लिये भोज को थोड़े क्यों न दिया जाय? भोज की राज सभा मे अपने समय के माने हुए चोटी के विद्वान् थे।³ शिक्षा के लिए भोज का सारा ही जीवन समाप्त हो गया, और इसीलिये उनका आदेश था कि किसी भी उच्च कुल मे क्यों न जन्मा हो, यदि मूर्ख व्यक्तित्व है तो उसे मेरे राज्य से निर्वासित कर दिया जाय, परन्तु निम्न कुल मे जन्म पाने वाला विद्वान् सुख से रहने दिया जावे।⁴

1. श्री वैशम्पयन प्रेस बम्बई से प्रकाशित 'आत्र प्रबन्ध की भूमिका', पृ० 13

2. बरारि, बाण, मयूर, रेफगा, हरिद्वर, कतिर, कपूर, विनावर, धन, विद्या विनोद, कोकिल, गारुड, एवं शालिदास। —भोज प्रबन्ध, पृ० 50

3. कालिदास, भरभूति, दण्डि, बाण, मयूर वरदत्त प्रभृति कवि निम्न कुलालाटुतानों सभायां पतित-नाथ. दीधनाकार्यलम्प —भोज प्रबन्ध, पृ० 216-217

विप्रोऽपि यो भवेन्मूख स पुराद्वहिरस्तु मे ।

कुम्भकाराऽपि योऽविद्वान् सतिष्ठतु पुर मम ॥

—भोज प्रवच श्लोक 74

अतः कोऽपि मूर्खोऽनूदारानगरे ।

सम्राट् भाज का जीवन वचपन से ही अत्यन्त प्रतिभापूर्ण रहा। अपन चाचा मुज जैसे अन्यायी शासक के पङ्कज्य स वचपन में अपनी प्राण रक्षा कर लेना भाज की प्रतिभा का ही परिणाम था। इसीलिए भाज ने जिस विषय में भी हाथ डाला उसको अधिक से अधिक प्राज्ञान बना दिया। सम्राट होकर भी आयुर्वेद जैसे विषय पर घन्वन्तरि की भाँति भोज ने भी प्रणिष्ठा पाई, इसका भी एन मनागजब इतिहास है—एक बार भाज एक तालाब में स्नान करने गए। कुत्ता वरत समय उन्होंने तालाब का पानी भजली में लेकर नाक में मुड़ने दिया। देखाग से मछरी का एक डाँटा मा बच्चा पानी के साथ नाक में चला गया। पानी तो निकल गया परन्तु मछरी का बच्चा अपनी बचल प्रगति के कारण कपान में घुसा चला गया। भोज स्नान करते महला में पहुँचता भीषण शिरावदना हान लगे। भाज को स्वयं उसका कारण ज्ञात न हो सका। राजा ने अपना वदना का प्रतिकार राज वैद्य से करवाना चाहा परन्तु वह राग न जान सका, चिकित्सा क्या करता? घोर घोर राज्य के समस्त वैद्या की चिकित्सा हा चुकी, परन्तु किसी का राग समझ में न आया, इसीलिए राजा को आराम न हुआ। राजा दुबल हात गए, शरीर मूख कर ककाल मान हा गया परन्तु शिरोवदना न घटी। दस प्रकार एक वष बीत गया।

भाज का वैद्या की इस असफलता पर बड़ा खेद हुआ। उन्होंने यह धारणा बना ला कि आयुर्वेद चिकित्सका की ठग विद्या है। इन शक के कारण एक दिन अपन महान् मातृ बुद्धिसागर का बुना कर सम्राट ने आना दा कि मर राज्य से सारे वैद्य निकाल दिय जावें। वागमटादिया के सिंग हुए मारी भारी पाय नदी में प्रवाहित कर दिय जावें। मुक्त विद्वान है कि मैं अब मर जाऊंगा परन्तु मरी इस आज्ञा का पालन अवश्य हा ताकि जनता वैद्या के पाखण्ड से बच जाय। राजा की यह कठार आज्ञा शीघ्र ही राज्य में घापित कर दी गई। आज्ञा में आनू नर हुए अपन उपकारी चिकित्सक और प्रिय ज्ञा का राज्य से निर्वासित हान दरबार लाग दुवा हा रहे थे।

भाज की यह कठोर आज्ञा हान की मगर धारा धार फैल गई। कहत है नि नारद मुनि स्वयं पहुँचता इन्द्र ने उनमें इस बात का वृत्तान्त पूछा। उन्होंने भाज की अवस्था और वह कठार आज्ञा कह मुनाई। इन्द्र का आयुर्वेद के ऊपर हान वान इस अत्याचार से बहुत दुःख हुआ। तुरन्त अश्विनी कुमारा से कहा जाया भाज की चिकित्सा करके तीराग करा अन्यथा आयुर्वेद की प्रतिष्ठा नष्ट हा जायगी। इन्द्र का चिन्ता हानी ही चाहिय थी क्योंकि वे आयुर्वेद के प्रवक्ता में से थे। अश्विनी कुमारा ने इन्द्र की आज्ञा से धारा नारी की ओर प्रस्थान कर दिया। साधारण से ग्राह्यण के वस में वे धारा नगरी पहुँच। भाज के राज महल के द्वार पर पहुँच कर उन्होंने द्वारपाल से कहा।

‘आज्ञा सम्राट की मूचना है दा कि दा वैद्य काशी से आय हैं, और तुम्हारी चिकित्सा करना चाहत हैं।’

‘वैद्यो का राजा ने बहिष्कार किया है, मैं तुम्हारी सूचना न दूंगा।’

‘तुम एक बार कह तो दो।’

‘नहीं, महाराज रोग से पीड़ित हैं, वैद्य उनकी चिकित्सा में असमर्थ सिद्ध हुए हैं, इसलिये तुम्हारी सूचना से मुझे और तुम्हें एक साथ निर्वसित होना पड़ेगा, अच्छा हो, तुम लौट जाओ।’

इस वाद-विवाद के बीच में ही महामात्य बुद्धिसागर उधर से आ निकले। उन्होंने दोनों वैद्यों को देखा तो अपने साथ राजा के पास लिवा गये। अश्विनियों ने राजा को देखते ही समुचित निदान समझ लिया और बोले—

‘राजन, धबडाओ नहीं, तुम्हारा रोग अवश्य अच्छा होगा।’

‘वैद्यो, मैं तुम्हारा बहुत कृतज्ञ हूंगा यदि तुम मुझे नीरोग कर दोगे।’

‘तो राजन, एकान्त में चलो।’

राजा ने वैसा ही किया। अश्विनियों ने समोहन चूर्ण से राजा को मूर्छित कर दिया और दास से कपास को खोल कर अन्दर फसे हुई मछली निकाल ली और एक पान में रख दी। पुनः सधान कारिणों से कपास को जोड़ कर सजीवनी नामक औषधि सूषा कर सावधान कर दिया। राजा का खिर दर्द दूर हो गया।

तब अश्विनियों ने राजा को कपास से निकाली हुई वह मछली दिखाई। राजा आश्चर्य से चकित हो गये। जब भोज को आयुर्वेद का चमत्कार प्रत्यक्ष हो गया। अश्विनियों ने कहा राजन, आयुर्वेद दासन मिथ्या नहीं है, यह तुम अब समझ गये होगे। इतना कहकर उचित पथ्य आदि निर्देश कर अश्विनो वहाँ से चले गये।¹

इस घटना का ही यह परिणाम प्रतीत होता है कि राजा भोज को आयुर्वेद के प्रति इतनी श्रद्धा उत्पन्न हुई कि उन्होंने वैद्यों के बहिष्कार की वह अपनी कठोर आज्ञा तो रद्द कर ही दी, पीछे से स्वयं अध्ययन करके आयुर्वेद विषय पर अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं प्रामाणिक ग्रन्थों की रचना भी की। सम्राट भोज के लिखे इन ग्रन्थों के उद्धरण आचार्य उत्तहण ने सुश्रुत, तथा बिजय रक्षित ने माघव निदान की व्याख्याओं में उद्धृत किये हैं।² उत्तहण द्वारा भोज के उद्धरण देने से प्रतीत होता है कि भोज का समय ईसा की 10 वीं शताब्दि का अन्तिम चरण रहा होगा। क्योंकि उत्तहण का समय 11वीं शताब्दि का प्रथम भाग ही है। भोज के जीवन की उक्त घटना में अन्तिम भाग जिसमें स्वर्ग, इन्द्र, नारद और अश्विनियों का उल्लेख है, ऐतिहासिक सत्य नहीं है, क्योंकि ईसा की 10 वीं शताब्दि तक स्वर्ग का साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो चुका था। संभव है कि इन्द्रप्रस्थ में अब उक्त स्वर्ग की शासन परम्परा के बही नाम चलते रहे हों, जो हिमालय पर किसी समय वास्तव में थे। जो हो, भोज के रोग को किसी महा वैद्य ने अच्छा किया और उससे आयुर्वेद के प्रति भोज की इतनी आस्था बढ़ी कि उन्होंने इस विषय पर अनेक उत्तमोत्तम

1. भोज प्रवृत्ति, पृ० 210-216

2. सुश्रुत पृ० 11-12, माघव निदान अष्टो० 3/21

विप्रोऽपि यो भवेन्मूर्खः स पुराद्वहिरस्तु मे ।
कुम्भकारोऽपि योऽविद्वान् सतिष्ठतु पुरं मम ॥

—भोज प्रवच श्लोक 74

अतः कोऽपि मूर्खोऽभूद्वारानगरे ।

सम्राट् भोज का जीवन वचन से ही अत्यन्त प्रतिभापूर्ण रहा । अपने चाचा मूज जैसे अन्यायी शासक के पङ्कज से वचन में अपनी प्राण रक्षा कर लेना भोज की प्रतिभा का ही परिणाम था । इसीलिये भोज ने जिस विषय में भी हाथ डाला उसको अधिक से अधिक प्राञ्जल बना दिया । सम्राट् होकर भी आयुर्वेद जैसे विषय पर धन्वन्तरि की भाँति भोज ने भी प्रतिष्ठा पाई, इसका भी एक मनोरञ्जक इतिहास है—एक बार भोज एक तालाब में स्नान करने गये । कुत्ता बरखे समय उन्होंने तालाब का पानी अजली म लबर नाक में मुड़क लिया । दैवयोग से मछली का एक छोटा-सा बच्चा पानी के साथ नाक में चला गया । पानी तो निकल गया परन्तु मछली का बच्चा अपनी चबल प्रगति के कारण बपाल में घुसा चला गया । भोज स्नान करके महलों में पहुँचे तो भीषण शिरोवेदना हान लगी । भोज को स्वयं उसका कारण शायद न हो सका । राजा ने अपनी वेदना का प्रतिकार राज वैद्य से करवाना चाहा, परन्तु वह रोग न जान सका, चिकित्सा क्या करता ? धीरे धीरे राज्य के समस्त वैद्यों की चिकित्सा हाथ धुकी, परन्तु किसी को रोग समझ में न आया, इसीलिये राजा को आराम न हुआ । राजा दुर्लभ होते गये, शरीर मूय कर बकाल मात्र हो गया परन्तु शिरोवेदना न घटी । इस प्रकार एक वर्ष बीत गया ।

भोज का वैद्यों की इस असफलता पर बड़ा घेद हुआ । उन्होंने यह धारणा बना ली कि आयुर्वेद चिकित्सा की ठग विद्या है । इस धोम के कारण एक दिन अपने महा-मात्य बुद्धिसागर को बुला कर सम्राट् न आज्ञा दी कि मेरे राज्य से सारे वैद्य निकाल दिय जावें । वाग्भटादियों के लिखे हुए भारी-भारी पोथे नदी में प्रवाहित कर दिये जावें । मुझे विदयाम है कि मैं अब मर जाऊँगा, परन्तु मरी इस आज्ञा का पालन अवश्य हो ताकि जनता वैद्य के पाखण्ड से बच जाय । राजा की यह बठोर आज्ञा शीघ्र ही राज्यम घोषित कर दी गई । जासों में आसू नरे हुए अपन उपकारी चिकित्सकों और प्रिय जासों का राज्य से निर्वासित हाठ दफार लोग दुखी हो रहे थे ।

भोज की यह बठोर आज्ञा हान की खबर चारा ओर फैल गई । कहते हैं कि नारद मुनि स्वर्ग पहुँचे तो इन्द्र ने जलमें डग साक का वृत्तान्त पूछा । उन्होंने भोज की अवस्था और यह बठोर आज्ञा कह सुनाई । इन्द्र का आयुर्वेद के ऊपर होने वाले इस अत्याचार से बहुत दुःख हुआ । तुरन्त अश्विनी कुमारों से कहा 'जाओ भोज की चिकित्सा करके भीराग रुग, अन्यथा आयुर्वेद की प्रतिष्ठा नष्ट हो जायगी ।' इन्द्र का विन्ता हानी ही साहित्य था, न्यायिक न आयुर्वेद के प्रवर्तक मथे थे । अश्विनी कुमारों ने इन्द्र की आज्ञा से पारा नगरी की ओर प्रस्थान कर दिया । साधारण से ब्राह्मण के बेटे में ये पारा नगरी पढ़े । भोज के राज मरल के द्वार पर पहुँच कर उन्होंने द्वारपाल से कहा ।

'राजा सम्राट् को सूचना दी कि दा वैद्य वासी से आय हैं, और तुम्हारी चिकित्सा करना चाहते हैं ।'

‘वैद्यो का राजा ने बहिष्कार किया है, मैं तुम्हारी सूचना न दूँगा।’

‘तुम एक बार कह तो दो।’

‘नहीं, महाराज रोग से पीड़ित है, वैसे उनकी चिकित्सा में असमर्थ सिद्ध हुए हैं, इसलिये तुम्हारी सूचना से मुझे और तुम्हें एक साथ निर्वासित होना पड़ेगा, अच्छा हो, तुम लौट जाओ।’

इस वाद-विवाद के बीच में ही महामात्य बुद्धिसागर उधर से आ निकले। उन्होंने दोनों वैद्यों को देखा तो अपने साथ राजा के पास तिव्रा गये। अश्विनियो ने राजा को देखते ही समुचित निदान समझ लिया और बोले—

‘राजन, पचडाओ नहीं, तुम्हारा रोग अवश्य अच्छा होगा।’

‘वैद्यो, मैं तुम्हारा बहुत कृतज्ञ हूँगा यदि तुम मुझे नीरोम कर दोगे।’

‘तो राजन, एकान्त में चलो।’

राजा ने वैसा ही किया। अश्विनियो ने समोहन चूर्ण से राजा को मूर्छित कर दिया और शस्त्र से कपाल को खोल कर अन्दर फसो हुई मछली निकाल ली और एक पान में रख दी। पुनः सधान कारिणी से कपाल को जोड़ कर सजीवनी नामक औषधि सुषा कर सावधान कर दिया। राजा का सिर दर्द दूर हो गया।

तब अश्विनियो ने राजा को कपाल से निकाली हुई वह मछली बिसाई। राजा आश्चर्य से चकित हो गये। अब भोज को आयुर्वेद का चयत्कार प्रत्यक्ष हो गया। अश्विनियो ने कहा राजन, आयुर्वेद शास्त्र मिथ्या नहीं है, यह तुम अब समझ गये होगे। इतना कहकर उचित पथ्य आदि निर्देश कर अश्विनियो वहाँ से चले गये।¹

इस घटना का हो यह परिणाम प्रतीत होता है कि राजा भोज को आयुर्वेद के प्रति इतनी श्रद्धा उत्पन्न हुई कि उन्होंने वैद्यों के बहिष्कार की वह अपनी कठोर आज्ञा को रद्द कर ही दी, पीछे से स्वयं अध्ययन करके आयुर्वेद विषय पर अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं प्रामाणिक ग्रन्थों की रचना भी की। सम्राट भोज के लिखे इन ग्रन्थों के उद्धरण आचार्य उत्कृष्ट ने सुश्रुत, तथा विजय रक्षित ने माधव निदान की व्याख्याओं में बहुत विधे है।² उत्कृष्ट द्वारा भोज के उद्धरण देने से प्रतीत होता है कि भोज का समय ईसा की 10 वीं शताब्दि का अन्तिम चरण रहा होगा। क्योंकि उत्कृष्ट का समय 11वीं शताब्दि का प्रथम भाग ही है। भोज के जीवन की उक्त घटना में अन्तिम प्राग्विक स्वर्ग, इन्द्र, नारद और अश्विनियो का उल्लेख है, ऐतिहासिक सत्य नहीं है, क्योंकि ईसा की 10 वीं शताब्दि तक स्वर्ग का साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो चुका था। संभव है कि इन्द्रप्रस्थ में अब तक स्वर्ग की शासन परम्परा के वही नाम चलते रहे हों, जो हिमालय पर किसी समय शासन में थे। जो हो, भोज के रोग को किसी महा वैद्य ने अच्छा किया और उसके आयुर्वेद के प्रति भोज की इतनी आस्था बढ़ी कि उन्होंने इस विषय पर अनेक उत्तमात्म

1. गोन प्रबन्ध, पृ० 210-216

2. गुप्ता पृ० 11-12, माधव निदान प्रबो० 3/21

ग्रन्थ लिखकर आयुर्वेद की स्मरणीय सेवा की। भोज के राजकवि कालिदास¹ की उक्ति सर्वथा सत्य है—

श्रद्धाधारा निराधारा निरालम्बा सरस्वती ।
पङ्क्ति खण्डिता सर्वे भोज राजे दिव्यगते ॥

1 विष्णु के राज कवि कालिदास थे जिनमें यह हिन्दीय कालिदास थे। प्रायः भाव है परमाह विष्णुसहस्रनाम—प्रायः भक्तों का अपना मानना था। परमाहो भगवान् हैं मदीं। और पङ्क्ति दिव्यमिले हैं मदीं।

1

देवभिषक् : अश्विनी कुमार

अमर है जननी वह अश्विनी, अमर है जिनसे अमरावती ।
अमरता जिनकी महनीयता, सुखमयी सुरमण्डल की हुई ॥ 1 ॥
प्रसविता सविता जिनके हुए, त्रिदिव के अविता इतिहास से ।
मधुप से जन के मन के लिये, चरण वे दूग मंजुल फंज हो ॥ 2 ॥

अश्विनी कुमार

मान स्रोवर के तट पर उस दिन प्रसन्नता का पारावार न रहा जिस रोज खप्टा की वैठी अश्विनी ने युगल कुमारों को जन्म दिया। नागों और यक्षों ने दीनार लुटाये, देवियों ने भवन सजाये, किन्नरियों ने नृत्य और वाद्य से दिशायें जामृत की, और देवताओं ने जातकर्म का साज सम्भार लेकर सविता के घर को सम्मानित किया। सविता की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा जब दो पुत्रों ने एक साथ अवतीर्ण होकर उन्हें पिता होने का वरदान दिया। पष्ठिका के दिन जब अश्विनी दोनों कमनीय पुत्रों को अपने उन्नत उरोजों से स्तन्य पान कराने घर के प्रागण में वैठी, घर का सम्पूर्ण अजिर और उसकी एक-एक कक्षा उनके अनुपम रूप लावण्य से जगमगा उठी। ऋचाओं के गान गूँज गये।

अब वह युग न था जब पिता पुत्रों का लेखा न रखते थे। तब पुत्र माता का रहा होगा। अब पिता को भी अपने अभिजन का लेखा रखने की ममता उत्पन्न हो चली थी। वह अनुभव करने लगा था—पुत्र मेरा ही प्रतिनिधि है। “अगादगात्सम्भवति हृदयादधि जायते” का स्तोत्र गाकर वह उसका जात कर्म करने लगा था। इसी कारण जहा से इतिहास बन सका वह ब्रह्मदेव का पक्ष कहलाया। सविता ब्रह्मदेव के वक्ष में उत्पन्न हुए थे।

वोते युग तक मनुष्य अपनी रक्षा का उत्तरदायी स्वयं ही था। फिर भी उसके योगक्षेम की सुरक्षा का कुछ न कुछ भार समाज ने अपने ऊपर ले लिया था। सुख सम्पत्ति को एक जगह टिकाये रखने की भावना ने ही तो स्वर्ग के साम्राज्य की सृष्टि की थी। द्रुमुंभा द्वारा देवताओं के अभिजनो पर होने वाले बर्बर आक्रमणों में सविता (सूर्यदेव) के प्रबल पराक्रम ने उन्हें गणनायक होने का सौभाग्य प्रदान किया था। एक अश्विनी ही क्या, उम्र जैसी अनेक प्रेयसी देवियों के सौभाग्य और सज्जा की रक्षा करके सूर्यदेव ने समाज की दृष्टि में ब्रह्मदेव से बढ़कर जन-प्रियता पा ली थी। इसीलिए ब्रह्मदेव का बराबरा ‘सूर्ययश’ कहा जाने लगा था। माला के प्रथम मुनेष का मान दो गुरियों के बराबर होता है, मानो यही मानकर अश्विनी ने सूर्यवध की माला में प्रथम बार दो मुक्ता पिरोये।

सूर्य देव की इस जन-प्रियता का ही परिणाम था कि जिस दिन उत्तने अपने युगल पुत्रों का नामकरण करने का समारोह किया स्वयं ब्रह्मदेव यज्ञ के ब्रह्मा हुए। नागों ने अश्विनी के लिये मुषा भोजी। देवताओं ने सोम। कण्वों ने साम के मोहक राग और वाद्य मुनाये। किन्नर और किन्नरियों ने अश्विनी का अजिर अपने नृत्य और अभिनय से भूषित किया, और यक्षों ने उपहार भेजने में मुबेर का कोष खाली कर दिया। सविता ने अग्नि

की उद्भावित श्रृंखलाओं को उद्गीथ के स्वरों में साम बनाकर गाया।¹ वसु, रुद्र, और मरुतों के साथ ब्रह्मा ने दोनों कुमारों की अभिन्नता अधुष्ण रखने के लिये उनका नाम 'अश्विनी कुमार' रक्खा। ऐसी मौभाग्यशाली सन्तान पाकर माता अश्विनी मानों ब्रह्मा के वंश की अमर कहानी का प्रतीक बन गई।²

अश्विनी कुमार वचन से ही बड़े होनहार और प्रतिभा सम्पन्न थे। सोनद्वय ने उनकी उपाय तत्त्व द्रष्टा महर्षियों को भी मिल सकी तो थोड़ी बहुत सूर्य और चन्द्र में ही। अत्याचारी अमुरों के कारण देवियां स्वर्ग में भी प्रसव के दिन से भयभीत रहती थी। उस विवशता की दशा में असुरों का आक्रमण हो जाय तो क्या हो? सविता ने अपनी भुजाओं के बल पर उन्हें अभयदान दिया था, तभी तो स्वर्ग के देवों ने मिलकर उन्हें सविता (प्रसविता) की उपाधि दी थी। अश्विनी कुमारों को अपने पिता की जन-सेवा का यह आदर्श भूला नहीं था, उन्होंने आयुर्वेद की वज्र कला जिमका मूनपात ब्रह्मादेव ने किया था, अपनी जन सेवा का साधन बनाई।

देव लोक (तिष्यत) के नन्दन बन में ब्रह्मादेव के गिष्य प्रजापति दक्ष का विद्यालय विद्यालय उम युग का सबसे प्रमुख शिक्षा केन्द्र था। सविता ने अश्विनी कुमारों को उन्हीं की सेवा में विद्याध्ययन के लिए भेज दिया। दक्षप्रजापति ने अत्यन्त तन्मय होकर दोनों कुमारों को आयुर्वेद शास्त्र की शिक्षा दी। दक्ष की शिक्षाएँ सूर्यकांत मणि ने प्रकाश की किरणों की भाँति कई गुनी अधिक होकर प्रतिफलित हुई। प्रकृति की विज्ञानशाला के प्रथम वैज्ञानिक ब्रह्मा ने आयुर्वेद के जो मौलिक तत्त्व प्रजापति को बताये थे वड़े अद्भुत थे। परन्तु आदिबन्धी कुमारों की प्रतिभा ने समाज सेवा के लिये उन्हें जिस प्रकार समन्वित किया, वह और भी आश्चर्यकारी था। दक्षप्रजापति को अपने इन युगल गिष्यों पर अभिमान था। अपने दोहित्र अश्विनी कुमारों की पुरुषवृत्ति और गुण प्राहिता की सूचना जिसदिन त्वष्टा को मिली, वे फूल न समाये। त्वष्टा स्वर्ग का सबसे बड़ा चिल्ली था। उसने दीशान्त के दिन अपने दोहित्र दोनों कुमारों को ऐसा अद्भुत रथ गुरस्कार में दिशा जो पृथ्वी और आकाश में समान रूप से चल सकता था। ऐसा रथ पाकर अश्वियों की समाज-सेवा में प्रगति दूनी हो गई।

प्राचीन मान्यता है कि सामान्य लोगों की वाणी पदार्थ को अनुगामिनी होती है। किन्तु असामान्य व्यक्तियों की वाणी के पीछे पदार्थ अनुगमन करते हैं। अश्वियों ने उस असामान्य व्यक्तित्व को पा लिया। इसीलिए उनका दूसरा नाम 'वसत्य' भी प्रचलित हुआ। सत्य मानों उनके उच्च ज्ञान का अनुगामी हुआ फिरता था।³ विद्वत्समाज ने उन्हें

1. "श्रृंखलायाम् साम शोपये" (आदित्र हो साम वेद के प्रकाशक हैं)

2. महाभारत अनुज्ञापन पर्व 150/17 में लिखा है कि सूर्य की पत्नी अश्विनी का अन्यनाम सखा था। उससे दो पुत्र थे पहिला नाबन्ध दूसरा दक्ष। पार्श्वनि ने 6/3/75 में लिखा कि वे नक्षत्रराज्य थे इसलिये दोनों 'नामत्य'। अश्विनी मत्स्यादेव नामत्यावित्योपवाचः। मत्स्याग्रमेश्वरावित्याश्रयः—निर११० पृ० 6/3/4

3. "यस्मादुवाहितं श्रुत्वा मयं वाचमुच्यते।

रूपोना पुनराद्याना वाचनयोन्युवाचते॥"

ज्ञान का अधिष्ठाता स्वीकार कर लिया गया। प्राचीन साहित्य में जहाँ 'वृषभ' कर्म का प्रतीक है, वहाँ 'अश्व' ज्ञान का प्रतीक माना जाने लगा। उपनिषदों में कहा गया है 'सत्य का मार्ग देवयान मार्ग है'।^१ और देवयान का अधिष्ठातृत्व अश्विगो को ही मिला था।

महर्षि याज्ञवल्क्य के मंत्रेयी और कात्यायनी दो पत्नियाँ थीं। याज्ञवल्क्य विरक्त होकर तपोवन को जाने लगे। कात्यायनी को घन-दीलत का बड़ा मोह था। वह घर छोड़ कर जाते हुए अपने पति याज्ञवल्क्य से बोली—देव ! मंत्रेयी से मेरी सम्पत्ति का वटवारा करा दो !

याज्ञवल्क्य वटवारा कराने के लिये बैठ गये। दोनों पत्नियों को पास बुला लिया।—देवियों ! आज मैं घर त्याग कर तपोवन जा रहा हूँ। मंत्रेयी ! आओ, इस कात्यायनी का तुम से वटवारा करवा दूँ।

मंत्रेयी अभिमान पूर्वक बोली—'यह सारी सम्पत्ति कात्यायनी को दे दो, मैं जिस दीलत से भ्रमर नहीं हो सकती उसे लेकर क्या करूँगी ? विरक्त होकर जिस वैभव को पाने के लिए तुम घर छोड़कर जा रहे हो प्रियतम ! मुझे वही सम्पत्ति प्रदान करो !'

मंत्रेयी ने सारी सम्पत्ति सपत्नी को सौंप दी, और याज्ञवल्क्य से उस सम्पत्ति की याचना करने लगी, विरक्त होकर जिसे पाने के लिये वे घर छोड़ रहे थे। याज्ञवल्क्य बोले—मंत्रेयी ! जिससे मुझे प्यार है उससे ही तुमको। प्यार की इस एकात्मता के कारण ही तुम मेरी सच्ची 'प्रियतमा' हो। प्यार से व्यक्ति प्राप्त होते हैं, व्यक्ति से प्यार नहीं। इसलिये चलो ! जिस सम्पत्ति की साधना के लिये मैं घर छोड़ रहा हूँ वह तत्व तुम्हें देता हूँ। याज्ञवल्क्य ने यह कहकर मंत्रेयी को जो तत्व प्रदान किया वह अध्यात्म और विज्ञान का समुदित रहस्य था 'मधुविद्या'। इस मधुविद्या का आविष्कार करने वाले अश्विनी कुमार ही थे।^२

विज्ञान, अध्यात्म और आयुर्वेद की जो सामान्य पृष्ठभूमि इस रहस्य में बताई गई, पर्वत की भाँति उच्चल होकर रह गई। उन्होंने कहा—'बीषा के स्वर मधुर होते हैं। उस मधुरता को पाने के लिये स्वर नहीं पकड़े जा सकते, इसलिये बीषा को पकड़ो।' यज्ञ के हुए शय की ध्वनि नहीं पकड़ी जा सकती, ध्वनि पकड़ना है तो शय को पकड़ो। रूनी प्रकार विद्वत् में विद्यारे हुए स्वास्थ्य को तुम नहीं बटोर सकते, स्वस्थ रहना है तो रोगों की पहुँच से परे सर्वस्व स्वस्थ और सुखी रहने वाले आत्म तत्व को प्राप्त करो, क्योंकि स्वास्थ्य सुख का स्रोत वही है।

१ नटावनिषद्—'सत्यं यन्मा विदता देवयान'।

नागस्य' का विवरण निरुक्त पूर्व ६/३/४ न दुर्गन्धं न मित्रा है। वहाँ जीर्णाय तथा जाया-यन आचारों का विचार द्रष्टव्य है।

नाम वा दयकरं च अश्विनी द्वौ समीरितौ ।—बृहत्संहितानिषद्, ४/२०

२ (१) बृहत्संहितानिषद्, अध्याय २, श्लो १-५

(२) "एतं वै तममृद्व्यापयन्मा प्रविश्यामुवाच"—श्रु० उ० २/५/१६

(३) Cultural Heritage of India, Vedic Culture, Ch II, P. 32

विद्य के प्रजनन और विकास का रहस्य उद्घाटन करने वाले प्रथम वैज्ञानिक अद्वि ही हुए। चेतन और अचेतन के मध्य चिन्तिता की प्रयोजनीयता का रहस्य हमें पहले पहले अद्वियों ने ही दिया।¹ मेघा से बरसने वाले जन मे क्या बरसता है? ओषधियों से हम क्या प्राप्त करते हैं? यह उत्तर पहिली बार अद्वियों ने ही अपनी वैज्ञानिक प्रयोगशाला में प्रकाशित किये। अग्नि (पित्त) जन (क्फ) और वायु (वात) के सामञ्जस्य द्वारा जल का निर्माण और मग्नन जिस प्रक्रिया द्वारा होता है, उसका रहस्य खोजन वाल प्रथम वैज्ञानिक अद्वि ही हुए। इन्द्र, बक्षीवान्, तथा ऋचोक² जैसे तब-दर्शी विद्वान पीछे से अद्विया के इन आविष्कारों पर ही विस्तृत व्याख्यायें प्रस्तुत करने वाले आचार्य थे। आयुर्वेद के विकास के इतिहास में जिनका नाम भी भुलाया नहीं जा सका। परन्तु सत्य यह है कि आयुर्वेद विज्ञान के अथाह सागर पर अद्वियों ने यदि सेतु न बांध दिया होता, तो हमारे पार पहुँचना संभव न होता।

अद्वि मविता के पुत्र थे। उसके पास कोई उड़ी सम्पत्ति न थी। कोई शासन न था। फिर भी अद्वियों के ज्ञान की प्रतिष्ठा दिन दिन बढ़ती ही जा रही थी। इसके प्रतिकूल इन्द्र स्वर्ग का शासक और बड़ी सम्पत्ति का अधीश्वर था। अद्वियों की बढ़ी हुई प्रतिष्ठा इन्द्र को अच्छी नहीं लगी। बड़े-बड़े सामाजिक समारम्भा में जो यज्ञ के नाम से किए जाते थे, इन्द्र ने अद्विया का तिरस्कार करने का प्रयास भी किया। इन्द्र के हाथ में एक बड़ा सतरार यह था कि वह यज्ञ में आये विद्वानों का सम्मान द्वारा सम्मान करे। इन्द्र ने अभिनिवेश पूर्वक अद्वियों को इस सम्मान गायत्री से बहिष्कृत किया। इन्द्र सोम के अधिष्ठाता भले ही थे, किन्तु अद्वि भी ज्ञान के अधिष्ठाता थे ही। सम्राट् अपने शासन में ही सम्मान पाता है किन्तु विद्वान सर्वत्र सम्मानित होता है। पता यह हुआ कि देवताओं ने इन्द्र की जितनी स्तुति की अद्विया की उसमें अधिक। अन्तर्गत मर्ग सम्पत्ति से देवों ने अद्वियों का प्रत्यक्ष यज्ञ का अव्यक्त स्वीकार कर लिया और 'हव्य वाह' या 'यज्ञ-वाह' की पदवी देकर सम्मानित किया।

बड़े-बड़े देवताओं के भयानक रोगों का जब अद्वियों ने निमूल कर दिया, यहाँ तक कि स्वयं इन्द्र का चिन्तिता के लिए उनकी शरण जाना पड़ा, तब इन्द्र के लिए अनिमान का अवसर न रहा। स्वयं इन्द्र ही अद्वियों के शिष्य हो गए। इन्द्र का आयुर्वेद की शिक्षा देन का गौरव अद्वियों का ही प्राप्त है। वैदिक माहि्य में इन्द्र, अग्नि और अद्विया की स्तुति में जितना निष्ठा गया, उतना अन्य के लिए नहीं। मोन्दर्व, मुपमा और स्वाम्य के अधिष्ठान् दत्त व न त अद्विया का स्थान ही प्रथम है। चरन सहिता में अद्विया के इस इतिहास को अत्यन्त आदर के साथ लिखा गया।

स्वर्ग में ब्रह्मा, ब्रह्म, जयवा इन्द्र आयुर्वेद विज्ञान के पारगामों जयन्त हुए, किन्तु ये बड़े-बड़े लोग न ही नाम जाय। अद्वियों कुमार ही वे व्यक्ति थे जो जनता के चिन्तिता थे। भारतीय सभ्यता के नाच-नाचाप में जहाँ यह पुरुषों का स्मरण किया

1 यद्वत् प्राणायामार्थं प्राणित्तमं पृथिव्या र्वाध्वना रूपम्। तन्मोक्षोक्ति—निदल 6,6/8

2 ऋचाक धरने गृहों के कारण स्वयं में सम्मानित हुए, और बड़ा रहे। गाँव की बड़ी और गिरा पत्र का बड़ा अद्वि ऋचाक का पना था।—वसमी० रामा०, भाष० 34/7

जाता है, उनमें अश्वि ही प्रथम है। प्रातः सवन तथा सोनामणि जैसे यागों में सम्मान का जो आसन इन्द्र को प्राप्त है वही अश्वियों को भी।¹ विशेषता यह है कि इन्द्र अधिपति होने के कारण सम्मानित हुए किन्तु अश्वि 'देव-मिपक्' होने के नाते ही। सुपान में रखे हुए रत्न की भाँति अश्वियों को दिये हुए अपने ज्ञान की प्रतिष्ठा पर दक्ष प्रजापति के अभिमान की सीमा न रही।

हम ऊपर लिख आये हैं, सोम का सत्कार इन्द्र के अधीन था। इसलिये इन्द्र ही सोम के अधिष्ठाता बन गये। बड़े-बड़े उत्सवों और यज्ञों में वे गिने-चुने अपने प्रेमियों को ही यह ऊँचा सत्कार प्रदान करते। सोम के पचक पाने के लिए कितने ही देव, ऋषि, और नाग तथा यक्ष सोम-सदन का चक्कर लगाते ही रह जाते, और कोरे हाथ लौटते। परन्तु इन्द्र ने उन्हें सोम के लिये न पूछा। सुरवर्ग में एक उग्र प्रतिजिया हुई। उन्होंने अपना अपमान अनुभव किया। यह तक कि इन्द्र ने अश्विनी कुमारों के लिये भी सोम-सवन के द्वार बन्द रखे। अश्वियों ने स्वयं तो कुछ न कहा, परन्तु च्यवन आदि महर्षियों ने उग्र प्रतिजिया हुई। सुरों ने सोम का वहिष्कार कर दिया। उन्होंने एक दूसरा प्रयोग निकाला। सुरों द्वारा आविष्कृत होने के कारण इसका नाम 'सुरा' था।

सुरा की गौरव गरिमा बढ़ाने के लिए ही 'सोनामणि' नाम का एक महा याग रचा गया। सुरा ही इसका प्रधान द्रव्य था। अब सोम इन्द्र जैसे अधीश्वरों की चीज थी और सुरा सर्व साधारण की। सुरा ने सोम का पछाड़ दिया। सुरा-मण्डप में सब जाते थे, परन्तु सोम के सदन में इने-गिने नेता ही। समाज ने जिसे नेतृत्व दिया वही नेता रह सका अन्यथा अपने मन से नेता बनने वाले 'अभिनेता' से अधिक और कुछ नहीं। जो हो, सोम की गरिमा को सुरा ने गिरा दिया।

सुरा की गरिमा अवश्य बढ़ी, किन्तु वैज्ञानिक दृष्टि से वह इतनी नियन्त्रित नहीं थी जितनी स्वास्थ्य के लिए होनी चाहिए। सर्वसाधारण ने इस सुरा के प्रयोग का बहुत दुरुपयोग किया। लोग अनाप-सनाप सुरा पीने लगे। स्फूर्ति और क्षमता के लिए नहीं, रित्नु मद के लिए। फल यह हुआ कि सर्वसाधारण में 'मदालय' रोग फैल गया। जोड़ों में दर्द, अर्शच, तथा, जैसे भयंकर कष्टों से स्वर्ग में ही नारकीय दम्य उर्ध्वस्थित होने लगे।

अश्विनी कुमारों ने मदालय की मुन्दर चिकित्सा का ही आविष्कार नहीं किया किन्तु एक नये वैज्ञानिक प्रयोग का आविष्कार भी किया जिसमें सोम और सुरा के दोष न थे। इस अमृत्य प्रयोग का नाम 'अमृत' रखा गया। अमृत का प्रयोग नेता और जनता दोनों के लिए सुलभा था। अमृत देव मान की वस्तु बन गई।² अश्वियों का यह प्रयोग शनैः प्रसिद्ध हुआ कि आज तक हम सब चाहते हैं अमृत की एक बूँद मिल जाय तो हम भी पी लें। दुर्भाग्य, समय के फेर में अमृत का वह प्रयोग काल-कवलित हो गया।

सुश्रुत संहिता में लिखा है³ कि सोम नाम का एक सत्ता द्रव्य चौरस प्रकार का

1. रुद्राणां पास्विनी चैव सृज्यन्तः प्रायमादिभिः ।

सृज्यन्तः वेदवाक्येषु न तथात्वाद्दिद्वत्ताः ॥ —परक, वि० 1/3/47

2. परक गहिष्ठा, वि० ४० 24। 'यवानुद्यमानवृत्तं नावन्ताया यथा सुरा', —नारद प० वि० 12

3. सुश्रुत संहिता, वि० ४० 29

आदान-प्रदान व्यर्थ है। अनुराग हो तो सारी शक्ति भगाकर भी प्रेम मर्यादा कायम रखी जायगी। प्रेम के लिए देवों का अहंकार बाधक न हो सकेगा।”

लोग अवसर ढूँढ़ रहे थे। कैलास से सेकर नन्दन तक उन दिनों नागों के अधिपति शंकर के पराक्रम की कथाएँ चारों ओर सुन पड़ती थीं। स्वर्ग पर अनुरांतपा दस्युओं के कई आक्रमण शंकर ने अपने पिनाक और त्रिशूल से व्यर्थ किये थे। हिमवान् के प्रजापति दक्ष की पुत्री सती अब पतिम्बरा होने जा रही थी। सती ने वे पराक्रम और प्रभाव की कथाएँ सुनी तो ऐसे तेजस्वी महापुरुष को ही अपना पति बनाना मन ही मन स्वीकार कर लिया। अवसर आने पर सती का वह अनुराग माता और पिता के समक्ष प्रकट हो गया। परिजनो और वन्धुबान्धवों ने मुना। विवाह के लिए आपत्ति किसी को न थी। परन्तु देव कन्या नाग को कैसे दी जाय? यही उलझन नहीं सुलझ रही थी। तो भी सती शंकर का प्रेम पाने के लिए दृढ़ थी।

पिता ने समझाया। मा ने उ—मा¹ कहकर प्यार से रोका परन्तु सती देवों और नागों के संकीर्ण अन्तर से रहित प्रेम का विनाश साम्राज्य निर्माण कर रही थी। वह अपने प्रण से न हटती।

एक दिन वीर भद्र ने आकर गण के अध्यक्ष शंकर को सूचना दी—‘महादेव! प्रजापति दक्ष की कन्या सती ने प्रण किया है, वह आपको अपना पति बनाएगी।’ शंकर सुनकर गम्भीर हो गये। गण के सभासदों में उत्सुकता फैल गई। वे देखना चाहते थे शंकर इस प्रेम-याचना पर क्या प्रतिदान देंगे?

बेटो का आग्रह टाला न जा सका। माता-पिता को झुकना पड़ा। दक्ष ने शंकर के पास विवाह का प्रस्ताव भेज दिया। शंकर ने सह्य स्वीकार किया। कैलास से नन्दन तक आनन्द ही आनन्द छा गया। शंकर और सती के मंगल में गाये गये किन्नरियों, नागियों और देवियों के गीत-स्वर मानसरोवर की तरंगों पर आन्दोलित हो उठे।

शंकर की वाराह आर्द्र। नन्दन में वल्गु तब के सत्ता मण्डप में बैठकर विवाह-वेदिका पर ऋचाओं द्वारा ब्रह्मदेव ने यज्ञ सम्पन्न किया। दक्ष और मेना ने अपनी कन्या का दान शंकर की अञ्जलि में दे दिया। देवताओं को ऐसा लगा मानो सती के साथ उन का सम्मान चला गया।

सती शंकर की पत्नी हो गई। परन्तु देवों ने उसका बहिष्कार किया। फिर भूल कर भी पिता ने बेटो अपने घर न बुलाई। पति को देकर माता-पिता पुत्री को भले ही भूल जायें किन्तु पुत्री माता-पिता को नहीं भूलती। दक्ष ने पारिवारिक भार से मुक्त होकर राजमूय यज्ञ किया। प्रमुख-प्रमुख गणपति और देव आये, किन्तु सती और शंकर को निमन्त्रण तक न पहुँचा। फिर भी सती शंकर से अनुरोध पूर्वक आज्ञा लेकर पितृ प्रेम का आदर लिए दक्ष के घर आ ही गई। किन्तु सती को प्रेमका प्रति फल तिरस्कार मिला। माता और पिता में वात्सल्य के स्थान पर उसने घृणा पाई। किसी ने उसे दुर्धारा कहा, किसी

1. उर्मति मात्रा तपशोनिषिद्धा पश्चादुपाध्या मुमुक्षी जगाम—नासिदास

“(3) बेटो! (मा) शंकर से विवाह न कर”—दुर्धारा सत्य

ने कुल कलक, और किसी ने पतिता । किसी ने शकर को अधम कहा, किसी ने कामी । पति का अपमान पत्नी को सह्य न हुआ । पति और उसके वंश की सम्मान रक्षा के लिये सती ने देवत्व को दाव पर रख दिया । क्षण भर में लोगों ने देखा कि यज्ञ कुण्ड की प्रज्वलित ज्वाला में कूदकर वह हव्य की भांति भस्म हो गई ।¹

तीव्र ग्रामी गणों ने इस अनर्थ की सूचना शीघ्र ही शकर को दे दी । शकर के रोध का ठिकाना न रहा । उन्होंने गण सैनिकों को तुरन्त एकत्रित करके कहा—‘सैनानियो ! प्रेम परिपाटी को जातीय अहंकर के लिए नष्ट करने वाले देवों को दण्ड देने के लिए अपने धनुष सज्ज करो । देवों ने स्वयं अपनी ही कन्या के सतीत्व का निरादर किया है, ये नाग कन्याओं के सतीत्व को रक्षा क्या कर सकेंगे ? ब्रह्मा, दक्ष, इन्द्र और उपेन्द्र ने जातीय अहंकार के लिए अपनी ही पुत्री का बलिदान करके जिस अनर्थ का पोषण किया है, उसके लिए उन्हें पूरा प्रायश्चित्त करना पड़ेगा । नन्दन और देवलोक के ऐश्वर्य के लिए नहीं, नैतिक आदर्श के लिए रौद्र भावना का उद्भावन करो ।’ सबने ओंकार की उच्च ध्वनि के साथ गणपति के प्रस्ताव का स्वागत किया ।

पराक्रमी शकर के सेनापतित्व में नाग सेना बेव तोग में प्रत्यक्ष रूप लेकर प्रविष्ट हो गई । इन्द्र के जो योद्धा समक्ष आयें, नागों के पराक्रम से चकनाचूर हो गये । पिताकी की दाण वर्षा ने नन्दन का सारा आनन्द छिन्न-भिन्न कर डाला । राजसूय यज्ञ की वैदिका पर पहुँच कर शकर ने होता, अव्यय, उद्गाता, यजमान और ब्रह्मा आदि सारे ऋत्विजों के सिर पङ्क से अलग कर दिये । नाग सैनानियों ने यज्ञ कुण्ड को मल मूत्र से भर दिया । देव और देविया उरके मारे भाग-भाग कर पर्यंत की बुहाओं, लताओं और कन्दराओं में छिप गये ।

इन्द्र ने देखा, देववंश का समूल नाश हुआ चाहता है । शकरकों शास्त किये बिना देवों की कुशल नहीं । उन्होंने दौड़कर आनुतोष के चरणों में मस्तक टेक दिया । ब्रह्मा ने समायाचना करते हुए दया की निक्षा मागी । गिडगिडाते हुए देव राज इन्द्र और ब्रह्मा को बैसकर शकर ने नाग सैनानियों को युद्ध रोकने का आदेश दे दिया । क्षण भर में प्रत्येक योद्धा में धनुष की प्रत्यङ्का उतार दी । तीर तरकस में रख लिये । सेना को लौटने का आदेश देकर भगवान् शम्भु कंलास पर समाधि में तल्लीन हो गये । रोध की ज्वाला अग्नप्रशात समाधि में शांत हो गई ।

नन्दन के पुनर्निर्माण का कोई मार्ग इन्द्र को न सूझता था । इसका जैसा बीभत्स स्वर्ग इन्द्र के हृदय को व्याकुल कर रहा था । अमर देवा को भी शम्भु ने मार दिया । इन्हें जीन जिला सकेगा ? स्वर्ग की सस्था का पुनरुद्धार उन्हीं मरे हुए देवों के पुनर्जीवन के साथ सम्बद्ध था । इन्द्र समेत बचे-पूचे देवों ने अश्विनी कुमारों की शरण ली । वे याने हे देव निपक् ! नन्दन निवासियों के ही क्या, यज्ञ पुरुषों तक के सिर शकर ने काट डाले हैं । इनके बिना देव सस्था सूनी और व्यर्थ है । यह देव तोरु क्षमज्ञान धन गया है ।

1. जयवन्ता पितु प्रनुत्ता दशस्य रुज्या भव भूवं पत्नी ।

सती-सती याग विमृष्ट दह्य ता जन्मन शैतन्यं ३१६ ॥

हाता है। इसमें प्रायः पन्द्रह पत्ते हात हैं। व गुग्गुलुपत्र म प्रतिदिन एक एक बढ़कर पन्द्रह हा जात है। वृष्णपत्र म प्रति दिन एक एक ऋतु जाता है। हिमालय, जमुद, सह्याद्रि, महान्न पर्वत, मलयान्न, श्री पर्वत, दक्षिण, दक्षिण पारियात्र, विन्ध्यान्न, दक्षमुन्दभीन, वितस्ता (अरुण) नदी व उत्तरवर्ती पहाड़, विन्ध्य मुञ्जवान, अश्विमान् तथा वास्मीर का भी जिसका नाम क्षुद्रमानस है, इन स्थानों म सोम सत्ता मिलती है। इसकी जड़ म बन्ध हाता है, तथा ताड़न पर दूध निकलता है। साम व सब भेदा म पत्ते एक स नहा हात।

सोम का पत्र बनान व लिए उसका कन्द वाम म लाया जाता था। और उस सान की छुरी म काटना आवश्यक था। कन्द से प्राप्त हान वाना दूध नाम रस बनान व काम जाता था। साम व चौथीमा भेदाक नाम वैदिक सत्ताओं व आधार पर रक्ष्य गय था। गायत्र, श्रैष्ठ्य, पावन, जात, घास्व, अग्निष्म, रयत आदि सामन्ताओं क निम्न-निम्न नाम प्रचलित थे। एक बार म सामर्य पीन की मात्रा नाङ्गे-तीन टटोका थी। द्विजा का छाड़कर अन्य का नाम पीन का अधिपार ग था। साम पीन रात्रा व स्वास्थ्य म विनोपत्रा यह थी कि व क्षीर सामर (मीठ पाना व सागर),¹ तिष्ठत तथा उत्तरबुध (मिक्षिया) म रहकर भी किसी प्रकार की बाधा अनुभव नहा परत व। वैदिक वमराण्ड और सामा जिन नयादाओं का अतिरुमण करन वान ही गद व। व साम पान क अधिपार न व।

अश्विनी कुमार व अमृत याग म भी नाम ही मुख्य था। परन्तु उसमें और क्या था? वह कैसा बनाया गया? यहाँ व प्रश्न है जिनका उत्तर उपर्युक्त साहित्य म अभी नहीं मिल सता।² अमृत का याग और निमाण विधि ता पीठ की बात है, साम का परिचय हा मौनिक प्रश्न है। जा भी हो, साम म निमाण किया गय पय व उत्कृष्ट गुणा क बारम चरन, मुद्गून और वाग्मन् नएक स्वर्ग म यहाँ—‘उम पय का उत्कृष्ट अश्विनी कुमार की हा बुद्धि का चमत्कार है।’

अश्विनी कुमार व नाम स वित्तन ही प्रयाग चिन्मित्रा ग्रन्थ म प्राप्त होत है। नैपथ्य रत्नावली म वानरक्त पर ‘अमृताघृत वाजीकरण पर गृहकूपमाण्ड, बृहदश्वान्ता घृत, गायत्रीमादि घृत, श्री गायत्र तैत्तिरीय गृह्यसूत्र पर गुडविपण्णी तथा रात्रयदना पर बृहद्वासावनह आदि याग अश्विनी कुमार व जाविप्यारहा निच गय हैं। अन्य ग्रन्थ म भी जहाँ जहाँ कुछ प्रयाग अश्विनी व नाम स मिलत हैं। समस्त अश्विनी की काँइ संहिता रही होगी जहाँ स म प्रयाग उपर्युक्त निय गय।

यद्यपि ‘अश्विनीदक्षिणपञ्चमी कह कर चक्र म यह स्पष्ट किया गया है कि अश्विनी तक आयुर्वेद स्वर्ग की सामा म हा था। अश्वि क गिष्य इन्द्र न आग्नेय, भारद्वाज आदि ऋषिया का आयुर्वेद का गिष्या देकर इस विज्ञान का नावनीम कर दिया। स्वा व रामायण की अव बाद संहितायें उपन्य है। ता व बद की ही चार संहितायें। अश्विनी का उल्लेख जहाँ संहिताओं स सम्बद्ध साहित्य म अभी तक मुरजित है। ब्राह्मण ग्रन्थ म एस आय्यात्मिक और वैज्ञानिक उत्सव अनक हैं जिनम अश्विनी व सम्मरण

1 दूधिया पानी का समुद्र कौन है? यह विचारणीय है।

2 ब्रह्मदशान्तदशमस्कन्ध नाम अश्विनम्।

उपलब्ध है। परन्तु यह प्रयोग कहा से लिये गये, इसका आधार गुरु शिष्य परम्परा ही हो सकता है, अथवा वे वैदिक ग्रन्थ जिनमें अश्विनियों का उल्लेख है।

हमने पीछे चरक का उद्धरण दिया है जिसमें कहा गया है कि वैदिक काल में तीन ही देवों ने सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त की—अग्नि, इन्द्र और अश्विनी कुमार। उस काल में समाज में सबसे बड़ा सम्मान यही था कि प्रत्येक परिवार में किसी व्यक्ति के नाम से निर्यकर्म में आहुति दी जाय। वेदारम्भ संस्कार के प्रारम्भ में ब्रह्मा, अग्नि, धन्वन्तरि, प्रजापति, अश्विनी कुमार और इन्द्र के नाम आहुति देने के लिए आने में सम्मानपूर्वक निर्धारित क्रिये हैं।¹

न केवल भारत अथवा आर्यावर्त की जातियों में, किन्तु पश्चिम एशिया के कैप-डोसिया (Cappadocia) (फरात के इलाके में) प्रदेशों में 1360 ई० पू० रहने वाली मितानी (Mittani) और हिती (Hittites) जातियों के सम्राटों में सम्मिलित हुई। यह समिध एक शिला पर उत्कीर्ण की गई। दोनों सम्राटों में वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित हुए। इस समिध शिला लेख में लिखा गया कि हम लोग मित्र, वरुण, इन्द्र और अश्विनी कुमारों को साक्षी मानकर यह सम्बन्ध स्थापित कर रहे हैं।² लोक सेवा और विद्वत्ता के आधार पर ही अश्विनियों ने यह सम्मान अर्जित किया था। यह शस्त्र विद्या की नहीं, शास्त्र विद्या की ही विजय थी। और यह वह समाजवाद था जिसने विश्व में एक वह सस्कृति निर्माण की जो फिर न वन सकी।

पञ्चजन में देव और नागों की प्रतिस्पर्धा पुरानी थी। एक ओर अहंकार ही तो वृत्तरी और उनकी प्रतिस्पर्धा ही हुए बिना नहीं रहती, दम्भ के सोम-सत्कार के पक्षपात पूर्ण रविये पर नागों की कौन कहे, स्वयं देवों में ही प्रतिक्रिया हो गई। सोम की प्रतिस्पर्धा में ही देवों ने अमृत का आविष्कार किया और नागों ने सुधा का।

देवताओं का जन्म जात उत्कर्ष नागों ने स्वीकार नहीं किया। वे आस्तिक थे, किन्तु देवों की अनेक व्यावहारिक मर्यादायें उन्हें मान्य न थी। सब पूछो तो ग्यादती देव-दात्री की ही थी। उन्होंने नागों की कितनी सुन्दरियां ले ली थीं, परन्तु अपनी देव कन्यायें नागों को देने में उन्हें आपत्ति थी। नाम अभिजनो के प्रमुख गणनायको की एक सभा हुई। बहुत से नागों को सिंहायित थी। देवों ने उनकी कन्यायें ले लीं, किन्तु नागों को वे अपनी कन्यायें नहीं देना चाहते। अभियोग में सम्भोरता थी। कन्याओं का आदान-प्रदान कन्धुत्व के समानस्तर पर ही चल सकता है।

गणपति शंकर ने निर्णय देते हुए कहा—‘तुम देव कन्याओं को ले सकते हो। यदि देव उस पर आपत्ति उठावें तभी उनका प्रतिकार करना न्यायेचित होगा। गण का आग्रह था—नाग कन्याओं के बदले हमें उतनी ही देव कन्यायें मिलनी चाहिए। समान कन्धुत्व का आधार यही हो सकता है।

गणपति का निर्णय यह था कि “अनुराग न हो तो मान के लिये कन्याओं का

1. पराशर पं०, विमान० 8/6

2. श्री हेमचन्द्र शर्मा, काम्य सं०, उपोद्घात, पृ० 142

को तीसरी बड़ी कृतिका का सम्बन्ध भी आखिर चन्द्रदेव ने स्वीकार कर लिया। वह भी चन्द्र की पत्नी हो गई। दक्ष की अब चौथी बेटी राहिणी थी। रूप सावण्य में अनन्य। विधाना ने सारी रूप राशि उसका निमाण में मगाम्त कर दी। प्रकृति ने अप्रतिम सौन्दर्य का साथ उस एसा हाव भाव प्रदान किया था जो किसी अन्य युवती में सुलभ नहीं था। चन्द्र देव जब कभी अपने स्वर्गुर के घर जाते मान सरावर के मुक्ताहार, ब्रह्मपुरी के रत्नाभरण, और देव गिरि के दुर्लभ राहिणी का उपहार देना में मूलतः। आखिर राहिणी के परिवारा हान का दिन आ गया। राहिणी के मन में चन्द्रदेव के सिवा और कोई नहीं था। स्वयंवर हुआ। राहिणी के अभिनायिका में चन्द्रदेव भी जा बैठे। राहिणी ने चन्द्रदेव को गल में ही बर माला डाल दी। चन्द्र ने प्रेम स्मित से राहिणी का अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया। दूसरे देवताओं का चन्द्रदेव का यह निनज्ज प्रणय अच्छा नहीं लगा। सबने उसका निरादर करत हुए कहा—यह निनज्ज है। 'यह—कामी है।'

कामुकता ने नज्जा और मर्यादा का मट दिया। चार का कौन वह, दक्ष का अटठाइय बटिया का चन्द्रदेव ने अपनी भाया बना लिया। वासना पूर्ण के लिए सारी पत्निया भले ही रहा किन्तु चन्द्रदेव का प्रेम राहिणी का ही मिला। राहिणी में अत्यन्त आसक्ति के कारण चन्द्रदेव का विद्वत् का सत्र कुछ भूल गया। यह प्रेम कुछ ही काल में मपत्निया का अमल्य हो उठा। परन्तु चन्द्रदेव का यह ध्यान कहा था कि राहिणी के अति रिक्त अन्य मत्ताइस पत्निया भी उससे कुछ आगायेँ तक ही आद था। परिवार में विद्रोह हो गया। मारी वहिना ने चन्द्र और राहिणी के इस अन्याय की शिकायत अपनी माता और पिता से कर दी। दक्ष ने चन्द्र का बहुत ममभाया। परिवार के अन्य परिजनों ने चेतावनी दी। किन्तु कामना के प्रवाह में प्रेम और कर्तव्य पट्ट के बाहर हो चुके थे।

ब्रह्मदेव ने ब्राह्मणा (शिक्षा), आधिया (चिकित्सा) तथा नयना (संगान), की व्यवस्था चन्द्रदेव का इस विचार से सीप दी कि सनव ह उत्तरदायित्व की भावना चन्द्रदेव को मुमाग पर ला दे। परन्तु अधिकांश पाकर वह और उद्विग्न हो गया। प्रभुता अधिवक् की सहचरी हान ही कृताय होता है। इस प्रभुता के अह्वार में उसने अमुर गुरु गुणाचार्य के सहयोग से देव गुरु बृहस्पति का पलातार से बचाव कर लिया। चन्द्र देव के इस निन्दनीय आचरण में पतन का सामा न रहा। बृहस्पति ने उस इतना अमर्यादित दण्ड कर मन्त्रपूज्य हृदय में कहा—'दुष्ट तू निम शारीर्य सौन्दर्य के अभिमान से यह मारे पुरुष करता है वह शीघ्र ही जीण सीण और निक्कमा हो जायगा।' दक्ष ने जामाता के इस अन्याय से धुब्ध होकर कहा—चन्द्रदेव का ऐसा पतन मित जिससे वह स्त्रिया की घृणा का पात्र हो जाय।

याद ही दिना में चन्द्रदेव का भीषण राज्यक्षमा राग हो गया। वह दिन रात स्वर में सन्तप्त रहने लगा। खासी के कारण बानना भी मल्ल नहीं था। दह का स्नह गुल्फ हो गया। कांति जाता रही। सान भी बाया हृद्दिया का काल रह गया। भास, ममुर

और पत्नियों का सन्ताप चन्द्रदेव का सन्ताप हो गया। बहुत सी पत्नियाँ बटोरने का सुख भीषण दुःख का कारण बना। उमड़ी हुई काम वासना निदाध में सरिता की भाँति मूख गई। आज बेचारी रोहिणी ही क्या, अट्ठाईस पत्नियाँ चन्द्रदेव के दुर्दिनो पर आसू गिरा रही थी। उनके कोई सन्तान न थी। असहाय चन्द्रदेव अपनी वासना का प्रामाणिक करने में दिन-रात व्यतीत कर रहा था।

चन्द्रदेव ने देखा, अब जीवन की श्रृंखला टूटना चाहती है। उसे अपनी करतूत पर पश्चात्ताप हुआ। आखिर सास और ससुर के चरणों में क्षमा याचना करते हुए सहयोगी की याचना की। जामाता और बेटियों के वात्सल्य ने हृदय द्रवित कर दिया। दक्ष ने अश्विनी कुमारी को सादर स्मरण किया। वे आये। चन्द्रदेव ने टूटते हुये स्वर में जीवन की भिक्षा मांगी। अश्विनियों ने इस भीषण स्थिति में भी जीवन का आश्वासन दिया। तोम और सुरा का अत्यन्त पान एवं विषयव्यासक्ति से चन्द्रदेव का ओज-क्षय होने पर भी अश्विनियों ने अट्ठाईस देवियों के सौभाग्य की सुरक्षा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया।¹

चिकित्सा सरल न थी। प्राणियों में इससे पूर्व राजयक्षा रोग सुना भी नहीं गया था। परन्तु अश्विनियों ने रोम का निदान दूध लिया और चिकित्सा के उपादान जुटा दिये। धीरे-धीरे चन्द्रदेव नीरोग होने लगे। अट्ठाईस पत्नियों ने प्रतिदिन अश्विनियों की भद्रा पूर्वक गौराजना की। इस महान् उपकार का बीर प्रतिदान हो ही क्या सकता था?

चन्द्रदेव के जीवन की रक्षा हो गई। अब गये हुए रूप और यौवन की नहीं, दिन-रात अपने कर्तव्य की चिन्ता ही उसका प्रधान लक्ष्य बन गई थी। अपने बड़े भाई आर्नेय पुनर्वसु की भाँति चन्द्रदेव भी अन्धकार में मदकने वालों को जीवन के प्रकाशमय पथ पर लाने के लिए तत्पर रहे। दक्ष की अट्ठाईस बेटियों के सौभाग्य की रक्षा के फल-स्वरूप यह अमर कहानी अश्विनी कुमारी को पुरस्कार में मिली।

भारतीय इतिहास में साध्यगण, ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य और आठ वसुओं के अतिरिक्त दोनों अश्विनो कुमारी को भी प्रजा का पालक स्वीकार किया गया।²

उस युग में सौवीर (गुजरात) और आनत (कच्छ-काठियावाड़) दोनों सम्मिलित देश थे। बड़ौदा पर्वत (सतपुडा पहाड़) के दक्षिण में पयोष्णी (ताप्ती नदी) उगती अन्तिम सीमा थी। दक्षिण में उत्तल-खण्ड के आर्यों का विजय स्तम्भ यही गडा था। इसी स्मृति को अधुण रखने के लिए उन दिनों बड़ौदा पर्वत का निवास और ताप्ती अथवा नर्मदा का स्नान महापुण्य का दाता समझा जाता था, वह राष्ट्र धर्म था। देश के सीमान्त तक यात्रा करने से पुण्य लाभ की भावना में, बाह्य आक्रमणों में अपने देश की सुरक्षा होने की राजनैतिक भावना ही प्रधान है। राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को उस सीमा से प्रेम रहता है। इस राष्ट्र धर्म को राजा से लेकर प्रजा तक

1. चिकित्सित राजीमाया गृहीता राज यक्षमा।

सौमित्रनिबन्ध २. कृत्स्नाभ्यां पुन मुषो ॥

—वस, वि० 1/4/42

2. महाभारत, वा पथ 2/60

हमारे हृदय में आपके लिए सर्वोच्च प्रतिष्ठा होगी, यदि आप यह बटे हुए मिर फिर से जाड़ दें। हम विश्वास हैं इन रण्ड-भुण्डों में आप फिर से जीवन संचार करने में समर्थ हैं।

सेवा व्रत परायण अश्विनी कुमार ने 'तथास्तु' कह कर देवों की प्रार्थना स्वीकार कर ली, और अपनी अद्भुत योग्यता से कटे हुए सिर फिर से जोड़ दिये।¹ नन्दन में जीवन की चेतना वा नया प्रभात हुआ। यात्रिक सजीव होकर फिर से शांति पाठ पढ़न लगे। फिर से सजीव हाकर यजमान दक्ष ने प्रायश्चित्त की आहुति डाली। यज्ञ अभीष्ट के लिये नहीं, प्रायश्चित्त के लिये समाप्त हुआ। देवा के अमरत्व की कहानी समाप्त हो गई होती यदि अश्विनी कुमारों की कृष्णा मूर्ति न होती। देवा की मृत्यु ही आयुर्वेद के अमरत्व का इतिहास बन गई।

उस युग में यज्ञ का हविशंप तथा आहुति भाग पाना सर्वोच्च सम्मान था। यज्ञ की अन्तिम आहुति अश्विनी कुमारों के सम्मान में छोड़ी गई। और इन्द्र ने हविशंप में उन्हें भी भागीदार बनाया।²

■

●

■

नाग लोक में मैनाय पर्वत पर विन्दुसर के किनारे वीरभद्र की अदालत लगी हुई थी। गणाघ्नी (सरकारी वकील) ने पूषा और भग का न्यायाधीश के समक्ष पाशबद्ध लाकर पेश किया। डरकेभारे दानों के चारों ओर खड़े थे। उन्होंने नन्दन में अपन ब्रह्मा के सिर बटत हुए देखे थे यज्ञपुर्या के ऊपर पिनाकी और स्वयं वीरभद्र के निर्मम प्रहारों की याद से ही उनका हृदय सत्ता झुनझ रहा था। गणाघ्नी ने पहिले पूषा के अपराध का उल्लेख अदालत के सामन किया।

“आदित के पुत्र इस पूषा ने भगवान् शंकर के रूप का उपहास किया था। जय-जय महादेवी सती ने अपने पति देव के प्रति तिरस्कारपूर्ण आलोचनाओं को रोकने का उद्योग किया, इसने दाँत दिखा कर अट्टहास किया था।”

वीरभद्र ने शाय घोषित किया—“पूषा का अपराध सिद्ध है। मैं आज्ञा दता हूँ इनके सारे दाँत तोड़ दिये जायें।” पूषा के सारे दाँत तोड़ दिय गये।

अब दूसरे नम्बर पर गणाघ्नी ने भग को अदालत के सामन खड़ा किया। “इस भग ने महादेवी सती की आँखें दिखाकर धमकाया था। महादेवशंकर के विरुद्ध आँखें मटका कर उपहास करने वाला मैं यह अघ्नी हूँ।”

न्यायाधीश ने घोषणा की—“इस दुष्ट की दाँता आँखें फोड़ दी जायें।” भग की दोना आँखें फोड़ दी गईं।

दाँत तोड़कर और ज़ाँसे पाड़कर पूषा और भग छोट दिय गये। नन्दन में पशुचर्च पर उन्हें दखत ही देवा के दिल दहल गये। अब देव लोक पर नागा का आतंक मध्याह्न के सूप की भाँति तप रहा था। विषी की क्या शक्ति थी जो इसका प्रतिकार कर सके।

1 दशस्य हि क्षिरिद्वयं पुनस्ताम्रा समाहितम्

2 मृगुन संहिता, मूक 1/17

इन्द्र ने पूषा और भग को अश्वियों की ही शरण जाने का आदेश दिया। वे गये। अश्वियों के हृदय में उनके लिए कठणा का समुद्र उमड़ पड़ा। दोनों को आश्वासन देकर अश्वियों ने एक-एक सिद्ध ओषधि पिलाई। थोड़े ही समय में पूषा के सुन्दर दात फिर से चमकने लगे और भग की आँखों में ज्योति का उदय हो गया। अश्वियों के शाने श्रद्धा से उनके सिर झुक गये।

कृतज्ञता से प्रेरित पूषा और भग ने अपने सहयोगी महर्षियों को एकत्रित करके व्यवस्था दी कि प्रातःकाल सबसे प्रथम अश्वियों की वन्दना की जाय। स्तुति के लिये एक विशेष सूक्त उन्होंने प्रचलित किया, जिस के द्वारा केवल नन्दन में ही नहीं, सम्पूर्ण त्रिविष्टप में प्रातःकाल देव और पितर अश्वियों की स्तुति करने लगे।¹

महर्षि अत्रि उन दिनों ब्रह्मपुरी छोड़कर पत्नी चन्द्रभाषा (अनमूषा) तथा पुत्र-वंशु और चन्द्रदेव दोनों पुत्रों के साथ ब्रह्मावत को राजधानी स्वरूपा में आये हुए थे, जब अन्य देवताओं ने उनके प्रतिभाशाली पुत्रों का परिचय प्राप्त किया। दक्ष प्रजापति के भाग्य में कन्यायें हो लिसी थी। अपनी कन्याओं के लिए योग्य वर की खोज में वे दिन-रात बैचैन थे। शकर के साथ एक बेटा व्याही अवश्य गई, परन्तु उस कथा में जो व्याधा थी, वे उसे फिर दोहराना नहीं चाहते थे। चन्द्रदेव जैसा सुन्दर युवक सारे ब्रह्मपुरी (विद्या-शाला) में न था। इसीलिए ऐसे गुणी और रूप यौवन सम्पन्न वर के लिए दक्ष ने अत्रि से शार्पणा की। पिता ने पुत्र का अभिमत जान कर विवाह की स्वीकृति दे दी।

अब दक्ष की बड़ी बेटा का नाम भी अश्विनी ही था। बिना किसी सकल्प विकल्प के उन्होंने अश्विनी चन्द्रदेव को ब्याह दी। अश्विनी चन्द्र जैसा पति पाकर बहुत आह्ला-सित हुई। दूसरी यहिनी के सामने अश्विनी ने अपने सौख्य और सौभाग्य का जो चित्र उपस्थित किया उस पर उन्हें भी ईर्ष्या थी। चन्द्रदेव जैसा मुरूप, स्वस्थ और प्रतिष्ठित दूसरा वर था भी कहा? अश्विनी से छोटी यहिन भरणी के यौवन की कलिका अब मुस्कराती जा रही थी, दक्ष ने चन्द्र से उसी जैसा दूसरा वर पूछा। चन्द्र ने कहा अपने जैसा दूसरा वर मैं नहीं जानता। परन्तु भरणी का अग्रहृतो बंगा ही वर पाने के लिए था। जैसा ही प्रतिमान, वैसा ही सौन्दर्य, वैसा ही वैभव।

चन्द्रदेव ने भरणी का सौन्दर्य अश्विनी से दो अमूल अधिक देखा। आसिर हास, लाने और विलास भरे उसके स्वर, आनन्द की माधुरी पर चन्द्रदेव का मन मग्न मडारने लगा। एक दिन प्रसन्न वर चन्द्रदेव ने अपने स्वमुर दक्ष से कह ही दिया—'यदि भरणी चाहें तो उनके जीवन का उत्तरदायित्व लेने को भी मैं तैयार हूँ।' भरणी ने भी सतसज मुग्धमान से स्वीकृति दे दी। दक्ष ने कन्यादान का पुण्य पा लिया।

दक्ष की दो बेटियों ने चन्द्रदेव को जो मुक्त और मन्तोष दिया उनके कारण उनकी सानसा लज्जा की दीवार तोड़कर स्पष्टन्द विहार के लिए उल्लुख हों उठी। दक्ष

1. "प्रातरात्रि प्रातरिन्द्र हस्य भवे प्रातमिन्द्रावस्था प्रातरिम्भना" —रुन्दर 7/41/1
2. भीष्मपर्व, स्कन्ध 9-15/1/3

सभी निभात थे। इसी भावना से देश के परानयी सम्राट् यशोति अपनी रानिया तथा सत्ता का साथ लेकर उम और गया। इस तीर्थ यात्रा में निग्राम के लिये नर्मदा नदी के किनारे एक सुन्दर मरोबर के चारा ओर हरी भरी रमणीय भूमि देखकर राजा ने अपना पड़ाव वहाँ डाला। राजा के मुख्या नाम की परम सुन्दरी एक बेटी थी। उमनयौवन की सुरा का एक घूट ही पिपा था कि उसकी वान्ति अन्धकार में दीप शिवा की भाँति चमक उठी।

प्रभात हात ही राजा शिवार घेनन गये। इसर मुख्या नव यौवन का सौरभ संचार करती हुई सहलिया के साथ वन बिहार को निकली। वह सरावर के चारा ओर लता बल्लरिया के फूल चुनकर और डालिया पर भूम भूमकर सहलिया के साथ शीड़ा बन लगी। भृगु पुत्र महर्षि च्यवन उसी तालाब के एक किनारे चिरन्तन मभाधि में तल्लीन हो तपस्या कर रहे थे। बालान्तर से बैठे बैठे महर्षि के चारा ओर मिट्टी का इतना बड़ा डेर इकट्ठा हो गया कि व उसी में डूब गया। घाम और पौधे उस पर उम रहे थे। दलन में मिट्टी के ढील के समान प्रतीत होन जाने उस डेर में च्यवन का दाना आँखें तार के समान चमक रही थी। मुख्या सहलिया के साथ दठलाती हुई उसी स्थान पर अकेली पड़च गई। उमन मिट्टी के डेर में चमकती हुई दो तारिकायें देसकर प्रकृति सुलभ चंचलता और नौतूहल के कारण एक बड़ा सा पाटा लेकर उन्हें कुरेदने का हाथ बढ़ाया। च्यवन ने उम अबाध रूप राशि को हाथ बढ़ात दल तो लिया, किन्तु वे रोकने में असमर्थ थे। काटे में चुभकर च्यवन की दोनों आँखें फोड़ दी। मुख्या ने देखा, दोनों तारिकायें अस्त हो गई हैं, और उन छिद्रों में रक्त की धारा बहकर बाहर आन लगी। अबाध तरुणों का हृदय शका से आन्दोलित होकर 'धक्' से हो गया। वह किसी अलक्षित वय का अनुभव अवश्य करती थी, परन्तु यह क्या हुआ, उसकी समझ में न आया। अन्धमनस् होकर किसी से बिना कहे मुन, मलिया का साथ लेकर वह शिविर का वापिस चली आयी।

कहते हैं च्यवन ऋषि ने तपावन से महाराज यशोति और उनका साथिया पर ऐसा प्रभाव किया कि उनका मनमून अवरुद्ध हो गया। भीषण व्यथा से लोग घेचैन थे। यशोति इस आगस्त्य आपत्ति का दफ़्फ़र तुरन्त समझ गयी, हममें से किसी ने इस तपावन में किसी तपस्वी का वण्ट दिया है। वह उसी का वण्ट है। पूछताछ हुई। मुख्या ने सारी घटना कह सुनाई। यशोति अपनी बेटी के अपराध से घबड़ाकर बहो गयी, जहाँ च्यवन बैठे थे। मिट्टी हटाकर महर्षि च्यवन को निभाता गया। राजा ने अपना अपराध मान कर क्षमा याचना की। च्यवन बात—ता सम्राट्। यदि वह सुन्दरी भरी पत्नी बनकर मुझ अपने की सेवा करे तो तुम्हारे सार बना मिट सकन है। राजा के सामन स्वीकृति के बिना कोई माग न था। मुख्या भी कुछ जबाब न थी। वह समझ चुकी थी। महर्षि का विद्रोह करन प—जीवन का अविष्य जितना भोषण हो सकता है। राजा ने स्वीकृति दी। और मुख्या ने बिना किसी आपत्ति के बूढ़े और अन्ध च्यवन को अपना पति स्वीकार कर लिया। यशोति और उनका साथी मुख्या को च्यवन की सेवा में छोड़कर घर लौट आये। उन्हें मकट से छुटकारा मिल गया।

पतिव्रता सुकन्या बूढ़े और अर्धे च्यवन को पति स्वीकार करने के क्षण ही अपने अपराध का प्रायश्चित्त कर चुकी थी। अब तो पति परायणा होकर वह पति सेवा का पुण्य ही संचर कर रही थी। सच पूछो तो च्यवन से सुकन्या का तप कहीं ऊंचा हो गया। च्यवन का काग्री मन पत्नी का गृहस्थ सुख पाने के लिये जितना ही लोलुप था, उतना ही उसका शरीर वृद्धावस्था के कारण सर्वथा जर्जरित और झिथिल हो चुका था। तीव्रगामी घोड़े से जुले, किन्तु टूटे पहियों वाले रथ की भांति च्यवन का जीवन झकट कठिनाई से चिंच रहा था। किन्तु वासनाओं पर विजय का प्रतीक बनकर प्रतिव्रता सुकन्या पति सेवा में दिन-रात दत्त-चित्त थी। च्यवन सुकन्या से अत्यन्त सन्तुष्ट और प्रसन्न थे।

एक दिन भ्रमण करते हुए अश्विनी कुमार नर्मदा तट पर जा रहे थे। मार्ग में च्यवन का आश्रम मिला। अश्विनो ने देखा एक तस्त्री बूढ़े और अर्धे पुरुष की सेवा में रूप और यौवन की भेंट चढ़ा रही है। उन्होंने मभीष जाकर पूछा—‘देवि ! तुम कौन हो ? यह बूढ़ा कौन है ? इस निर्जन वन में तुम किस कारण इनकी सेवा कर रही हो ?’ सुकन्या ने उत्तर दिया—‘मैं सम्राट् शर्याति की राजकुमारी सुकन्या हूँ और यह महर्षि मेरे पति हैं। मेरे ही अपराध से इनके नेत्र जाते रहे। छस्तके नेत्रों से सुकन्या ने कहा—‘यदि आप हम पर दयालु हो तो इस सकट में सहारा दीजिये।’ इतना कह कर सुकन्या और महर्षि च्यवन ने आदर पूर्वक उन्हें आसन दिया।

महर्षि च्यवन ने अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए कहा—‘हे अश्विनो ! तुम सब प्रकार से योग्य और समर्थ हो। इसलिये मुझे युवावस्था दो। इसके प्रत्युपकार स्वरूप यज्ञ के अवसर पर इन्द्र आदि प्रमुख देवों के साथ मैं तुम्हें भी सोम-रस पिलाकर सम्मानित करूँगा।’ अश्विनो ने च्यवन के अनुनय को स्वीकार करते हुए कहा—‘महर्षि ! इस सरोवर में हमारे साथ गोता लगाओ, किन्तु पहिले हमारी सिद्ध की हुई यह ओषधिला लो। तुम्हारा भनीष्ट सिद्ध हो जायेगा।’ च्यवन तैयार हो गये। अश्विनी कुमारों के साथ च्यवन ने गोता लगाया। कुछ ही समय के उपरान्त जल के बाहर एक सी कमभीयता और सुन्दरता लिये तीन युवक निकले। सुकन्या देखकर चकित हो गई। कुछ क्षण वह यही न पहचान सकी कि अश्विनी कुमार कौन हैं, और उसके पति च्यवन कौन ? आदिर तस्त्रीन होकर अपनी प्रतिभा पूर्ण सत्य निष्ठा के कारण उसने च्यवन को पहचान लिया। सुकन्या और च्यवन मिलकर अत्यन्त प्रसन्न हुए। सम्राट् शर्याति ने जब यह सन्देश सुना तो प्रसन्नता और सन्तोष पूर्वक दोनों से मिलने आये। शर्याति के हृदय में अश्विनी कुमारी के लिए असौम श्रद्धा थी।

यौवन प्राप्त कर च्यवन ने राजा से कहा, राजन् ! आप एक यज्ञ कीजिये। मैं उसका आयोजन करूँगा। राजा ने वंसा ही बिवा। यज्ञ के समय आये हुए चढ़े-चढ़े प्रमुग्

1. यह जल के अन्दर ‘हुटी प्रवेगिन रसावन’ का एक प्रकार है। चरक सहित चरितसाधन 1/1/7। म इन हुटी प्रवेग थी निधि यौवन प्राप्ति के लिए लिखी गई है। अश्विनो का दो गई यह पिंड मायवि ‘च्यवन प्रातः’ नाम से विख्यात है।

‘असन्नप्रयानाच्यवनः सुवृद्धाभ्युत्थन्स’ चरक श०, वि०, 1/1/72—चरक गृह्य ४ चरितसाधन, अध्याय 1 म इन प्रयोग का विस्तृत विवरण दयना चाहिए।

दब जब सोम पीयिया की श्रणीम बैठ च्यवन ने अश्विनी कुमारों को प्रथम सम्मान दन के निय जस ही सोम पान उठाया, इन्द्र ने आवेश म कहा— यह अश्विनी कुमार स्वर्ग म वैद्य व्यवसाय के कारण घर घर फिरत हैं। रागिया के मन मूढ़ की परीक्षा आदि के कारण उह सदैव अजीब रहता है। इह सोम पान म स्थान नहा मिनना चाहिए।'

च्यवन न कहा— इन्द्र! य अश्विनी कुमार बड़ उपकारी हैं। इहान मराही नहीं अद्रदेव जैसा का कल्याण किया है। यह भी दब वय म ही उत्पन्न हुए है। इस कारण इह भी सोमपान का पूरा अधिकार है। परंतु इन्द्र अपन साथ बैठ कर अश्वियों को सोम पीने का विरोध करत ही रहे। च्यवन न इन्द्र की बात पर ध्यान न दकर अश्विया को भी सोम वितरित कर दिया। इन्द्र न इसे अपना अपमान समझ कर च्यवन को मार दन के लिये अपना वज्र उठा लिया। किंतु इन्द्र न जैस ही वज्र उठाया, च्यवन ने एक गम्भीर दृष्टि से इन्द्र की ओर देखा— दग्धते देवते इन्द्र की दाना भुजाए निकम्मी हो गई। वज्र छूटकर भूमि पर गिर पड़ा।¹

अपन दोना हाथ निकम्मे देखकर इन्द्र बहुत पचड़ाया। आवेश जाता रहा। अत्यन्त क्रोध होकर उन्होंने च्यवन से कहा महर्षि! अश्विनी कुमार यज्ञ म साम पान किया करें मैं भविष्य म इनका कभी विरोध न करूंगा। मर यह दोना निकम्मे हाथ अर्पण करा। च्यवन ने उत्तर दिया— यह कठिन पाय अश्विनी कुमार ही कर सकते हैं।' इन्द्र न अश्विया से विनय की— हे अश्विया! मरे दोना हाथ स्वस्थ करो। मैं यज्ञ म तुम्हें साम पान का अधिकारी मानता हूँ। भविष्य म तुम्हारा विरोध न करूंगा। अश्विनी कुमार न इन्द्र के पिछन कामा का भुला कर करुणा पूर्ण हो उनकी दोना भुजाओं को स्वस्थ कर दिया। सौत्रामणि तथा प्रातः सवन जस महायागा म इन्द्र अपन समान आसन दकर अश्विनी कुमारों को साम पान का सम्मान देना फिर कबो नहीं भूत। न केवल इतना हा उसके बाद अश्विया का अपना गुरु मान कर वे उनकी पूजा करन लग।

अश्विया का सबसे विराधी ही उनका एक मात्र शिष्य हो गया। वैदिक संहिताओं म आयुर्वेद के मौलिक विचार भन ही य परंतु दबता उनके अध्ययन की उत्पत्ति कर रह्य। जीवन का मह विज्ञान समझाने वान अश्विया की यह योग्यता ही थी कि इन्द्र जस अहंकारी व्यक्त का इहान न केवल आयुर्वेद का भक्त ही बना दिया प्रत्युत अपना शिष्य भी बना लिया।² स्वर्ग म आयुर्वेद की ऐतिहासिक परम्परा म चार बड़िया ही जुड़ी थी प्रह्ला प्रजापति अश्विनी कुमार और इन्द्र। किन्तु अश्विनी कुमार न आयुर्वेद को केवल विज्ञान म ही सीमित नहा रक्या केवल प्रयोग ज्ञान क वक्ष म ही

1 महाभारत वनपर्व 123-124 अध्याय तथा निरस्त दुर्गावाय भाष्य पृष्ठ 4/3/3

2 बसिष्ठान् भूतसम्भन्ताभ्यामव चिरिर्दिशन् ।

भागवदभ्यवने वरमा बद्ध सन् विवृति वत् ।

वीतवयं न्व पाठ इत्याभ्या पुन मुच्ये ॥

—वरर० चिकि० 1/4/41-48

3 अश्विभ्या भयवान् अत्र प्रतिपेदु कवचम्—चरक सू० 1/5

उसके आकड़े नहीं लिखते रहे, किन्तु जन साधारण की सेवा में उपयोग किया, और लोक-प्रिय बना दिया। आर्य जाति में वैद्य का सम्मान स्थापित करने वाले प्रथम अश्विनी कुमार ही थे।

महर्षि अग्नि से असुर लोग किसी कारण नाराज थे। एक बार असुरों ने अग्नि को बन्दी बना लिया। आखिर असुरों ने निश्चय किया कि इस अग्नि को थोड़ा-थोड़ा जलाकर मार डाला जाय। इस योजना के अनुसार एक बध्य स्थान में भूसे के ढेर में अग्नि को गले तक गाड़कर चारों ओर से आग लगा दी। इस बध्य स्थान में चारों ओर से हवा आकर अग्नि प्रज्वलित होने के लिये सौ द्वार थे। बेचारे अग्नि इस प्राण सकट में अत्यन्त दुःखी होकर अश्वियों की याद कर रहे थे। इधर उनके अग-प्रत्यग भूसी की आच में धीरे-धीरे सुलग रहे थे। किसी मूत्र से अश्वियों को अग्नि ऋषि पर आये हुए इस सकट की सूचना मिल गई। कृष्णा से आप्लावित अश्वि अग्नि की रक्षा के लिये चतुर्दश दिशों में दृष्टि डालते हुए पृथक्-पृथक् अश्वियों ने अग्नि को प्यास से व्याकुल, भूसे की आग्नि में जलते देखा। किसी ओषधि से सिद्ध किया हुआ जल उन्होंने अग्नि को पिला दिया। इस जल का ऐसा प्रभाव हुआ कि अग्नि को अग्नि जला न सकी। अग्नि का दाहक प्रभाव तो रुका ही, जले हुए अग फिर से स्वस्थ हो गये। असुर आग लगा कर यह समझते रहे कि अग्नि जल कर मर गया होगा। किन्तु अश्विनी कुमार सुरक्षित अग्नि को बध्य स्थान से छुड़ा लाये।

अग्नि ने अश्वियों के इस उपकार को सदैव स्मरण रक्खा। न केवल स्मरण, किन्तु उनकी स्तुति में अनेक सुन्दर सूक्त लिखकर उनके यश को अमर कर दिया। न केवल अग्नि, किन्तु कक्षीवान आदि अन्य महर्षियों ने भी अश्वियों की यह अमर कहानी अपने सूक्तों में लिखी।¹ विश्व मरता और जीता रहता है, किन्तु उपकारी लोग अपनी अमर कथाओं में सदैव जीवित ही रहते हैं।

सेवा धर्म सबसे ऊँचा है। इन्द्र और अश्विनी कुमार दोनों सविता के पुत्र थे। किन्तु अश्विनी कुमारों की निस्वार्थ सेवाओं का फल यह था कि स्वर्ग में अश्विनी कुमारों की प्रतिष्ठा इन्द्र से ऊँची हो गई। इन्द्र का शासन ब्रह्म का शासन था, किन्तु अश्वियों ने सेवा धर्म का शासन स्थापित किया। ब्रह्म का वेद कौन जान पाता यदि आयु का वेद न जाना गया होता। उपनिषदों में लिखा है 'इस जीवन में ही ब्रह्म न जाना गया तो मृत्यु में विनाश के सिवा और कुछ हाथ नहीं लग सकेगा।'² अश्विनी कुमारों ने इन्द्र से कहा—'तो इस जीवन को ही जानो, अन्यथा ब्रह्म को कौन जान पावेगा? जीवन की उपासना ही ब्रह्म की उपासना है। जीवन सम्भूति है, और मृत्यु विनाश। यदि ब्रह्म को जानना है, जो अजर और अमर है, तो सम्भूति को जानो। सम्भूति का विज्ञान ही आयुर्वेद का विज्ञान है।

1. विश्वनाथशास्त्री, पञ्चतन्त्र, पूर्व- अ० 6, 6

2. 'इहोत्पत्तिरस्य प्रत्यक्षता, न अदृष्टोत्पत्त्यै विवक्षिता'—इन्द्र उक्तिम्, 2/13

भावना होनी चाहिए वह तुमने पा ली। तुम्हारी अन्तर्दृष्टि जागृत हो गई। हमारे आजीवार्थ है कि तुम्हारे बाहर के मन भी प्रकाशपूर्ण हो। न केवल मही, हमारे आजीवार्थ से तुम्हारे दात भी सोने की भाँति कमनीय और सुन्दर होंगे।¹

उपमन्यु के मन में उज्ज्वल दृष्टि आ गई, और उसके दात वैसे ही कमनीय हो गये। इस प्रकार नीरोग हाकर उपमन्यु अश्विनी की सहायता से हुए स निज्ज का बाहर आया, और गुरु के चरणा में अक्षिपूजक प्रणाम करने के लिये नतमस्तक हो गया। गुरु के हृदय में उमड़ा हुआ प्रेम आया से छलक पड़ा। व आजीवार्थ दत्त हुए वान—वह उपमन्यु। जाओ, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गये। ब्रह्म और शास्त्र तुम्हें स्वयं प्रकाशित हो गये। ब्रह्म और शास्त्र जिस योग्यता के लिये पढ़े जाते हैं, वह तुमने प्राप्त कर ली।²

उपमन्यु की साधना आज पूरी हुई। वह ब्रह्म-वेत्ताओं में आदश तत्त्वज्ञान कहलाया।³ ब्रह्म की गहन गतिविधियों को खोजने के लिये आज तक उपमन्यु के सिद्धान्त उद्घुत किये जाते हैं। आध पर विजय पाकर उपमन्यु ने अपना नाम अश्विनी सिद्ध कर दिया। यह मन न हाता, यदि अश्विनी कुमारों ने उन्हें आयुर्वेद का वरदान न दिया होता।

बड़े बड़े दवताओं ने अश्विनी कुमारों की कुशाग्र बुद्धि का साहा मान लिया। वे दो भाई थे, किन्तु आजीवन विम्ब प्रतिविम्ब की भाँति अभिन्न रहे। सार दवताओं के विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न नाम हुए किन्तु भिन्न भिन्न होते हुए भी अश्विनीकुमारों का नाम अभिन्न ही रहा।⁴ आयुर्वेद के विद्वान् बनवा ही दवता हुए, किन्तु विद्वान् और चिकित्सा में जो गूँझ-गूँझ अश्विनीयों में प्रस्तुत की वह अम्ब सदा ही न सकी। उन दिनों राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक कमल की माला हुआ करती थी। दवताओं ने अश्विनीयों का बुद्धिमत्ता से प्रभावित हाकर मविता और मरस्वती के बाद उन्हें ही बुद्धि का अयोध्या स्वीकार किया। और कमला की माला पहिनाकर ऊँचा राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया।⁵

वैदिक साहित्य में अश्विनी कुमारों का वर्णन बहुत है।⁶ उनके सँकाट हो जन

1 निरुक्तशास्त्र में उपमन्यु के विद्वान् दखिये।—निर्द० पृष्ठ० 5/2/3

2 उत्तररात्रीनभादिव म दश' और नाशय' यह दो नाम भी अश्विनी कुमारों के लिये प्रयुक्त हुए हैं, किन्तु वे प्रथा तक ही सीमित रहे। 'संयमिता न वा मय'।

महामातृ अश्विनीय (ब० 90) में लिखा है कि गुरु (अश्विनी) का कया शरीर अश्विनीय कुमारों की वहिन थी। यह शब्द के पूरु संवरण नामक सखाट का अंग हो गई। वह दृष्टिगत पुर में राज्य करता था। उसके राज्यमान में दुर्गा। गुरु, वल्लभृष्ट तथा व्याधि प्रादि काय लिया। न उसके राज्य का नाम कर दिया। उस सण में पालाश में उस पर वाकमय कर दिया। बह राज्य छाहरर अश्विनीयों की पूरु और मविताओं सहित सिद्धु नदी के पहाड़ी प्रदेश में भाग गया। संवरण का बह नाम का एक प्रवापी पूरु हुआ। उसने अपने सिद्धु के राज्य में फिर से प्रतिष्ठित किया तथा स वह बुराख प्रसिद्ध हो गया।

3 मया में दश अश्विनीयों का दानानु। मया में दश संवरणों का दानानु। मया में दश अश्विनीयों का दानानु। पुष्करमयी ॥—युक्ति०

4 दशरी आश्विनीयों के लिये प्रभावित।
5 पुष्करमयी न दानानु दि दवता ॥

सेवा के सम्मरण वहा देखे जा सकते है। परन्तु अश्विनो की पत्नी, पुत्र और पोत्रों का इतिहास नहीं है। उनका वंश सेवाव्रती लोगो का वंश है। ऊँचे सेवक स्वर्ग में अश्विनी कुमार ही कहलाये। इस प्रकार वे परमार्थ में मरे ही नहीं। इससे बढ़कर उनके वंश का इतिहास और क्या होता ? सैंकड़ों देविया, यक्षिणिया, नागवालायें और किन्नरिया ही उस सौन्दर्य की मधुर आकाशायें लिये चली गईं, परन्तु देवमिपजों का वह सौन्दर्य अपने ऊँचे सिंहासन से नीचे न उतरा। उनके गुणों की कमनीयता से मुग्ध होकर रूप और यौवन ने उन्हें अपना अक्षय आवास बना लिया। वह सौन्दर्य किसी सुन्दरी पर मुग्ध न हुआ।

महाभारत काल में सम्राट् पाण्डु की दूसरी पत्नी माद्री के गर्भ से तत्कालीन अश्विनो ने नियोग धर्म से दो पुत्र उत्पन्न किये थे। पहिले का नाम नकुल और दूसरे का नाम सहदेव था। परन्तु वह पांडव वंश था, अश्विनी अथवा सविता का वंश नहीं। महाभारत काल में अश्विनीकुमारों का यह उल्लेख प्रकट करता है कि अश्विनो की गोत्र परम्परा स्वर्ग में चलती रही थी।

2

भगवान् धन्वन्तरि

वैद्योश्रवित रही सदा अनुचरी श्रेष्ठेय सम्मान में ।
वीणावादिनि वन्दना रत रही ध्याती जिन्हें ध्यान में ॥
काशी में करती विकास जिनके विद्या सदा प्यार से ।
श्री धन्वन्तरि के पदाम्बुजपुलों में भवित मेरी बसे ॥

भगवान् धन्वन्तरि

हमसरो के लिये सेवा व्रत लेकर अपने जीवन को दलितान करने वाले महापुरुषों को भारतीयों ने 'भगवान्' की उपाधि देकर सम्मानित किया है। सेवक होना सबसे ऊँची भावना है। यह योग और समाधि से प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है। किन्तु सत्य यह है कि योग सिद्धि का द्वार भक्ति है, और भक्ति निस्वार्थ सेवा के बिना संभव नहीं। योगी भगवद् दर्शन की लालसा में दिन-रात घुला करता है। परन्तु सेवक लालसाओं को लात मार कर जिस ऊँचे अनुष्ठान या आचरण करता है, उसे इन शब्दों में ही कहा जा सकता था—

सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः ।

सचमुच सेवाधर्म के अगम्य और गहनगिरि पर चढ़ने वाले सेवकों का स्थान भगवान् से कम नहीं। यद्यपि सेवक का हमारा पूजोचित सामान और सम्मान की आकांक्षा सर्वथा नहीं होती, तो भी उससे चरणा में अपनी श्रद्धा की भावना का नैवेद्य चढाकर हम आत्म-सन्तोष सम्पादन करते हैं। ससार-सेविया की उन्ही महान् आत्माओं में भगवान् धन्वन्तरि का नाम भी है। उन्हीं की पावन क्या हम यहाँ पर कहने चले हैं।

आवालवृद्ध भारतीय काशी की आज भी पूज्य दृष्टि से देखते हैं। वह ऐसा पुण्य-तीर्थ है जहाँ जीवन की लोला सवरण-मात्र से व्यक्ति माक्ष पा लेता है, फिर चाहे वह कितना भी अधम जीवन-यापन करता रहा हो। आज भी पुरोहित और पंडित काशी का गौरव गान करते समय 'काश्या मरणान्मुक्ति' कहना नहीं भूलते। काशी का गुणगान करने के लिये ही पुराणा में विस्तृत 'काशीखण्ड' की रचना हुई थी। काशी पर विश्वनाथ भगवान् शिवशंकर की जा कृपादृष्टि है वह दूसरा कोई दुर्लभ है। धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, अथवा राजनैतिक किसी भी दृष्टि से देखिये, जब तक काशी का उल्लेख नहीं, भारत का इतिहास अपूर्ण है। भगवान् धन्वन्तरि ने काशी की गाद में जन्म लेकर यह महान् गौरव उसे प्रदान किया था।

यह घटना अब स चित्तन वष पूर्व हुई थी, यह ठीक-ठीक तो नहीं कहा जा सकता। अनुमान है कि ईसा से लगभग दस हजार वर्ष पूर्व भगवान् धन्वन्तरि ने काशी को अपनी चरण-रज से पवित्र किया था। धन्वन्तरि काशी के सम्राट् महाराज 'धन्व' के पुत्र थे। काशी उन दिनों मामूली नहीं, किन्तु आर्या कम्हान् राज्या में एक समझा जाता था। काशिल और मगध के मध्य में काशी राज्य था। यह तीनों जनपद मिलकर प्राचीन भारत

के मध्यदेश कहे जाते थे। और उनके निवासी माध्यमिक। पतञ्जलि ने महाभाष्य में मध्यदेश वासियों पर किसी (संभवतः 'मीनेन्द्र') यवन राजा के आक्रमण का उल्लेख भी किया है। परन्तु यहाँ हम पतञ्जलि से बहुत पहले की बात कह रहे हैं। तब काशी एक स्वतन्त्र राष्ट्र था। काशी राज्य और उसकी राजधानी वाराणसी भारतीय इतिहास के प्रातः स्मरणीय नाम हैं। उनका शासक न केवल प्रजा पर किन्तु विद्या और विज्ञान पर भी शासन करता रहा है।

धन्वन्तरि ने भी भौतिक वन सम्पत्ति के आधार पर ही नहीं, किन्तु अपने वंश की परम्परा के अनुसार विद्या और विज्ञान के आधार पर सम्राट् का गौरव स्थापित किया। अपने ज्ञान और शक्ति द्वारा सत्सार की सेवा करना ही उनके वंश का अक्षण्ड व्रत रहा। इन व्रत को पूर्ण करने में महाराज धन्वन्तरि ने सिद्धि को पराकाष्ठा तक पहुँचा दिया। इसीलिये भारतीयों में भवनी भावना का सर्वम उच्च सम्मान उनके चरणों में अर्पित किया। तब से लेकर आज तक हम धन्वन्तरि का केवल सम्राट् के रूप में नहीं किन्तु 'भगवान्' के रूप से पूजित आते हैं।¹

प्राचीन काल में समाज के महान् सेवकों को सम्मानित करने का एक प्रकार यह था कि उस व्यक्ति को 'यज्ञ भाग' प्रदान किया जाय। 'यज्ञ-भाग' प्रदान करने की विधि यह थी कि उस महापुरुष के नाम से यज्ञ में आहुति डाली जाती थी।² भगवान् धन्वन्तरि को भी वह महान् गौरव प्राप्त हुआ था। वैदिक देव पूजा में जहाँ अन्य देवताओं का नाम लिया जाता है, वहाँ धन्वन्तरि के नाम से भी एक आहुति अवश्य दी जाती है। ऋषय और आप्तरेय ने अपनी-अपनी संहिताओं में धन्वन्तरि के लिए आहुति देने का विधान लिखा है।³ अग्नि, सोम, प्रजापति, कश्यप, अश्वि, इन्द्र, और सरस्वती के साथ धन्वन्तरि के नाम से भी एक आहुति छोड़े बिना यज्ञ विधि पूर्ण नहीं होती। नित्य कर्म के पञ्चमहायज्ञों में 'वसिष्ठैव देव-यज्ञ' भी आवश्यक है। यह यज्ञ तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक धन्वन्तरि के नाम से भी आहुति न दी जाय। मानव परमेश्वर में प्रत्येक गृहस्थ के लिए प्रतिदिन यह यज्ञ आवश्यक है।⁴ इस प्रकार हम देखते हैं कि हजारों वर्षों से प्रत्येक भारतीय के लिये भगवान् धन्वन्तरि का नाम आदर्श जीवन का एक प्रतीक बना हुआ है। अब वह एक व्यक्ति का नाम ही नहीं रहा, किन्तु ऐसा सूत्र बन गया है जिसमें भारतीय व्यक्ति और

1 भगवान् धन्वन्तरि

—मुद्रा १ प्रश्न अध्याय का प्रारम्भिक।

2 यज्ञ यज्ञात् निरगिन्द्रमिति, तां दश जश्नरात्रिभ्याम् भगवन्तो न धृष्टयो युवा भविष्य भवद्भवा यज्ञस्य निरः सधातन्ति इति। तानुचतुर्देवमिति। यज्ञ त्वारापेदेवा इन्द्र यज्ञभाष्ये प्रस्ताव्यः। तान्मा यज्ञस्य सिरः सहितम्।—मुद्रा ४०, सू० 1/17

3 चरक सू०, विमान० ४, 65 तथा चरकस्य संहिता, विमान० 3/3

4 वैतथस्य शिद्धयः सूत्रान्वीति। पूर्वकम्।

आभ्यः कुवाङ्गताम्ना ब्राह्मणा ह्यम भवद्भवा

अगः तावत्तयः चेनातोतयावत्तयः समस्तयो।

विद्वत्पुत्रैर्वदन्तया धरतत्तयः २४ य ॥—मुद्रा, 3/64-86

समाज के आदर्श जीवन की व्याख्या समाई हुई है। यह एक जीवित सत्य है कि हजारों वर्षों से यज्ञ-आहुति के रूप में हम भगवान् धन्वन्तरि का ऋण चुकाते चले जा रहे हैं, और अनन्त काल तक आगे भी चुकाते ही रहेंगे, तो भी हम उनसे उऋण नहीं हो सकते।

धन्वन्तरि नाम में 'धन्व' शब्द का अर्थ रेगिस्तान है।¹ इसलिये धन्वन्तरि का अर्थ है वह व्यक्ति जिसका यज्ञ रेगिस्तान के पार पहुँचा हो। यह रेगिस्तान मध्य-एशिया बर्ती करबला (ईराक) का मस्त्यल ही हो सकता है। यह वाल्हीक (वैबोलोनिया), तथा पुष्कलावती (चारसदा) तो भारत के ही थे। वाल्हीक के काकायन तथा पुष्कलावती के पौष्कलावत जैसे छान धन्वन्तरि के शिष्य ही थे। इनके अतिरिक्त मध्य एशिया के रेगिस्तान पार के अन्य शिष्य भी उनके विद्यालय में अवश्य अध्ययन करते रहेंगे। तभी तो उन्हें धन्वन्तरि पदवी प्राप्त हुई। औपवेनव, चंतरण, औरभ्र, पौष्कलावत, करवीर्य, गोपुररक्षित, और सुश्रुत इन शिष्यों के नाम तो सुश्रुत ने ही लिखे हैं। व्याख्याकार उत्तहण ने निमि, काकायन, गार्ग्य, और गालव के नाम भी विभी प्रमाणित आधार पर और अधिक लिखे। यह सब व्यक्तियों का नाम ही नहीं है, प्रत्युत देशों के सर्वनाम भी हैं। पौष्कलावत, गोपुररक्षित, औरभ्र, आदि उन-उन देशों के नामों के विशेषण ही हैं। पुष्कलावती तथा वाल्हीक के आगे का 'धन्व' मध्य एशिया का असीरियास्थान तथा नमक के रेगिस्तान ही होना चाहिये। इसीलिए सुश्रुत के व्याख्याकार आचार्य उत्तहण ने लिखा है कि 'धन्वन्तरि' शब्द सज्ञा नहीं, विशेषण है।² उनका नाम छोटा दिवोदास था।³ और मूल धन्वन्तरि तो उसके सत्यापक ही थे।

व्याख्याकार उत्तहण ने 'धन्व' शब्द को भिन्न प्रकार से विस्तरेपित किया। धनु + अन्त = धन्वन्तरि। इस प्रकार पदच्छेद करके सिखा कि धनु का अर्थ दाल-घास होता है। उस घास के पारवामी होने से उन्हें धन्वन्तरि पदवी मिली। जो भी हो, धन्वन्तरि एक विरुद्ध है सज्ञा नहीं।

धन्वन्तरि के जन्म काल में आर्यावत्त के वैज्ञानिकों में दो सम्प्रदाय थे—प्रथम ब्रह्मर्षि सम्प्रदाय। आयुर्वेद के प्राचीन ग्रन्थों में जहाँ ब्रह्मर्षियों की बड़ी-बड़ी परिपदा का उल्लेख है, उनमें 'ब्रह्मर्षि' और 'राजर्षि' इस प्रकार विज्ञेय नामों का उल्लेख है। प्रतीत होता है बहुमत ब्रह्मर्षियों का था। बहुमत की प्रतिष्ठा ही सामान्य प्रतिष्ठा होती है। यह ब्रह्मर्षियों को प्राप्त थी। इसीलिये राजवंश में जन्म लेने वाले विद्वान्मित्र को राजर्षि से ब्रह्मर्षि होने की अविलापा में अनेक तप करने पड़े। ब्रह्मर्षियों का बहुमत कितना भी अधिक रहा हो, वासी, पांचाल, मिथिला और वाण्यकुञ्ज के राजर्षियों का भी

1 (क) काशिका, धन्वयोपघादनु गूत्र की व्याख्या देखिये (4-2 120) अष्टाध्यायी।

(ख) चरक संहिता चि० 1/2/11 में आममन्त्रावनह नामक प्रयोग लिखत हुए 'धन्व' शब्द का प्रयोग जागृत देश के धन्य में किया गया है।

2 'सर्व प्रयोजन सिद्ध विशेषणमाह—धन्वन्तरिमिति' —उत्तहण व्याख्या मु० सू० 1/3

3 'अथ धनु भगवत्तममरवर ऋषिगण परिवृत्तमाथमस्य नास्ति राजदिवोदास धन्वन्तरिम्'—मु० सू० 1/3

विद्वानों में एक ऊँचा स्थान है। विज्ञान, अध्यात्म, राजनीति और समाजशास्त्र में वे जो कुछ कर गये, उसका उज्ज्वल प्रकाश भारतीय इतिहास में आज भी आलोकित है। उनके दरबारों में भी भगवती सरस्वती की चीणा से रस माधुरी प्रवाहित हुई है। प्रतीत होता है एक-एक राजर्षि को ध्यान में रखकर ही महाकवि श्रीहर्ष ने लिखा कि उनके दो नेत्र तो सर्वसाधारण की भाँति थे ही, ज्ञान का तृतीय नेत्र धारण करने के कारण ही वे 'त्रिलोचन' का अवतार बन गये थे।¹

धन्वन्तरि, दिवोदास, प्रतर्दन, वार्योविद, वामक, ब्रह्मदत्त आदि काशी के राज-वंश के ही स्वनाम धन्य राजर्षि थे। दूसरी ओर अग्नि, भृगु, वसिष्ठ, गौतम, वामदेव, शौनक पाराशर्य, मार्कण्डेय, और सुभूति गौतम, आदि कितने ही धुरन्धर ब्रह्मर्षि भी हुए,² परन्तु उन ब्रह्मर्षियों से इन राजर्षियों का ज्ञान और सेवायें इतनी उत्कृष्ट सिद्ध हुई कि उन्होंने न केवल वसुधापर ही, किन्तु जनता के हृदय पर भी शासन पा लिया। सभी तो राष्ट्र ने उन्हें भगवद्रूप में सम्पूजित किया। प्रत्येक परिवार उनके नाम से नित्य प्रति एक आहुति देने लगा। ब्रह्मर्षि विद्वत्सभाओं में पूजित हुए और धन्वन्तरि घर-घर में।

वैदिक सिद्धान्तों की गूढ़ व्याख्याएँ जब ब्राह्मण ग्रन्थों में संकलित हो रही थी काशी के राजर्षि ब्रह्मवेत्ताओं में प्रमुख दास्ता थे। बृहदारण्यक उपनिषद् में लिखा है³—
गर्ग गोत्रीय बालाकि ब्रह्मविद्या के मर्मज्ञ होने का घमण्ड लेकर काशी के सम्राट अजात शत्रु के दरबार में जा पहुँचा। सम्राट ने दर्प से भरे बालाकि से आबरूप्रवृत्त पूछा—

‘ब्राह्मण ! मेरी राज सभा में आने का कारण बताइये।’

‘राजन ! तुम्हें ब्रह्म का रहस्य बताऊँगा।’

‘गोवें पाने के लिये ब्रह्मवेत्ता जनक की ओर दौड़ते हैं। मैं भी तुम्हें एक सहज गोवें दूँगा यदि ब्रह्म का रहस्य बताओगे।’

बालाकि ब्रह्माण्ड की व्याख्या करने लगा। अजात शत्रु ने ध्याया ध्यान से सुनी। सहसा राजसिंहासन से उठ खड़े हुए। बालाकि का हाथ पकड़कर एक सीते हुए आदमी के पास जा खड़े हुए। सम्राट ने कहा—

‘व्यापक ब्रह्म ज्ञानमय है। ठीक है। यह पुरुष सो रहा है। क्यों नहीं देखता ? क्यों नहीं सुनता ? क्यों नहीं बोलता ? क्या इस में ब्रह्म ओल-प्रोल नहीं है ?’

बालाकि से उत्तर न आया। घबराहट के कारण उसका गर्व चूर हो गया। बोला—‘सम्राट मैं यह रहस्य नहीं जानता। तुम्हारा विषय होता ॥ यह रहस्य तुम्हीं सोचो।’

‘ब्राह्मण ! यह उलटी बात होगी एक ब्रह्मर्षि राजर्षि वाशिष्थ्य वने। किन्तु ज्ञान का अह्वान छोड़ो। यह रहस्य मैं तुम्हें ही बताये देता हूँ।’

1. दिगीसबुदासविष्णुजरीधिता दिवां च काम प्रसन्नदधिनीम् ।

बभरु मात्स्यं दृष्ट द्वाविधो निज विवेकावतरणयोधिकाम् ॥

—अध्या० 1/6

2. मुमु० च०, अध्या० 3/32

३. बृहदारण्यक, 2/1-3 ब्राह्मण

सम्राट ने वालाकि को वह रहस्य बता दिया। इस रहस्य के विवेचन में जीवविज्ञान का जो मुन्दर विवेचन किया गया उसमें आयुर्वेद के मौलिक तत्व विद्यमान हैं।

उपनिषदों में राजर्षियों का यह ज्ञान कोष भी 'ब्राह्मण' कहकर ही सम्मानित किया गया है। और यह प्रतिष्ठा राजर्षियों को ब्रह्मर्षियों ने ही प्रदान की है। धन्वन्तरि इस प्रतिष्ठा को एक कदम और आगे ले गये—घर-घर में उनके नाम की एक आहुति धर्मशास्त्र का विधान बन गई।

धन्वन्तरि दिवोदास, जिनका चरित्र हम यहाँ लिख रहे हैं, का पुत्र प्रतर्दन भी एक उच्च कोटि का ब्रह्मवेत्ता था। कौपीतिक ब्राह्मण उपनिषद में 'प्रतर्दन तथा इन्द्र के एक संवाद का उल्लेख है। प्राणविद्या का यह मुन्दर वैज्ञानिक विवेचन यह स्पष्ट करता है कि दिवोदास-धन्वन्तरि ने अपने पूर्वजों से ज्ञान और विज्ञान की जो विरासत प्राप्त की थी उसे और समृद्ध करके अपनी सन्तान को भी प्रदान की। इस प्रकार धन्वन्तरि भारत के इतिहास के उन महापुरुषों में हैं जिन्हें भारत की सन्तान कभी भूल नहीं सकती। न केवल धन्वन्तरि, किन्तु कालीके राजवंश ने भारत के इतिहास को युग-युग तक आलोकित किया है।

मुथुत संहिता में धन्वन्तरि के आयुर्वेद अध्ययन की एक परम्परा दी है। ब्रह्मा ने आयुर्विज्ञान का मौलिक आविष्कार किया। इसी आविष्कार को ब्रह्मा से प्रजापति दक्ष ने अध्ययन किया। प्रजापति दक्ष से अश्विनी कुमारों ने। अश्विनी कुमारों से इन्द्र ने और इन्द्र से धन्वन्तरि ने। धन्वन्तरि ने इस घरोघर को जीपवेनव, औरध्र, वंतरण, पीप्पलायत, करवीर्य, गोपुर रक्षित तथा मुथुत आदि सात शिष्यों को सौंप दिया।¹ कुछ लोगों का विचार है कि गोपुर और रक्षित यह दो व्यक्ति हैं। तब शिष्यों की संख्या आठ हो जायगी। किन्तु मुथुत के व्याख्या संसक उत्तहण का कहना है कि शिष्य आठ ही नहीं चारह थे। संहिता का मूल पाठ 'मुथुत-प्रभृतय' दस प्रकार है। प्रभृति शब्द अन्य जिन शिष्यों का निर्देश करता है वे चार और ये—निमि, काकायन, गार्ग्य तथा गालन। इस प्रकार धन्वन्तरि के चारह शिष्य हो गये। उत्तहण ने व्याख्या प्रसंग में इन शिष्यों में भोज का नाम लिखा है। इन भोज का परिचय तो ज्ञात नहीं, किन्तु संभव है उत्तहण के समय तक कुछ ऐसे प्रमाण मिलते हों जिनसे धन्वन्तरि के शिष्यों में भोज का भी समावेश हो सके।² किन्तु यह भोज निश्चय ही भोज प्रबन्ध के लेखक राजा भोज से बहुत प्राचीन रहेंगे। पाली भाषा में लिखित अयोधर नामक बौद्ध जातक में धन्वन्तरि के सात वंतरण तथा भोज का उल्लेख है। यहाँ उन्हें उत्तरष्ट चिन्तिस्त के रूप में ही स्मरण किया गया है।

1 शीपा० ३।० उ० ३, अध्याय 3

2 मुथुत, सू० 1/20

3 मुथुत, सू० 1/3

'भार्ग' शब्द कम्बाद का जोषक भी रहा है। यास्कभाष्य ने लिखा है—'कम्बादा परमात्मा' कम्बनाथ भाजा, कम्बस भाजा 'क' मूल पाठ 'क' और कम्बस की गर्भाई का आनंद मृते थे, यहाँ उनकी जीवनरथा थी। धन्वन्तरि के शिष्य भोज यहाँ के हैं। शब्दों हैं।

नेपाल के श्री हेमराज शर्मा, जिन्होंने भूगर्भ से प्राप्त काश्यप संहिता का संपादन किया है, ने लिखा है कि उनके पास ताडपत्र पर लिखित सुश्रुत संहिता की एक प्राचीन पुस्तक है। जिसमें धन्वन्तरि के शिष्यों में सुश्रुत आदि के साथ भोज का नाम भी लिखा है तथा वैतरण का भी। इस प्रकार उल्लेख ने 'प्रभृति' उद्भूत के अन्तर्गत जिन अन्य पांच शिष्यों के नाम समाविष्ट कर दिये हैं वे निराधार नहीं हैं।

पौराणिक पुरातत्त्व के अनुसार काश के पौन धन्व ने समुद्र मन्थन के समय उत्पन्न (अब्ज) देवता की उपासना की। फल यह हुआ कि वह समुद्र का देवता ही धन्वन्तरि के रूप में धन्व का पुत्र बनकर उत्पन्न हो गया।¹ महाभाष्य तथा अग्निपुराण में भी यही उल्लेख प्राप्त होता है।² कल्पना यह है कि धन्वन्तरि विष्णु के अवतार थे। अर्थात् अब्ज देवता भी विष्णु ही था, जिसके अवतार धन्वन्तरि हुए। पौराणिक उपासकों में तथा महाभारत में, यह भी लिखा है कि धन्वन्तरि अमृत में भरे हुए कलश को हाथ में उठाये हुए समुद्र से अवतीर्थ हो गए।

उपर्युक्त आख्यायिकाओं से निम्न अभिप्राय स्पष्ट होता है—

(1) देवामुर संग्राम धन्वन्तरि के समय हुआ था। और धन्वन्तरि उन सघर्ष के प्रमुख राजनीतिकों में एक थे।

(2) देवताओं और असुरों ने समझौते से बटवारा किया जिसमें चन्द्र, लक्ष्मी, सुरा, उच्चैः श्रवा, कोस्तुभमणि आदि देवताओं को मिले। असुर आग्रहणील थे कि अमृत उन्हें दिया जाय। अथवा अमृत बनाने और उसका व्यवसाय करने का अधिकार एवमान उन्हें मिले। निर्णय हो गया। पचासवें से भवे ही अमृत का अधिकार असुरों को मिला। किन्तु विष्णु और धन्वन्तरि ने मिलकर अमृत का व्यवसाय देवताओं के पक्ष में फिर चालू कर दिया। क्योंकि धन्वन्तरि अमृत का प्रयोग और निर्माण स्वयं जानते थे। सुश्रुत ने इस प्रयोग को अपने गुरु दिवोदास से पाकर सुश्रुत संहिता में उसका उल्लेख भी किया है।³ यह धन्वन्तरि की विरासत ही थी।

(3) देवताओं और असुरों का संग्राम राजनैतिक और आर्थिक प्रभुता के लिये ही हुआ था। और वह प्रभुता देवताओं को धन्वन्तरि के सहयोग से ही मिली। धन्व वे महन्वय ही थे जो आज भी काश्यपीयसर (काम्पियन सागर) के चौगिदं नमक के रंगिस्तान कह जाते हैं, तथा असुर लोक (अनीरिया) के किनारे-किनारे असीरिया-शाम के रंगिस्तान के नाम से प्रसिद्ध हैं। रघुवंश में महाकवि वालिदास द्वारा लिखा गया रघु वा पारस्य विजय उभो ओर वा निर्देश करता है।⁴ काश्यपीयसर उन्ही महापुरुषों की

1 हर्षचरितपुराण, अ० 29

2 धन्वन्तरि राजनेत्या वपुष्मानुद निष्ठनः।

इति कमण्डलु विप्रमुक्तयज निष्ठति ॥

यतोऽन्तरि विष्णुमुत्तमं प्रसक्तः।

विष्णुमन्त्राय पूजयन्तुः प्रसुतः ॥

—महाभा० आदि० 18

—अभि पु०, अ० 3

3 ब्रह्मास्त्राभ्युपगमसु शत्रु मातृवत्।

अस्त्राभ्युपगमसु विष्णु मातृवत् ॥

—सुश्रुत, ति० 29/3-12

4 पारसीकानां अथ प्रसक्त इति नाम्ना।

—रघुवंश

विजयों का प्रतीक है। पूर्वोक्त प्रशान्त महासागर के तट से चलकर भूमध्य सागर तक आर्पित हैं मनु का यह तप उसी ऐतिहासिक सत्य के समर्थन में लिखा गया था।¹

पूर्व में प्रशान्त महासागर में टास्मैन तथा स्वाम की साड़ी से लेकर पश्चिम में फारस की साड़ी, वास्मियन सागर एवं भूमध्य सागर पर्वत या निशान समुद्र मथन हा रहा था उसका केंद्र उन दिनों के उत्तर गुरु (मिस्रियाग) में स्थित सुमरु अथवा मन्दरा-चल (पामीर और पियान् ज्ञान्) पर्वत हो था।² हमने अवतरणिका में लिखा है कि चीनीभाषा के पियान् ज्ञान् का अर्थ दबताआ का पर्वत हो जाता है। इस सम्पूर्ण राज-मैतिक आन्दोलन व भूतयाग ध्वन्तरि ही है। अन्यथा प्रत्येक परिवार में जपन नाम से प्रतिदिन एक आहुति या लेना साधारण काम नहीं था।

ध्वन्तरि का यह अमाधारण विशेषण उनके बग का विरुद्ध बन गया। ध्वन्तरि के पुत्र बतुमान हुए, बतुमान व भीमरथ और भीमरथ के दिवादास। किन्तु दिवादास का भी ध्वन्तरि कहकर ही सम्मानित किया गया।— दिवादस ध्वन्तरिम्।³ मूल ध्वन्तरि के भी कुछ गिण्य रहें होंगे, किन्तु उनका परिचय नहीं मिलता 'ध्वन्तरि-संहिता' नामक कोई ग्रंथ भी था, इसका आभास मात्र से है। स्वयं मुद्रुत संहिता में "ऐसा ध्वन्तरि का मत है" इस प्रकार लिखकर जा सिद्धांत लिख गया व समस्त मूल ध्वन्तरि का ही प्रस्तुत करत हैं। मुद्रुत संहिता का ही एक उल्लेख यह उद्धरण बता है कि मूल ध्वन्तरि की लिखित एक ध्वन्तरि संहिता भी रही होगी।⁴

मुद्रुत में चार सागरों का उल्लेख किया है।⁵ ध्वन्तरि के युग में जिन चार सागरों का सागर-मन्थन हुआ होगा निश्चय ही वे—(1) प्रशान्त महासागर (दक्षिणी चीन सागर), (2) गामार (बंगाल की खाड़ी) (3) सिन्धु सागर (हिन्द महासागर) तथा भूमध्य सागर (रुम सागर) रहें होंगे। उस युग का आभावत इहा चार समुद्रों से वष्टित था। दिवादास का प्रताप और माण्डव्य इसी मुद्रुत प्रदेश में प्रकाशित रहा। सन् 1907 ई० में एसिया माइनर में प्राप्त हान बाल एक उल्लेख में यह ऐतिहासिक सत्य और अधिक स्पष्ट होता है जिसमें भारतीय दवताओं व नामों का बादर पूर्वक उल्लेख किया गया है। इन देवों में मित्र, वरुण, इन्द्र और नासत्य (अदिकती कुमार) आदि का विवरण प्राप्त होता है। आयुर्वेद का यह प्रारम्भिक नमूना, किन्तु विस्तार का युग था जिसका

1 वायमुद्रानुब पूर्वोक्त समुद्रात् पश्चिमात् ।

उपरिवातर गिर्योत्थानव विद्रुवा ॥ —मनु० 1/2

2 मन्वन्तरे परिचल्य ननु मरौग्धिर दग्धिर बाह्वन् ।

मास्वात् रानानि महोषधीश्च वृष्युर्गिण्य मृगैरित्रीम् ॥—बुधार्कस्य वार्तिदास 2/22

3 अद्विध्वन्तरिरादि देवा

अथ दत्ता मुद्रु ह्येवमपमान् ।

मत्स्याय मन्वन्तरस्य

प्रप्राप्तिमथा भूयश्चादत्तम् ॥ —मुद्रुत सूत्र० 1/21

4 चत्वारः सागरस्तुभ्यस्तनया धारवाहिनि ।

मयन्तु मुने विष बाणस्य वन वृद्धम् ॥ —मुद्रुत वति० 10/26

संचालन धन्वन्तरि ने किया था।¹ उन्हीं देवों के संस्मरण रूप हम धन्वन्तरि के प्रयोगों में अनेक औषधियों के नाम देखते हैं।—ऐन्द्री, इन्द्रवारुणी, देवदारु, ब्रह्म सुवर्चला, सोमलता, नागवला। इस प्रकार यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं कि जैकोबी और मेकडानल जैसे इतिहासज्ञों के अनुसार इतिहास के आधुनिकतम प्रमाणों के आधार पर ईसा से 3000 से 4500 वर्ष पूर्व भूमध्य सागर (धन्व) तक भारतीयों का ही राजनैतिक तथा सांस्कृतिक अनुशासन स्थापित था। पश्चिम की ओर बढ़ते हुए असुरों तथा पूर्व के देवों ने जिस युग में राजनैतिक एवं सांस्कृतिक आन्दोलनों द्वारा यह सागर मग्न किया उसी युग में धन्वन्तरि का आविर्भाव हमारे विशाल राष्ट्र के लिये एक वरदान सिद्ध हुआ।

छान्दोग्य उपनिषद् ने लिखा है कि वस्तुतः देवता और असुर एक ही वंश की सन्तान थे। विचारों के भेद ने दोनों दलों में भारी भेद उत्पन्न कर दिया। देवता आस्तिक थे और असुर नास्तिक। देव आत्मा में विश्वास करते थे और असुर भौतिक देह में ही। इसी विचार भेद ने विद्वत् का इतिहास बदल दिया। धन्वन्तरि ने लिखा कि वस्तुतः प्राण के मोह में असुर मारे गये। और देवों ने आत्मा की अमरता में विश्वास रख कर प्राणों का मोह छोड़ दिया। वे राष्ट्र के प्रति अपने कर्त्तव्यों पर बलिदान होना जानते थे। 'न जायते म्रियन्ते वा कदाचित्' की भावना लेकर वे कर्मक्षेत्र में सदैव अग्रसर हुए। छान्दोग्य ने असुरों की उपमा उस श्रमिक से दी है जो एक भारी चट्टान को उसी के नीचे बैठकर तोड़ता रहा। नीचे की मिट्टी खुद गई, किन्तु चट्टान उसी के सिर पर गिरी और वह सदा के लिए सो गया।² सचमुच विश्व के इतिहास में असुर इसी प्रकार सो गये। किन्तु देवों की सत्ता अक्षुण्ण बनी रही। धन्वन्तरि उसी परम्परा के कर्णधारों में से थे।

काद्वायन वाल्हीक भिषक पौष्कलावत पुष्कलावती (चार सदा) के निवासी, औरभ्र उर (द्वीलीन) के निवासी, तथा पारसी धर्मग्रन्थ आवेस्ता में दिवोदास, सुथुत एवं करवीर्य करवीर पुरदुपद्धती या आमू (दरिया के तट पर) निवासी, तथा पारसी धर्मग्रन्थ आवेस्ता में दिवोदास, सुथुत एवं करवीर्य आदि—नामों की प्रतिच्छाया क्या यह स्पष्ट नहीं करती कि धन्वन्तरि का विरुद्ध भूमध्य के रेगिस्तानों को पार कर गया या? आवेस्ता के 'विरद्वोदास' तथा 'सोहूरवर' में स्पष्ट ही दिवोदास और उनके शिष्य सुथुत की नाम

1. ...Hence the Indians could not have seperated from the Iranians much sooner than 1300 B. C. But according to Prof. Jacobi, the seperation took place before 4500 B. C. In that case we must assume the Iranian and the Indian language remained practically unchanged for the truly immenced period of over 3000 years...This estimate has not been invalidated by the discovery in 1907 of the names of the Indian deities Mitra, Varuna, Indra, Nasatya, in an inscription of about 1400 B. C. found in Asia-Miner. For the phonetic form in which these names there appear may quite well belong to the Indo-Iranian period when the Indians and the Persians were still one people.

—Vedic Reader-Introduct, page xii by A. A. Macdonell

साम्यता प्रतिध्वनित होती है।¹

आयुर्वेद का विकास और विस्तार

सुश्रुत संहिता के अनुसार घन्वन्तरि ने इन्द्र से आयुर्वेद प्राप्त किया था। परन्तु हरिवंश पुराण में महर्षि भरद्वाज से भी घन्वन्तरि का विद्या ग्रहण करने का उल्लेख है।² उसी प्रकार आयुर्वेद का अष्टांग विभाग करने का श्रेय कुछ प्राचीन ग्रंथकारों ने भरद्वाज को और कुछ ने घन्वन्तरि को दिया है। किन्तु सुश्रुत संहिता का कथन यह है कि स्वयं ब्रह्मदेव ने ही आयुर्वेद को आठ अंगों में विभक्त कर दिया था। वे आठ अंग य हैं—

(1) शल्य (2) शालाक्य (3) कायचिकित्सा (4) भूत विद्या (5) कौमार भूय (6) अगद तन्त्र (7) रसायन तन्त्र (8) बानीकरण तन्त्र।³

घन्वन्तरितया अन्य महर्षियां न इन आठ अंगों का विस्तार किया है सुश्रुत संहिता का प्रारम्भिक गुरु सूत्र भी यही बतलाता है कि शल्य, शालाक्य आदि आयुर्वेद के आठ अंग पृथक्-पृथक् पहिने से थे ही, घन्वन्तरि ने उन्हें और विस्तृत किया है।⁴ इसमें सन्देह नहीं कि घन्वन्तरि के आयुर्वेद विज्ञान की इतनी धारणा थी कि देवताओं की उनकी चिकित्सा का आदर करते थे। स्वयं के देवताओं को आरोग्य और दीर्घ जीवन प्रदान करने की विद्या अब नरक के सम्राट घन्वन्तरि के पास थी। इसीलिए वह देवताओं में भी सम्पूजित आदिदेव हुए।—जरा रजा मृत्यु हरामराणाम् का यही स्वारस्य है। पौराणिका की यह कल्पना मिथ्या नहीं है। कि अमृत का वनण अब घन्वन्तरि के हाथ में था।

घन्वन्तरि के विद्याग्रहण और अष्टांग विभाग करने के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न उल्लेख परस्पर विरोधी नहीं हैं। वास्तविकता यह है कि घन्वन्तरि ने इन्द्र से भी पढ़ा और भरद्वाज से भी। आयुष्य ने भी प्रथम भरद्वाज में ज्ञान प्राप्त किया और तदनन्तर रसायन विज्ञान अध्ययन करने के निमित्त हिमानय में सम्राट इन्द्र के विद्यालय में नन्दन बन भी गया। एक ही व्यक्ति अनेक विषयों का उतना विद्वान नहीं होता जितनी साम्यता भिन्न-भिन्न विद्वानों का। अपने-अपने विषयों के विशेष विद्वानों द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की परिपाटी भागत के विद्वानों में प्राचीन काल से रही है।।

1 साम्य संहिता उपाध्याय पृ० 213 (सन 1938 द० नि० सा० प्रस) तथा श्री बामुदेव शरण अग्रवाल निरूपित पाणिनि काशान भारत वर्ष अध्याय 2 मन्त्र पाणिनि के धर्मोत्तराग्रहण (4-2 120) पूरा का काशिका व्याख्या द्रष्टव्य है।

उत्तर नगर तथा जी-छ नामक घन्वन्तरि के शिष्य का विवरण (साम्य संहिता उपाध्याय पृ० 216 पृ०) दिया है यह का-ह्वर (बनीमान) साम्राज्य का प्राचीन नगर था।

2 तन्मयहं समुत्पन्न देवा घन्वन्तरिस्तथा। वासिष्ठो महाशयः सवरामः प्रणासनः। आयुर्वेदं भट्टा वासिष्ठो भिषजा विद्वाम्। तन्मयहं पुनः स्वस्य शिष्येभ्यः प्रवृत्तायत।—हरिवंश पृ० अ० 29

3 इह गन्तायुर्वेदं गन्तायामासमयव वत्सनात्सर्वैव प्रजा इनाकः सतः सहस्रमभ्यासः नृह्य च इन्द्राय नमः॥ तत्रा-पातुष्टम नष्टं च वाक्वाक्यं नरणां भूयाध्याप्रणातवा।—सुश्रुत स० सूत्र 1/6

4 अष्टाङ्गं घन्वन्तरिणां त्वा जय देवा मृत्यु हरामराणाम्।

गन्तायामरामराजः प्राप्तास्मि मां भूय हरामराणाम्॥—सू० सू० 1/21

इन्द्राजामभ्यासः आयुर्वेदमभाषत।

पुराहितः मत्र उन्मार्गः तन्मयणामवान्॥

—सू० सू० 34/8

‘तदधीतेतद्वेदः’; ‘प्रोक्ताल्लुक्’, छन्दोग्रहाणानि च तद्विषयाणि’—आदि सूत्रों द्वारा आचार्य प्राणिनि ने भारतीय शिक्षा पद्धति की एक विस्तृत परम्परा का उल्लेख किया है। इसमें सम्पूर्ण वेद और वेदांगों की शाखायें और चरण समाविष्ट है। जिस प्रकार कठ, और कलाप शास्त्रांगें विस्तृत थी उसी प्रकार आयुर्वेद में भी धन्वन्तरि, आत्रेय और काश्यप शाखाएँ चली गई थी। उन्हीं के पूर्ववर्ती आचार्यों की ब्राह्म, ऐन्द्र, और आश्विन शाखायें स्वर्ग के साम्राज्य में पहिले से प्रचलित थी। अध्ययन करने के अभिलाषी वहाँ जाते और ज्ञान प्राप्त करते थे। दूर-दूर जाकर ज्ञानार्जन करने वाले इन जिज्ञासुओं को ही ‘चरक’ कहा जाता था। ‘कठ चरकाल्लुक्’ सूत्र में उन्हीं का उल्लेख है।

ऐसे अध्येता ग्रहचर्य विधि से समित्पाणि हो गुरु के पास अध्ययन की नियत अवधि तक ज्ञानार्जन करते थे। वह युग था जब धन्वन्तरि, अग्नि, भृगु, भरद्वाज, आदि चरक-नृत्ति जिज्ञासु इन्द्र के विद्यालय में ज्ञानार्जन के लिये जाते, और नियत समय में विशेष योग्यता सम्पादन कर कर्मक्षेत्र में प्रवृत्त होते। इन्द्र और भरद्वाज से धन्वन्तरि का ज्ञानार्जन उसी विशेष योग्यता का निदेश करता है। जिसे उन्होंने इन्द्र से भी प्राप्त किया और भरद्वाज से भी।

शिक्षा शैली में माणवक, अन्तेवासी, चरक, और पारिषद् के उपरान्त भूयोविद्य की पदवी तक पढ़ना उसका आदर्श था। माणवक प्रारम्भिक शिक्षा, अन्तेवासी माध्यमिक शिक्षा, चरक उच्चशिक्षा, और पारिषद् शिक्षाधिकारी होते थे। जो अनेक विद्वानों को परिषद् में बैठकर उनके प्रश्नों का उत्तर दे सकें और सिद्धांत पक्ष का समर्थन कर सकें। इस प्रकार की कितनी ही परिषदों का उल्लेख आयुर्वेद संहिताओं में वर्णित है। इन परिषदों में भूयोविद्य वे थे जो सारे वाद-विवाद पर अपनी अन्तिम व्यवस्था देने योग्य माने जाते हैं। जिनके निर्णय ही सिद्धांत बन गये। सुश्रुत संहिता में औपधेनव, धंतरण एव सुश्रुत आदि के प्रश्नों पर धन्वन्तरि के विचार ही सिद्धान्त बन गये हैं।¹ चरक संहिता में भी ऐसे अनेकों प्रसंगों का उल्लेख है।² जात्रेय भद्रकापीय अध्याय ऐसे ही प्रसंगों का उल्लेख है। यज्ज. पुरुषोपाध्याय एक ऐसी ही परिषद का चित्रण है जिसके पारिषद् भगवान् आत्रेय पुनर्वसु ही थे।

इस प्रकार हम यह जानते हैं कि भगवान् धन्वन्तरि उन महापुरुषों में से थे जिन की व्यवस्थायें परिषदों में सिद्धांत बन गईं। धन्वन्तरि ने शल्य शास्त्र पर जो महत्त्वपूर्ण ग्रंथेणायें की थी, उनके प्रयोग दिवोदास ने उन्हें और परिमार्जित कर सुश्रुत आदि शिष्यों को उपदेश दिया। सुश्रुत संहिता का प्रथम अध्याय इस बात को भली भाँति स्पष्ट करता है। ग्रंथ प्रारम्भ करते हुए ही इस भाव को प्रस्तुत किया गया है ‘ययोवाच भगवान्

1. अष्टाध्यायी 4/2/58

2. तदस्य ग्रहचर्यम् । —अष्टाध्यायी 5/1/94

3. धन्वन्तरि धर्म भृता अरिष्टेभृतान्भूयम् ।

परपाण्य सृष्टं मुमुक्षुः परि पूष्यति ॥

4. तपरीणा विवशानुवाच पुनर्वसु ।

मेव कोषज तदस्ति दुष्यन्तं यथा तथकाम् ॥

—गु. निरा० 1/3

—चर० सू० 25/26

धन्वन्तरि'। किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि दिवोदास की योग्यता भी चोटी तक पहुँची होती लिये उनके सम्मान के लिये उनके प्रपितामह का नाम ही उनकी उपाधि बन गया— 'दिवोदास धन्वन्तरि'। फलतः दिवोदास का शल्य शास्त्रीय उपदेश भगवान् धन्वन्तरि की विरासत ही है।

धन्वन्तरि केवल मानवीय आयुर्विज्ञान के पारङ्गामी ही नहीं थे, घोडा, हाथी तथा वृद्धा की चिकित्सा में भी अपूर्व योग्यता रखते थे। प्रपितामह का वह विज्ञान दिवोदास के पास भी था। अग्निपुराण में लिखा है कि धन्वन्तरि ने वे सम्पूर्ण विज्ञान अपने शिष्यों को उपदेश किये।¹ चूँकि शिष्या का आग्रह शल्य प्रधान उपदेश के लिये था इसलिये सुश्रुत संहिता में वही विषय मुख्य रूप से प्रतिपादित किया गया।²

हाथियों का आयुर्विज्ञान पालकाप्य शास्त्र में, घोडा का शालिहोत्र शास्त्र में, पेड़ पौधों का वृक्षायुर्वेद शास्त्र में,³ तथा पक्षियों का शकुनि विज्ञान शास्त्र में, विस्तृत रूप से पल्लवित करने वाले आचार्य धन्वन्तरि के युग से पूर्व और पश्चात् तक हाते रहते हैं। इन सभी शास्त्रों के उद्धरण तथा प्रसंग वचन हम आयुर्वेद ग्रन्थों में जहाँ तहाँ मिलते हैं। यूदी के स्वनामधेय सम्राट हम्मोर्ससह चौहान के प्रधानमंत्री के पौत्र श्री शाङ्गधर द्वारा सम्पादित शाङ्गधर पद्धति एक बड़ा उपयोगी संग्रह ग्रन्थ है। इसमें उक्त विषयों पर उपादेय सकल प्रस्तुत किये गये हैं। किन्तु यहाँ हम आयुर्वेद के जिस अंग का प्रतिपादन करने चलें हैं उसमें इन विषयों का विवचन प्रासङ्गिक न होगा।

महाराज दिवोदास से पूर्व भगवान् धन्वन्तरि अथवा उनके किसी शिष्य ने कोई ग्रन्थ लिखा था या नहीं, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। क्योंकि वैसा कोई ग्रन्थ अब उपलब्ध नहीं। फिर भी प्राचीन उल्लेखों के आधार पर प्रतीत होता है कि 'धन्वन्तरि-संहिता' नामक कोई ग्रन्थ अवश्य था। प्राचीन ग्रन्थों में 'धन्वन्तरीयधृत एव धान्वन्तर मत' जैसे उल्लेख प्राप्त होते हैं। यह उसी संहिता का निर्देश दते प्रतीत होते हैं। परन्तु आज धन्वन्तरि के विज्ञान वैभव की जानकारी महाराज दवादास के उपदेशों में ही देखी जा सकती है।

सुश्रुत संहिता एक व्यक्ति का नहीं किन्तु धन्वन्तरि, दिवोदास और सुश्रुत इन तीन महापुरुषों के वैज्ञानिक जीवन का मूल रूप है। आज नल ही आयुर्वेद शल्यविज्ञान में शिथिल प्रतीत होता है किन्तु इतिहास साक्षी है कि आयुर्वेद का वह विज्ञान प्राचीन काल में पराकाष्ठा तक पहुँचा हुआ था। पूषा के दात इन्द्र की भुजायें, और यज्ञ के ब्रह्मा का कटा हुआ सिर जाड़ने वाले अश्विनी कुमार धन्वन्तरि से बहुत पूर्व स्वर्ग में ही विद्यमान थे। वह विज्ञान धन्वन्तरि जैसे प्रतिभाशाली महापुरुष का बुद्धि से विकसित

1 अग्निपुराण बध्या० 279/292

2 उ ऊचु अस्माकं सवयामव शल्य एतन् भूय वृत्वापन्निनु भगवानिति ।

3 नराणांमिव वृक्षाणां वात पित्त कफादयम् ।

संभवन्ति निरूप्यात कुर्यात्तद्दोषनाशनम् ॥—शाङ्गधर पद्धति 22/56

(एने नानावृक्षायुर्वेद शास्त्रार्थ)

उपवन विनाद, पृष्ठ० 175 237

होकर कई गुना समृद्ध हो गया था। ब्रह्मर्षियों ने विशेषकर काय चिकित्सा आदि छः अंगों में अपूर्व आविष्कार किये, विन्तु राजर्षियों ने शल्य और शालाक्य में वैज्ञानिक ससार को चकित कर दिया। काशी का 'धन्वन्तरि' और मिथिला का 'वैदेह सम्प्रदाय' इस विज्ञान में सर्वाधिक अग्रणी रहा है।¹

दिवोदास, मरीचि, कश्यप, और आत्रेय-पुनर्वसु प्रायः समकालीन थे। परन्तु धन्वन्तरि इन सब से तीन पीढ़ी पूर्व। उपर्युक्त तीनों महर्षियों ने धन्वन्तरि के सिद्धान्त अपने-अपने ग्रन्थों में उद्धृत किये हैं। यद्यपि दिवोदास ने धन्वन्तरि का नाम स्वाहाकार के साथ नहीं लिखा, परन्तु कश्यप और जात्रेय ने उसे स्वाहाकार के साथ ही लिखा है। यह उचित हो था। यदि दिवोदास अपने प्रपितामह के लिये स्वाहाकार लिखते तो 'अपने मुह मियाँ मिट्ठू' वाली कहावत चरितार्थ हो जाती। ब्रह्मर्षियों के मुख से स्वाहाकार सुनकर ससार धन्वन्तरि के अगाध गौरव का सही अनुमान लगा सकता है।

यह ध्यान रखने की बात है कि प्राचीन महर्षियों ने शल्य शास्त्र के उद्धरण प्रायः धन्वन्तरि के नाम से ही प्रस्तुत किये हैं, दिवोदास के नाम से नहीं। यद्यपि सुश्रुत संहिता को मूर्त रूप में लाने का श्रेय महाराज दिवोदास को ही है। इसका मुख्य कारण यही है कि दिवोदास ने धन्वन्तरि के मिशन के साथ अपने व्यक्तित्व का इतना तद्रूप कर दिया कि ससार ने उन्हें भी धन्वन्तरि के रूप में देखा और धन्वन्तरि कहकर ही सम्बोधित किया। इससे बढकर सुपूती और क्या होगी कि सिंहासन पर शासन सूत्र हाथ में लिये हुए उन्होंने अपने पूर्वजों के पथ को दिगन्त में विस्तीर्ण किया। और शासन से उपरक्त होकर आश्रम में वास करते हुए भी उन्हीं बन्धनीय पूर्वजों के ज्ञान और विज्ञान के गौरव को अमरता प्रदान की।² क्या यह कहने में अतिशयोक्ति होगी कि भगवान् धन्वन्तरि के समय जीवन का सचित पुष्प ही मानो मूर्त होकर दिवोदास के रूप में अवतीर्ण हुआ था? धन्वन्तरि वह ज्योतिषि वे जिसके उदय को देखकर अस्ताचल विलीन हो गया।

सुश्रुत ने अपने गुरु महाराज दिवोदास को सदैव धन्वन्तरि के रूप में ही देखा। मानो धन्वन्तरि ही दिवोदास में वास्तव रहे हों।³ धन्वन्तरि को चार पीढ़ी बाद आचार्य दिवोदास के उपदेश सुनकर सुश्रुत ने यही कहा "यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः।"⁴ जैसा धन्वन्तरि ने कहा था ठीक वैसा ही यह उपदेश है। उन्होंने अग्निवेश के 'इतिहस्माह भग-

1. 'शास्त्राच्च तन्मानिहिता विदेहादिषु कीर्तिताः।' —गु० उत्तर० प्र० 14

'राह धान्वात्यरोमापायतापिनिपजा बभूव।' —चर०, चि० 5/61

तत्र धान्वात्यरोमापायमधिकारः प्रिया विधौ।

वेदानां इत्येवामानां व्यस्य साधनं रोपणे ॥ —चर० चि० 5/42

धान्वात्यरोमा पुनरुद्ध —

न राज्ञोऽप्यवदन्ति स्महात्तत्त्वेन कथं हि सः । —अष्टाध्याय स०, गु० प्र० 28

2. अप यत्तु भगवन्तमवतत्वरमृषिगणपरिवृष्टं माधयत्य वासिराजं दिवादासं धन्वन्तरिम् ।

—सुश्रुत, सू० 1/3

3. धन्वन्तरि शक्तिरतिमन्तोऽयं धमयुतावरः ।

सुश्रुत प्रभुश्रीभिषग्यन्त्रनासाहृतं वाचनं ॥ —गु० शल्य० 1/3

वानाश्रेय' की भाँति 'इतिहस्माह भगवान् दिवोदास' नहीं लिया। क्योंकि जो कुछ कहा गया था वह माना दिवोदास का नहीं, धन्वन्तरि का ही था। सुश्रुत ने नहीं, स्वयं राजर्षि दिवोदास ने उसी भाव को सुन्दर मन्त्र में कहा—'भुक्ते आदि देव धन्वन्तरि हो समस्त लोकों क्योंकि मैंने उन्हीं की ज्ञान राशि का वितरण करने के लिये वसुधा पर जन्म लिया है।'¹ गुरु के चरणा में यह यज्ञापूर्ण 'अह्यार्पण' है, जिसमें भक्ति पूरित हृदय अपने अस्तित्व को भूल जाता है। लोक मान्य तिलक द्वारा उद्धृत सन्त तुकाराम का यह अभग माना इसी भावना का सजीव चित्रण है—

“सग्तों की उच्छिष्ट उक्ति है मेरी धानी।

जानू उसका भेद भला क्या मैं भजानी ? ॥”

प्रत्येक पुत्र को अपने पूर्वजा की, और प्रत्येक शिष्य को अपने गुरुआ की प्रशस्ति प्रतिष्ठित करने का यह भारतीय आदर्श है। सत्य यह है कि धर्म शास्त्र की आत्मा भगवान् धन्वन्तरि अवश्य हैं, किन्तु उसका वंश सत्य यह है कि उस आदम साक्षात्कार के लिये दिवोदास की साधना ही अनिवार्य है।

ऐतिहासिकों की सम्मति में ऋग्वेद के प्रथम मण्डल तथा कई अन्य स्थलों में दिवोदास नाम के किसी राजा का उल्लेख है।² परन्तु उस दिवोदास की धीरता के वर्णन में 'अतिथिम्ब', 'धम्बर शत्रु', 'मुदास पिता' आदि विशेषणों का उल्लेख है। वाङ्मय साहित्य के मन्त्र भाग में भी एक 'ग्रन्धव दिवोदास' का उल्लेख है किन्तु इस दिवोदास का काशिराज होना तथा धन्वन्तरि का प्रपौत्र होना किसी प्रकार सिद्ध नहीं। ना ही उसका प्राणाचार्य होना प्रमाणित है। इसलिए ऋग्वेद के दिवोदास को कानी में डालना और प्राणाचार्य घोषित करना उत्पन्न दुस्साहस का काम है।

इसके साथ-साथ बदार्य की नियत परिपाटी के अनुसार दिवोदास का अर्थ सूर्य होता है। धम्बर मेघ का नाम है³ उसका मनु सूर्य ही है। श्रुति, लिग वाक्य प्रकरण, स्थान, और समास्या जैसे वैदिक व्यूह से जब शब्दाध्ययन उत्तर सके तब वही अर्थ निर्णय की स्थिति प्राप्त हो। वेद में 'दिविदेवासो अग्निम्' जैसे उल्लेख बहुधा आये हैं। परन्तु उन से दिवोदास का इतिहास निर्णय करना बृष्टता मात्र होगा।

पुराणों में भी वनिष्य दिवोदासा का उल्लेख है। परन्तु यहाँ तो काशिराज दिवोदास की ही चर्चा करनी है। हरिवंश पुराण के 29 वें अध्याय में वास नामक राजा के वंश का वर्णन मिलता है। महाराज वास के ही वंश में धन्वन्तरि का जन्म हुआ था। दिवोदास भी इसी वंश के एक पुत्ररत्न थे। उक्त पुराण में काशी के राजवंश की परम्परा इस प्रकार दी गई है—

1 अहं हि यच्च उरिपादि देवा, यत्र यत्रा मृत्युहतामराणाम्।

मत्स्याय मन्त्रैरपरेष्वपन प्राप्नोर्जिह्मया भूय ब्रह्मपदं पृथुम् । —मू० पू० 1/21

2 ऋग्वेद सं० 8.4.11.5

3 निरुक्त उत्तर० 7/6/3

1. काश	७ भीम रथ (भीमसेन)
2. दीर्घतपा	7. दिवोदास
3. धन्व	8. प्रतर्दन
4. धन्वन्तरि	9. वत्स
5. केतुमान	10. बलक

कारी के राजवंश में इनके अतिरिक्त और भी कितने ही प्रतापी तथा विद्वान् समाट हुए, परन्तु यहाँ तो हमें धन्वन्तरि के जीवन पर ही विचार करना है।

यह सब वंश परम्परा रहते हुए भी पुराणों में समुद्र मन्थन और उससे धन्वन्तरि का आविर्भाव होने की कथा का क्या तात्पर्य है ? यह समुद्र कौन था ? उसका मन्थन क्या ? और उसके द्वारा धन्वन्तरि का अमृत कलश लिये आविर्भाव क्या ? यह सारी अत्यन्त महत्वपूर्ण राजनैतिक समस्याएँ हैं जिनको गहराई में जाकर समझने की आवश्यकता है।

वह युग था जब एशिया में दो ही राष्ट्र प्रचल थे। पहिले देव थे जिनमें भारत या स्वर्ग के पञ्चजन सगठित थे। दूसरे असुर जिनका शासन केन्द्र असुर लोक (एसीरिया) था। यद्यपि अभिजन की दृष्टि से दोनों ही आर्य जाति के मूल पुरुषों की सन्तान थे।¹ किन्तु दोनों के भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण ने भिन्न-भिन्न दो राजनैतिक राष्ट्रों की स्थापना की। दोनों में रिश्तेदारिया हुईं। घनिष्ठ मित्रतायें हुईं और घनघोर युद्ध भी हुए। असुरों का भौतिकवाद और देवों का अध्यात्मवाद ही उनके मूल अन्तर थे। स्वाभाविक ही भौतिकवादी अधिकार के लिये मरता है और अध्यात्मवादी कर्तव्य के लिये। देवों और असुरों के सघर्ष समय-समय पर इसी प्रेरणा के आधार पर हुए। अधिकार में जीवन की मनता होती है और कर्तव्य में बलिदान की भावना। यही कारण है कि अनेक पौराणिक प्रवृत्तियों में देवों से बढ़े-चढ़े रहने पर भी असुर पराजित हुए।

वह देवासुर संग्राम धन्वन्तरि के युग की घटना है जिसमें अमृत कलश लेकर धन्वन्तरि के प्रकट होने की कथा है। उस समय के समुद्र मन्थन से चन्द्रमा, लक्ष्मी, सुरा, उर्व्वधवा (घोड़ा), ऐरावत (हाथी), कौस्तुभ मणि, कामधेनु, कल्पवृक्ष अप्सराएँ, और विष प्रकाश में आये। महाभारत तथा श्रीमद्भागवत पुराण में यह उपाख्यान विस्तार से दिये गये हैं।² समुद्र मन्थन के कार्य में देव और असुर दोनों जुटे। इस मथन में पहिले-पहल हालाहल (विष) ही निकल पड़ा। असुर देवताओं के साथ आधा विष पीने को तैयार न हुए। किन्तु भारतीय राष्ट्र में पकर जैसा महापुरुष विद्यमान थे जिन्होंने सारा ही विष पी लिया और असुरों को इस भय से मुक्त कर दिया। असुर यह नहीं समझ सके, जो विष पीकर नहीं मरता अमृत उसका ही अनुगामी होता है।

समुद्र, लक्ष्मी और अमृत पर एकाधिपत्य पाने के लिए असुरों ने भारतीय देवों से

1. देवासुर ह वै बल कवतिरे, उभवेप्रजापया । —छान्दोग्य 1/2

2. महाभारत, भा. ८. ४० 18-19 तथा श्रीमद्भागवत, १०. 8, ४० 8

युद्ध ठान दिया। परन्तु जो राष्ट्र जहर पीकर नहीं मरा उसे मृत्यु वश डरा सकी? इतिहास को अभी यह निश्चय करना है कि यह युद्ध भूमि त्रिपुर (Tripoli, Syria) थी या पुष्क लावती (चार सहा) ? या दाना ? भारतीय मनापति का विरुद्ध 'त्रिपुरारा' वह सूचित करता है कि वह युद्ध भूमि त्रिपुर थी।¹ जिसमें त्रिपुरारी श्वर यादवा व और ब्रह्मदेव सारथि। और वह नमुद्र भूमध्य सागर जिसका मन्थन हुआ होगा। मनुस्मृति में भारतीय सोमाओं में आसमूद्रात्तुवे पूवादासमुद्रात्तु पश्चिमाम् की परिभाषा अभी सघटित हो सकेगी। आखिर नक्षत्री और अमृत दाना भारतीय देवा में जीत लिये। भगवान् धन्वन्तरि का वह अमृत भरा घुंघरू पतला देवा में ही पिया। वे अमर हो गये, और असुर मरण घमा।

इतिहास विषय पीन वाना की अमरता से भरा है। वीरत पाकर अमरता चाहते वाला की मौत इतिहास का एक-एक वृष्ठक पीछे से भावती हुई दिखाई देती है। धन्वन्तरि उन लोगों में से हैं जो औरतों के लिये अमृत लेकर आय और स्वयं विष पीकर अमर हो गये। उस अमर देवता का नाम से भारत का एक-एक घर में आहुति दी जाती है। यही उसका अमरत्व है।

सुश्रुत संहिता में भी धन्वन्तरि का अमृत का उद्भव (जनक) लिखा है।² हमने अश्विनी कुमारों के चरित्र चित्रण में अमृत के आविष्कार का उल्लेख किया है। स्वर्ग की सीमा में सामाजिक-संगठन और सम्मान का वह प्रतीक था। किन्तु धन्वन्तरि जैसे महा पुरुषों ने स्वर्ग और नरक का भेद ही समाप्त कर दिया था। विशाल आयावत्त का साम्राज्य बन चुका था। जिसमें स्वर्ग और नरक का भिन्न हो गया था। सार आयावत्त का गण नायक अब भी इन्द्र ही था। किन्तु तब यह भी कि जिसने सौ यज्ञ पूरा कर लिये हैं इन्द्र वहाँ चुना जायगा। सार राष्ट्र में शासन पाने के लिये इस कठिन परीक्षा में होना पड़ेगा।³ सौ अश्वमेध यज्ञ साधारण बात नहीं थी। बिना आयावत्त में, प्रधान महा सागर से भूमध्य सागर तक त्रिविष्टप से विन्ध्योद्री पश्चिम तक एक सनानी इस होठ में पड़ा हुआ किन्तु धन्वन्तरि ने यज्ञ का अश्व नहीं छोड़ा। बँसवा का कठारतम व्रत लेकर (धन) एसीरिया की मन्थनी के पार (अन्तरि) पहुँच गया। इस विशाल प्रदेश में अमृत का प्रयोग प्रस्तुत करने वाले एक मान धन्वन्तरि ही थे। सुश्रुत संहिता में स्वभाव व्याधि प्रतिवेदनीय रसायन के अध्याय में यह प्रसंग लिखा गया है। आयुर्वेद में प्राप्त होने वाली किसी अन्य संहिता में यह विधान नहीं है।

अब अमृत निमाण की वृत्ता धन्वन्तरि के पास ही रह गई थी। स्वर्ग की वाँटें पुरानी हो गईं।⁴ धन्वन्तरि ने उसमें जो नवीनता प्रस्तुत की, वह विधान अमुरा के पास

1. एव समगता देव सवराठ पितामहः ।

सारथ्यमनरातले देहा रोजयवः ॥—महाभा० वन० अ० 2/101 (By C. V. Vaidya)

2. धन्वन्तरि धनं भृतां विष्टममृतोद्भवम् । —मु० नि० 1/3

3. अपूर्णमकनं सतततृपयेत् सततं यन्नामपविष्टमाप स —रघुवश 3/38

4. ब्रह्माद्यान्मनुष्यममृतं सोमं सज्जितम् ।

नरं मृत्युं विनाशाय विधानं तस्मैव्यतः ॥ —मुमु० सं० चि० 30/3

भी न था। तभी तो असुर अमृत की लिप्ता में लड़े।

चन्द्रमा, ओषधि, सोम और अमृत, यह सब नाम वैज्ञानिक दृष्टि से अन्तः-सम्बन्धित हैं। इनके भी अवान्तर अनुसन्धान के उपरान्त धन्वन्तरि ने चौबीस प्रकार के सोम प्रस्तुत किये थे। यह सारे तुल्य भुण्कारी थे, जिनसे अमृत का निर्माण होता था। चन्द्रमा नामक सोम, जिसके द्वारा अमृत बनता था, सोम के समान वर्ण के पत्तो और टहनियों से मुनहरा था। वह सदैव जल में ही पनपता था।¹ इनका विस्तृत विवरण हम 'धन्वन्तरि की खोज' प्रसंग में लिखेंगे। यहाँ तो लिखने का अभिप्राय यह है कि समुद्र में से चन्द्रमा निकला, वह उपाख्यान इस अर्थ में सत्य है कि चन्द्रमा नाम का सोम ही समुद्र में प्राप्त हुआ। ऐरावत भी एक ओषधि का नाम है।²

समुद्र मन्थन के इस उपाख्यान के प्रत्येक तत्व का बुद्धिमत्प समन्वय उपर्युक्त नामों का प्रामाणिक सप्रन्वय होने पर ही निर्भर है।

स्वर्ग के सोम पीयूषों में बड़े-बड़े लोग ही सम्मिलित हो पाते थे। एक बार तो अश्विनी कुमारों को भी उस दास्य में सम्मिलित नहीं होने दिया गया था। इसीलिये अश्वियों ने प्रथम बार अमृत का प्रयोग स्वर्ग में निर्माण किया था। किन्तु स्वर्ग से उतर कर वह प्रयोग धन्वन्तरि को ही ज्ञात था। असुर इस अमृत पान में सम्मिलित नहीं किये जाते रहे।³ हो सकता कि असुर इसी प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिये लड़े। वे मोहिनी, सुरा और अमृत पर ही मुग्ध थे। किन्तु विष से डरने वालों के पास मोहिनी सुरा, और अमृत कब रह सके।

धन्वन्तरि धन का बेटा था। समुद्र का बेटा उसे इतिहास और पुराण कोई नहीं कहता। समुद्र में से आविर्भूत धन्वन्तरि पहिले कहा थे? पीछे काशी में ही कैसे पहुँच गये? इसका उल्लेख न पुराण में है न इतिहास में। समुद्र की घटना एक राजनैतिक सभर्प का निर्देश मान है। उसे देश और काल के अनुसन्धान के अनन्तर ही सप्रतिष्ठ किया जा सकेगा।

1. चन्द्रमा वननामानो जले वरति संपदा । —मु० न०, वि०, 29/24

2. (१) ऐरावत दन्तशठमन्त्र शाशिपिसाहृ । —मु०सू० 46/162

ऐरावत का अर्थ करोड़ों है। परन्तु यह ऐरावत दन्त का बाहन कैसे ?

(५) चन्द्रस्तु सामवल्तो रूपो यो हृषीकेशो ।

महेशसाधन सङ्गानामुदयननमुप ॥

इदं धुत्वा सामवल्तो विनाश तदधोर्ध्वं दैत्यमार्यावरादुम् ।

(ग) गन्धर्वाभ्यान् वायव्यामातयोत्तान् विन्धो पश्चात् ध्याय्य गन्धार देव ।

एव सोमध्वसनवान्पश्य दृष्ट्वा दूरसमगं धान्वराणम् ।

धोतु देवा मलमातस्थिर वे प्राणतज्वरं स्व निवास विधाय । —इन्द्रविजय, 2/19-21

3. (६) गृह्यजन विदित्वं स्यात् उपयोक्तव्यम् । —मु० वि० 29/13

(५) भी मधुगृह वर्मा न 'अतिव्याप्ति' ग्रन्थ में 71 पृ० पर इस प्रसंग का विवेचन किया है। वहाँ देखिये।

क्या मथा जाने वाला समुद्र भूमध्यसागर था ? 'त्रिपुरारी' विरुद्ध यह इंगित करता है कि यह घटना भूमध्य सागर में हुई होगी। क्योंकि त्रिपुर (Tripoli) वही है। और असुर लोक भी वही।

सुमेरु को मथनी बनाकर समुद्र को मट्टे की भाँति मथना बुद्धि गम्य नहीं। वैसा हुआ भी नहीं होगा। मन्थन शब्द राजनैतिक भाव में अनेक व्यक्तियों द्वारा किसी प्रश्न पर गहन विचार विमर्श को घोषित करता है। आज न्यूयार्क में भारत और पाकिस्तान के मध्य राष्ट्रीय सीमाओं का मन्थन चल रहा है। उस युग में क्षीर-समुद्र के प्रश्न पर मन्थन चला होगा। और वह सुमेरु पर्वत (बियानशान) के किसी प्रदेश में बैठकर किया गया। यही सारी कथा का तात्पर्य होना चाहिए।

प्रतीत होता है असुरों ने अमृतपान में अधिकार की माग की। धन्वन्तरि अमृत देने की उदारता तक भुके। क्योंकि वह विज्ञान एक मान उन्हीं के अधिकार में था। मन्थन में अन्य जिन वस्तुओं का बटवारा हुआ उनमें पहला विष ही प्रस्तुत था। असुर विष पीने को तैयार न हुए। वह नीलकण्ठ शरकर ने पी लिया। किन्तु बटवारा भगवा गया। जब विष एक तरफ़ा पीना पड़ा, तो अमृत भी एक तरफ़ा ही बटना आवश्यक हो गया। इस स्थाय के विरुद्ध घृष्टता करने वाले राहु और केतु की गर्दनें कट गईं। भगवान् विष्णु का चक्र आततायिया के विरुद्ध घन गर्जन कर उठा। यही देवासुर सग्राम का आधार था।

देवों और असुरों के बीच क्षीरसागर के प्रश्न पर होने वाले मन्थन का यही अभिप्राय है। धन्वन्तरि ही इस मन्थन के अधिष्ठाता थे। राष्ट्र जीवन के बटवारे में आने वाले सारे तत्व इतिहास के पृष्ठों में अमर हो गये, क्योंकि धन्वन्तरि का अमृत उनके साथ था। भले ही धन्वन्तरि का अमृत मर गया, किन्तु वह धन्वन्तरि को अमर कर गया।

प्रतीत होता है कि धन्वन्तरि के पिता न पारसीक के पश्चिम ईराक तक विजय की। वह प्रदेश धन्व में छू गया है। इसलिये उनका विरुद्ध धन्व ही रहा। किन्तु उनके बैठे में धन्व के अन्त तक विजयश्री का डवा बजा दिया, इसलिये उसे धन्वन्तरि का गौरव प्रदान किया जाना उचित ही था। उल्लेख न अपनी सुश्रुत व्याख्या में 'धनु' का अर्थ शल्य शास्त्र लिखा है। और चूँकि धन्वन्तरि शल्य शास्त्र के पारंगामी विद्वान् थे अतएव उन्हें 'धन्वन्तरि' पदवी से अवहूत किया गया।¹ यह व्याख्याकार का प्रौढ़वाद है। 'धनु' का अर्थ शल्य शास्त्र कैसे हुआ, यह स्पष्टीकरण लिखना शेष रह गया। तो भी उल्लेख जैसे आचार्य की बात को दम्भीर विचार मुद्रा में मनन करने की आवश्यकता है। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि धन्वन्तरि के युग में वाची ही आर्यावर्त की राजधानी थी। विश्व के सबसे बड़े सभ्य और समृद्ध देश के सम्राट धन्वन्तरि थे। सुश्रुत ने ठीक

1. 'सर्वजनप्रसिद्ध त्रिशपणमाह धन्वन्तरिमिति। —धनु शल्य

शास्त्र उच्य अन्त पार इत्यति गच्छति धन्वन्तरि ।" —यु० पू० 1/3

लिसा है धन्वन्तरि धर्मपरायण ही नहीं इन्द्र के तुल्य पराक्रमी भी हुए।¹

कुछ प्राचीन लेखों में धन्वन्तरि के पिता का नाम धन्व नहीं 'धन गुप्त' पाया जाता है।

श्री मद्भागवत पुराण में धन्वन्तरि के वंश का वर्णन कुछ भिन्न क्रम से दिया गया है। वह देखिये—

1. क्षत्र वृद्ध	7. धन्वन्तरि
2. सुहोत्र	8. केतुमान्
3. काश्य	9. भीमरथ
4. काशि	10. दिवोदास
5. राष्ट्र	11. युमान् (प्रतर्दन) ²
6. दीर्घतमा	12. अतर्क

काशी जैसे समृद्ध साम्राज्य की नींव डालकर महाराज काश (काश्य) ने जो विशाल राष्ट्र निर्माण किया, भगवान् धन्वन्तरि ने विद्या एवं विज्ञान के अक्षय वैभव से सुसज्जित कर उसे वसुधा का स्वर्ग बना दिया। और महाराज दिवोदास ने इस स्वर्ग का अनुठा वैभव विश्व को वितरित करके अपने वंश के वंश की ध्वज ध्वजा इतिहास के शिखर पर गाड़ दी। वह आज भी उनका परिचय दे रही है। भले ही भारत का प्राचीन इतिहास अन्धकार में चला गया हो, किन्तु दिवोदास और धन्वन्तरि उसके उज्ज्वल प्रकाश-स्तम्भ हैं। प्रतिवर्ष उन्हीं की स्मृति में हम धन्वन्तरि त्रयोदशी (धन तेरस) का पर्व मनाते हैं। इस दिन प्रत्येक भारतीय नये पान खरीद कर लाता है। उनमें पूजोचित पकवान रखकर धन्वन्तरि के नाम की आहुति देता है और फिर उसमें से एक-एक ग्राम सम्पूर्ण परिवार के व्यक्ति इसलिये खाते हैं कि वह धन्वन्तरि का प्रसाद है। उन पानों से लिया गया एक-एक ग्राम, एक-एक घूट हमारे जीवन में उस अछूट राष्ट्रीयता का उद्बोधन करता है जिसके अमर देवता धन्वन्तरि हैं।

यह वह देवता था जिसने काशी को तीर्थ बना दिया। जिसकी नगरी में मृत्यु पाकर भी भारतीय राष्ट्र का जन-जन अपने आपको मुक्ति का अधिकारी मानता रहा है और जिसे भगवती सरस्वती ने अपना अक्षय जावास बनाया था। ब्राह्मण, उपनिषद्, दर्शन, आगुर्वेद, इतिहास और पुराण आदि भारतीय साहित्य की कोई ऐसी शाखा नहीं है जिनमें इस राजवंश के वंशस्वी महापुरुषों के स्मरण न हो।

श्रीमद्भागवत के अनुसार धन्वन्तरि का जन्म पुरुखा के वंश में हुआ था। यही चन्द्रवंश था। भृगु, अमरनि और परशुराम जिस वंश के महापुरुष थे उसी में धन्वन्तरि

1. 'धन्वन्तरि धर्मभूतां वरिष्ठो राजविरिह प्रतिभाभराव.'—मृधु० निदा० 7/3

2. युमान् का अपमानप्रतर्दन ही नहीं, शत्रुविल, शत्रुध्वज, जोर ध्वजनाश भी उसी के नामान्तर है।—श्रीमद्भाग० 9/17 धन्वन्तरि के वंश का विलुप्त वर्णन श्रीमद्भागवत पुराण के स्कन्ध 9 के 17 वे अंश में देखिये।

नी हुए थे। श्रद्धेय क तत्वदर्शिया म प्रख्यात शौनक भी धन्वन्तरि क पूर्वज ही थे। श्रीमद्भागवत क अनुसार धन्वन्तरि का वंश हम पीछे लिख जाय हैं। हमन वंश वारह पीढ़िया ही यहा उद्धृत की हैं। भागवत म उसकी लम्बी परम्परा दी ह।¹

वह युग था जब जन्म स नहा, नम स ही व्यक्ति जपन वष की व्यवस्था करता था। एव ही वंश म कई ब्राह्मण, कई क्षत्रिय और कई वैश्य मिलत ह। कुछ वे हैं जा केवल ज्ञान विज्ञान क ही धनी थे। कुछ ऐसे जा विद्वान् भी और बाढ़ा भा। ज्ञान विज्ञान के धनी दक्षिण और विद्वान् हाकर भी थोड़ा हान वान राजपि बहलाय। विद्वान् हात हुए धन धान्य म दत्तचित्त रहन बाल वैश्यवर्ण म गिन गय। इसलिय प्राचीन समाज शास्त्रिया न कहा था 'शुणा सवत्र पूज्यन्ते पितृव्या निरथक।'²

भागवत म लिखा ह कि धन्वन्तरि क वंश म अनक पीढ़िया क उपरान्त गम्भीर नाम का सम्राट् हुआ। गम्भीर का पुत्र अश्विन था। किन्तु अश्विन का सन्तान क्षत्रिय नहीं रहों, व ब्राह्मण ह। गह।³ इस प्रकार इस वंश की राजकीय प्रभुमत्ता क्षीण हो गई।

हरिवंश पुराण म समुद्र मन्थन का उल्लेख ह। लिखा ह कि समुद्र मन्थन स अर्द्ध देवता का आविर्भाव हुआ। धन्व न इस देवता की भक्तिपूर्वक आराधना की। प्रसन्न होकर वही देवता धन्वन्तरि का अवतार लेकर धन्व का पुत्र धन्वन्तरि हो गया। यह अर्द्ध देवता सोम है। सोम का अधिष्ठाता देवता इन्द्र कहा गया है।⁴ इन्द्र और उपन्द्र (विष्णु) दाता सहायक भाई थे। पौराणिक मान्यता यही है कि धन्वन्तरि विष्णु क अवतार थे। वह अमृत लेकर अवतीर्ण हुए। हम पीछे लिख जाय ह कि सुथृत संहिता म अमृत क प्रयाग का मूल उपादान सोम ही लिखा ह। याम क 28 भद्रा म एक भद्र चन्द्रमा नाम का भी ह जा समुद्र मन्थन क समय आविर्भूत हुआ। इस प्रकार इस सारी कथा का अभिप्राय बस इतना ह कि समुद्र मन्थन क समय अमृत क प्रयाग का अधिष्ठातृत्व केवल धन्वन्तरि क प्राप्त था। जैसा कि सुथृत संहिता म उल्लेख ह। भारतीय विज्ञान का दार्शनिक रूप देकर पुष्पा न अनन्त देवताओं का अवतार लिखा ह। अग्नि, वायु, जन, पृथ्वी, आपधि, अत आदि सब देवता ह। किन्तु भारतीय दर्शन का वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि जगत् क अनन्त देवता किसी एक महान देवता क अवयव हैं।⁵

1 श्रीमद्भागवत म० 9 अ० 17

धन्वन्तरि क वंश वाद्य पुत्र वंश म दुष्यंत नाम क सम्राट् क पुत्र भरत हुए। विश्वामित्र की बटी शत्रु-उता उनकी मा थी। भारतवर्ष उनी भरत क नाम म प्रसिद्ध है। भरत की पत्नी काशी के सम्राट् सक्सेन की बटी सुनन्ता था।—महा० आदि० अ० 8 (by C.V. Vaidya)

2 श्रीमद्भागवत अ० 17/10-11

रम्भस्य रम्भस पुत्रा गम्भीरश्चाश्विनस्ततः ।

वस्यस्य ब्रह्मजज्ञः

3 सोम परिचय—यागाद्यामोदर सातवनकरः । (देव संहिता)—मेदिनी कोष म अर्द्ध जब पुल्लिङ्ग कहा जाय तब धन्वन्तरि का प्रयोगवाची लिखा है।—मेदिनी को०, ज द्वितीय वक् 3)

4 एकस्मैव देवस्य उपदेवता प्रत्यङ्मानि भवन्ति ।—निरुक्त

एकदेव सबभूतपु शुद्ध —श्रद्धेय

इसलिए प्रत्येक देवता का वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषण कीजिये । देवत्व की उंची उड़ान में धन्वन्तरि के व्यक्तित्व को खो देना बुद्धिमानी नहीं ।

धन्वन्तरि और काशी

सुश्रुत संहिता से ज्ञात होता है कि धन्वन्तरि की राजधानी काशी थी— 'काशिराज धन्वन्तरिम्' । अनेक बार उन्हें काशिराज लिखा गया ।¹ इसलिये यह अवश्य है कि धन्वन्तरि काशी के सम्राट् थे । धन्वन्तरि के प्रपितामह काश थे, जिन्होंने इस काशी नगरी और काशी राज्य की स्थापना की थी । काश के अनन्तर उनके पुत्र, पौत्र सभी वीर सेनानी थे । उन्होंने इस राज्य को समृद्ध किया और धन्वन्तरि ने तो उसे 'आसमुद्रात्तुर्वै पूर्वादासमुद्रात्तु पश्चिमात्' कर दिया । विद्या व पराक्रम की सम्मिलित राजधानी करी रही है ।

आनेय पुनर्वसु के लेखों में भी काशी का कई बार उल्लेख है । 'तदनन्तर काशि-पति', काशिराजस्य सद्ययम्'² आदि उल्लेख यह सूचित करते हैं कि विद्वन्मण्डली में काशी का स्थान सदैव ऊँचा रहा है । ब्रह्मविद्या, राजनीति, धर्मशास्त्र, विज्ञान आदि सभी विषयों में काशी के सम्राटों ने जो गौरव भारतीय इतिहास को प्रदान किया, वह अद्वितीय है । गीता का प्रारम्भ करते हुए भगवान् कृष्ण ने कहा था 'पराक्रमी काशिराज पाण्डवों के पक्ष में थे ।'³ इसलिए काशी केवल विद्यापीठ रही है, वह कहना प्याप्त नहीं है, वह 'पराक्रम पीठ' भी रही है । यह स्पष्ट सत्य है कि काशी राज्य में रहने वाले लोग विस्तरों पर पड़े-पड़े नहीं मरे, वे विद्या और राष्ट्र के लिये कुछ करते-करते मरे और इस प्रकार मरने वाले निस्संदेह अमर हैं ।

पाणिनि ने अष्टाध्यायी में (ई० पू० 700) काशी का उल्लेख किया है ।⁴ बौद्ध जातकों में काशी के युवराज ब्रह्मदत्त का लक्षशिला के विश्वविद्यालय में आयुर्वेदाध्ययन का उल्लेख है । पुराणों में काशी का विस्तृत वर्णन है । शिव पुराण का काशी वर्णन भी उल्लेखनीय है । उपनिषदों में काशी के सम्राट अजातशत्रु का ब्रह्मवेत्ताओं में प्रथम स्थान रहा है ।⁵ महाभारत में काशी का स्थान-स्थान पर वर्णन उस काल में भी उसकी प्रतिष्ठि का प्रमाण है । काशी के सम्राट सुवर्ण वर्मा की राजकुमारी वसुदेव्या इन्द्रप्रस्थ के सम्राट जम्भेजय की रानी थी ।⁶ इस प्रकार इतिहास के प्रत्येक युग में काशी का गौरव अक्षुण्ण रहा है । गौरव के इन शिखरों की आधारशिला रखने वाले भगवान् धन्वन्तरि ही थे ।

धन्वन्तरि, दिवांदास, चापौविद, शमक और ब्रह्मदत्त आदि पुरस्कर प्राणाचार्य

1. स्वयम्भुवा प्रातर्दिद स्यात्तनम् ।

पटोदय काशिराजप्रकाशितम् ॥—मुमु० पू० 1/41

2. पर० त० 25/3-7

3. 'काशि यत्र पुनोपवान्'—गीता अ० 1

4. काश्यादि-न्यायस्थिती ।—अष्टा० 4/2/16

5. बृहदारण्यक 2/1-2 ब्राह्मण । गोपीतक ब्राह्मण उप० 4/1

6. महाभारत, आदि० अ० 44

काशी में हुए हैं। यह सब धन्वन्तरि के वंशज ही थे। ब्रह्मदत्त भगवान् बुद्ध के पूर्व हुए (626 वर्ष ई० पू०) थे। किन्तु उन्हें आयुर्वेद का अध्ययन करने तक्षशिला के विश्व-विद्यालय जाना पड़ा था। वाल्मीकि के वाक्यायन, पुष्कलावती के पौष्कलावत, कुन्तिभाज के भोज, काशी में आयुर्वेद का अध्ययन करने बात ये। यह सभी दिवादास के शिष्य थे। किन्तु इसा से 626 वर्ष पूर्व काशी के राजकुमार ब्रह्मदत्त का अध्ययन की वसुविचार्य काशी में सुलभ न हुई। उसे तक्षशिला जाना पड़ा। जा भी हो, ब्रह्मदत्त अपने पूर्वज स्वनामधन्य धन्वन्तरि की आयुर्वेद परम्परा का इस समय भी अक्षुण्ण रहे हुए थे।

धन्वन्तरि का वीरता और विद्वत्ता दाना ने प्रतिस्पर्धा के साथ सम्पूजित किया। वे विष्णु के अवतार थे, इसलिये तदमी तो उनकी चिरमगिनी थी ही। वीरता न उन्हें रुद्र के रूप में प्यार किया, विद्वत्ता न ब्रह्मा के, और लक्ष्मी न विष्णु के रूप में उनका आर्त्तिगन कर एक ही व्यक्ति का त्रिदेव का प्रतिरूप सिद्ध कर दिया।

धन्वन्तरि के पुत्र वेतुमान और पौत्र भीमरथ में वह विशेषता न आई। गृहवत्सल की ज्वाला सुलगने लगी। सुलगती हुई इस ज्वाला से निकलने वाले धुएँ ने काशी का प्रकाश धूमिल कर दिया। भीमरथ के पुत्र दिवादास न काशी के इस गिरते हुए सितारे का फिर स आलावित किया। किन्तु फिर भी आर्यावर्त के घर घर में उनके नाम की आहुति न पड़ सकी। हरिवंश पुराण¹ और महाभारत² में लिखा है कि काशी पर कुछ काल आनान्ताजों का अधिकार हो गया, और दिवादास का काशी के समीप ही वाराणसी नाम से एक और नगरी बसानी पड़ी।

वरुणा और असी नदियाँ क बीच आवाद यह नगरी एक भव्य स्थान बन गया। हरिवंश पुराण के लम्बानुसार वाराणसी पहिल से बसी हुई थी, दिवादास ने उस नव्य रूप देकर राजधानी बना दिया। किन्तु महाभारत³ के अनुसार दिवादास ने ही वाराणसी का आवाद किया था। इस प्रकार काशी और वाराणसी दो नगरियाँ अलग अलग थी। पुरानी राजधानी काशी थी, दिवादास का राज्याभिषेक यहाँ हुआ। महाभारत में उन्हें काशीराज ही लिखा गया है। सुश्रुत संहिता में भी प्रत्येक बार उन्हें काशीराज ही कहा गया।⁴ अपने गुरु विद्याभित्र का आठ मी द्यामन्त्रण घाट गुरु दक्षिणा में भेंट करने के लिए गात्र काशीराज दिवादास के पास ही याचना करने गया था।⁵ दिवादास ने दासी द्यामन्त्रण छोड़े गालव का दिया था। और गालव ने उसके बदले ययाति की सुन्दरी कन्या माधवी दिवादास को प्रदान की।

धन्वन्तरि के पुत्र वेतुमान और पौत्र भीमरथ की वसई गई वाराणसी के बीच

1 हरिवंश अ० 29

2 महाभारत अनु० ४० 29

3 महाभारत अनुशासन पर्व

4 परब्रह्म वाक्पति प्रकाशिका—सुश्रुत सू० 1/41

5 महाभारत उद्योग पर्व अ० 117

भेदक रेखा खींचना अब कठिन है। हरिवंश पुराण के अनुसार वाराणसी पहिले से उज्जयी हुई नगरी थी, दिवोदास ने उसे फिर से आवाद किया था। और दिवोदास के द्वारा समृद्ध वाराणसी उन्हीं के जीवन में फिर अस्तव्यस्त हुई। दिवोदास के पुत्र प्रतर्दन थे। वह उच्च कोटि का ब्रह्मवादी विद्वान् था। प्रतर्दन के पौत्र आलर्क ने उज्जयी हुई वाराणसी फिर से श्री सम्पन्न की।

काश का स्थापित राज्य काशी था और उसकी राजधानी भी काशी नगरी। राज्य का नाम काशी और राजधानी का नाम भी काशी। व्यवहार में कुछ कठिनाई अवश्य आती है। इसलिये वरुण और असौ नदियों के मध्य बसी हुई राजधानी वाराणसी नाम से घोषित कर दी गई। समस्त यह घोषणा दिवोदास ने ही की।¹ और इन्द्र के अनुशासन से यह व्यवस्था हुई।

चेदि (छोटा नागपुर-रेवा) के हेह्य पक्षी राजा काशी राज्य से शत्रुता रख रहे थे। दिवोदास को विद्या वित्तास में व्यस्त देखकर हेह्य राज ने काशी पर आक्रमण कर दिया। दिवोदास युद्ध के लिये तैयार न थे। हेह्य नरेश की सेना ने वाराणसी उजाड़ दी। दिवोदास वाराणसी छोड़कर कौशाम्बी (प्रयाग) के समीप महर्षि भरद्वाज की शरण में रहने लगे। वहाँ रह कर भी दिवोदास का विचारित अटल था। किन्तु राज्य के पुनरुद्धार की योजना से वे उदासीन न थे।

अभी तक दिवोदास के कोई पुत्र न था। महर्षि भरद्वाज के आश्रमवास के दिनों में उन्होंने भारद्वाज के आदेशानुसार पुत्रेष्टि यज्ञ किया। इस यज्ञीय चिकित्सा के उपरांत दिवोदास की परम सुन्दरी पत्नी माधवी ने पुत्र को जन्म दिया। यह परम विद्वान् एव प्रतापी प्रतर्दन थे।²

अपने पूर्वजों की भाँति ही प्रतर्दन भी उच्च कोटि का विद्वान् था। उपनिषदों और ब्राह्मण ग्रन्थों में प्रतर्दन के विचार अन्तिम सिद्धान्त स्वीकार किये गये।³ प्राण और आत्मा के स्वरूप निर्णय पर प्रतर्दन के विचारों का अतिक्रमण न हो सका। आयुर्वेद संहिताओं के शारीर स्थान की यह प्रस्तावना ही मानव के सम, स्थिति और निर्माण का वह विधान है जिस पर भारत को गर्व है। वह भी प्राणाचार्य की सीमा के अन्तर्गत ही है।

प्रतर्दन के नाना ययाति एक बार स्वर्ग से वहिष्कृत कर दिये गये थे। नाना को इस प्रकार स्वर्ग भ्रष्ट देखाकर प्रतर्दन ने कहा। 'हे पुरुष श्रेष्ठ ! मैं अपने समग्र पुण्य

1. सोमरस्यप नालीया दिवोदासोभ्यविष्यत् ।

दिवोदाससुविप्राय वीर्येया यथाजनान् ॥

माराणसी ब्रह्मोत्रा निभम नभगाउनाम् ।—मनुस्मृत्य ७० 29

2. महाभा० उद्योग ॥ 117

3. प्रतर्दनाह वैवाशातिरिद्रम्य दिव्यवासापमनाम पुत्रेन धौत्येनर ॥ इन्द्र उवाच प्रतर्दन । वर व ददाति ।—नीतिशक्ति भा० उद्भि 3/1

विष्णोमित्र या भार पुत्र च धनुष, वगुमता, प्रतर्दन और निवि इत्यनेन गङ्गापद ने त्रिय प्रतर्दना ह वैवोशमि ।—महा० वन ॥ 128

देकर आपको फिर स्वर्ग पहुँचाना चाहता हूँ। बताइये मेरे पुण्य से कितने लोक उपार्जित हैं? ययाति ने उत्तर दिया—प्रतर्दन¹। तुम्हारे पुण्य से इतने लोक विजित हैं यदि तुम उनमें सात मातृ दिन ही रहो, तो उनका अन्त न मिलेगा, परन्तु हे सावु¹ मैं तुम्हारा पुण्य लेकर स्वर्ग का मुख नहीं लेना चाहता।¹

हरिवंश पुराण के अनुसार दिवादाम ने वाराणसी को शत्रुओं से छीन कर फिर आबाद कर दिया था। किन्तु दिवोदास के पुत्र प्रतर्दन के सामन में वह फिर शत्रुओं ने विध्वस्त कर दी। प्रतर्दन और प्रतर्दन के पुत्र वत्सराज उभे अपने जीवन में फिर न बसा सके। वत्सराज के पुत्र आलर्क ने शत्रुओं का डटकर मुकाबिला किया और वाराणसी को फिर से श्रीसम्पन्न कर दिया। शत्रु की ह्वाला के समक्ष अहिमा, सहिष्णुता, और विश्ववन्धुत्व के आदर्श व्यापार करने वाले राष्ट्र सदैव दुर्बल, भीरु और कायर समझे गये हैं। अतिथि का सत्कार शास्त्र द्वारा और शत्रु का सत्कार शस्त्र द्वारा ही होना चाहिये। आलर्क ने वही किया।

इतिहास के पर्यालोचन से यह स्पष्ट है कि काशी के विरुद्ध कभी कौशन, कभी मगध, और कभी मौर्य, गुप्त, मृग, और कान्यकुब्ज के आक्रमण होते रहे हैं। इस गृह-कलह ने आर्यावर्त के उस विशाल साम्राज्य को, जिसे धन्वन्तरि ने भूमध्य एशिया के धन्व के अन्त तक विस्तृत कर दिया था, अब खण्ड-खण्ड कर दिया। गृह कलह से किन्हीं के घर आज तक आबाद नहीं हो सके, वे बरबाद ही होते हैं। महाभारत के समय तक काशी का पराक्रम सजीव था। इसको प्रमाणित करने के लिये गीता का यह वाक्य ही पर्याप्त है—‘काशिराजस्तु वीर्यवान्’। तब तक काशी में शस्त्र और शास्त्र दोनों प्रतिष्ठित थे।

बौद्ध काल में भी वाराणसी एक प्रतिष्ठित नगर था। बौद्ध ग्रन्थों में वाराणसी का बहुत उल्लेख है। भगवान् बुद्ध ने जपन धर्मचक्र की प्रतिष्ठा सबसे प्रथम वाराणसी के ‘श्रृष्टिपत्तन’ नामक स्थान पर ही की थी। वह स्थान जहाँ आज सारनाथ है। भूगर्भ से प्राप्त भगवान् बुद्ध का वह आसन वहाँ आज भी रक्खा है।

पाणिनीय एवं बौद्ध साहित्य के आधार पर यह ज्ञात होता है कि ‘काशी’ राज्य काशी शब्द है तथा वाराणसी नगरी वाचक। तात्पर्य यह कि वाराणसी काशी राज्य का राजधानी थी। किन्तु काशी की प्रतिष्ठा में वाराणसी नाम को इतना आबूत कर लिया कि वाराणसी का नाम भी काशी हो जा गया।

पुराणा, ग्राह्यण ग्रन्था एवं महाभारत में काशी का उज्ज्वल इतिहास मुरक्षित है। पुराणा में जिस आन्कारिक भाषा में वह लिखा गया है उस घटनाओं के अनुरूप समन्वित करने में हम इतिहास के तथ्यों का परिज्ञान कर ही सक्त हैं। हम काशी और वाराणसी के लिये यह नहीं कह सकत कि वह उपन्यासों की कल्पनाएँ हैं। फिर उगक शासक काल्पनिक सत्ता के कौसे कह जायें? अमृत का कलश, समुद्र का मन्थन, और विष्णु का अवतार साहित्यिक हैं, उन्हें इतिहास की भाषा में लाइये। पुराण साहित्य के

रचयिताओं ने अपनी रचनाओं का स्पष्टीकरण देते हुए स्पष्ट कहा था—

सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो, मन्वन्तराणि च ।

यशानुचरितञ्चैव पुराणं पञ्चधामतम् ।”

1. सर्ग (सृष्टि की उत्पत्ति,) 2. प्रतिसर्ग, (सृष्टि का विलय) 3. सृष्टि के वश वृत्त, 4. मन्वन्तरो का काल क्रम, 5. वंशों के चरित्र—यह पांच विषय पौराणिक साहित्य में वर्णन किये गये हैं भारतीय विचारधारा में एक ही मिशन के लिए जीने मरने वाले महापुरुष एक दूसरे के क्रमशः अवतार हैं। यह ऋग्वेद के देवतावाद का ही प्रतिबिम्ब है।—“एकोदेव सर्वभूतेषु गूढः” फिर अग्निपुराण के इन उल्लेख में कोई जसगत बात नहीं है—कि ‘आयुर्वेद के प्रवर्तक, अमृत कलश लिये हुए धन्वन्तरि समुद्र मन्थन के समय विष्णु के अवतार हुए।”¹

धन्वन्तरि का समय

हरिवंश पुराण में लिखा है कि दिवोदास ने वाराणसी की स्थापना कलियुग में की। यह कलियुग कब से प्रारम्भ हुआ,² कितने वर्ष का होगा? यह प्रश्न विवादास्पद ही रह जाते हैं।

सूर्य सिद्धान्त के आधार पर युगों की काल गणना का उल्लेख ऋषि दयानन्द सरस्वती ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में किया है। चौदह मन्वन्तर होते हैं, प्रत्येक मन्वन्तर में एकहत्तर चतुर्युगी। प्रत्येक चतुर्युगी में सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग का समय 4320000 वर्ष होता है। जिसका विवरण इस प्रकार है—

1. सत्ययुग 1728000

2. त्रेता 1296000

3. द्वापर 864000

4. कलियुग 432000

एक चतुर्युगी = 4320000 वर्ष (तेतालीस लाख बीस हजार) यह सातवाँ वैवस्वत मन्वन्तर व्यतीत हो रहा है। उसमें यह अट्ठाईसवीं चतुर्युगी चल रही है। कलियुग है, जिसके अब तक 5021 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। 420979 वर्ष अभी और कलियुग ही बचेगा।³ परन्तु इस काल गणना में धन्वन्तरि अथवा दिवोदास को उचित स्थान पर बैठा सकता आज के ऐतिहासिकों को वठिन प्रतीत हो रहा है।

दिवोदास ने वाराणसी आवाद की तब कलियुग लग गया था। तो क्या वर्तमान वनियुग के होते हुए 5021 वर्ष के अन्दर ही धन्वन्तरि को बैठाया जाय? जब कि यह समय महाभारत युद्ध तक भी वठिनता से पहुँचता है। धन्वन्तरि महानारत से बहुत पूर्व के महापुरुष हैं। यदि कहा जाय कि धन्वन्तरि छत्तीसवीं चतुर्युगी के कलियुग में हुए थे। तब क्या अष्टौमशारा तिरानवे हजार इक्कीस (3803021) वर्ष पहिले धन्वन्तरि हुए? यह

1. 1411 धन्वन्तरि विष्णुसूक्त प्रवक्तव्य ।

विष्णुसूक्तानुपूर्वममृतं समुत्पित ॥

2. ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, वेदान्त विषय ।

—अग्निपुराण, अ० 3

भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसके बाद सत्ययुग, त्रेता और द्वापर का इतिहास कहा है ? द्वापर में महाभारत हुआ था, और धन्वन्तरि महाभारत में पूर्व । क्योंकि महाभारत में धन्वन्तरि का इतिवृत्त है । तब हरिवंश पुराण का कलियुग कौन ना ? आधुनिक ऐतिहासिक माघ में हरिवंश पुराण का कलियुग नहीं डलता ।

धन्वन्तरि का प्राविर्भाव उपनिषद् और ब्राह्मण काल से पूर्व की घटना है । कठोपनिषद् में नचिकेता के पिता का नाम आरुणि दिया है । कठोपनिषद् आरुणि के पुत्र नचिकेता के जीवन की घटना है । काठक ग्रन्थ में दिवादास और आरुणि का संवाद है ।¹ इस प्रकार उपनिषद् काल से पूर्व धन्वन्तरि और दिवादास हो चुके थे । उपनिषद् में यह संवाद पुराणों में लिखा गया है। क्योंकि पुराणों की रचना ही उपनिषद् में प्राचीन है । छान्दोग्य उपनिषद् में सनत्कुमार ने ब्रह्म विद्या सीखते समय अपनी अधीत विद्याओं का व्योरा देते हुए नारद ने कहा था 'इतिहास और पुराण जो पाचव वेद माने जाते हैं, मैंने उन्हें भी पढ़ा है ।'²

पौराणिक साहित्य भारतीय वाङ्मय का स्वतन्त्र विषय है । उसका उल्लेख अथर्ववेद में भी है । 'ऋक्, साम, यजु, अथर्व और पुराण उसी ज्ञान रूप परमात्मता से उत्पन्न हुए ।'³ इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उपनिषद् काल (ई० पू० 600) में पुराणों की रचना तो भी हो, वह वैदिक काल में भी एक विकसित साहित्य था । ब्राह्मण ग्रन्थ में इसी विषय दिवादास और उनके पुत्र प्रतर्दन (चुमान) का स्वान-स्वान पर उल्लेख है । वैदिक काल के मूल पुराणों का रूप क्या था ? वह अब प्राप्त नहीं ।

पाणिनि ने काशी, 'वाराणसी' का उल्लेख भारत के प्रसिद्ध स्थानों में किया है । पल्लव पाणिनि से बहुत पूर्व काशी और वाराणसी का यक्ष फल चुका था, जिन्हें काश और दिवादास ने आश्रय दिया था । पाणिनि ने भी काशी छन्द जनपद बाची जर्ष न, और वाराणसी नगर-वाची अर्थ में लिखा है । वाराणसी राज्य की राजधानी थी । पाणिनि जनपद-युग के व्यक्ति थे । काशी उनके युग में जनपद (राष्ट्रीय प्रान्त) था । किन्तु वे और पुराण दिन से जब काशी साम्राज्य 'आ समुद्रात्तु वै पूर्वोदाममुद्रात्तु पश्चि-माम्' एक चक्रवर्ती प्रान्त के अधीन था जिसके सम्राट धन्वन्तरि थे ।

पाणिनि ने 'वाराणसेय' भन ही लिखा है, किन्तु प्राचीन ब्राह्मण ग्रन्थ में वाराणमय काई नहीं था,—वे सहा पुरुष 'काश्य' कह जाते थे ।⁴ संभवतः यह दिवादास से

1 दिवादास 'समवन्तिष्ठन्निमुवाच'—छाट्ट स० 7 1-3

2 'ऋग्वेद अथर्ववेद यजुर्वेद सामवेदमयवक्त्रम् इतिहास पुराण धन्वन्तर वदन्ता वदन्'—वाचस्प 7 1

3 'ऋक् सामानि छन्दाणि पुराण यजुषा यद् ।

उन्दिष्यन्ति रसवै दिवि देवा दिवि पित ॥

4 यजु० 4/2/116

5 न्यायि-पुराण-वाराणसेय—4/2/97

6 'यस्य ज्ञान, यः स वाचादानं यत्, काश्यं ब्रह्म तं ब्रह्मर्षिः'—बृहदारण्यक,

पूर्व के महापुरुष हैं। क्योंकि वाराणसी दिवोदास ने आवाद की थी। उससे पूर्व साम्राज्य भी काशी और राजधानी भी काशी। धन्वन्तरि उसी युग की विभूति थे। सुश्रुत ने धन्वन्तरि को कही 'वाराणसेय' नहीं लिखा। वहाँ सर्वत्र 'काशिराज' विशेषण प्रयुक्त है।¹ गीता में भी 'काशिराजस्तु वीर्यवान्' ही लिखा है। अर्थात् महाभारत के समय भी वाराणसेय' कहना उतना सम्मान पूर्ण न था जितना 'काशिराज'। जो कोई वाराणसेय रहे हो — धन्वन्तरि 'काशिराज' से ही गौरवान्वित होते हैं। वह काशी जो 'धन्व'² तक शासन कर रही थी।

काठक संहिता में दिवोदास तथा अरुण का सवाद दिया गया है। हम पीछे उसका उल्लेख कर आये हैं। बहुदारण्यक में आरुणी और याज्ञवल्क्य का सवाद है। जनक और याज्ञवल्क्य का भी। मैत्रेयी और कात्यायनी दोनों पत्नियों के साथ याज्ञवल्क्य का सवाद, अरुण के पुत्र और नचिकेता के भाई श्वेतकेतु का पाञ्चाल सम्राट प्रवाहण जैवालि से सवाद, यह भारे सम्वाद गार्ग्य और काशी के अजात शत्रु सम्राट के सम्वाद के साथ उद्धृत किये गये हैं। सम्वादों की परिस्थितियाँ प्रकट करती हैं, ये सारे महापुरुष एक ही युग में हुए। ऐसी दशा में काशी के 'अजात शत्रु' दिवोदास ही प्रतीत होते हैं। परन्तु इस अजातशत्रु को भी लूटने वाले शत्रु चेदि के हेह्य वंश में उत्पन्न हो ही गये। दिवोदास की वाराणसी लुट गई उसका सुहाग लुट जाने पर दिवोदास को 'वाराणसेय' कैसे कहा जाता? दो पीढ़ी बाद अलक के बाद वाराणसी धमकी। इसलिये ज्यों-ज्यों वाराणसी का यश बढ़ता गया। साहित्य में उसकी गरिमा बढ़ती गई। बौद्ध काल (ई० पू० ५००) में काशी चन्द्र मन्द पड़ गया, वाराणसी ही प्रतिष्ठित थी। विनय पिटक में आठ दस बार वाराणसी का उल्लेख है। महावग में भगवान् गौतम बुद्ध की धर्म चक्र प्रवर्तना का उल्लेख वाराणसी के ऋषिपत्तन (सारनाथ) से हो हुआ है।³ वाराणसी को पापिनि ने भी लिखा है। महा-भाष्यकार पतञ्जलि ने भी।

निरुक्त में यास्क ने ऋग्वेद के एक मन्त्र की व्याख्या दी है जिसमें 'काशी'⁴ शब्द है परन्तु वहाँ काशी शब्द देश अथवा नगर वाची नहीं, प्रत्युत विशेषण है। यास्क ने 'काशि' को सगठित के अर्थ में दिया है। वहीं हुई मुट्ठी वाशि है। क्योंकि वह सगठित है।⁵ यह धन्वन्तरि का साम्राज्य भी काशी इसीलिये कहा गया क्योंकि वह मुट्ठी की तरह सगठित था। यह सगठन टूटते ही काशी एक साम्राज्य नहीं, जनपद मात्र रह गया।

1 स्वयम्भुवा शोकादिद सनातनम्।

पट्टेय्य काशिराजि प्रकाशितम् ॥ —सुश्रुत 1/41

2 वास्तोरु (ईषक) वा मरुत्यत

3 महावग, धर्मचक्र प्रवर्तन

4 'नपय' काशिराजि—ऋग्वेद 3/21/5

काशि कागविश्व इत्यवगमः। मुष्टि इत्यविश्वेन वचनम्। एवमेव समद्वय सम्प्रदाय काशि मत्तो मुष्टपविषास इत्युपपत्त्ये। —दुर्योनाय भाष्या

5 निरुक्त पू० पट्टक 6/1/2

सोभाग्य यह है कि वह आज तक है।

जो भी हो काशी महाभारत से पूर्व एक महान् शक्तिशाली राज्य था। और महाभारत के उपरान्त भी उसने अपनी प्रतिष्ठा खोई नहीं थी। भले ही अब वह 'वास-मुद्रास्तु पदिचमाम्' न रहा हो। वह राज्य दिवादास तक तो घन्व पर्यन्त रहा। तभी दिवोदास का विरुद्ध भी घन्वन्तरि रह सका। किन्तु प्रतर्दन ब्रह्मवादिता में इतन लीन हुए कि अराजक शक्तियों का दमन न हो सके—पूर्व और पश्चिम दोनों ओर के पर्यन्त प्रदेशों में विप्लव हुए और वे स्वतन्त्र राज्य बन गये। सच यह है कि राजनीति में ग्रहाविद्या, विद्व प्रेम, अहिंसा और सह अस्तित्व जैसी बातों का कोई महत्त्व नहीं है।¹ इस चक्कर में राज्य शक्ति विद्रोहियों के हाथ चली हो जानी रही है। मनु न ठीक कहा था—'दण्ड शास्ति प्रजा. सर्वा।' दण्ड का शासन दुर्बल हो जान पर भी विद्या का सत्त शासन ही आज तक काशी का जीवित रूप बना। विद्या ऐसा घन था जिसे शत्रु नहीं लूट सके, चोर नहीं चुरा सके।

पाणिनि से पूर्व भारत में जनपद युग प्रारम्भ हो चुका था। महाभारत के उपरान्त विज्वस्त राज्य संस्थाओं अपना नमिक विकास नहीं रख सकी। तो भी पाणिनि से पूर्व (800 ई० पू०) भारत में सोलह 'महाजनपद' बने हुए थे। जनपद मूल राजसंस्थाएँ थीं। विजित प्रदेशों से विस्तृत राजसंस्थाएँ महा जनपद थे। ये सोलह जनपद राजनैतिक स्थायों से कुछ इस प्रकार जुड़े थे कि दो-दो के आठ युगल बन गये थे। उनके नाम इस प्रकार हैं—(1) अंग गंग (2) काशी-कोसल (3) वृजि भरत (4) चेदि वत्स (5) कुरु-पाञ्चाल (6) मत्स्य दूरसेन (7) अश्मक अवन्ति (8) यन्धार-वम्बोज।

पूर्वोक्त महाजनपदों पर अब भी काशी का प्रभाव था। इतिहास की सूचना के अनुसार अंग-वंग और मगध के विद्रोह के फलस्वरूप काशी ने उनका दमन किया और उनकी सारी सत्ता काशी में अबीर हो गई। किन्तु काशी का सहयोगी कोमल बड़न लगा। लगभग 675 ई० पू० कासल ने काशी पर आक्रमण कर दिया। प्रसेनजित् कासल का सम्राट था। काशी का उसने जीत कर महाकोसल राज्य बना लिया।²

सिंहन या ताम्रपर्णी तक दक्षिण, तथा मिथ ठव पश्चिम में सायंवाहा से व्यवसाय करन वात वाराणसी व्यापारियों की स्वर्ण सम्पत्ति देकर काशी में सुरम्बती का शासन फिर भी अधुण रहा। विद्वानों की मण्डली कोमल नहीं, काशी ही जाती रही। मगध में जिन जिगुनाक वजिया का राज्य प्रसिद्ध है, उनका मूल राजा जिगुनाक काशी के राज वत्स का हा एत प्रतापी राजकुमार था। प्राय 727 ई० पू० यह राजवंश स्थापित हुआ।³ उनसे पूर्व महाभारत तब काशी का जीवन वृत्तान्त पता नहीं चला रहा? यास्क (800 ई० पू०) के पूर्व इतिहास के नष्टपुटे में माफ-माफ कुछ दिखाई नहीं देता। पर

1 नृसिंहवत् घर्माणा पृथिव्या ज्ञानु वाचन।

पाणिनीय मन्त्रशास्त्रेण धृति न पुन विषयः — महाभारत, वनपर्व ४० 10

(By C. V. Vaidya)

2 भारतीय इतिहास की का रेखा, भा० 1 प्र० 10 (सोपह जनपद)

3 भा० ६० ४० २०, प्रकरण 10 (पान 1)

काशी के आदि और अन्त देखकर ही मध्य का आभास मिलता है ।

भगवान् बुद्ध का एक प्रवचन स्मरणीय है जिसमें उन्होंने काशिराज ब्रह्मदत्त का उल्लेख किया है ।¹ वह इतिहास वड़ा मार्मिक है—‘वाराणसी में काशिराज ब्रह्मदत्त बहुत दिन हुए, राज्य करता था । वह महावनी, महाभोगवान, महासैन्य युक्त, महावाहन युक्त, महा राज्य युक्त और भरे कोष्ठागार वाला था । उसी समय कोसल में दीधिति नामक राजा राज्य करता था जो दरिद्र अल्प भोग, अल्प सैन्य, अल्पवाहन, अल्प राज्य कोष और अल्प कोष्ठागार वाला था । काशिराज ब्रह्मदत्तने चतुरगिणी सेना लेकर कोसल राज दीधिति पर चढ़ाई कर दी ।

दीधिति ने विचार किया, मैं दुर्बल हूँ, अल्प शक्ति होने के कारण ब्रह्मदत्त से टक्कर नहीं ले सकता । इसलिए अपनी रानी को साथ लेकर दीधिति राजधानी (श्रावस्ती) से निकल भागा । कोसल पर ब्रह्मदत्त का अधिकार हो गया । दीधिति चलते चलते रानी सहित वाराणसी ही पहुँच गया । एक कोने में किसी कुम्हार के घर परित्राजक का रूप धारण कर रहने लगा । इस अज्ञात वास में दीधिति की महिषी गर्भिणी हुई ।

एक दिन दीधिति की गर्भिणी महिषी को दोहद हुआ । वह बोली—देव ! मैं सूर्योदय के समय फ्रीडाक्षेत्र में सन्नाह और वर्म से युक्त चतुरगिणी सेना को खड़ी देखना चाहती हूँ । और सङ्ग की धोवन पीना चाहती हूँ । और यदि यह न हो सका तो मैं मर जाऊँगी ।

दीधिति चिन्तित हुआ । इस दुर्गति में यह कैसे संभव होगा ?

उस समय तक काशिराज ब्रह्मदत्त का ब्राह्मण पुरोहित परिव्राजक बेप धारी दीधिति का निम हो गया था । दीधिति पुरोहित के पास गया । सारी स्थिति पुरोहित से कह दी ।

पुरोहित दीधिति के साथ उस ही प्रायः के दर्शनार्थ गया । गर्भिणी को देखकर पुरोहित बोला ‘निश्चय ही इसके गर्भ में कोसल का सम्राट है ।’ पुरोहित देवी से बोला—देवि ! तুম चिन्ता न करो मैं तुम्हारा दोहद पूरा करूँगा ।

पुरोहित काशिराज ब्रह्मदत्त के समक्ष जाकर बोला—देव ! कल ऐसा मुहूर्त है कि सूर्योदय के समय सन्नाह और वर्म धारण कर फ्रीडा क्षेत्र में चतुरगिणी सेना खड़ी हों, और पङ्क धोये जायें ।

काशिराज ब्रह्मदत्त ने पुरोहित की वंसा करने की आज्ञा दे दी । सेना खड़ी हुई सङ्ग धोये गये ।

कोसल पति दीधिति की महिषी ने सूर्योदय के समय चतुरगिणी सेना को देखा और सङ्गों की धोवन पी ।

दीधिति की रानी ने समय पर एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया । माता-पिता ने उसका नाम दीर्घायु रखा । सीधे ही दीर्घायु विज्ञ हो गया । बात सुनने पर कहीं काशिराज

मुझे और मेरे पुत्र को मरवा न दे, इसलिये वह दीर्घायु को नगर से बाहर बसा आया। नगर से बाहर रहते हुए ही दीर्घायु सारे शिल्प सीख गया।

समय की बात, कोसल-राज दीधिति का नाई (हज्जाम) काशिराज ब्रह्मदत्त की सेवा में पहुँच गया। एक दिन हज्जाम ने दीधिति कोसल राज को पत्नी सहित कुम्हार के घर में रहते देख लिया। उसने यह भेद काशिराज ब्रह्मदत्त को बता दिया।

ब्रह्मदत्त ने अपने सिपाहियों को आज्ञा दी, “कोसल राज को स्त्री सहित पकड़ लाओ।”

सिपाही कुम्हार के घर से कोसल राज को स्त्री सहित पकड़ लाये। राजा ने आज्ञा दी—

“कोसल राज के दोनों हाथ पीछे की ओर बांध दो। सिर के बाल मूढ़वा कर एक तगाड़ा जोर में बजाते हुए नगर के चौराहे-चौराहे पर घुमाओ।” सिपाही घुमा रहें थे। अचानक दीर्घायु माता-पिता के दशनाभ नगर में आ रहा था। पिता ने पुत्र को और पुत्र ने पिता को मामूली दृष्टि से देखा। दीर्घायु पिता के समीप गया। पिता ने दीर्घायु के समीप आने पर कहा—‘बस! तुम छोटा बड़ा देगकर काम न करना। बैर से बैर शान्त नहीं होता, अवैर से वैर शांत होता है।’

सिपाही समझ न सके। उनका खयाल था कोसल राज दीधिति अपमान से पागल हो बक-भक् कर रहा है अन्यथा कोसल राज का दीर्घायु से क्या सम्बन्ध? पिता ने पुत्र से तीन बार वही उपदेश कहा।

काशी राज ब्रह्मदत्त ने आज्ञा दी, “दीधिति को स्त्री सहित नगर में घुमाने के बाद नगर के दक्षिण द्वार के बाहर से जाकर चार टुकड़े कर दा, और चारा दिशाओं को बलि चढ़ा दो।”

सिपाहिया ने घुमाकर दक्षिण द्वार के बाहर जाकर दलों के चार-चार टुकड़े कर दिशाओं को बलि दे दी।

दीर्घायु ने वेदना नरे नन्ना से यह देखा। वह बुद्धिमान था। नगर से जाकर राया लाया। पहिरदार का गिलायी। नगे में वे सा गये। अब दीर्घायु ने अपन पिता और माता के सङ्गिन दह के टुकड़े बटारे। चिता बनाई। आग लगा दी। चिता प्रज्वलित हो उठी। नकिन भरे भाव में वह माता पिता की चिता की तीन प्रदक्षिणा दकर चल दिया।

काशिराज ब्रह्मदत्त महल की छत पर था। उसने दीर्घायु का चिता की प्रदक्षिणा करत देखा। मन में सोचन लगा, निम्नदेह यह दीधिति का सजातीय है। मुझे इस व्यक्ति की खबर ही नहीं मिली। किन्तु दीर्घायु निवृत्त गया।

जंगल में जाकर दीर्घायु माता-पिता के बियाग में पेट भर राया। पर अब क्या हा? साहस बापकर राज महल की ओर लौटा। अन्तपुर के पाग बानी हथमार (पीत-खाना) के महाबल से मिला।

“आचार्य! मैं तुमसे कत्ता भीखना चाहता हूँ।”

वत्स ! सीखो ।

वीणा और संगीत की शिक्षा प्रारम्भ हुई । दीर्घायु प्रभात में उठता वीणा बजाता और मधुर स्वर लहरियों से दुर्ग के कोने-कोने को मज्जुलता से भर देता था ।

काशिराज ब्रह्मदत्त ने सुना । संगीत की मधुरता से गद-गद हो गया । अपने आदमियों से पूछा 'प्रभात का यह मधुर गायक कौन है ?'

'सम्राट ! यह दुर्ग के महावत का शिष्य है, जो प्रभात में उठकर गाता और वीणा बजाता है ।'

'तो सीम्ह ! उस शिष्य को यहाँ ले आओ ।'

'जो आज्ञा सम्राट ।'—वे लोग दीर्घायु कुमार को ब्रह्मदत्त के पास ले आये ।

सम्राट ने पूछा—कुमार ! क्या तुम्हीं प्रभात में गाते और वीणा बजाते हो ?

'हाँ देव !'

'तो कुमार ! यहाँ भी गाओ और वीणा बजाओ ।'

दीर्घायु कुमार ने वीणा छेड़ दी और मधुर स्वर से गाया ।

'कुमार ! तू मेरी सेवा में रह ।'

'जो आज्ञा सम्राट !' वह सम्राट ब्रह्मदत्त की सेवा में रहने लगा ।

दीर्घायु काशिराज ब्रह्मदत्त से पूर्व सोकर उठता और पीछे सोता । धीरे-धीरे वह सम्राट का प्रिय सेवक हो गया । वह प्रियचारी और प्रियवादी सेवक था । थोड़े ही समय में ब्रह्मदत्त सम्राट ने दीर्घायु कुमार को अन्तरंग के विश्वमनीय स्थान पर नियुक्त कर दिया ।

एक बार काशिराज ब्रह्मदत्त ने दीर्घायु से कहा—सीम्ह ! रथ जोतो शिकार के लिये चलेंगे ।

दीर्घायु ने रथ जोता । सम्राट से निवेदन किया—'देव ! रथ जुत गया ।'

काशिराज ब्रह्मदत्त रथ पर चढ़ा । दीर्घायु ने रथ हाँका । उसने रथ ऐसा हाँका कि सेना दूसरी ओर गई और रथ दूसरी ओर ।

बहुत दूर जाकर काशिराज ब्रह्मदत्त ने कहा—सीम्ह ! रथ रोको । थक गया हू । लेटूंगा ।

'जो आज्ञा देव ।' कह कर दीर्घायु ने रथ खोल दिया और भूमि पर पलोधी मार कर बैठ गया । काशिराज ब्रह्मदत्त कुमार दीर्घायु की गोद में मिर रख कर सो गया । थका होने से क्षण भर में गहरी निद्रा आ गई ।

दीर्घायु मन ही मन सोचने लगा—यह काशिराज ब्रह्मदत्त हमारे बहुत से अन्यों का कारण है । इनने हमारी सेना, वाहन, देश, कोष और कोष्ठागार को छीन लिया है । इसी ने हमारे माता-पिता को मरवा डाला । यह समय है जब मैं बैर का बदला ले लू । यह विचार कर उसने म्यान से तलवार निकाल ली । किन्तु सहसा हृदय ने टोका । भरते समय पिता ने मुझ से कहा था—'वत्स दीर्घायु ! छोटा बड़ा मत देखो । बैर से बैर की शान्ति नहीं होती । अंगर से ही दीर्घायु ! बैर शान्त होता है ।' इसलिये

मरे लिय पिता के वचना का पालन करना ठीक नहीं। यही सोच विचार कर म्यान न तनवार फिर रख दी।

नयभीत, उद्विग्न, शकायुक्त, त्रस्त होता हुआ काशिराज ब्रह्मदत्त जाग गया। दीधायु न पूछा—सम्राट् ! नयभीत हाकर पाग क्या उठे ?

सोम्य ! मैं स्वप्न देग रहा था। काशिराज दीधिति के पुत्र कुमार दीधायु न मुझे सह्य स मार गिराया। श्मी स चौंकर सहमा मरी नींद खुल गई।

यह सुन ही कुमार दीधायु न बायें हाथ स ब्रह्मदत्त के मिर का पकड़, दाहिन हाथ स तलवार खींच ली। और काशिराज ब्रह्मदत्त स कहा—देव ! मैं हूँ कामसराज दीधिति का पुत्र कुमार दीधायु। तुमन हमार बहुत से अनर्थ किय हैं—हमारी सना, बाहन, देश, वाप, और काळागार का ठान लिया ह। तुम्हा न मर माता पिता का मार डाला। उन बैर क प्रतिपाप का यही समय ह।

काशिराज ब्रह्मदत्त न दीधायु स चरणाम सिर रख दिया। करण स्वर मवार वार रहन लगा तात दीधायु ! मुन जीवन दान दा—तात दीधायु ! मुझे जीवन दान दो !

—देव ! म तुम्हें जीवन दान न सकता हूँ, यदि तुम भी मुझे जीवन दान दा !

तात दीधायु ! तुम मुक जीवन दान दा, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ !

काशिराज ब्रह्मदत्त और दीधायु कुमार न एक-दूसरे का जीवन दान दिया, और एक दूसरे का हाथ पकड़ कर एक दूसरे के शिष्ट ब्राह्म न करन की शपथ ली।

फिर काशिराज ब्रह्मदत्त न दीधायु स कहा, तात ! रख जाता, लौट चैं !

दीधायु न रख जाना।—देव ! रख जुन गया। जिधर जाना दो, चैं !

काशिराज ब्रह्मदत्त रख पर बैठा। दीधायु न रख हाक दिया। घाड़ी ही दरम रख सना न जा मिता। राजपज क पाथ चतुरगिणी सहित काशिराज ब्रह्मदत्त न वाराणसी म प्रयाग गया। मार अमात्या और पारिषदा का गुना कर सम्राट न कहा—जाय ! यदि दाशिति क पुत्र दीधायु कुमार का दखान ता उसका क्या कराय ?

जिसी न कहा हम हाथ काटेंगे, जिमा न कहा हम पैर काटेंगे, हम हाथ पैर काटेंगे, देव ! हम नास काटेंगे देव ! हम सान काटेंगे कुछ ने कहा हम सिर काट देंगे !

सम्राट वार—जाय ! यह दाशिति का पुत्र दीधायु कुमार हे। इसना तुम कुछ नही करन पाधाय। इसन मुन जीवन दान लिया ह और मन इस जीवन दान दिया !

तन काशिराज न दीधायु कुमार स कहा—तात दीधायु ! पिता न भरन क समय तुम न कहा था—रस्त दीधायु ! यह तुम छाग वग मर दया। बैर स बैर दान्त नही होता बहर म ही बर जानन जाना ह। क्या सोच कर तुम्हारे पिता न ऐसा तुमस कहा था ?

देव ! मर पिता न यह जा कहा था कि बड़ा मन दया अथात् चिरजीव तन भरन करा। और यह जा कहा छाग मन गया अथान् मित्रा स जल्दा बिगाड मन

करो। मरते समय पिता ने यह जो कहा था कि 'वैर से वैर शान्त नहीं होता, अवैर से ही वैर शान्त होता है'—देव ! आपने मेरे माता-पिता को मारा इसलिये यदि मैं आप को प्राण से मारता तो आपके हितैषी मुझे प्राण से मार देते। और जो मेरा हित चाहते वाले हैं वे उन्हें प्राण से मारते'—इस प्रकार वह वैर वैर से शान्त न होता। किन्तु इस समय देव ने मुझे जीवन दान दिया, और मैंने देव को जीवन दान दिया। इस प्रकार अवैर से ही वैर शान्त होना था। यही विचार कर मरते समय देव ! मेरे पिता ने कहा था—वैर से वैर शान्त नहीं होता, अवैर से ही वैर शान्त होता है।

काशिराज को यह सुनकर लगा—वन्ध है यह सुपुत्र। यह दीर्घायु कुमार कितना पण्डित है। संक्षेप में कहे पिता के उपदेश को इतने विस्तार से समझ गया। ऐसा विचार कर उसके पिता की सेना, वाहन, दैत्य, कोप और कौळागार सभी कुछ लौटा दिया। और न केवल इतना, सुपुत्र समझ अपनी कन्या भी प्रदान कर दी।

भगवान् बुद्ध ने सब को सम्बोधित करते हुए कहा—भिक्षुओ ! शास्त्र और दण्ड ग्रहण करने वाले उन क्षत्रियों में भी विवेक से भेल हो गया, फिर स्वाध्याय धर्म में प्रप्रजित भिक्षुओं में प्रेम होना ही चाहिये।

तयागत द्वारा उद्धृत इस इतिहास में धन्वन्तरि का यह ओज और तेज है, जिसमें विवेक का सौरभ है। वह उन लोकोत्तर महापुरुषों की विरासत है जिनके उदात्त चरित्र 'वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि' रहे हैं। परन्तु काशिराज ब्रह्मदत्त भगवान् बुद्ध से कितने पूर्व हुए ? यह प्रश्न अभी शेष है ही। उत्तर इतना तो हो ही सकता है ईसवी पूर्व 628 से बहुत पहिले। काशिराज ब्रह्मदत्त, कोसलराज दीर्घति और कुमार दीर्घायु का यह परिचय तयागत दे गये। मानव जीवन के उदात्त आदर्शों के लिये काशी सदैव ही उद्धृत किया जाता रहा है। क्योंकि उसके आदर्श महान थे, उसकी संस्कृति महान थी और उसके चरित्र अनुकरणीय।

काशी और कोसल के इस संघर्ष में कौन हारा ? कौन जीता ? यह कहना कठिन है। धर्म और राजनीति के इस योग में हार से जीत का और जीत से हार का विश्लेषण करना अनवश्य है। दो विरोधी गजबल मिल कर एक हुए, जैसे सुमन और सौरभ। दोनों महान ! दोनों आदर्श ! एक को धन्वन्तरि ने पावन किया और दूसरे की राम ने। इन देवताओं का सन्तुलन मानव की शक्ति से बाहर है। दीर्घायु में राम और ब्रह्मदत्त में धन्वन्तरि ही भलकते हैं।

भारतीय इतिहास के नैतिक आदर्शों की भूमिका रखने वाले महापुरुषों की परम्परा काशी के राजवंश में आदि से चली आई है। उन्होंने बिन नैतिक आदर्शों की स्थापना की है उन्हें स्वयं ही चरित्र में दास कर सिद्ध किया। उनके विचार सिद्धान्त बने, और उनके चरित्र इतिहास। यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि भारत के प्राचीन इतिहास का पचास प्रतिशत गौरव काशी का इतिहास है।

पौराणिक इतिहास में मान्धाता का नाम हम पढ़ते हैं। इतिहास के लेखों में काशी राज्य का प्रथम सम्राट मान्धाता ही था। वह अपने युग का अलंकार था। वह

सतयुग की कथा है।¹ उसके वंश का उल्लेख भी श्री मद्भागवत में दिया है —

- 1 युवनाश्व
- 2 मान्धाता
- 3 अम्बरीष
- 4 योवनाश्व
- 5 हारीत
- 6 पुरुकुत्स
- 7 प्रसदस्यु
- 8 अनरण्य
- 9 ह्यश्व
- 10 अरुण
- 11 त्रिवन्धन
- 12 सत्यव्रत (निधनु)
- 13 हरिश्चन्द्र (सत्य हरिश्चन्द्र)
- 14 रोहित

मान्धाता और अम्बरीष की प्रजावत्सलता, कत्तव्यनिष्ठा, और त्याग हमारे इतिहास का आज तक आलापित कर रहे हैं। काशी के मणिर्कणिका घाट पर पहुँचकर आज भी कत्तव्यनिष्ठा पर मरनवाला में सबसे प्रथम सत्यवादी हरिश्चन्द्र और रानी शैब्या की स्मृति में किस भारतीय की आँख सज्जन नहीं होती? युग बीत, हरिश्चन्द्र और शैब्या अब नहीं हैं, किन्तु रानी शैब्या के फटे टूटे पल्ल में सत्य की विरासत, पाटली बांधकर व काशी में ही छाड़ गये।

एतरेय ब्राह्मण को दखा—‘चरैवति’ का सचरण-सूचन राहित की विरासत है। थक हुए मानव का जीवन की मजिल तक पहुँचने के लिए वह ऐसा सम्यल है जो पुराना नहीं होता। जो नदर जीवन में अविनाशी प्राणा की प्रेरणा संचरित करता ही रहा है, करता ही रहेगा।²

काल निगम—वैदिक युग का भाग में बटा है। संहिता काल और ब्राह्मण काल। दिवादास और प्रतदन का उत्तम ब्राह्मण ग्रन्थ में पर्याप्त मिलता है। ब्राह्मण युग में ब्राह्मण और जारण्यक साहित्य दोनों समविष्ट हैं। दिवादास और प्रतदन का उत्तम दोनों में हैं। यह पोल निगम था है। संहिता काल के श्रुतियाँ हैं—(1) गृत्तमद (2) विद्वामित्र (3) वामदेव (4) अत्रि (5) भरद्वाज तथा (6) वसिष्ठ आदि महर्षि तत्त्व

1 मान्धाता के महोर्धन कृतयुगात् नार इवा वा — अरुण

2 या यदागवत स्क० 9 अ० 7

3 पुण्यिनी चरता जप भूयुगमा कथयति ।

धरत्य सर्वपाप्मानं शमय प्रपन्न इति ॥

चरति चरति ॥—एतत्तु का०

वेत्ताओं में प्रमुख थे। अत्रि ने आयुर्वेद संहिता में 'धन्वन्तरि' के नाम की आहुति का विधान लिखा है। इसलिये हमें यह स्वीकार करना ही होगा कि धन्वन्तरि संहिताकाल के ही महापुरुष है। लोकमान्य तिलक के अनुसार यह समय कम से कम 6075 ई० पूर्व अवश्य है। लोकमान्य ने इसे 'अदिति-काल' का नाम दिया है। भारतीय संस्कृति का यह प्राचीनतम युग है। किन्तु वह संस्कृति जो अपने शिखर तक विकसित थी।

लोकमान्य तिलक के विचार से अदिति काल 6075-4075 ई० पूर्व तक है। इस युग में प्रमुख-प्रमुख उपास्य देवताओं के स्तुति मन्त्र तैयार हुए। कतिपय यज्ञीय निविदों (विधि मन्त्रों) की रचना भी होने लगी थी।

दूसरा भाग मृगशिरा काल है जो ईसा 4075 से 2075 ई० पूर्व तक आता है। इस काल में सैत्तिरीय संहिता, शतपथ ब्राह्मण आदि ग्रंथों की रचना हुई थी। ऋग्वेद के कितने ही अंग पूर्ण हुए। यह युग विशेष क्रियाशील था। दिवोदास और प्रतर्दन इसी युग की विभूति थे।

तीसरा कृतिका काल 2075 ई० पू० से 1475 ई० पूर्व तक रहा है। इस भाग में उपनिषद, तथा वेदांगों का विकास हुआ। ज्योतिष के ग्रंथ इसी युग में निर्मित हुए। कामीराज ब्रह्मदत्त इसी समय के महापुरुषों में थे।

चौथा अन्तिम काल 1475 ई० पू० से 500 ई० पू० तक रहा है। इस काल में गृहसूत्र, श्रौतसूत्र, वशंन आदि साहित्य का सृजन हुआ था। सूय साहित्य इसी युग की विशेषता है। यास्क, पाणिनि तथा गौतम बुद्ध का आविर्भाव इस युग की विशेषता है। इस चौथे युग में आयुर्वेद संहिताओं के प्रतिस्कार भी हुए।

लोकमान्य तिलक के अनुसार दिवोदास और प्रतर्दन अदिति काल के अन्त में तथा मृगशिरा के प्रारम्भ में आविर्भूत हुए थे। इस युग के साहित्य में इन दोनों का पर्याप्त उल्लेख है। और इसलिये तिलक की काल गणना के अनुसार दिवोदास कम से कम 6075 वर्ष पूर्व तथा धन्वन्तरि इनसे दो पीढ़ी पूर्व हुए। इन दो पीढ़ियों का समय यदि 150 वर्ष और रखा ले तो धन्वन्तरि ईसा से 6225 वर्ष पूर्व हुए। उसके अर्वाचीन युग में उन्हें नहीं लाया जा सकता। प्राचीन भले हो सकता है।

उपनिषदों की प्राचीन रचनाओं में काशी के गम्हाटों के लिए 'काश्य' विशेषण ही प्रयुक्त है 'वाराणसेय' नहीं। यह दिवोदास के वसति स्थान पर भी प्रतिष्ठित न हो सकी, और हैहयों ने उसे उजाड़ दिया। दो पीढ़ी बाद अलकनंदा उसे प्रतिष्ठित किया। इसलिए मुश्रत संहिता में दिवोदास ने भी अपने को 'काशिराज' ही कहा 'वाराणसेय' नहीं। अतएव दिवोदास ब्राह्मण काल में 1075 ई० पू० हुए।

बृहज्जायानोपनिषद में काशी और वाराणसी दोनों का उल्लेख है। यह काशी के उत्तर काल की प्रकट करत है। वीपीतिक ब्राह्मण उपनिषद में दिवोदास के पुत्र

प्रतर्दन का इन्द्र के साथ सवाद वर्णित है।¹ उससे प्रकट होता है कि प्रतर्दन भी युद्ध करता रहा। काशी के विरोधी तत्त्वा के दमन के लिये वह पुरुषार्थ मील रहा। तो भी काशी का राज्य टूटने लगा। विनय पिटक में हम ब्रह्मदत्त को भी युद्ध निष्ठ देखते हैं। कोसल उसका सबसे निकट अनु बना। यद्यपि काशिराज ब्रह्मदत्त ने दीर्घायु को अपनी कन्या दे दी, ता भी राजाओं की मित्रता किनन दिन ? पाणिनि के युग (700 ई० पू०) में काशी संभवतः एक स्वतन्त्र राज्य ही न रहा।² काशी कोसल के साथ जुड़ा हुआ था। उसका कुछ भाग मगध ने दाव लिया। जिसके नाम से साग्य राष्ट्र आहुति दे ऐसा कोई सम्राट फिर काशी में न हो सका। वह धन्वन्तरि ही धंजों समग्र राष्ट्र के दवता बन सके।

पाणिनि का युग जनपद युग कहा जाता है।³ जनपद और मगध दो प्रकार के शासन पाणिनि के युग में चल रहे थे। काशी उस युग में भी जनपदों में गिना जाता था। एकराज जनपदों में काशी की प्रतिष्ठा तब भी थी। वहां की जनता ने सदैव अपन सम्राट का स्वर्गीय देवता का अवतार मानकर सम्मानित किया। जगह-जगह सघ शासन बने परन्तु काशी की जनता ने अपन सम्राट का कभी चिन्तो नहीं दी। वह उसे भगवद्रूप में देखती रही है।

महाभारत के बाद युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। काशी की ओर भीम सेन गये। काशीराज सुबाहु ने आधीनता स्वीकार न की। महाभारत में लिखा है—'युद्ध में किसी से विमुख न होने वाले सुबाहु को भीम सेन न परास्त कर दिया।' (महाभारत सभा० 30)

कोसल ने काशी पर आक्रमण किया। मगध ने काशी पर आक्रमण किया। मौर्यों ने आक्रमण किया। शुंगों ने आक्रमण किया। गुप्तों और कान्यकुब्जा ने भी उसके विरुद्ध अभियान किया। किन्तु सारे आक्रान्ता मिलकर भी काशी के यश को घूमित नहीं कर पाये। कोसल के सूर्यवंशी, मगध के शिशुनाग, शुंग, गुप्त, एवं कान्यकुब्ज के वर्धन काशी का सोना, वैभव और भूमिभल ही लूट ल गये हा किन्तु विद्या का धन किसी के लूटे न लुटा। जिसके लिये भारत का जन-जन उसे मस्तक झुकाता है, और शीर्ष कह कर सम्मानित करता है। काशी में भगवान् बुद्ध आये। भिक्षु सघ बने। शैव आये, शाक्त आये। सब आये, किन्तु धन्वन्तरि की ज्योति तनिक भी घूमित न कर सक। आराम में साखा तारे चमके, किन्तु चन्द्रमा की ज्योत्स्ना तनिक भी मन्द न हुई।

आग्नेय और कश्यप ने अपनी सहिता का म धन्वन्तरि को आहुति देने की व्यवस्था की है। आग्नेय की वक्ष्य के साथ समकालीनता हमन उनके प्रसंग में मिली है। न केवल इतना ही, आग्नेय की पत्नी अनमूया का विस्तृत उल्लेख रामायण में मिलता है। राम के वनवास में अनमूया ने सीता का नारी जीवन के आदर्शों पर सुन्दर उपदेश दिया थे। इसलिये यह निश्चित है कि धन्वन्तरि रामायण युग में पूर्ण हो चुक थे। आज से महाभारत वाल पांच सहस्र वर्ष पूर्व कहा जाता है। महाभारत से रामायण भी लगभग

1 'प्रतर्दना ह वै दीधादासि इन्द्रस्य प्रिय धामाश्रयणाय युद्धन पोष्येण च त हृद्र उवाच'

—को० ब्रा० उपनि० 3/1

2 पाणिनि काशिन भारत वष ४० 2/4

3 गोल्ट स्टुकर ने बह समय 700 ई० पू० निश्चय किया।

4 मगध का शक्ति धीरे धीरे बढ़ती गई। धन्वन्तरि का कोसल और काशी मगध ने ही धन्वन्तरि हो गये।

इतने ही पूर्व मान ली जाय तो यह कहने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये कि धन्वन्तरि अब से दस सहस्र वर्ष से अधिक अर्वाचीन नहीं है।

कतिपय पाश्चात्य विद्वानों ने उन ग्रन्थों के काल निर्णय का प्रयत्न किया है जिनमें प्रतर्दन, दिवोदास के उद्धरण मिलते हैं। भारतीय साहित्य का इतिहास लिखते हुए वेबर ने लिखा कि—श्वेतकेतु, आरुणि, वात्सकि गार्ग्य, काशी के सम्राट् अजातशत्रु (सभवतः दिवोदास) तथा जनक के उल्लेखों में समानता होने के कारण कौपीतिक ब्राह्मण उपनिषद् तथा बृहदारण्यक उपनिषद् का रचनाकाल समान ही है।¹ विष्टरनिब का विचार भी ऐसा ही है।² कौपीतिक ब्राह्मण (17-4) का यास्काचार्य के निरुक्त (1-9) में उल्लेख है। पाणिनि ने 'विकर्षण कुपीतकात् काश्यपे' इस सूत्र में कौपीतिक के पूर्वज कुपीतक का उल्लेख किया है। अतएव कौपीतिक ब्राह्मण पाणिनि और यास्काचार्य से भी पूर्व के हैं।³ पाणिनि ने गौतम-बुद्ध, महावीर स्वामी तथा उनके बौद्ध एवं जैन सम्प्रदायों का कहीं उल्लेख नहीं किया। इस कारण यह स्पष्ट है कि पाणिनि बुद्ध और महावीर से पहले हो चुके थे। यह समय ईसा से 700-800 वर्ष पूर्व है। गोल्डस्टुकर का विचार भी ऐसा ही है।⁴ श्री विनायक चिन्तामणि ने पाणिनि का यह समय ईसा से 900 वर्ष पूर्व सिद्ध किया। इन सब विचारों के मन्थन से यह स्पष्ट है कि कौपीतिक ब्राह्मण बुद्ध के आविर्भाव से बहुत पूर्व का है। बृहदारण्यक उपनिषद् उससे भी पूर्व का। अतएव प्रतर्दन और दिवोदास (अजातशत्रु) को हमें उनसे पूर्व का मानना ही पड़ेगा। धन्वन्तरि को उनसे भी दो पीढ़ी पूर्व का। यह कितना पूर्व का समय होगा? हम रामायण का उल्लेख देकर सिद्ध कर चुके हैं कि वह समय रामायण काल से भी पूर्व का होना चाहिए।

भूमध्य एशिया में किता नामक स्थान पर मिलने वाले भूगर्भ के सम्हरण भारतीय देवताओं की प्रभुसत्ता उस प्रदेश में सिद्ध करते हैं। और इसी वर्ष तजाकिस्तान (रूस) में 30 फीट ऊँची महात्मा बुद्ध की प्रतिमा भूगर्भ से प्राप्त हुई है।⁵ छान्दोग्य और बृहदारण्यक उपनिषदों में गन्धार और सिन्धुकोप (हिन्दूकुश), की कथाओं का चित्रण भारतीय जीवन का परिचायक माना गया है। सुथुन में पुष्कलावती का भारतीय चित्रण है। निरुक्त में कम्बोज का मालिन्ध, तथा रघुनाथ में कालिदास का पारस्य विजय यह भी भाँति सिद्ध करते हैं कि वह सम्पूर्ण प्रदेश भारत की प्रभुसत्ता में ही पालित और पोषित हुआ है। हमने ही उन्हें विशा और सम्यता दी। इस शासन का

1. History of Indian Literature—Weber, p. 52

2. History of Indian Literature—Winternitz

3. Rigveda Brahmanas, Translated by Keith, p. 42

4. Panini, His place in Sanskrit literature. —Goldstucker

5. Hindustan Times (Daily) Nov. 21, 1965 (U N 1)

'A Buddha statue 36 Ft high, has recently been excavated from a mountain valley in Tajikistan, Soviet union. It is first statue of this size to be found in Central Asia and had lain buried for almost 14 Centuries, Says Soviet Embassy release'

केन्द्र धन्वन्तरि का दरवार काशी में ही था। वर्तमान भारत जा भी है, किन्तु काशी से लेकर गन्धार, और किस तक, भूगर्भ से मिलने वाले सस्मरण धन्वन्तरि के प्रभाव और प्रताप का ही परिचय देते हैं। वे उस अगण्ड प्रनुसत्ता की ओर इंगित करते हैं, जिसे धन्वन्तरि ने स्थापित किया था। समुद्र मन्थन हुआ, देवासुर संग्राम हुआ, परन्तु शासन धन्वन्तरि का ही रहा। यूरोपीय विद्वान याकावी ने कहा था, 'इन घटना को दस सहस्र वर्षों से कम नहीं हुए।'

ईसा से 200 वर्ष पूर्व शुग काल में मनुस्मृति की सूत्र रचना को वर्तमान श्लाक-बद्ध रचना का रूप प्रदान किया गया था। इस धर्म व्यवस्था का जन्म लिखते हुए मनु ने कहा, 'ब्रह्मा ने यह धर्मशास्त्र मुझे उपदेश किया था, और मैंने मरीचि, अत्रि, अगिरन्, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वसिष्ठ, भृगु और नारद इन दस मुनियों का उपदेश किया। उन्हें प्रजापति कहते हैं, क्योंकि उन्होंने ही इस धर्म का प्रजा में प्रतिष्ठित किया था।'¹ इस उल्लेख से यह स्पष्ट है कि जिन आग्नेय पुनर्वसु ने अग्निवेश तन्त्र का उपदेश किया था उनके पिता अत्रि से पूर्व मनु हुए थे। मनु ने ही अत्रि को यह धर्मशास्त्र उपदेश किया। इस धर्मशास्त्र का उपदेश देते हुए वलिवैश्वदेव यज्ञ का जो विधान मनु ने कहा उसमें धन्वन्तरि के लिए आहुति दान की व्यवस्था भी की थी।² इसलिए किसी भी क्लिष्ट कल्पना के बिना ही यह सिद्ध है कि मनु का आविर्भाव से भी बहुत पूर्व धन्वन्तरि का यज्ञ भारत के धर्म धरम व्यापक हो चुका था। अत्रि जिन मनु के चरणा में मस्तक नुकाते थे वे मनु धन्वन्तरि का दत्ता मानकर पूजित रहे और अपने धर्मशास्त्र में उस पूजा का नित्य कर्म बना गया। मनुस्मृति का वर्तमान रूप 200 ई० पूर्व पुष्यमित्र शुग के शासन में निर्मित हुआ था। किन्तु वह भृगु के लिखे जिन सूत्रों के आधार पर लिखा गया था, उनका निर्माण कब हुआ था? भृगु और अत्रि समकालीन हैं। अत्रि और अयोध्यापति राम भी समकालीन थे। अत्रि पत्नी अन्नभूया ने वन में सीता का उपदेश दिया था। मनु इस युग के निर्माता नाम अवश्य थे। किन्तु धन्वन्तरि उससे पूर्व ही अपनी यज्ञ-पताका गाढ़ कर इस वसुधा से चले गये थे।

धन्वन्तरि के चरण चिह्नो पर चलकर आयुर्वेद की वैज्ञानिक प्रतिष्ठा स्थापित करने वाले सुप्रेम जैसे प्राणाचार्य राम के समय भी विद्यमान³ थे। 'धन्वन्तरि सहिता' उस युग की आयुर्वेदिक प्रतिष्ठा थी और धन्वन्तरि-सम्प्रदाय उस गरिमा का साक्षी।

रामायण से महानगर तक इतिहास बहुत घुघला है। परन्तु उस युग में जो घड़े-घड़े काय हुए उनका व्यौरा जन्म भाग्यीय विद्वानों ने संरक्षित किया तो 'जब'

1 'इदं शास्त्रं तु कृत्वा ऽहो मायव स्वयमादित् ।

विधिवद् ब्राह्मणमाय मरीचिनादान्तरह मुनान् ॥ —मनु० 1/58

मरीचिमव्यगिरश्री पुनस्त्य पुनहक्रतुम् ।

प्रचेतश्वसिष्ठ च भृगुनारदमव च ॥ —मनु० 1/35

2 अग्नेनामस्य वैवादी उपार्श्वैव समस्तया ।

विरमन्त्यैव देवेभ्य धन्वन्तरय एव च ॥ —मनु० 3/85

3 वाल्मीकीय रामायण ।

नामक ग्रन्थ 'महाभारत' बन गया। इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा, नारायण तो यह सब प्राचीन इतिहास के ही अंग हैं, जिनमें भारतीय अतीत के युग बोलते हैं। काल की अवधि मानकर व्यक्तियों को नहीं बाधा जा सकता। वह व्यक्तियों के चरित्र हैं, जो काल की अवधि बाधते हैं।

कुछ ऐतिहासिकों का विचार है कि महाभारत के बाद वाय्वी एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उपनिषद् काल जिसे कहा जाता है वह भी महाभारत के बाद का ही युग है। इस आधार पर हम दिवादास और प्रतदन को महाभारत के बाद नहीं ला सकते। वस्तुतः उपनिषद् युग महाभारत का परवर्ती काल है यह विचार ही गलत है।

भगवद्गीता महाभारत का ही एक अंग है और भगवद्गीता की दार्शनिक पृष्ठ-भूमि उपनिषद् ही है। यह प्राचीन उत्प्रेक्षा ही उपर्युक्त भ्रान्ति के निवारण के लिए पर्याप्त है—'तत्पूर्ण उपनिषद्' गाय है। अर्जुन उसका बड़ा—बोन्हा गोपाल कृष्ण और गीता उसका दूध।¹ यदि उपनिषदों का निर्माण महाभारत के उपरान्त हुआ था, तो यह गीता जैसा दुग्ध किन उपनिषदों का?

ऐतिहासिक तथ्य यह है कि रामायण काल के बहुत बाद तक भी काशी भारत (आर्यावर्त) की केन्द्रीय शासन सत्ता थी और ईस्वी पूर्व लगभग 875 तक वह एक महान् शक्ति का केन्द्र बनी रही।² ईसा के 800 वर्ष पूर्व से लेकर बुद्ध के समय तक भारत का इतिहास वाराणसी से ही प्रारम्भ होता था। जिस प्रकार ब्राह्मणों और उपनिषदों में काशी ओत-प्रोत है, उसी प्रकार बौद्ध साहित्य में वाराणसी। काशी का ही शिशुनाक उस क्रूर ग्रह की भाँति उदय हुआ जिसने मगध में सत्ता पाकर काशी के गौरव को गिरा दिया।—'इस घर को आग लग गई घर के चिराग से।'

बौद्ध आंदोलन ने भारत को अनेक नये उपहार दिये। दर्शन, आचार और राष्ट्रीयता के साथ अहिंसा की छत्रछाया में कायरता और विलासिता जैसे विपरीत तत्त्व भी छिपकर हममें प्रवेश कर गये। त्रिशूल, तलवार और ब्रह्मास्त्रों के पुजारी सिंग पूजक बन गये। प्रभाव और प्रताप³ दोनों हमें छोड़ गये। कल यह हुआ कि भारत का पश्चिमोत्तर साम्राज्य टूटने लगा। पार्थिव, कपिश, गन्धार, मद्र और निषध के विस्तृत प्रदेश विद्रोह कर गये। यूनान, असीरिया, अरब, और ईरान जैसे बर्बकब शत्रु हम पर हावी हुए।

कापिश (गन्धार), पुष्करावती (चार सहा) तथा शकल (स्यालकोट) ईसा से 175 वर्ष पूर्व यूनानियों के अधिकार में थे। शकल का सम्राट मोनेन्द्र (मिनाण्डर) था। स्वविर नागसेन ने उसे बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। इन गुरु शिष्यों के परस्पर संवाद का विवरण 'मिलिन्द पन्हो' (मिलिन्द प्रश्न) नामक पाँती ग्रन्थ में मिलता है।

मिलिन्द के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए स्वविर नागसेन ने चिकित्सा विज्ञान के

1. सर्वोपनिषद् गाथा दोग्धा योतन नन्दन।

पाथीरमा गुधोभोक्ता दुग्ध योतयत् महत् ॥ —शेता रत्न

2. भारतीय इतिहास की रूपरेखा, 10/81 —सोहन महाजन पर

3. 'न प्रभाव प्रतापवत्तेन कस्य दन्दना।' —मोक्षिनास

प्राचीन आचार्यों की बात सुनाते हुए जिन आचार्यों का नाम लिया, उनमें धन्वन्तरि का नाम भी है। वही रोगों के स्वभाव, समुत्थान, और चिकित्सा के विशेषज्ञ के रूप में धन्वन्तरि का स्मरण किया गया।¹

जातक कथाएँ बुद्ध भगवान् के महापरिनिर्वाण (483 ई० पूर्व) के अनन्तर मकलित की गई थीं। 400 ई० पूर्व बैयानी की बौद्ध महासभा में जातक कथाएँ मकलित हो गई थीं। मैकडानल आदि इतिहासज्ञों की ऐसी धारणा है। इन जातक कथाओं में तथ्यागत के इस जन्म और पूर्व जन्म की कथाएँ मकलित की गई हैं। 'अधोपर' नामक पालि जातक में बुद्ध भगवान् के किसी पूर्वजन्म की कथा इस प्रकार लिखी है— 'किसी पूर्व जन्म में भगवान् राजकुमार थे। उन्हें घर्माचरण की अभिलाषा हुई। इसके लिए वे सम्राट् से अनुमति लेने गए। उस समय उन्होंने कहा—'धन्वन्तरि, वंतरण, भोज आदि प्राणाचार्य जो औषधियाँ द्वारा भवान्‌रूपिणी को दूर कर देते थे, मृत्यु के मुह में चले गये। यह मृत्यु बड़ी प्रबल है। इससे कोई बच नहीं सकता।' इस प्रकार जीवन की नश्वरता दिनाते हुए घर्मानुराग का उल्लेख किया गया है।

कथा के वर्णन से यह स्पष्ट है कि भगवान् बुद्ध के पूर्व जन्म में धन्वन्तरि आदि प्राणाचार्य मर चुके थे। फिर यह पूर्व जन्म भी कितने वर्ष पूर्व का?

तात्पर्य यह कि प्राचीन प्रमाणों की साक्षी हम यह स्वीकार करने के लिए विवश करती है कि धन्वन्तरि का हम रामायण काल से पूर्व का स्वीकार करें। आधुनिकतम ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर महाभारत का समय अब से 5000 हजार वर्ष पूर्व अवश्य है। मोहनजोदड़ो, और हड़प्पा के संस्मरण इसकी साक्षी देते हैं। फिर महाभारत से रामायण काल की प्राचीनता भी लगभग इतनी ही हानी चाहिए और धन्वन्तरि राम से तीन पीढ़ी पूर्व।

मनु ने अपने धर्मशास्त्र में आर्यावर्त का उल्लेख किया है। इस आर्यावर्त के बड़े-बड़े तीन विभाग किए हैं—(1) ब्रह्मावर्त, (2) ब्रह्मपिदग, (3) मध्यदेश।

(1) सरस्वती और दृष्टदती का देव नदियाँ हैं। इन दोनों नदियों के मध्य देवा द्वारा स्थापित ब्रह्मावर्त² प्रदक्ष है। दृष्टदती नदी का आधुनिक नाम घघ्पर नदी है।³ यह वर्तमान अम्बाला के किनारे से बहती हुई सरस्वती नदी में मिल जाती थी। सरस्वती नदी कुदश्चन परिसर से बहती हुई मारवाड़ हाकर बच्छ की खाड़ी में गिरती होगी। परन्तु वह अब दिखाई नहीं देती। इस प्रदक्ष में जो व्यवहार और जा परम्पराएँ हैं वे सदाचार शब्द से वाधित हानो हैं।⁴

1 'निर्दिष्ट कथा' Pali Text, Ed Frenckner p 272

2 सरस्वती दृष्टदती वनप्रसाद नदी ।

3 देव निर्दिष्ट देश ब्रह्मावर्त प्रदक्ष ॥ —मनु० 2/70

3 महामहाराष्ट्राय श्री गणपति आश्रमी शिक्षित तथा पंडित (AU College de France) प्राध्यापक श्री मिलिन्दसिंह द्वारा उपस्थित 'भारतानुवर्णनम्' ग्रन्थ में यह लिखा गया है।

4 कुदश्चन व भारतवास्य पञ्चाना मुरमनका ।

एष ब्रह्मपिदक्ष वै ब्रह्मावर्तादिनन्तर ॥ —मनु० 2/19

(2) दूसरा ब्रह्मर्षि देश है। कुरुक्षेत्र, मत्स्य (अलवर) पञ्चाल (यमुना के उत्तरी तट से हिमालय की तराई तक तथा पूर्व में कानपुर तक)। शूरसेन (मथुरा, भरतपुर, आगरा, अलीगढ़) यह प्रदेश ब्रह्मर्षि देश हुआ।

(3) हिमालय विन्ध्याचल के मध्य विनशन से पूर्व और प्रयाग से पश्चिम मध्य देश में है।¹

यह 'विनशन' क्या है? भनुस्मृति के व्याख्याकार कुल्लूक भट्ट ने लिखा है कि सरस्वती नदी जहाँ अन्तर्धान हो गई है वह 'विनशन' प्रदेश है।²

महाभारत में सरस्वती नदी का विस्तृत उल्लेख है।³ वहाँ सावु-सन्तो के प्रचुर आश्रम थे। वाल्मिल्य ऋषियों ने सरस्वती नदी के तट पर यज्ञ किया था। वह राष्ट्रीय तीर्थों से पावन था। पांच तीर्थस्थान उसके तट पर थे—न्यग्रोध, पुण्य, पाञ्चाल्य, दात्म्यघोष और दालम्य उन तीर्थों के नाम थे। पलाश तीर्थ भी यही था, जहाँ महर्षि जमदग्नि तप करते रहे। इन्द्र और वरुण भी उसके तट पर यज्ञ, तप करते थे। परशुराम ने सरस्वती तट पर यज्ञ किये और शनियों का महार भी। दूषद्वती इसकी सहायक नदी है।⁴

प्रश्न यह है कि इतनी रम्य और पुण्य सलिला नदी का लोप कैसे हो गया?

सरस्वती नदी की भौगोलिक स्थिति का अध्ययन कीजिये। वह यमुना और सतलज (शतुद्रि) के मध्य बहती थी। हिमालय के ऊपर सरस्वती, यमुना और गंगा के उद्भव स्रोत प्रायः एक ही गिरिशिखर से निकलते हैं। भूमि के उलाव के अनुसार जल तीन धाराओं में विभाजित होकर तीन नदियों का निर्माण करता है।

गंगा की धारायें अस्तव्यस्त रूप से बहती थी, अलकनन्दा, मन्दाकिनी, आदि पाच धाराओं में वह विभाजित थी। चरक संहिता में भगवान् आत्रेय पुनर्वसु के पञ्चगंग प्रदेश में हुए एक प्रवचन का उल्लेख है।⁵

इधर कोसल के प्रतापी सम्राट का शासन भारत के सुदूर तक फैल गया था। सगर का पुत्र राजकुमार असमञ्जस था। बड़ा दुर्दान्त, बड़ा अत्याचारी। प्रजा के अनुरोध पर सगर ने असमञ्जस को निर्वासित कर दिया। उस समय तक असमञ्जस के पुत्र

1. हिमवतिविन्ध्यार्मध्यं यत्राग्निवचनादग्निः।

प्रत्यंगव प्रयागाच्च मध्यदेशः न विनितः ॥ —भनु० 2/21

2. 'विनशनासरस्वत्यन्तर्धानदिशोऽन्यत्र प्रयागाच्च यत्पश्चिमम् न मध्यदेशनामा देन वक्षि'।

—कुल्लूक भट्ट

3. महाभारत, वन पर्व, अ० 90

4. दक्षिण ओर सरस्वती और उत्तर ओर दूषद्वती नदी के बीच कुरुक्षेत्र है।—महाभारत, वन पर्व, अ० 83। इस मध्य में पञ्चाय में कुरुक्षेत्र, सग्वनी, दूषद्वती तथा उस परिसर का विस्तृत ऐतिहासिक और भौगोलिक वर्णन है।

5. 'विहृत्य त्रिवारान पञ्च पथं पुनर्वसुम्'—चरक स०/महाभारत में साठ गंगा धाराओं का उल्लेख है—

एषा गंगा मध्यं विधा रात्रौ भतंपथः।

स्थान विरदथं पुष्यं वराग्निं त्रिष्यं विधत्ते ॥—महा० वन० 18

पुत्र हो चुका था। नाम था अशुमान। सगर ने अशुमान की सहायता से अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लिया, और अशुमान का राज्याभिषेक करके जीवन लीला समाप्त कर दी। अशुमान अत्यन्त प्रजावत्सल और वर्णव्यवस्थापक शासक हुआ। उसका एक ही प्रतापी पुत्र था— भगीरथ। भगीरथ को परम योग्य देखकर अशुमान विरक्त हो वन में तप करते-करते स्वर्गवासी हो गये।

उस समय तब गंगा का जल छिन्न भिन्न धाराओं में ही प्रवाहित था। भगीरथ ने सारी बिलरी धारायें जोड़कर गंगा को एक महानदी का रूप दिया। अब अलकापुरी से लेकर सागर संगम तक भारत की वसुन्धरा मत्स्य इषामला हो गई। राष्ट्र ने भगीरथ के इस महनीय कार्य के लिये गंगा को 'भगीरथी' नाम लेकर सम्मानित किया।¹

अब गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियाँ भारत के विनाल प्रदेश को अविपिञ्चित कर रही थी। गंगा और यमुना पूर्व की ओर। और सरस्वती पश्चिम की ओर। महाभारत में इन तीनों नदियों का पृथक्-पृथक् बहुत उल्लेख है। रामायण काल में सरस्वती अक्षुण्ण थी। महाभारत से कुछ पूर्व तक भी वह तीर्थ स्थान बनी हुई थी।

पुत्रराष्ट्र और पाण्डु के पिता का नाम जनमेजय (प्रथम) था। इनके पूर्वज ही सम्राट भरत थे। इनके नाम से भारत वर्ष विख्यात है। भरत के भुमन्धु हुये। भुमन्धु के सुहोत्र। सुहोत्र के अजमीठ। अजमीठ के जन्तु। जन्तु के कुशिक, उनके ऋक्ष। ऋक्ष के सवरण। सवरण के कुरु। कुरु के प्रथम जनमेजय और जनमेजय के धृतराष्ट्र और पाण्डु।

अजमीठ के समय से पश्चिमी भारत में विद्रोह था। अमुरों की शक्ति प्रबल थी। गन्धार भी विद्रोह पर बमर बसे था। इस वशावली में जन्तु सबसे पराक्रमी राजा था। उसने साम्राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ाई, और विद्रोहियों को परास्त किया। स्वर्ग में अब पञ्च-जन का शासन स्थित हो गया था। कुरु और कौसल हो समर्थ हो चल द्ये। उत्तर में जन्तु का राज्य हिमालय के उस प्रदेश तक पहुँच गया जहाँ से गंगा यमुना और सरस्वती का निकास है। इन तीनों नदियों में गंगा ही सबसे बड़ी और उपयोगी नदी है जो उसके राज्य से निकल कर पूर्व में पाञ्चाल, वत्स, कास्य, काशी तथा अंग और वंग को अविपिञ्चित करती पूर्व सागर में गिरती है। गंगा की समृद्धि भारत के सम्पूर्ण उत्तर भाग की समृद्धि है।

पश्चिम की ओर से अमुरों की शक्ति बढ़ती जा रही थी। अमुर लोक, मद्र, वाल्हीक, और गन्धार की सम्मिलित शक्तियाँ भारत के विरुद्ध अभियान कर रही थीं। महाभारत तथा श्रीमद्भामवत के उल्लेखों से यह बात पूर्ण रूप से स्पष्ट है।² प्रतीत होता है आरान्ताओं ने राजस्थान का प्रदेश जीत लिया। सरस्वती उस प्रदेश को मत्स्य इषामला कर रही थी।

जन्तु की शत्रु के लिये यह सुविधा दाना सह्य नहीं था। इसलिये सरस्वती नदी के

1. रामायण, वार० अ० 42 अपने ग्रन्थ प्रति ध्याति य इत्यपर थी मधुसूदन वि० वा० ने विम्व विचार किया है। स्वर्गप्रथम म पृ० 73-77 देखिये।

2. महाभारत, आदि०, अ० 102

मूलस्रोत काटकर उसने गंगा की धाराओं में मिला दिये।¹ तत्कालीन भारत के स्थापत्य वेत्ताओं ने यह दुरुद्ध कार्य इस चतुरता से किया कि सरस्वती नदी ही समाप्त हो गई। अब गंगा एक नदी नहीं थी। उसमें सरस्वती भी समाविष्ट हो गई। और प्रयाग में जहाँ केवल गंगा और यमुना का ही सगम था, अब सरस्वती भी मिल गई। और त्रिवेणी का ऐतिहासिक रूप बन गया। जन्हू ने जिस गंगा को अपने दासन में जन्म दिया, राष्ट्र ने उसे जन्हू की घेटी 'जान्हवी' कहकर अभिनन्दन किया।

राजस्थान रेगिस्तान हो गया। वही विनश्वर है। शत्रु भूख से व्याकुल होकर भाग गये। भारत की भूमि आक्रान्ताओं से मुक्त हुई। महाभारत युद्ध समाप्त होने पर सम्राट युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था। उस समय अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव ने जो दिग्विजय किया उसमें इस प्रदेश के विद्रोहियों का मूलोच्छेदन करने का उल्लेख भी महाभारत में है।² म्लेच्छ, पल्लव, किरान, यवन, और यक्ष ये शत्रु थे जिनसे भारत ने मोर्चा लिया।

इस प्रकार महाभारत से कुछ ही दिन पूर्व 'विनश्वर' का आविर्भाव हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि महाभारत के उपरान्त सरस्वती तट के तीर्थों का नाम फिर नहीं सुनाई देता। पाणिनि ने (800 ई० पूर्व) सरस्वती का उल्लेख नहीं किया। मनुस्मृति का मध्य देश विनश्वर के प्राक् (पूर्व दिशा) में ही तो था। इसका अर्थ यह भी तो है कि विनश्वर के पश्चिमोत्तर की ओर भी भारत का ही विशाल साम्राज्य था। तभी तो विनश्वर मध्य देश हो सका। और जब यह विनश्वर हो चुका था, तब इस राष्ट्र के घर-घर में पञ्चन्तरि के नाम से आहुति डाली जा रही थी। अब निर्णय कीजिये कि पञ्चन्तरि को हग कितना प्राचीन कहें? क्या जब भागीरथी नहीं गनी थी, और जान्हवी भी नहीं, तब पञ्चन्तरि का अलण्ड दासन भारतीय इतिहास का गौरव बन चुका था। यह ऐतिहासिक तथ्य ईसा से 200 वर्ष पूर्व मनुस्मृति के नये संस्करण लिखने वाले विद्वानों को पता था।

कालिदास (400 ई०) ने रघु का दिग्विजय लिखते हुए गन्धार और पारस्य विजय का जो उल्लेख किया है वह पश्चिमोत्तर भारत के इन्हीं द्रोहियों की सूचना देता है।³ भारवि ने भी इन्हीं विद्रोहियों का उल्लेख अर्जुन का परिचय देते हुए किराता-

1. श्रीमद्भागवत, स्क० 10 पाल्यवेध।

महाभारत में इहू निषाद राष्ट्र भी लिखा है—देखिये—

'एतद्दिनन नाम सरस्वत्या विधासते।

इतर निषाद राष्ट्रस्य वेपा दोषासरस्तजो।

प्रविष्टा पृथिवी वीर! यानि शशिमा विदुः॥—म० मा० वन पर्वे अ० 28

(निषाद=आर्यों से नीच, बर्बर, अशुभ)

2. महाभा० पृथगर्च, 32 तथा आदिपर्वे अ० 173 में ज० बारम्बार मन्थर्व या अर्जुन से पु०

3. (क) रघुपञ्च, पर्व 4 तथा मगं 15/87-88

मुप्रात्राश्व मन्देपत्य देव सिन्धुनमकम्।

दशे दश प्रभावाय भरत्राय भूर प्रज॥

भरतस्तत्र गन्धर्वान्पुषि निर्विष्य वैश्वरम्।

आगेय घाहृषामास समावात्रजशानुधम्॥ —रघु० 1/87-88

जुनीय महाकाव्य में किया है।¹ अर्जुन ने उत्तर कुरु (हरिवंश) विजय करके फिर से भारत में सम्मिलित किया था।

यद्यपि जन्हु द्वारा गंगा और सरस्वती का यह एकीकरण स्पष्ट नहीं लिखा गया। किन्तु महाभारत और पुराणा का वर्णन हमें इसी निर्णय पर ले जाता है। सरस्वती जैसी विशाल नदी या ही तो गायब नहीं हो गई? उसके लिये 'विनशान' जैसी सजा देना, और वह भी धर्मशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण है। गंगोत्तरी स्वयं एक बाध है। उसमें भगीरथ बालत है। उसमें जन्हु के घनूप की टक्कर सुनाई देती है। सब नदियां अपने एक ही नाम से आज तक पुकारी जाती हैं। यह गंगा ही 'जान्हवी' क्यों हो गई? प्रयाग में प्रत्यक्ष दो नदियों का संगम त्रिवेणी कैसे हो गया? त्रिवेणी में स्नान से सरस्वती के स्नान का भी पुण्य कहा से आ गया? और कुक्षेत्र के सम्राट जन्हु ही गंगा का अपनी बेटों वंस बना सबे? और भी ता संकडा सम्राट् नृए। स्वयं धन्वन्तरि की वीरता ही क्या कम थी? परन्तु गंगा उनकी बेटों न बनी। वह 'भागीरथी' में जान्हवी क्या हो गई?

गंगा की हर लहर पानी ही नहीं है। उसकी प्रत्येक तरंग में भगीरथ की दृढ़ता है, और जन्हु का पराक्रम। उसके तीर्थ में नहान वाल प्रत्येक भारतीय की रंग-रंग में बह भगीरथ और जन्हु का पराक्रम प्रवाहित करती है। विनशान की घूल और त्रिवेणी का जल मिलाकर देखा उसमें भगीरथ और जन्हु का इतिहास झलकता है।

धन्वन्तरि के समय गंगा तो थी, किन्तु वह भागीरथी नहीं बनी थी और न जान्हवी। तब 'विनशान' का कोई प्रद्वन ही नहीं था। हा, तब स्वर्ग का शासन मिथिल हो चला था। काशी, कुरु और कोमल के सहारे इन्द्र का शासन टिका था। देवामुर सभामें अब केवल इन्द्र ही नहीं, धन्वन्तरि भी सेनापति थे। तभी तो अमरुलाक्ष (असीरिया) और भूमध्य सागर पर उसके राज्य की सीमा टिकी थी। पञ्चजन के बाद धन्वन्तरि भारत के इतिहास का दूसरा अध्याय थे। वह स्वर्ग के इतिहास का उपसंहार था और आर्यावर्त के इतिहास की प्रस्तावना।

व्यक्तित्व और विशेषतायें

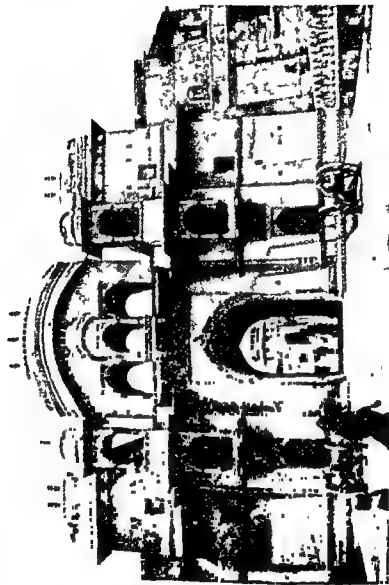
हम धन्वन्तरि का अध्ययन करते समय यह ध्यान रखना चाहिये कि धन्वन्तरि के दो पीढ़ी बाद उनका प्रपौत्र दिवोदास का भी प्राचीन ग्रन्था में धन्वन्तरि विशेषण दिया गया है। सुधुत संहिता में जो कुछ उपदग लिखे हैं, वे वस्तुतः दिवोदाम के हैं जो उन्होंने

(प) महा०, आदि पत्र ७० 173 में गंगा और सरस्वती का भोजारित वर्णन है। दोनों नदियां हिमालय के स्वर्ण तिमिर में मिलती हैं। वहां निखा है गङ्गा इन नदियों पर अधिकार जमाते थे। अगर पण में अब अजन में इन्हीं बाल पर उदा। स्वर्ण तिमिर में सान धारायें मिलती हैं। गंगा की एश धारा बतरणी भी है। जन्हु के बाद भी गङ्गा नदियां के प्रग्न पर लवने रहें।

1) विनश्यत प्राण्ययमन्त्र दुतरान् कुरुन पुष्यवसु वागवापम।

सर्वज्ञ वासामि तथा तुना हृन् कथति मयु न कम धन्वन्तरि ? — विरानानुनाय, संग 1

महाभारत में मिथ्यागंगा को उत्तर कुरु या हरिवंश लिखा है। — महा० सभा० अर्जुन की दिग्गज्य

विश्व विख्यात राजभवन काशी, जहाँ आर्यावर्त के सम्राटों की यशस्वी परम्परा फली फूली

सुश्रुत को दिये थे। किन्तु इन उपदेशों को प्रारम्भ करते समय ही दिवोदास ने कहा था—
वत्स सुश्रुत ! तुम मुझे धन्वन्तरि ही मान लो। क्योंकि मेरा जीवतोद्देश्य वही है जो
प्रपितामह धन्वन्तरि का था। अन्तर इतना है कि उन्होंने देवताओं को रोग, बुढ़ापा, और
मृत्यु से मुक्त किया, किन्तु मैं मनुष्यों के लिये वही कल्याण करना चाहता हूँ। और इस
लिये तुम यह समझो कि प्रपितामह धन्वन्तरि की जात्मा ही अब दिवोदास के रूप से इस
घरा पर फिर अवतीर्ण हुई है।¹

सुश्रुत के व्याख्याकार उल्हण ने लिखा है, पहिले देवता भी मरते जीते थे।
किन्तु धन्वन्तरि के चिकित्सा कौशल ने उन्हें अजर अमर कर दिया। और यह सुरक्षा
धन्वन्तरि के शासन की वह व्यवस्था थी जो सच्चे सम्राट के राज्य में होनी चाहिये।
ऐसा प्रतीत होना है कि अब इन्द्र की विशेषता धन्वन्तरि की योग्यता पर तुल्य गई थी।
नन्दन वन की विभूतियाँ काशी से ईर्ष्या कर उठी थी।

धन्वन्तरि के विद्यालय में उनके कौन शिष्य थे, यह उल्लेख करना अब संभव नहीं
बशोकि उस युग का कोई ग्रन्थ नहीं मिलता। धन्वन्तरि की रची हुई 'धन्वन्तरिसंहिता'
थी, ऐसा परिज्ञान तो होता है। किन्तु उस संहिता का पता नहीं चलता। धन्वन्तरि के
उद्धरण, तथा धन्वन्तरि सम्प्रदाय का स्थान-स्थान पर उल्लेख ही इस बात के प्रमाण है।
फिर दिवोदास ने सुश्रुत को उपदेश देने के पूर्व ही 'यथोवाच भगवान् धन्वन्तरि' कहा था।
'उवाच' किया अनन्तकाल भूतकाल (Past indefinite) की है। उसका भाव ही यह है कि
बात पुरानी है, उसे ही नये सिरे से फिर कह रहा हूँ। यों तो दिवोदास ने विद्याध्ययन
मन्दन के विश्वविद्यालय में इन्द्र से किया था।² इसलिये दिवोदास के गुण इन्द्र थे, धन्व-
न्तरि नहीं। क्योंकि दिवोदास तीन पीढ़ी बाद धन्वन्तरि के प्रपौत्र थे। कोई-कोई प्रपिता
मह प्रपौत्र तक जीवित रहते हैं, इसलिये प्रपितामह का गुण होना असंभव तो नहीं। किन्तु
दिवोदास के बारे में वह सौभाग्य नहीं रहा। उन्होंने स्वयं लिखा—'इन्द्रादहम्।'³

प्रपितामह धन्वन्तरि के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए अवसर-अवसरपर दिवोदास
ने यही कहा यह मान मेरा नहीं—धन्वन्तरि का ही है। 'काशीपति प्रकाशितम्'—भूय इहोष-
दंष्ट्रम्' का यही तात्पर्य है। किन्तु दिवोदास के उपरान्त लिखी गई आनेप एव काश्यप
संहिताओं की गति दिवोदास ने 'धन्वन्तरये स्वाहा' नहीं लिखा।—'प्रतिदेवतमुपोऽब-
स्वाहाकारं कुर्वति' लिखकर ही बात पूरी की। और यह उचित भी था। अपने सिर पर
अपने आप चढ़ाये गये पुष्प किसी को देवता नहीं बना सके। व्याख्याकार उल्हण ने अवश्य
सिना प्रति देवता और प्रति श्रुति स्वाहाकार करते हुए यज्ञ होना चाहिये। प्रति श्रुति
का भाव यह है—'धन्वन्तरये स्वाहा, भरद्वाजाय स्वाहा, आत्रेयान स्वाहा।'⁴ और वह
सम्मानपूर्ण आहुति अभी तक चल रही है।

धन्वन्तरि काशी के सम्राट थे। धन्वन्तरि के प्रणय में जोरता और विद्वत्ता दोनों

1. सुश्रुत संहिता 1/21

2. श्रद्धा प्रासाद, कृष्ण प्रजापतिरहितवयं, नक्षत्रादिसिद्धि, अश्विभ्यान्विता, इन्द्रादहम्, पञ्चावर्त प्रदयन-
मविभ्यः प्रजाहितं कृते।

—सुश्रुत, सूत्र 1/20

प्रतिस्पर्धिनी थी। मान्धाता का परमार्थ, अम्बरीष का त्याग, सत्यव्रत (त्रिशकु) की दृढ़ता, और हरिदचन्द्र की सत्यपरायणता उनमें एकत्र समुदित हुई थी। वह प्रखर राज नीतिज्ञ और धुरन्धर विद्वान् थे। सच पूछो तो काश (प्रकाशमान) से काशी नहीं चमकी, धन्वन्तरि ने ही काशी को अन्वर्धता प्रदान की।

सुश्रुत संहिता में जहाँ 'यथोवाच भगवान् धन्वन्तरि' कह कर भूत कालीन धन्वन्तरि का उल्लेख है वहाँ मूल धन्वन्तरि और जहाँ वर्तमान कालीन क्रिया के साथ धन्वन्तरि शब्द लिखा गया है वहाँ दिवोदास को बोधित करता है। वहाँ धन्वन्तरि शब्द सज्ञा नहीं, विरोपण है। निदान स्थान के प्रारम्भ में—

धन्वन्तरिः धर्मभूता वरिष्ठममृतोद्भवम्।

चक्षणाद्युप सगृह्य सुश्रुत. परिपृच्छति॥

तथा वत्स स्थान के प्रारम्भ में—

धन्वन्तरि' काशपति स्तपोधर्मभूतावर।

सुश्रुत प्रभूतोऽस्मि व्याञ्छशासहस्रं शासन॥

इन स्थलों पर 'धन्वन्तरि' विरोपण है और वह दिवोदास का बोधक।

उपर्युक्त प्रस्तावना के भाव को ही सद्यन्तर से कही इस प्रकार भी लिखा है—

'यष्टाग वेद विद्वान्स दिवोदास महोजसम्।

छिन्नशास्त्रार्थ सन्देह सूक्ष्माणाधायमोदधिम्॥

विश्वामित्र सुत श्रीमान् सुश्रुत परिपृच्छति॥¹

विन्तु जहाँ पर

'स पुजाहोभिषक ध्येष्ट इति धन्वन्तरेर्भतम्'।²

इस प्रकार जहाँ किसी तत्व के समर्थन में धन्वन्तरि का नाम आया है, वह मूल धन्वन्तरि के लिये ही। अपनी उक्ति का महापुरुष से समर्थन प्राप्त कर प्रमाणित करना तन्त्र युक्ति है।

दिवोदास के उपदेश से यह प्रतीत होता है कि उनके समय धन्वन्तरि के सिद्धांत एक परम्परा बने हुए थे। दिवोदास के इस कथन का यही अर्थ है—

'एष शास्त्र से सम्पूर्ण तत्व नहीं जाने जाते, इसलिये चिकित्सक का अनेक शास्त्र जानने चाहिये'।³

वही-वही 'इति धन्वन्तरमतम्' लिखकर अनेक मतों में धन्वन्तरिमत की प्रतिष्ठा स्थापित की गई है।

महाभारत में धन्वन्तरि संहिता का आनास मिलता है। इसके अतिरिक्त दिवोदास ने आयुर्वेदाचार्यों के कतिपय विचार उद्धृत किये हैं—

1. 'गर्भस्य पूर्वं शिर इति सोनव'।

2. 'हृदयमिति वृत्तवीथ'।

¹ सुश्रुत स० उक्त० 66/3-4

² सुश्रु० उत्तर 65/43

³ एक शास्त्र अधीयाना न विद्याच्छाम्भनि।वपम्।

तन्माद्वद्विदुः शम्भु विजानीयाचरितम्॥

3. 'नाभिरिति पाराशर्यः' ।
4. 'पाणिपादमिति मार्कण्डेयः' ।
5. 'मध्यक्षरीरमिति सुभूतिर्गोतमः' ।
6. 'सर्वारण्यज्ञप्रत्यङ्गानि युगपदिति धन्वन्तरिः' ।¹

इस प्रकार हम यह नहीं कह सकते कि राजनीति के अतिरिक्त धन्वन्तरि का व्यक्तिगत जीवन केवल भोग-विलासपूर्ण अन्तःपुरो में बीता। संग्रामों से राष्ट्र की, विद्या से विद्यार्थियों की और आयुर्वेद से जनता की सेवा में ही वे उत्सर्ग हो गये। यही उनका पारमार्थिक रूप था, जिसके लिए राष्ट्र उन्हें आज तक पूजता है।

काश्यप और आप्तरे ने अपनी संहिताओं में उनके प्रति श्रद्धा अभिव्यक्त की, और उनके विचार स्थान-स्थान पर उद्धृत किये।² तात्पर्य यह है कि धन्वन्तरि के विचार आयुर्वेद विज्ञान में इतने समादृत हुए कि वे 'धान्वन्तर-सम्प्रदाय' का रूप बन गये।³ और वह सम्प्रदाय आयुर्वेद का एक माननीय सम्प्रदाय आज तक बना हुआ है।

सुश्रुत आदि शिष्यों के प्रश्न पर दिवोदास ने शल्य प्रधान आयुर्वेद का उपदेश दिया था। किन्तु धन्वन्तरि ने अपनी संहिता को केवल शल्य प्रधान नहीं, अष्टांग प्रधान ही लिखा था। सुश्रुत, औपघेनव, औरभ आदि शिष्यों ने कहा—श्रीमान् ! हम आयुर्वेद-ध्यान के लिये आपके शिष्य होकर आये हैं। वह उपदेश कीजिये।

दिवोदास बोले—आयुर्वेद के आठ अंग हैं—1. शल्य, 2. शालाक्य, 3. काय चिकित्सा, 4. भूत विद्या, 5. कौमारभृत्य, 6. अगदतन्त्र, 7. रसायनतन्त्र, 8. वाजीकरण तन्त्र। बोलो, किसे क्या पढ़ना है ?

उत्तर में विद्यार्थियों का यह आग्रह था कि शल्य प्रधान आयुर्वेद हमें पढ़ाइये। उन्होंने वैसा ही पढ़ाया। धन्वन्तरि आठों अंगों पर अधिकारपूर्ण सिख गये थे। इसलिये आठों ही अंगों पर धन्वन्तरि के विचार 'धान्वन्तरमत' बन गये।

यद्यपि दिवोदास ने शल्यप्रधान उपदेश दिया। किन्तु वह 'दिवोदासी' सम्प्रदाय न बना। दिवोदास का शल्य-शास्त्र सुश्रुत ने सूत्र-स्थान में लिखा है। जब वह सुश्रुत संहिता विद्वानों के सामने आई, उन्होंने कहा—'शारीरे सुश्रुतः प्रोक्तः'। सुश्रुत का शारीर स्थान उत्कृष्ट है, सूत्र स्थान नहीं। किन्तु यह शल्य-शास्त्र उसी गूढ़ स्थान में लिखा है। फिर 'दिवोदासी' सम्प्रदाय कैसे बनता ? धन्वन्तरि के प्रवचन में कला ही कुछ और थी। उन्होंने जो कहा वह और से न बना—

"कहिवो, मुनिवो, देखिवो, हँसिवो तो सब और।

जोहि बस होत मुजान सो, चितवन ही कछु और ॥"

1. सुश्रुत, शारीर. 3/32

2. "सर्वं त्वनिर्गुणमिति धन्वन्तरिः"—चरक, सू. 6/18

3. (क) "यह धान्वन्तरीयानामत्राभिभिर्वा नवम्"—चर. चि. 5/64

(घ) "महाभारतादिनेषु च धन्वन्तरेष्टप्रस्थानाचार्येभ्यः उच्यते संहिताया अपि पूर्वं वराहमिहनाम्न भूतधन्वन्तरिसंहिता यत्र विषयवैराग्यविद्यादेवकाश्याख्या धान्वन्तरप्रसमुपात्त नृपः उन्मर्षात् ।—काश्यपसंहितापेठोपादे—श्री ह्यपन्त्र चर्याच, पृ. 63

मैं यही दिवादास का अपकथन नहीं लिख रहा हूँ। उनकी गरिमा का मैं तान नहीं सकता। किन्तु धन्वन्तरि की शैली की विशेषता पर सताब्दियों के विद्वत्समाज ने जा धारणा प्रस्तुत की उस ही प्रस्तुत कर रहा हूँ। हम दिवादास के ही अधिक श्रेणी हैं। यदि उनके ही उपदेश ने हात तो धन्वन्तरि के सम्बन्ध में जा कुछ हम आज कह रहे हैं, वह भी न होता। वनिहारी गुरु आपन गाविन्द दिय बताय।' आखिर दिवादास का जनता धन्वन्तरि ही कहने लगी थी— धन्वन्तरि दिवादासम्।'

बहुत काल से विद्वाना में यह संस्मरण चला आ रहा है कि सम्राट विजयमहोदय के दरबार में जा नवरत्न के धन्वन्तरि उन्हीं में एक थे। संस्मरण यह है—

धन्वन्तरि क्षपणकामरासिह शकु,

वेतालभट्ट घटकपर कालिदास।

स्यातो घराहमिहिरो नृपते सभाया,

रत्नानि च वरश्चिन्व विक्रमस्य॥¹

सम्राट विजयमहोदय की सभा में ना रत्न थे। जिनकी विद्वत्ता पर उनका युग मुग्ध था। प्रश्न यह है कि वह कौन सा युग था? संस्मरण में यह तो लिखा ही है विक्रमस्य परन्तु इतने से समाधान तो नहीं होता। कौन से विजयमहोदय? किस काल के विक्रममहोदय? ऐतिहासिक विद्वाना में भी इन नवरत्ना के सम्बन्ध में एकमत नहीं प्रतीत होता। धन्वन्तरि की बात पीछे, कालिदास, शकु, वराहमिहिर, वरश्चि और भट्ट (भट्टार हरिचन्द्र) के बारे में बहुत कुछ ज्ञात है। धन्वन्तरि भी उन्हीं के साथ थे।

कालिदास का सिद्धा प्रचुर साहित्य हमारे सामने है। कुछ लोग कहते हैं कालिदास इसा से 60-70 वर्ष पूर्व विक्रममहोदय के राजदरबार में थे। जिन विक्रममहोदय का सवत (2030 वि०) आजकल चल रहा है। दूसरा का कथन है कि वे समुद्रगुप्त के पुत्र द्वितीय चन्द्रगुप्त विक्रममहोदय की राजनभा के विद्वान् थे। द्वितीय चन्द्रगुप्त का समय 380 ई० से 412 ई० तक निर्धारित किया गया है।² इस प्रकार हम कहना चाहिये कि धन्वन्तरि भी 380 में हुए। परन्तु इस काल के अनुसार दिवादास, प्रतदन, वायव्यविद और ब्रह्मवत्त वही ज्ञेय जायेंगे? इसा में 300-400 वर्ष पूर्व के पाली जातका में धन्वन्तरि का वर्णन किम धन्वन्तरि का? उपनिषदा में प्रतदन और आरुणि के संवाद किस युग के सिद्ध हो सके?

हम यह आग्रह नहीं करते कि विजयमहोदय के राजदरबार में कोई धन्वन्तरि नहीं था। वे थे। किन्तु वे काली के सम्राट् नहीं चन्द्रगुप्त विक्रममहोदय के मन्त्री थे। हम जिन धन्वन्तरि की बात कह रहे हैं वे उन व्यक्तियों में हुए जिनके नाम की ब्राह्मण आचार्य के घर घर में पढ़ी रहा। वे दक्षिण थे, दूसरे धन्वन्तरि एक नहीं। वे काली के अधीश्वर और वे मगध के मन्त्री। वे राम से पूर्व और वे इसा की चौथी सताब्दि में। इसलिये नाममात्र की समता देखकर भ्रम में पड़ना उचित नहीं। ज्ञाना का निम्न व्यक्तित्व स्पष्ट है।

आचार्य बान्भट्ट के प्रकरण में हम इन नवरत्नों के सम्बन्ध में विस्तार से और लिखेंगे। क्योंकि इनमें भट्ट (भट्टारक हरिचन्द्र) ऐसे विद्वान् थे जिन्होंने न केवल काव्य शास्त्र पर ही, किन्तु चरक संहिता की एक अपूर्व बिंदुतापूर्ण व्याख्या लिखी थी। जो अब उपलब्ध नहीं। नवरत्नों में गिने गये इन धन्वन्तरि के किसी ग्रन्थ का अभी तक कोई परिचय हमें नहीं मिला। सैकड़ों ऐसे विद्वान् हुए जिनकी कृति को काल ने कबलिन कर लिया। तो भी वे आज तक जनता की स्मृति में चमक रहे हैं।

भारतीय पुराणों की एक परिपाटी यह है कि वे व्यक्तित्व का विश्लेषण किसी महापुरुष की कार्य-शैली से करते हैं। योजना, रचना और उपसंहार को देखकर वे उसे ब्रह्मा, विष्णु या महेश का अवतार लिखते हैं। धन्वन्तरि को विष्णु का अवतार इसी-लिये लिखा गया कि रचनात्मक कार्य करने वालों में कर्मठ सिद्ध हुए।¹ धन्वन्तरि, राम और कृष्ण, तीनों सम्राट्, तीनों क्षत्रिय और तीनों विष्णु के अवतार। किन्तु सुदीर्घ काल का भेद रहते भी तीनों एक ही उद्देश्य लेकर आये, वे राष्ट्र के लिये जिये, राष्ट्र के लिये मरे। वे परार्थ की ही अपना स्वार्थ मानकर परहित में विलीन हो गये। घटनाओं में अन्तर हो, पर दृष्टिकोण एक है। वे पृथिवी के राजा तो थे ही, किन्तु उन्होंने जनता के हृदय पर शासन किया। भारतीय दर्शन का यह दृढ़ विचार है—जो हृदय में रहने लगता है, वह देवता है।² वह व्यक्ति का मनोमय रूप है जिसे पुराणों की भाषा में हम अवतार कहते हैं। रामों के निर्माण और विघ्नस में वह अक्षुण्ण रहता है—क्योंकि वह मनोमय है—यह देवता है। वह हृदय के उस देश पर शासन करता है जहाँ मौत नहीं पहुँचती। इसलिये वह अमर है। धन्वन्तरि वही थे। काशी का राज्य छिन्न-भिन्न हो गया, पर धन्वन्तरि का राज्य अटल है।

अभी जब मैं भगवान् धन्वन्तरि के जीवन पर लिखने बैठा, काशी दरबार का प्रतिनिधित्व करने वाले 'श्री काशीराज ट्रस्ट' को मैंने लिखा—“जिस राजवंश में सत्य हरिश्चन्द्र, धन्वन्तरि, बिबोदास, प्रतर्दन, वामोविद, वामन और ब्रह्मदत्त जैसे धुरन्धर महापुरुष अवतरित हुए, उसका कोई विवरण नया आपके पास है? मैं भगवान् धन्वन्तरि के संस्मरण लिख रहा हूँ। क्या अपने पूर्वज के संस्मरण दे सकेंगे? मैं अत्यन्त अनुगृहीत हूँगा।” उत्तर मिला ‘हमारे पास ऐसे कोई संस्मरण नहीं है’।—दुःख हुआ। संस्मरण उन्होंने नहीं रखे, न सही। भारतीय राष्ट्र के एक-एक व्यक्ति के हृदय में उनके संस्मरण हैं। धन्वन्तरि जीवन में काशी के सम्राट् थे। जीवन सीता संवरण करने के उपरान्त वे सम्पूर्ण भारत के सम्राट् हो गये। जन-जन के हृदय में उनका सिंहासन है। राष्ट्र के पर-पर में उनका दरबार। हम हृदय में भ्रूँकते हैं—उसमें काशी और धन्वन्तरि का दरबार ही नजर आता है। कोटि-कोटि यजमान ‘धन्वन्तरये स्वाहा’ से इस राष्ट्र के वातावरण को प्रतिष्पन्नित कर रहे हैं। उनका सेना रखने वाले मनु हैं, भृगु हैं, अग्नेय, पुनर्वसु और रुद्रपण हैं। रामायण, महाभारत और पुराण सब में उनका सेना ही तो

1. उक्त धन्वन्तरि विष्णुसहस्रनाम प्रवर्तकः।

विष्णुसहस्रनाम, पृष्ठमन्त्रन सप्तमः ॥ —यन्त्रि पुराण, ब० 30

2. ‘य य एवाग्रहं ह्य आशास’, अतिमन्त्र पुराण मनोमयः।—संक्षिप्तोपनिषद् 6/1

है। काम करने वाला न नख की चिन्ता ही कब की ? कविया न ठाक कहा—

“गुणा प्रियत्वेऽधिकृता न सस्तव”¹

धन्वन्तरि, एक प्राणाचार्य

धन्वन्तरि एक सम्राट् थे। एक राजनीतिज्ञ। एक बर्गवीर। किन्तु सबसे बढ़कर वे एक प्राणाचार्य थे। स्वयं के बाद इस आर्यावर्त में आयुर्वेद को प्राण प्रतिष्ठा देने वाला मैं वे अग्रणी थे। मुथुत संहिता को पढ़ने से ऐसा लगता है—दिवोदाम के भीतर से धन्वन्तरि ही वास्तव में हैं। त्रिपा ही ह—‘मुथुत’ तुम्हें ज्ञान देने के लिये मैं धन्वन्तरि ही फिर लौट आया हूँ।”

दिवादास के विद्यालय में जिन दूर-दूर प्रदेशों के विद्यार्थी अध्ययन के लिये आप उनमें पुष्कलावती (हिन्दूकुश), तथा वाल्हीव (बवोसानिया) तक के पश्चिम से ही बरा पूर्व, उत्तर और दक्षिण भारत के सभी ओर से आने वाले विद्यार्थी थे। औपघेनव, वैतरण, औरभ्र, पोष्पलावत, वरवीय, गोपुर, रक्षित, मुथुत यह आठ नाम ही प्रत्येक संहिता में मूल में हैं ही। किसी किसी ने नाकायन, किसी में भाज आदि अन्य नामों का उल्लेख भी है। इसलिये व्याख्याकारों ने निमि, रामायन, गाम्प, गालव तथा भाज (कुन्तिभाज = मीडिया) आदि नाम भी संवर्णित किये हैं। यह विस्तृत क्षेत्र यह प्रकट करता है कि धन्वन्तरि के विद्यार्थीय में भी इन दूरियों से विद्यार्थी आते रहे थे।

हमने अभी कुछ ऐसे प्राणाचार्यों के नाम लिखे हैं जिनका उल्लेख स्वयं मुथुत संहिता में है—द्यौनव, वृत्तवीर्य, पाराशर्य, मार्कण्डेय, मुभूति, गौतम आदि वे विद्वान् थे जो धन्वन्तरि के विश्वविद्यालय के सैद्धान्तिक विवेचना में भागीदार थे। महाभारत में पता चलता है ये विद्वान् भारत में सभी प्रान्ता से एकत्रित हुए थे और इस प्रकार धन्वन्तरि न भारत का सम्पूर्ण राष्ट्र ही माना अपन विद्यालय के प्रभाव के अन्तर्गत छाया था।

प्राचीन भारत में आर्य जाति के सामाजिक गायक चरण अथवा उपगायिका द्वारा कामपाठ की मयादा या अपनी और अपने गाय की प्रतिष्ठा समझते थे। पाणिनि का युग शाखा और चरणा के विस्तार में भरा पड़ा है। उमा की 7 वीं शती तक भारत में यह परिपाटी थी। भवभूति ने महावीर चरित में अपना परिचय इसी शैली में दिया है। इसी शैली में दिवादास ने अपने विद्या सम्प्रदाय का परिचय अपने मुथुत आदि सिष्या को दिया। हम लोग अथवाग्निरस शायरों में आते हैं। क्योंकि आयुर्वेद अथर्ववेद की शाखा है।²

दिवादास ने कहा—भगवान् धन्वन्तरि से पूर्व भी आयुर्वेद को एक अथर्ववेदों ग्रन्थसंहिता प्रवर्णित थी। जिसमें आयुर्वेद विषयक एक लाख श्लोक थे। साथ अल्पायु और अल्पवृद्धि होने के कारण उन शीत-शीत रोगों में नहीं पाते थे। इसलिए उस शल्य,

1 मुथुत संहिता सू० 1/3

2 अथर्व वेदिकायाम् पञ्चपुर नाम नवरम् । तत्र चित्तवृत्तिरेषिणः कायपञ्चचरणं मुखं च कति प्रायः पञ्चानाम् पञ्चशतं भागोऽपि च जडम्बरा बलवादिनः प्रविशन्ति । तदायुष्मादयस्तस्य शीरेण यदनान्दनं सप्तप्रतिनिधिं जातुरर्षी वृत्तः —महा० की० ५० पद्य 1

3 सू० सू० 1/6

शालाक्य आदि आठ भागो में पृथक्-पृथक् विभाजित कर दिया गया था। किंतु यह सब घन्वन्तरि से पूर्व हो चुका था।—देखो, यह आयुर्वेद आठ अङ्गों में विभाजित है। वोलो, कौन क्या पढ़ना चाहता है ?—घन्वन्तरि इन आठों बङ्गों के आचार्य थे।

अथर्ववेद आयुर्वेदिक सामग्री से भरा पड़ा है। अथर्ववेद पर गोपथ ब्राह्मण तथा मुण्डक उपनिषद् भी हैं। इन ब्राह्मण तथा उपनिषदों में जीवन का कोई ऐसा पहलू नहीं है जिस पर विचार न किया गया हो। इनमें लोक भी है परलोक भी। इनमें व्यष्टि और समष्टि, जीवन और मृत्यु, सभी कुछ है। सभी का नाम यज्ञ के अन्तर्गत है। ब्राह्मणों की मान्यता है, वह पुरुष ही यज्ञ है।¹ विश्व का सम्पूर्ण जीवन व्यापार उसी यज्ञ की प्रक्रिया है। वह प्रातः सवन, माध्यन्दिन सवन, तथा तृतीय सवन में बँटा हुआ है। उसे ही कौमार यौवन और जरा मान लो। हम भोजन करते हैं यह जठराग्नि में यज्ञ ही करते हैं। पुरुष स्त्री में सन्तान का आधान करता है वह भी यज्ञ ही है। तात्पर्य यह कि पुरुष की प्रत्येक क्रिया और प्रतिक्रिया का अधिक से अधिक वैज्ञानिक विवेचन ब्राह्मण और उपनिषदों में किया गया है।

आयुर्वेद उसी पुरुष यज्ञ का विस्लेषण है। यह नस-नाडियाँ उस यज्ञ की वेदिकायें हैं, यह सिर उसका धृत पान है। यह इन्द्रिया यान्त्रिक और यह मन ब्रह्मा, तथा हमारा आत्मा यजमान है। नित्य भोजन की आहुति इस यज्ञ की जठराग्नि में डालते हैं, वह स्वास्थ्य सम्पादन करने वाली होनी चाहिये। यह तीन दोष—वात, पित्त, कफ तथा सात धातु रस, रक्त, मास, मेद, अस्थि, मज्जा और शूक्र ही इस यज्ञशाला को बनाये हुए हैं।² इन्हें पुष्ट करो। ताफि जीवन-यज्ञ चिरकाल तक सुख से चले।

इस यज्ञशाला के निर्माण में लगो हुई एक-एक ईंट इस शरीर की कोषायें हैं, अस्थियाँ, रस, रक्त आदि सभी उसके निर्माण में व्याप्त हैं। इनकी ऋतु चर्मा, त्वक्स्थ वृत्त का ध्यान रखो। इनके रोग, और उनकी चिकित्सा को जानो। इसीलिए इस पुरुष यज्ञ के विज्ञान का नाम आयुर्वेद है और उसके मर्मज्ञ को प्राणाचार्य कहते हैं।³ भारतीय दर्शन में आयुर्वेद अध्यात्मशास्त्र ही माना जाता है, क्योंकि वह आत्म तत्त्व तक पहुँचने में हमारा यथ-प्रदर्शक है। उपनिषद् में इसी भाव से इसकी व्याख्या इन शब्दों में मिली—‘आत्मनस्तु कामाय सर्वे प्रिय भर्वाति।’ जीवन का सारा व्यापार इस आत्मा के स्वास्थ्य के लिए ही है।

घन्वन्तरि के सम्प्रदाय में एक सौ एक प्रकार की मृत्यु हैं। उनमें एक ही काल मृत्यु है, शेष अकाल मृत्युओं रोकने का प्रयास ही निदान और चिन्तित है।⁴ आयु के

1. पुरुषा वाय यज्ञ । —भाष्य

2. य त्रिपक्षा परितो ऽ विश्वानूपाति । —ऋग्वेद

3. पञ्चमहाभूत शरीरसमवायं पुरण इति । त एव त्रयगुणान्वरितस्तान्निवृत्त ॥—गुधुत, तारो. 1/16
रूपहीनसिद्धि पाश. गुणरजोविपायका ।

उदगान् हान् ब्राह्मणः यथाध्वर्युं विनाध्वरः । —गु. सू. 33/17

4. एकादारं मृत्युमप्यर्थाय प्रयत्नात् ।

उल्लेख. ४११ यजुसः. धर्म आचरन्त्य मृत्यु ॥ —गुधुत सूत्र, 34/6

ब्रह्माण्ड' का सिद्धान्त ही आयुर्वेद का सिद्धान्त है।

जब हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखेंगे तब मनुष्य पञ्चमहाभूतों का पुतला है। चिकित्सा का अधिष्ठान वही है। अध्यात्मिक दृष्टि से वह आत्मा अथवा पुरुष है। अधिदैविक विचार में वह जब योग निया करता है तब ब्रह्मा, अहङ्कार की दशा रुद्र, मनन की स्थिति चन्द्रमा है। विशाल ब्रह्माण्ड को शरीर के छोटे ब्रह्माण्ड में अध्ययन करने का यह सुगम मार्ग है। शरीर का अधिदैविक व्यापार भी स्वस्थ रहना चाहिये। उसकी अस्वस्थता भी रोग है।

मनु का विश्लेषण देखिये—

‘आचार्यो ब्रह्मणोमूर्ति, पितामूर्ति प्रजापते।

माता पृथिव्या मूर्तिस्तु भ्राता स्वोमूर्तिरात्मनः॥’

ब्रह्मा प्रोवाच, प्रजापतिरधिजगे’ इत्यादि वर्णन को इस आधिदैविक विश्लेषण में मिलाना नहीं चाहिये। वह इतिहास है, और यह विज्ञान। भारतीय वादमय के आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक विश्लेषण में हमें ध्यान रखना चाहिये कि अमुक शब्द किस प्रसङ्ग का है। उसका अर्थ तभी समझा जा सकेगा। संक्षेप में यों समझा जा सकता है—आधिभौतिक ज्ञान की स्पृश विचारचारा के बाद आधिदैविक ध्यान आता है, और आधिदैविक विवेचन के अन्त में अध्यात्म शेष रहता है।

यद्यपि प्रत्येक रोग शरीर के आधिभौतिक रूप में हो विकार प्रकट करता है तो भी निदान और रूप में बड़ा अन्तर है। हो सकता है आधिभौतिक विकार का निदान आधिदैविक हो। अपस्मार और उन्माद उसी कक्षा में आते हैं। जब कि ज्वर और जतीसार भौतिक सीमा के अन्तर्गत हो रहते हैं। इस दृष्टि से रोगों का आधिदैविक विचार भी कितना महत्त्वपूर्ण और आवश्यक है? आधिदैविक विकारों के लिये सदैव आधिभौतिक चिकित्सा काम नहीं देती, उसके लिये आधिदैविक साधन और उपाय ही भारतीय प्राणाचार्यों ने ढूँढ़े। धन्वन्तरि ने भी उन्हें प्रतिपादन किया है।¹

धन्वन्तरि की ज्ञान ज्योति पश्चिम में जहाँ भूमध्य एशिया के धन्व तक विस्तृत थी, वहाँ पूर्व में तो सहज ही उसे फैलना था। धन्वन्तरि के अष्टाङ्ग आयुर्वेद के ही शाखाकृत तन्त्र पर दिवोदास से पहले विदेहाधिप जनक ने भी एक शास्त्र लिखा था।² व्याख्याकार दत्तहण ने लिखा कि इन जनक का नाम ‘निमि’ था। इनके प्रतिस्पर्धी करात, भद्र, शीनक आदि लेखक भी हुए पर वे उतने सम्मानित न हो सके कि दिवोदास के जारर-पान हो पाते।

मुथुत में सत्य शास्त्र की प्रपातता दिवोदास की दो हुई है। क्योंकि मुथुत आदि सिष्यों ने नहीं चाहा था। धन्वन्तरि ने स्वस्व-शास्त्र तो ही प्रपात सिद्ध करने की कोई प्रतिज्ञा नहीं की थी। आयुर्वेद के आठे अङ्गों पर उनकी अपनी विशेषताएँ हैं। मुथुत संहिता के गहन अध्ययन से वे स्पष्ट होती हैं। धन्वन्तरि के अपने आविष्कार कहीं-नहीं

1. गु०, उत्तर ५० 60

2. शासन अन्तर्भित्त विरहाधिप कीर्ति। —मुथुत, उत्तर, 1/5

धन्वन्तरि के विशेष नामोल्लेख के साथ प्रस्तुत किये गये हैं। शरीर में देखिये—

शरीर के क्षीण होते भी यह दो बढ़ते ही रहते हैं—नख और केश। शरीर के बढ़ने पर भी यह दो कभी नहीं बढ़ते—दृष्टि और रोम-कूप। यह धन्वन्तरि की ही खोज है।¹

ज्वर के सम्बन्ध में धन्वन्तरि की खोज अपूर्व थी। सृष्टि में प्रत्येक प्राणी को ज्वर हो सकता है। देव और मनुष्य दो ही प्राणी ऐसे हैं जो ज्वर से मुक्त होकर जीवित रह पाते हैं। पशु, वृक्ष और पक्षियों को ज्वर मृत्यु का रूप लेकर ही आता है।² इस अध्ययन के लिये पशु, पक्षी और वृक्षों का जीवन वृक्ष कितनी गम्भीरता से अध्ययन किया गया होगा ?

ग्रहणी रोग के सम्बन्ध में धन्वन्तरि की खोज देखिये—

‘बालक का ग्रहणी रोग साध्य है, युवा का कष्टसाध्य, और वृद्ध का ग्रहणी रोग उसे लेकर ही जाता है।’ दिवोदास ने कहा—‘यह धन्वन्तरि की ही खोज थी।’³

तब क्या दिवोदास ने मौलिक रूप से कुछ नहीं किया ? बहुत किया। किन्तु अपने प्रपितामह के प्रति दिवोदास ने जो शिष्टता और नम्रता प्रस्तुत की वह उनकी विद्या का गौरव है। भर्तृहरि ने ठीक कहा था—

“परगुण परमाणुः पर्वतो हृत्य नित्यं,

निज हृदि विकसन्तः सन्तिसतः कियन्तः ?”

दिवोदास का कार्य तो सम्पूर्ण मुश्रुत नहिता है ही। मुश्रुत ने उनके ही गौरव में लिखा है—

सर्वशास्त्राद्यं तत्त्वज्ञस्तपो दृष्टिरुदारधीः।

यद्वामिष्यं शशासाद्य शिष्यं काशिपतिर्मुनिः ॥⁴

परन्तु इस अनुशासन में स्थान-स्थान पर दिवोदास ने कहा—‘यह धन्वन्तरि का है।’ तब यह किम की और मकेत है ? उन्हीं प्रपितामह के ही।

पूर्व जन्म में क्षीर सागर से अमृत जिनकी कृपा से प्राप्त हुआ था। देवता जिनकी ही कृपा से अमर हुए थे। जिन्हें देवराजों में सर्वोच्च प्रतिष्ठा मिली थी, उन्हीं पूजनीय गुरुदेव को आज दिवोदास के रूप में पाकर, मुश्रुत आदि शिष्यों ने पूछा—‘हे भिरु थ्येष्ठ ! जग के उग्रव सक्षेप और विस्तार से बताने की कृपा

1. अरिरेधीयमाणेऽपि बभूवे द्राविमोयदा ।

स्वभाव प्रवृत्ति इत्यादि नष्ट केनाविति स्थितिः ॥

दृष्टिश्च ऐनं कृपावत् नवर्षान्ते कदाचन ।

धृष्ट्याश्चेति मर्यादाभिनि धन्वन्तरेऽयम् ॥

—मु०, भा०, 4/61-60

2. मुश्रुत, उत्तर० 39/11-12

3. बालके ग्रहणी शाम्या मुनिहृत्वा समोदिता ।

वृद्धत्वसाध्या विवेका यत् धन्वन्तरेऽयम् ॥—मुश्रुत

4. मुश्रुत स०, उत्तर०, 18/3

कोजिये ।¹¹

ऐसा लगता है—धन्वन्तरि ने आयुर्वेद का एक अध्याय कोष सचित्र किया था । दिवोदास उसे ही दान कर रहे थे । दिवोदास ने ग्रन्थ के मुख्य उपद्रव ज्वर का विश्लेषण किया । इतना उज्ज्वल कि उससे सुन्दर विवेचन फिर और कोई कर ही न सका । इसी-लिये ज्वर के विवेचन का जब भी अवसर आया, उत्तर कालीन प्राणाचार्यों ने उन्हीं शब्दों को दोहराया । यह बात दूसरी है, सुधुत ने पद्यां में कहा, चरक ने गद्य में । वाग्भट और माधव को उन शब्दों के अतिरिक्त और शब्द ही न मिले । हा, धन्वन्तरि ने जो वस्तुतत्त्व कहा, वाग्भट और माधव ने उसी में अपनी शैली जोड़ दी । तत्त्व धन्वन्तरि का, सजावट औरों की । वस, 'निदाने माधव श्रेष्ठ सूत्रस्यानेतु वाग्भट,' का यही रहस्य है ।

धन्वन्तरि और दिवोदास के युग में निदान के पञ्चावयव² (1) निदान (2) पूर्वरूप (3) रूप (4) उपशय और (5) सम्प्राप्ति का शैलीबद्ध विवेचन नहीं था । वह आश्रेय-पुनर्वसु ने प्रस्तुत किया ।³ सुधुत ने पहिले ज्वर का रूप लिखा । फिर सम्प्राप्ति और उसके अन्तर निदान और फिर पूर्वरूप । परन्तु आश्रेय ने अवयव क्रम से विवेचन दिया । मैंने कहा हूँ धन्वन्तरि ने वैज्ञानिक वस्तुतत्त्व दिया और उत्तर कालीन आचार्यों ने वस्तुतत्त्व और शैली, दोनों ।

आयुर्वेद के इतिहास को यदि क्रमिक विकास की दृष्टि से देखें तो हम देखेंगे कि उसमें उत्तरोत्तर शैली का विकास होता गया है, किन्तु वस्तुतत्त्व घटता गया । धन्वन्तरि केवल वस्तुतत्त्व है, और वाग्भट केवल शैली । यदि आप आज्ञा दें तो मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि धन्वन्तरि, दिवोदास, आश्रेय पुनर्वसु और कश्यप ने गन्ने की एक विशाल फसल तैयार की थी, किन्तु वाग्भट ने शैली के कोल्हू में पेल कर उससे चीनी तैयार की ।

महापुरुषों का सन्तुलन करना यड़ा कठिन होता है । किन्तु हिमालय को देखने वाले यह छोटे-छोटे नैन अपनी अनुभूति को कहे बिना भी नहीं रहते । सन्त तुलसीदास हम जैसों को साहस दिया गये—

“कथि न होहु नहिं चतुर कहावों ।

मति धनुरूप राम गुन गावों ॥”

हां, धन्वन्तरि के जीवन का जो सबसे बड़ा विज्ञान था, वह था अमृत का प्रयोग । दिवोदास के उल्लेखों से प्रतीत होता है कि धन्वन्तरि के युग में रसायन प्रयोगों

- 1 वेनामृतममामध्यादुत पूर्व जमनि ।
यतामरतं सम्प्राप्ता रिजयतामिदिवेचरा ।
निष्पात्त देवमशील यत्रन्तु मृधुवात्रय ॥
अथरात्राप्रमोदता अमितामप्यत, परम् ।
समायाद् व्यापनश्चैव ब्रूहिदामिदवांवर । ॥—सू. उत ० 39/3-5
- 2 निदान पूर्व रूपानि रसायनयत्रया ।
सम्प्राप्तिरिति विज्ञान रात्राया पञ्चधामयम् ॥—माधव निदान
- 3 उत्तराग्ननिदिदान पूर्ववत् । इत्येतत्त्व सम्प्रधानम् ।—चरक, नि. 1/5

का बहुत चलन हो गया था। 'सर्वोपधात शमनीय' तथा 'मिषायुष्कामीय' रसायन प्रयोग लिख कर मुथुत ने 'स्वभाव-व्याधि प्रतिपेधनीय' रसायन के प्रयोग लिखे।

रसायन का अर्थ है स्वस्थ मनुष्य को जोखस्वी बनाने वाले योग। धन्वन्तरि ने रसायन प्रयोगों की मित्रि के लिये ओषधि और मन्त्र दोनों आवश्यक कहे हैं।¹ स्वभाव व्याधिवा वे हैं जो अनिवायं रूप से आती हैं। बुढ़ापा ही उनमें प्रथम है। शरीर के स्वाभाविक कार्यों में क्षीणता—स्मृति, दृष्टि, श्रवण, भाषण, सौन्दर्य आदि का हान, को निवारण करने के लिए रसायन प्रयोग है। धन्वन्तरि के इन प्रयोगों की कई श्रेणियाँ हैं कुछ प्रयोगों का फल तो वर्षों की आयु लिया है। कुछ का फल तीन माँ वर्षों, और कुछ पाँच सौ वर्षों तक दीर्घ आयु देते हैं। अथर्व वेद के श्री मूक्त या जाम्भी इस प्रसंग में लिखित है। श्री मूक्त सौन्दर्य को एक मानसिन् कल्पना है।² ओषधि प्रयोग के माथ मन में भी तदनुसार प्रवृत्ति न हो तो लाभ की प्रगति मन्द होगी है। ओषधि शरीर का नियन्त्रण है और मन्त्र मन का।³ शरीर और मन दोनों मित्र कर ही हमारे जीवन का सञ्चालन करते हैं। जहाँ कोई मन्त्र नहीं दिया उहाँ गायत्री का प्रयोग होना चाहिए।

रसायन प्रयोगों में सुवर्ण साने का विधान धन्वन्तरि के समय प्रचलित था। अनेक प्रयोगों में सुवर्ण का विधान मुथुत सहित म है। मयु और पृत के साथ सुवर्ण खाने का विधान बच्चों के लिये भी है। वहाँ सुवर्ण की भस्म आदि का उल्लेख नहीं है। प्रतीत होता है बच्चा सोना चूर्ण करके या पिसवर प्रयोग होता हो। मुथुत के शरीर स्थान के अन्त में दिग्गु के सवर्ण के लिये तीन प्रयोग दिये हैं। उनमें सुवर्ण के चूर्ण का स्पष्ट उल्लेख है—'सौवर्णं मुकुत चूर्णम्।'⁴

परन्तु सबसे चटक जो रासायनिक प्रयोग धन्वन्तरि में रहे वे सोम के हैं। जिन से अमृत तैयार होता था। धन्वन्तरि के जीवन के साथ अमृत का कलश जुड़ा है। वह भी स्वर्ण का कलश या जिसमें अमृत भरा था। अमृत निर्माण करने का प्रयोग धन्वन्तरि न स्वर्ण के पात्र में ही बताया था। इस प्रकार स्वर्ण के कलश में अमृत साने वाले धन्वन्तरि का ये ही।

स्वर्ण में सोमपीधिया की एक माननीय परिपाटी थी। अदिवनी कुमारों के प्रसंग में हमने उस बार में लिखा है। धन्वन्तरि ने उसी परिपाटी की स्थापना आयोवर्त में की थी। धन्वन्तरि ने कहा—'स्वर्ण में ब्रह्मा, इन्द्र आदि देवा ने सोमनामक जिस अमृत का निर्माण किया था, उसका उद्देश्य जरा, मृत्यु का निवारण था। मैं उसका ही विधान तुम्हें बताता हूँ।'⁵

साम यौगीन प्रकार के हैं। परन्तु जारी रासायनिक स्थिति एक है। स्थान, नाम, आहृति और प्रतिक्रिया के थोड़े बहुत अन्तर होने से उन्हें चौबीस भेदों में रचना

1 मन्वीर्यमिषायुष्कामीय शकनर कन प्रथम्।—मृ० वि० 28/9

2 या मुकुतनपवववववव हिस्परवर्णं दृष्टिमा मुकुत रवत अत्राम् " इत्यादिकम्।—उत्प्लव

3 "प्रामुष्यमालम्बनं किञ्चित् इव किञ्चित् त म मन शिवमल्पवस्तु"—श्वेद

4 इन्द्रादयश्चतुर्विंशत्युक्तं माथ शक्तिम्।

5 याम्युष्मिनाम विधानं उपवर्णय ॥—मृ० वि० 29/3

पड़ा। वे बीबीस भेद ये हैं—

(1) अशुमान् (2) भुञ्जवान् (3) चन्द्रमा (4) रजत प्रभ (5) दूर्वा सोम
कनीयान (7) स्वेताक्ष (8) कनक प्रभ (9) प्रतानवान् (10) ताल वृन्त (11) कर-
वीर (12) अशवान् (13) त्वय प्रभ (14) महासोम (15) गृध्राहृत (16) गायन
(17) वैष्टुन (18) पाक्त (19) जागत (20) गाक्वर (21) अग्निष्टोम (22) रैवत
(23) यथोक्त (24) उडुपति

धन्वन्तरि ने कहा—ये वैदिक युग के ही सोम हैं और वही नाम !¹ वेदों में सोम
देवता के बहुत सून हैं। विशेषकर गामवेद सोम देवता के सूनतो से भरा पड़ा है। सोम
पीकर साम के गानों में तल्लीनता ही उसका कारण हो सकती है। जों भी हो, सोम की
प्रतिष्ठा आयों में आदि काल से रही है।

परन्तु सोम पर देवताओं ने ही एकाधिकार किया हुआ था। स्वयं सुधुत ने
किया है—‘रसायन ऋषियों के, अमृत देवों के और सुधा नागों के आविष्कार थे।² अमृत
पीने की लालसा लोगों में बढ़ गई, किन्तु देवों ने उसे स्वर्ग से बाहर नहीं जाने दिया।
यहाँ तक कि अविद्वानी पुमारों के युग में ही यह सधर्प उठ गया था। धन्वन्तरि ने कुछ
प्रमुख देवों के सम्पर्क में वह कला सीख ली जिससे अमृत बनता था, और वे उसे आर्या-
वर्त की भूमि पर ले आये। यहाँ भी अमृत बनाकर धन्वन्तरि ने जब देता शुरू किया तो
देवों ने उसका विरोध किया। इस विरोध ने इतना जग रूप पकड़ा कि धन्वन्तरि के
बराबर सत्यवत (निपाकु) जब स्वर्ग के निवास को गये तो देवों ने उन्हें वहाँ घुसने नहीं
दिया।

देवताओं की साम्राज्यवादी मनोवृत्ति के विरुद्ध अश्वि, धन्वन्तरि और विदवा-
मित्र जैसे समाजवादी भी थे। तभी तो विदवामित्र एक नये स्वर्ग की रचना करने लगे थे।
यहमत्त विजयी होता ही है। सर्वसाधारण के हित का कोई भी आविष्कार किसी के एका-
धिकार में जनता नहीं रहने देती। फिर अमृत ही देवों के एकाधिकार में कैसे रहता?
अब राष्ट्र की सीमा स्वर्ग नहीं आर्यावर्त था। अमृत आर्यावर्त में भी जाना चाहिये था।
धन्वन्तरि ले आये।

परन्तु धन्वन्तरि ने यह कहा जरा मृत्यु के विनाश के लिए ब्रह्म आदि देवताओं ने
ही सोम नामक अमृत का आविष्कार किया। सर्वजन हिताय मैं उन्हे कह रहा हूँ। मुधुत में
उसके रसायन प्रयोग का जो उत्प्रेष है,³ वह मामूली काम नहीं है। देखिये—

सोम रसायन उपयोग के लिये तीन वृत्त का घेर होना चाहिये। शुभ दिन अशु-
मान (सोम) सोम लाया जाय। सोम की छुरी से काट कर उसके पन्द का रस निनी
सोने के पात्र में ही कम से कम एक पाय निकालो। फिर उसे एक तात में पियो। सोम के

1. एतं सोमा समारुपाता यदास्तन(धामि) शुभे

सर्वे पुत्र्य गुणार्षेय विद्यान तेषु वदन्त ॥—नु० वि० 29/9

2. रसायन निवर्तानो दवानाममृतं यथा।

मुधेयस्तस्य तावाना भेषजमिदमस्तु ॥—मृधुत मू० 45/1-2

3. मृधुत पिष्टिमा स्थानं यज्जाय 29

छूछको नदी के जल में फेंक दो। दिन भर यम, नियम पूर्वक मित्रों से वार्तालाप करते हुए उसी घर में टहलता रहे। बैठे उठे, चले फिरे, किसी प्रकार साये नहीं। रात्रि में शान्त चित्त कुशा के विस्तर पर मृगछाला बिछाकर साये। प्यास लग तो ठंडा जल पिय। मूछ लगे तो दूध। प्रातः उठे शान्ति पाठकर के गाय दुह। शाम पंच जाने पर कवचन आयेगी। खन से मिले कृमि निकलेंगे। अनन्तर शाम तक पका हुआ ढंडा दूध पिये। उसके तीसरे दिन कृमिया से पूण दस्त हाने। फिर स्नान करके पका हुआ दूध पिये। अत्र रेशमी चादर बिछे विस्तर पर सोये। अब चौथ दिन देह में सूजन आयेगी। सार अवयवा स कृमि निकलेंगे। उस दिन विस्तर पर रेत बिछा कर सोये। शाम को पहिना की भांति दूध पिये। पाचवें, छठवें दिन यही नम रह। दोना समय दूध पता रह। सातवें दिन मांस पिचक जायगा। खाल और हड्डी का कपाल टोप रहेगा। शाम के जन पर जीवन चलता रहेगा। उस दिन गुणगुने दूध स देह भाजन कर तिल, मुलठी, तथा चन्दन का लप दकर दूध पिय।

अब आठवें दिन दूध से नहाकर देह में चन्दन चुपडकर दूध पिये और रेत की धव्या छोडकर रेशमी वस्त्रा के बिठौने पर लटे। इस से सूजा मांस भरने लगेगा। खान उतरेगी, दात, नख, और रोखें गिरेंगे। नवें दिन से अणुतन मन। सोम के क्वाथ से ही नहाये। दसवें दिन तक ये ही क्रम चले। इससे त्वचा ठीक होगी। म्यारहवें बारहवें दिन भी यही क्रम रहे।

तेरहवें दिन स सोम के क्वाथ से ही स्नान करे। सालहवें दिन तक या ही चर। सगहवेंव अठ्ठरहवें दिन तक दात ठीक हो जाएंगे। दूध चमकदार नुकीले और सुन्दर। फिर पुरान चावलो का भात दूध से साये। पच्चीसवें दिन तक यह क्रम रह। अब उस चावल, दान और दूध दक्ष। इससे उसके नाखून मृग जैसे सुन्दर हाने। श्याम, कोमल धुधरान वेश हो जायग। त्वचा नील कमल जैसी। एक मास बीत केस मुडवा द। खस, चन्दन तथा शाल तिला का उवटन कर। दूध से नहाये। सात दिन में फिर अच्छे बसा हो जायेंगे।

दूसर महीने के प्रथम तीन दिन घर के प्रथम प्रकार से दूसरे तक आ सकता है। फिर नीतर हो रहे। बला तीन की मानिश करे। जो का उवटन। गुणगुना जन नहान को अजकण क्वाथ हाथ पैर धोने को। उस का जल नहान को। चन्दन का लपन। आवने का रस मित्रा दान का पानी। दूध और मुलठी का उवटन करने तिल मित्रा कर। इस प्रकार दस-दस दिन के दो क्रम करे। तीसरे दस दिन के त्रय में अपने नियम समय में निदिचन होकर रह। कभी-कभी धूप और हवाम आता रह। फिर उसी घर में रह। लाग उस सुन्दर रहेंगे। पर जन या दपण में कभी अपना रूप न दख। अगने और दस दिन तक त्रोध आदि सब छाड रह। सारे साम इसी प्रकार रसायनाथ सबन किय जाते हैं। बलनी, प्रतान, क्षुप आदि सोम केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का जन चाहिय। उनकी मात्रा साढ़े तीन छटांक है।

अगुमान् शाम को सान के पाय में निचोडे और चन्द्रमा साम का चादी का पात्र में। सोपा को तावे या मिट्टी के बतन में, राहीत बाण्ड अथवा मृगचम क पात्र में भी निकास मरठ हैं। चौथ महीन रसायन विधि पूण हो गई। अब अपने काम में लग।

यह रसायन विधि है। दैनिक प्रयोग नहीं। चरक ने भी रसायन पाद में कुछेक ऐसी ही विधियाँ दी हैं। आवला, निफला और शिलाजीत आदि के रसायन प्रयोग की विधि वहाँ भी इससे मिलती हुई है। परन्तु यज्ञ आदि अवसरो पर यह कहा सम्भव है। वे सोम पीथि कुछ और थे, जिनके बारे में सन्देह था। यह सुश्रुतोक्त विधि, चिकित्सा विधि है। सामाजिक विधि कुछ और रही होगी।

सोम रसायन की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा दी गई है। उसका तात्पर्यार्थ लिया जाय तो ज्ञात होता है कि दीर्घायुष्य के लिए यह प्रयोग उस युग के असाधारण प्रयोग माने जाते थे।

उस युग में आर्यावर्त के कुछ ऐसे प्रदेश थे जहाँ सर्वसाधारण नहीं पहुँचते थे। लिखा है कि सोम का पान करने वाले क्षीर सागर, इन्द्र भवन (मन्दन वन) तथा उत्तर कुरु (सिम्कियाग) जहाँ पहुँचना चाहे अप्रतिहत गति से पहुँच सकते हैं।

जहाँ से सोम एकत्रित किया जाता था उन स्थानों के नाम भी दिये गये हैं। देखिये—

हिमालय, अर्बुद, सह्य, महेन्द्र, मलय, श्री पर्वत, देवगिरि, देवसह्य, पारिपान तथा चिन्ध्व, इन पर्वतों पर सोम मिलता है।

देवसुन्द भील, वितस्ता (भेलम) के उत्तरवर्ती पहाड़, उनसे निकलने वाली पाच नदियाँ तथा सिन्धु नदी। इन प्रदेशों में चन्द्रमा नाम की सोमलता प्राप्त होती है। कहीं-कहीं मुञ्जवान् और अशुमान् सोम भी मिलते हैं।

कादमीर में जो देवताओं की भील है उसका नाम क्षुद्रमानस (छोटा मानसरोवर) है। वहाँ गायन, नैष्ठुन, पावत आदि अन्य सब प्रकार के सोम मिल जाते हैं।

सारी ही सोम लताओं में पन्द्रह पत्ते होते हैं। सुकल्पस में प्रतिदिन एक-एक पत्ता निकलता है। पूणिमा को पन्द्रह पत्ते हो जाते हैं। कृष्णपक्ष में प्रतिदिन एक-एक पत्ता झड़ता है। अमावस्या को निष्पन्न हो जाता है। सोमो म दूध निकलता है, कन्द होता है, लता होती है। पत्तों की बनावट में अन्तर है, गुणों में नहीं।

सोम मुख्य मृगकारी अठारह औषधियाँ और है। शस्त्रों में जो सोम का विधान, फल तथा स्तुतियाँ लिखी हैं वे इन्हीं सब सोम तथा उनके तुल्य औषधियों की ही हैं।¹

धन्वन्तरि के आविष्कृत इस सोम विज्ञान के लिए ही आज एक स्वतन्त्र भनुसन्धानशाला की आवश्यकता है।

मुश्रुत संहिता में इन्हीं औषधियों का विवरण देते हुए फिर लिखा है—“देवताओं न अमृत का याग बनाकर पान किया। जो पीत-पीते धन गया वही उन्होंने मानों कुछ अन्य औषधियों में निहित किया और कुछ इम जाकाशवर्ती चन्द्रमा में। उस चन्द्रमा से

1 आपधानाणि साममुपयुज्य विवरण ।

दत्त ययं सहस्राणि नवा घारयते तनुम् ॥

—मु० वि० 29/14-16

2 क्षीराह शस्यदा मुत्तच्छत्रं कुम्भीः ।

यथेष्टति यवा मनु तज्जायति ह्यगति ॥

—मु० वि० 29/17

3 मुश्रुत सं०, वि०, पृ० 29/30

अमृत नहीं आया, किन्तु चन्द्रमा नामक सोम स अमृत बनाकर देवा न उस चन्द्रमा को दिया होगा।”

देवमुन्द नील, सिन्धु नदी, महानदी, इन जल प्रचुर स्थानों में ब्रह्मा सुवचला सोम तुल्य आपधि मिनती है। काश्मीर के छोटे मानसरोवर के तट पर कन्या, छात्रा और अति छात्रा मिनती हैं। गौगिकी नदी के पार तथा सञ्जयन्ती नदी के पूव क प्रदेश बल्मीकों (बमीरा) से परिपूर्ण है। यह क्षेत्र तीन पाजन (12 मील) है। वहाँ कापोती नामक सफेद औपधि बल्मीका के ऊपर उगी हुई मिनती है। मलय तथा नलसेतु में वेगवती औपधि मिनती। जमुद पहाड़ पर यह सारी औपधियाँ मिलती हैं। इस पहाड़ की चोटियाँ पर देव लोग रहते हैं। इसके शिखर बादलासे ढके हैं। सिद्ध, ऋषि और देव लोग इसके विख्यात जलागारों के तट पर निवास करते हैं। बड़ी-बड़ी कन्दराओं में यहाँ सिंहा की दहाड़ प्रतिध्वनित होती है। हाथी यहाँ की सरिताओं में फ्रीडा करते हैं। बहती हुई नदियाँ के जल से प्रक्षालित रंग-रंग के धातु सवय शोभित हैं।

आज इस इतिहास को अनुप्राणित करने के लिए धन्वन्तरि के युग के भूगोल को निरूपित करना होगा, जिसमें यह दिखाता है कि देवमुन्द भीस, सञ्जयन्ती नदी और अबुद क्षेत्र कहाँ हैं? विज्ञान के इस प्रगतिशील युग में ब्रह्मा सुवचना, कापोती और वेगवती का रहस्य न जाना गया तो कब जाना जायगा? इससे अधिक खेद की बात और क्या होगी कि धन्वन्तरि का अमृत हमारे घर में रखा रखा, किन्तु हम भी न सक? हम अमर हुए, अमर थे और अमर रहेंगे। बद न पुकारकर कहा था—मृष्यन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा।¹ अभी तक हमें मुना ही नहीं। आओ, सुनें।

सोम को सम्पादित करत समय एक मंगल मन्त्र सुश्रुत संहिता में लिखा है—

महेन्द्र राम कृष्णानां ब्राह्मणानां गवामपि।

तपसा तेजसा वापि प्रक्षाम्यध्व शिवाय वै॥²

इस मंगलचरण में राम और कृष्ण का उल्लेख निश्चय ही दिवोदास का कहा हुआ नहीं है। दिवोदास राम और कृष्ण दोनों से पूर्ववर्ती है। हमने पीछे जो उद्धरण दिये हैं, उनसे सिद्ध है कि आरुणि प्रतदन और प्रावाहण जबतक जब अध्यात्म की गहन गुत्थियाँ सुलझा रहे थे अयोध्या में दण्डराज राज्य कर रहे थे। दिवोदास प्रतदन के पिता थे और धन्वन्तरि दिवोदास के प्रपितामह। फिर राम और कृष्ण का उल्लेख सुश्रुत में कस सम्भव है?

यस्तुन इस मन्त्र का प्रणिप्त होना इस आधार पर भी सम्भव है कि मधायुष्मा मीय रसायन पाद में यह स्पष्ट लिखा है कि जहाँ रसायन सम्पादन करत समय अन्य वेद मन्त्र न दिया हो वहाँ त्रिपदा गायत्री का ही विनियोग कर रना चाहिए।³ अतएव राम और कृष्ण के नामों से अभिमन्त्रित करने का कोई प्रश्न ही नहीं रहता।

1 सुश्रुत चि० 30/27

2 यत्र गौरीरितो मन्त्रा योग्यव्युत्पन्नाः प्राच्ये।

मन्त्रिना नत्र युक्तं गायत्री विष्णुभक्तम्॥

—मु० चि० 28/25

धन्वन्तरि के समाजवादी विचारों के साथ-साथ विज्ञान-प्रेम ने उन्हें राजनीति से उदासीन कर दिया। यद्यपि अपने प्रारम्भिक जीवन में उन्होंने जो महान् पराक्रम किये उनके बल पर उन्होंने आर्यावर्त का एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया था, किन्तु स्वर्ग में चलते वाली परम्पराओं तथा इन्द्र की साम्राज्यवादी प्रतिष्ठाओं के विरोध में कदम उठाने के कारण धन्वन्तरि की ओर से इन्द्र की राजसभा असन्तुष्ट हुई। यह प्रतिक्रिया धीरे-धीरे यहाँ तक हुई कि धन्वन्तरि के पौत्र सत्यव्रत (निसकु) ने जब स्वर्ग में प्रवास करना चाहा तो देवों ने उनका स्वागत ही नहीं किया प्रत्युत स्वर्ग की सीमा से बाहर धकेल दिया। आखिर वे स्वर्ग की उपत्यकाओं में ही रहे, जहाँ से कर्मनाशा की धारा बही थी।

अब असुरों के आक्रमण के समय इन्द्र का निमन्त्रण काशी के स्थान पर कोसल को जाने लगा था। कालिदास ने उस प्राचीन इतिहास का सस्मरण ही इन शब्दों में लिखा है—

सोऽहमाजन्म शूद्रानामाफलोदय कर्मणाम् ।

प्रासमुद्रक्षितीशानामानाक रय वत्सनाम् ॥¹

रघूनामवय वक्ष्ये

धन्वन्तरि की जन-सेवा ने साम्राज्य के सिंहासन की सेवा समाप्त कर दी। सुश्रुत ने ठीक लिखा है—

‘वे सम्राट् के घर उत्पन्न हुए, किन्तु राज्य के विलास और भोग के लिए नहीं। उनके जन्म लेने का निमित्त ही और था। महान् आत्मा को सम्मान के लिए सम्राट् के घर जन्म मिला यह हो सकता है, किन्तु वे उस ऐश्वर्य के लिए जन्मे ही न थे। जो सब देवों का शास्ता था, उसे नन्दर ऐश्वर्य से क्या काम।’

उन्होंने अपने युग का एक जन-प्रवाद भी उद्धृत किया है। धन्व के कोई सन्तान धिरकाल तक न हुई। उन्होंने दीर्घ काल तक भगवद्गाराधना की और अन्त में याचना की— यदि मुझे पुत्र देना प्रभु की स्वीकार न हो तो प्रजाहित के लिए ही एक पुत्र हो। धन्व के पुत्र हुआ। वही धन्वन्तरि थे। सत्य यह है, वह जिस कामना से उत्पन्न हुए उसे उन्होंने दस सुन्दरता से पूर्ण किया कि इतिहास में उनका प्रतिस्पर्धी न हो सका। कौन है जिसके नाम से घर-घर में आहुति पढ़ सकी ?²

हमने पीछे लिखा है कि धन्वन्तरि ने वैज्ञानिक आपार पर निदान-विज्ञान में बात, पिता और कफ के अतिरिक्त रक्त को भी एक दोष स्वीकार किया था। दिवोदास न

1 ‘अग्रे से शूद्र वर्ण के राजा, मध्य काश्यावर्त, समुद्र-पर्वत आदि, स्वर्ग तक रथ चलाते राजा रघु-नामिका का वन्दन करता है।’

रघुवन्त, 1/5-9

2 गयामरगुह धोमानिमित्तान्तर भूमिष ।

निष्पायावाच निधितमिद विदधि वधनम् ॥ —गु० नि० 9/3

3 गु० नि० 9,3 की व्याख्या ।

मुश्रुत को शल्यशास्त्र प्रधान आयुर्वेद का दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए कहा था—वात पित्त, कफ और रक्त के वैषम्य से रोग होते हैं।¹

सूत्रस्थान के 21वें अध्याय में व्रण प्रश्न पर विचार करते हुए 'तदेभिरेव शोणित चतुर्थं' फिर कहा। उन्होंने कहा कि वह धारण करने वाला मूत्र तत्त्वों में रक्त भी है।² रक्त में विकृति हुए घिनाव्रण नहीं होता। किन्तु विवचन की महारई में जाकर उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि रक्त स्वतन्त्र रूप से कभी विकार उत्पन्न नहीं करता जब तक वात, पित्त और कफ में वैषम्य न हो। इस प्रकार मौलिक तत्त्वों में यदि दोष हो रहता है।³

दाया की रामोत्पादकता में संचय, प्रकोप, प्रसार अभिव्यक्ति तथा भेद—इन पांच बातों का परिणाम होना आवश्यक है। इसी प्रकार चिकित्सा के लिए औषधि द्रव्य एवं आहार का निगम वरत समय पदार्थ के रस, विपाक, वीर्य और प्रभाव का परिणाम होना चाहिए। दोष तथा औषधियों के घास्त्रीय ज्ञान के बिना चिकित्सा में प्रवृत्त होने वाले क लिए धन्वन्तरि के राज्य में प्राणदण्ड होता था।⁴

दोषों की चिकित्सा में उनका प्रसार अभिव्यक्ति तथा भेद जानना के लिए स्थानी और स्थानगत दोष का पहचानना अत्यन्त आवश्यक है। स्थानगत दोषों की चिकित्सा स्थानों के अनुरूप होती है। स्थानी और स्थानगत दाया के भेद के कारण ही रोगों में भेद होता है। चूँकि ये भेद अमर्य हो सकते हैं, इसलिए राय भी असम्य।

ससग दो दाया सन्निपात तीनों दोष जब रोगजनक हो तब प्रधान और उपप्रधान दोष का ज्ञान भी आवश्यक है, क्योंकि प्रधान दोष का समन पहुँचे करना आवश्यक है। प्रधान दोष समन हुए बिना अप्रधान दान्त नहीं होता।

चिकित्सा के लिए दोषों के समान और असोघन की जानना चाहिए—कब सघोघन वरत समन ? विरुद्ध रस, वीर्य, विपाक में परस्पर विरोधी आहार सबका अपेक्ष्य है। उन्हें जानकर त्याग देना चाहिए। रसा की परस्पर समन्वितता तथा विरोधिता को जान बिना औषधि एवं आहार का निगम संभव नहीं।

कभी-कभी एकान्त अहित पदार्थ भी हितकारी हो जाते हैं, जैसे अफीम सतिमा आदि। किन्तु किस रोग में ? किस देश में ? किस काल में ? किस वयस में ? इन प्रश्नों के उत्तर जान बिना व प्रयोग संभव नहीं होते।⁵

कुछ रोग जन्म से दोष मध्य और अत्यागु होते हैं। उनकी गठन, व्यापार, रूप

1. मुमुन मु० 1/25

2. नस दह कफास्ति न पित्तान्न च मारुतात् ।

घाणितारद्विका नियं दह एतसु धायेते ॥

—मु० मु० 21/4

3. यस्माद्विना विना ज्ञानेन कर्माणि प्रवृत्तिः ।

तस्मान्नायं यथा दाया कालं विद्याप्रकाशम् ॥

—मु० मु० 21/26

4. यस्तु कर्मणु निष्ठाताप्राप्त्यर्थं व्याध्यासं कर्हिष्युत ।

गगनं दूरां मुक्तापानि बध्नाह्निरावृत ॥

—मु० मु० 4/19

5. राधे सार्वभौमं च दत्तं च कर्त्तव्यं दह च बुद्धिमान् ।

नरसामर्थ्यानि धामान् राधे वसे यथाक्रमम् ॥

—मु० मु० 1/1

और स्वभाव के परिज्ञान का ध्यान भी चिकित्सक को होना चाहिए; अन्यथा चिकित्सा से लाभ कम ही हो पाता है।¹

मैं ऊपर निदान विज्ञान पर धन्वन्तरि का दृष्टिकोण लिख रहा था। चिकित्सा-विज्ञान पर भी तब तक बहुत गहरी गवेषणायें हो चुकी थी। स्थावर, जङ्गम और पार्थिव—तीन विभागों में ओषधि द्रव्य बाँटे गये।

उनमें स्थावर चार प्रकार के हैं—वनस्पति, वृक्ष, वीर्य और ओषधि।

जङ्गम भी चार प्रकार के—जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्भिद।

पार्थिव द्रव्य—सोना, चादी, मणि, मुक्ता, मन शिला, मिट्टी तथा पत्थर आदि।

इसके अतिरिक्त स्थान-स्थान पर क्षार, सवण, शिलाजल, लौह, कासीस, तुल्य आदि का भी उल्लेख है।

लाखों जड़ी-बूटियाँ, उनके मूल, काण्ड, पत्र, पुष्प और फलों तक के गुण-भेद, योग-भेद तथा प्रकार-भेदों का विवरण उन्हें ज्ञात था।

बड़ी-बड़ी सम्भाषा परिपदों में द्रव्य के किस अंश से क्या लाभ अथवा हानि हो सकती है, इन प्रश्नों पर गम्भीर वैज्ञानिक निर्णय उन्होंने किये। 'केचिदाचार्या ब्रुवते—द्रव्य प्रधानम्'। 'नेत्पाहुरन्ये'। 'तत्राहुरन्ये'।² इस प्रकार परिपदों में आये हुए वैज्ञानिकों के सिद्धान्त प्रस्तुत किये गये। उन पर पूर्व और उत्तर पक्ष हुए। अन्त को सिद्धान्त दिये गये।

द्रव्य के रस, वीर्य, विपाक और प्रभाव के सम्बन्ध में एक मौलिक परिवर्तन हुआ। धन्वन्तरि ने द्रव्य की चार प्रतिक्रियाओं का क्रम इस प्रकार रखा था—

1. रस : प्रथम प्रतिक्रिया।
2. वीर्य : द्वितीय प्रतिक्रिया।
3. विपाक : तृतीय प्रतिक्रिया।
4. प्रभाव : चतुर्थ प्रतिक्रिया।

रस से वीर्य, वीर्य से विपाक, विपाक से प्रभाव बलवान् होता है।³ परन्तु धन्वन्तरि का यह सिद्धान्त दियोदास तक ही चल सका। उत्तरकाशीन वैज्ञानिकों ने यह क्रम बदल दिया। आप्त्रेय पुनर्वसु ने क्रम यों रखा—

1. रस : प्रथम प्रतिक्रिया।
2. विपाक : द्वितीय प्रतिक्रिया।
3. वीर्य : तृतीय प्रतिक्रिया।
4. प्रभाव : चतुर्थ प्रतिक्रिया।

1. सु० सू० 35 अध्याय।

2. सु० सू० अध्याय 40

3. पाकानास्ति विना रीर्यादीर्यनास्ति विना रसात्।

रसो नास्ति विना द्रव्यादर्थं चेष्टतमं यवम् ॥

—सु० सू० 40/15

तद् द्रव्यमायना किञ्चित्कञ्चिदप्येव वा संविदम्।

किञ्चिद्वि विपाकाभ्यां दोषं हन्ति कटोडि वा ॥

—सु० सू० 40/14

दस क्रम में हम देखते हैं कि विपाक द्वितीय प्रतिक्रिया पर आ गया है। अर्थात् वायु के विचार में विपाकने जीर्ण बनवाना है¹ जबकि धन्वन्तरि सुम्प्रदाय में वायु से विपाक बतवाना माना गया था। धन्वन्तरिके विचारसे पाक दो ही प्रकार का होता है—मधुर और कटु। चित्पु जायेय ने तीन² प्रकार का माना—मधुर, अम्ल और कटु।

खरक और रसों की फलनों की उपज का गहन विद्वेषण धन्वन्तरि के प्रवचन में होता है। मूक, यमी तथा कुशान्ध, मृग और पक्षा, कन्द, मूल, फल, घाक तथा कृत्वाल्, सर्पों का विद्वेषण धन्वन्तरि की विमानधाला में विद्यमान था। पशु-पक्षियों के स्वभाव, उनके मांस के गुण-अवगुण, उनके भेद-प्रभेद भी उन्हें ज्ञात थे। वनस्पतिशास्त्र, पक्षा और पशुओं का विमान भी आश्चर्यजनक रूप से उस युग में समुल्लभ हो गया था। किन्तु राग में कौन मांस, कौन धान्य, कौन मृग—इन प्रश्नों के उत्तर उनके पास आज से कहीं अधिक वैज्ञानिक थे। मानव की भाषा मानवों का त्रिजना वैज्ञानिक और सामाजिक विवेचन मनुष्य के मूलमूलवर्तों शिथिलीसर्वे अभ्यास में है वह आज के युग के लिए सर्वथा नया है।

इतन सब विवेचन के ऊपर धन्वन्तरि ने कहा था—तुम्हारे देश में उत्तम वस्तु ही तुम्हारे लिए उचित और फलदायी है। उस अपने देश में उपजाओ।³

1. यस विपाकमौषधं प्रवर्धयान् मयाहृतम् ।
बन काम्य रसाद्यवर्धनितं वैजिकं वसम् ॥

2. विना विपाका द्रव्यस्य स्वादमिव कटुघोरवत् ।
'वादन' इति विदित एव पाक्य मधुरः कटुश्च ।'

3. मधुरः, सू० 36-38 ।

—खरक, सू० 26/74-75

—खरक

—सू० सू० 40

स्वनामधन्य सुश्रुत

शुपिवर विश्वामित्र पिता थे जिनके प्यारे ।
 कान्यकुब्ज के राजवंश के राजदुलारे ॥
 राजपाठ सब छोड़ दीड़कर काशी भ्रम्या ।
 धन्वन्तरि से अमर ज्ञान की पाई काया ॥

जो चरण गहे तुमने वही, चरण-शरण युग युग गहूं ।
 सो सुश्रुत ! तेरे कक्ष का, मैं भी सहपाठी रहूं ॥

स्वनामधन्य सुश्रुत

कान्यकुब्ज के राजवंश में प्राचीन काल में बड़े-बड़े त्यागी, तपस्वी और विद्याव्यसनी महापुरुष पैदा हुए हैं। यह देश और उसका राजवंश अपनी इसी विशेषता के लिए भारत के इतिहास में अमर है। इसी अमरकीर्ति राजवंश में महाराज गाधि नाम के एक बड़े धर्मपरायण और प्रजावत्सल सम्राट् हुए।¹ वे जैसे धर्माली और ज्ञानी थे, भगवान् ने तदनुरूप ही उन्हें पुत्र प्रदान किया था। महाराज गाधि के अमरकीर्ति पुत्र महर्षि विश्वामित्र को कौन नहीं जानता? इन्होंने क्षत्रिय पिता की सन्तान होकर भी अपने ज्ञान और तप के ही प्रभाव से ससार में ब्राह्मणत्व का उपाजन किया था। सुश्रुत उन्हीं महर्षि विश्वामित्र के सौभाग्यशाली पुत्र थे।² एक राजकुमार होकर भी सुख-सम्पत्ति को त्यागकर ज्ञानार्जन की कठोर तपस्या में तल्लीन होना ही सुश्रुत के कर्मनिष्ठ जीवन का परिचय देता है। महाभारत में विश्वामित्र के कई पुत्रों के नाम दिये गये हैं, उनमें सुश्रुत का भी नाम है।³ परन्तु सत्यता यह है कि वे सब मर चुके, केवल सुश्रुत ही जीवित हैं। विश्वामित्र जैसे महर्षि का पुत्र होने के कारण ससार में सुश्रुत का बड़ा नहीं फैला, वह सुश्रुत के जीवन की ही विशेषता थी जिसने सुश्रुत को ससार में स्वनामधन्य अमरता प्रदान कर दी। कवि ने सत्य कहा है—

गुणाः सर्वत्र पूज्यन्ते पितृवंशो निरर्थकः

वासुदेव नमस्यन्ति, वसुदेवं न मानवाः।

आप किसी महापुरुष के पुत्र हैं, इससे क्या? यदि आप में महानता नहीं है तो ससार आपके लिए मस्तक झुकाये, यह आशा ही व्यर्थ है। वसुदेव भगवान् गिरधर गोपाल के पिता अवश्य थे, परन्तु आज कहा वसुदेव और कहा वासुदेव? विश्व का विधान ही ऐसा है। स्वनामधन्य सुश्रुत का जीवन इसी पहली को लिये आज भी हमारे सामने खड़ा है।

1 महाभारत, वनपर्व, अ० 115 स्त० 21-30

2 विश्वामित्र गुप्त भोजान् मुधुव परिपूर्यन्ति—सुश्रुत अ० उत्तर० अ० 66/4
'अनु विश्वामित्रा गाधि राजः, तत्पुत्रावन रावधिया यामा पुत्रः, कथं ब्राह्मणाधिराजः' भावः,
विश्वामित्रस्य ब्राह्मण्यं तपसा, तथा ब्राह्मणाधिया यामा पुत्र एव' उत्तरभाष्ये अ० 66/3
देशामित्र शत्रांशय शिष्य कामिनीभूति ।'—मु० उत्तर० 18/3

3 अनुशासन पर्व, अध्याय 4

विश्वामित्र गुप्त शिष्यभूति मुधुउपनयनात् ।

—सुश्रुत, वि० अ० 2/3

महर्षि विश्वामित्र की प्रथम विवाहिता पत्नी के अतिरिक्त 'माधवी' और 'उर्वशी' दो पत्नियाँ और थी। महाराज यथाति की पुत्री 'माधवी' काशिराज दिवादास की कुछ काल तक प्रेयसी रही थी। दिवादास के सम्बन्ध से माधवी ने महाप्रतापी पुत्र प्रतदन को जन्म दिया था। प्रतदन का परिचय तो धन्वन्तरि के वंश में ही दखने योग्य है। यहाँ तो यही कह देना पर्याप्त होगा कि महाराज दिवादास ने महर्षि विश्वामित्र के ज्ञान और तप से प्रसन्न होकर अपनी प्यारी 'माधवी' उन्हें प्रदान की थी। विश्वामित्र के सम्बन्ध से माधवी ने एक बोर पुत्र का जन्म दिया था, जिसका नाम अष्टक था। अष्टक ने विश्वामित्र के राज्य शासन का सभासा। उर्वशी के गर्भ में विश्वामित्र की जा सन्तान हुई वह केवल एक पुत्री थी, जिसका सुप्रसिद्ध नाम भृगुन्तना था।¹ शेष प्रथम पत्नी की ही सन्तान सुश्रुत थी, जिन्होंने भाग और विनाश से भर हुए राज्य शासन का त्यागकर विद्या और तप से सुशाशित ज्ञान के साम्राज्य का शासन किया। आचार्य भावमित्र ने भी अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'भावप्रकाश' में सुश्रुत का उल्लेख किया है। प्रतीत होता है कि जब विश्वामित्र राजशाज से विरक्त होकर तपोवन का चले लगे उस समय उन्होंने अपने पुत्र सुश्रुत का विद्या प्रेमी दम्बर महाविद्वान् काशिराज दिवादास के पास जाकर ज्ञान पाजन करने की व्यवस्था की थी।² राजर्षि दिवादास ने अपने पुत्र-रत्न की घरोदर साँपकर निश्चिन्त होकर विश्वामित्र नपस्थया में तल्लीन हो गये। नैमिषारण्य में पिता की तपश्चर्या शरम्भ हुई, और पुत्र की वाणी में। ससार उनका परीक्षक बना। अपने-अपने ध्येय में तल्लीन होकर दोनों ने जो कुछ किया—कूब किया। अब बं दिन आय जब उनकी चर्या समाप्त हो गई। ससार ने एक-स्वर से घोषित किया कि पुत्र की निष्ठा ही ऊँचा रही, क्योंकि वह केवल परमाय कलिष थी। यह बात नहीं, कि विश्वामित्र ने व्यापक ज्ञान प्राप्त करके ससार के लिए कुछ न किया हो, उन्होंने बहुत कुछ किया। वैदिक सिद्धान्ता के त्रिमासिक अथ ससार के सामने रख और आयुर्वेद के वैज्ञानिक तत्त्वा पर गवेषणाये भी का। श्रुत्येव के तत्त्वदर्शिया में विश्वामित्र भी एक मग्नदृष्टा बन और प्राणाचार्यों में ऊँच विज्ञानवक्ता। उनके उद्धारण आज तक प्राचीन ग्रन्था में मिलते हैं।³ परन्तु फिर भी ज्ञान के जीवन में एक अन्तर था, और वह यह कि पिता ने स्वाय को भी दत्ता और निष्ठा को भी परन्तु पुत्र ने निष्ठा के अतिरिक्त और कुछ देखा ही नहीं।

सुश्रुत की अमर रचना केवल 'सुश्रुत संहिता' ही हम उपलब्ध है। वह अपने विषय का सर्वोच्च और बादश ग्रन्थ है। भारतीय साहित्य को उसके लिए सदैव से

1 महाभारत उद्योग पर्व 119 अध्याय

2 अथ ज्ञानं नृणां विश्वामित्रं प्रभुत्वप्रविदम्।

अथ धन्वन्तरि मायां राक्षसजोयमुच्यते ॥

विश्वामित्रा मनिसत्पु पुत्रं सुश्रुतं भूत्वात्मान्।

कन वासपत्नीं मन्दव विश्वेश्वरं वल्लभात् ॥

—भावप्रकाश ॥

3 तथावाक्त्त विश्वामित्रश्च—भावभूक्त्यं गान्तुं दुःसत्यकारं वारिभ

—ऋग्वेद 7/96/3 तथा 10/167/4

—सुश्रुत, अट्टक टीका

अभिमान रहा है। सुश्रुत के लिखे हुए अटल सिद्धान्त आयुर्वेदिक विज्ञान के अगाध समुद्र में एक प्रकाश स्तम्भ का काम देते हैं। उसमें आयुर्वेद के बाँठे अंगों का सुन्दर प्रतिपादन किया गया है, परन्तु प्रधान रूप से शल्यशास्त्र (Surgery) का ही वर्णन है। 'सुश्रुत संहिता' के उपदेष्टा आचार्य काशिराज दिवोदास धन्वन्तरि थे।¹ दिवोदास थे तो धन्वन्तरि के प्रपौत्र, परन्तु वे इतने प्रतिभा-सम्पन्न और ज्ञानवान् थे कि लोग उन्हें पाकर धन्वन्तरि के अभाव को अनुभव करना भूल गये थे। इसीलिए दिवोदास नाम होने पर भी धन्वन्तरि के नाम से ही प्राप्त होने वाले सन्तोष को पाने के लिए लोग उन्हें 'दिवोदास धन्वन्तरि' कहा करते थे। सुश्रुत ने अपने महामहिम गुरु से जो कुछ सुना और सोचा उसी का एकत्र सग्रह कर देने से सुश्रुत संहिता की रचना हो गई है। वास्तविकता यह है कि आज जो सुश्रुत संहिता हमारे लिए आदर्श और अपूर्व ग्रन्थ बना हुआ है वह राजर्षि दिवोदास के एक शिष्य की संकेत पुस्तक (Notebook) मात्र थी। उस युग का भारतीय विज्ञान था ही इतना ऊँचा कि उसके एक विद्यार्थी की नोटबुक इससे और छोटी हो ही क्या सकती थी? इसीलिए सुश्रुत ने 'यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्त्वचित्'² जैसी दृढत्व के समान कोई गर्वोक्ति नहीं लिखी, प्रत्युत यही लिखा है कि "इसी संहिता को पढ़कर सब कुछ जानना चाहो, यह असम्भव है। इसलिए और बहुत से शास्त्रों को पढ़ो, तभी वास्तविक चिकित्सक बन सकते हो।"³ फलतः इस परिणाम पर सहज ही पहचान जा सकता है कि सुश्रुत की इस संहिता की रचना से पूर्व अन्यान्य और भी प्रतिष्ठित संहितायें उस समय तक विद्यमान थी जिनका अध्ययन और अध्यापन समाज ने प्रचलित था।

सुश्रुत का समय—ये बातें आज से इतने ही वर्ष पूर्व की हैं, ऐसा ठूठतापूर्वक तो नहीं कहा जा सकता, परन्तु यह कहने में कोई अतिशय भी नहीं है कि वह युग आज से दस हजार वर्ष पूर्व का अवश्य था। कुछ महानुभावों (Haas & Jones Wilson) का विचार है कि सुश्रुत संहिता महाभारत के बहुत पीछे बनी। महाभारत के बाद जिस युग में 'सुश्रुत संहिता' का निर्माण हुआ वह उपनिषद् निर्माण का युग भी था। इस सारी कल्पना का आधार यह है कि 'सुश्रुत संहिता' में कृष्ण का नाम है,⁴ फलतः वह कृष्ण भगवान् से बहुत फास पीछे ही रची गई होगी। परन्तु इस विचार में कुछ सार नहीं है। यह असदिग्ध है कि महाभारत में भगवान् कृष्ण ने अर्जुन की गोता के सिद्धान्त समझाये थे। गोता के सिद्धान्त कुछ भगवान् कृष्ण के अपने रचे हुए सिद्धान्त नहीं थे, प्रत्युत वे

1. 'अदहि धन्वन्तरि रादिद्वौ जप स्नातृपुत्राभिराचाम् ।

भाष्यात् भवेत्परिपेत प्राप्तार्जस्यो भूय द्वापदेष्टुम् ।'—गु० सं० सू० ४० 1/21

—'काशिराज दिवोदास धन्वन्तरि'—गु० सू० 1/3

2. 'नो दुष्टं यदा है, नही अवयव है, ना यदा नहीं, वह करो नहीं' ।

3. 'एक शास्त्रमधीयाना न विद्यान्मस्तु निश्चयम् ।

समादाधुन शास्त्रं विज्ञानोपाधिचिकित्सक ॥—गु० सं० सू० ३/7

4. 'महोत्तम इत्यानां शिष्यानां परामर्श ।

उपता उजसावि प्रभाव्यन् विद्यायै ॥'—गुपु० वि० अ० 30/27

उपनिषदों के ही मौलिक भाव थे। सार रूप में भगवान् कृष्ण ने अर्जुन को उन्हीं भावों का उपदेश दिया था, वे भाव ही गीता कहे जाते हैं। पूर्वजों की यह अत्यन्त प्रसिद्ध भक्ति कौन नहीं जानता कि उपनिषदें गाय हैं और गीता उनका सारभूत दूध।¹ श्रीमद्भगवद्गीता के प्रत्येक अध्याय के अन्त में आप देखेंगे—‘इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां’ इत्यादि। इसका भाव ही यह है कि भगवद्गीता के उपदेश से बहुत पूर्व उपनिषदों के सिद्धान्त बन चुके थे, गीता के विचार उन्हीं का सार हैं। तब यह कैसे संभव है कि गीता का उपदेश महाभारत में हुआ हो, और उपनिषदें महाभारत के बाद बनी हों? फलतः सत्य यह है कि ‘सुश्रुत संहिता’ का वह श्लोक जिसमें राम और कृष्ण की स्तुति की गई है, वितकुल प्रक्षिप्त है। वह उत्तरकालीन उन अन्वयभक्तों की रचना है जो प्रत्येक ग्रन्थ में राम और कृष्ण का नाम लिखा हुआ देखना चाहते थे, फिर बँसा करने में इतिहास के साथ चाहे कैसा भी अन्याय क्यों न हो जाय? ‘सुश्रुत संहिता’ में प्रति-संस्कर्ताओं के अतिरिक्त और भी लोगों ने समय-समय पर बहुत से अज्ञात घटायें-बढ़ायें हैं। आचार्य इल्हण की व्याख्या पढ़ने वालों से यह छिपा नहीं है। ‘सुश्रुत संहिता’ के प्रति संस्कार प्रसंग में हम इस विषय पर विस्तार से लिखेंगे। एकाध प्रसंग नहीं बिल्कुल संकटों प्रसंग ऐसे है जिन्हें व्याख्याकार इल्हण ने स्पष्ट लिखा है कि वे अनाप और पीछे से मिलाये हुए अर्थ हैं।

व्याख्याकारों के उद्धरणों से प्रतीत होता है कि सुश्रुत भी एक नहीं, दो हुए हैं जिन्होंने आयुर्वेद में ग्रन्थ लिखे। आचार्य विजयरक्षित ने माधव निदान की व्याख्या में ‘सुश्रुत संहिता’ के लेखक को ‘वृद्ध सुश्रुत’ विशेषण देकर लिखा है।²

सुश्रुत विश्वामित्र गोत्र के किन्हीं द्वितीय विश्वामित्र के पुत्र थे, यह कल्पना भी सत्य नहीं है। विश्वामित्र महर्षि इतिहास में एक ही थे, दो नहीं। ऋग्वेद के मन्त्रद्रष्टा ऋषि विश्वामित्र वही हैं जो सुश्रुत के पिता थे, और सुश्रुत के पिता विश्वामित्र भी वही हैं जो रामायण के विश्वामित्र हैं। ऋग्वेद के ऋषि होने का अर्थ यह तो नहीं है कि ऋग्वेद उन्होंने बनाया था। ऋग्वेद तो उनसे बहुत पहले बना-बनाया था। विश्वामित्र आदि ऋषियों ने उनके सिद्धान्तों पर अनुसन्धान किया था—वे रिसचं स्मरन्तरे थे। उन्होंने वेदों की सुरक्षा में एक स्मरणीय कार्य किया था, इसलिए संहिताओं में उनका सम्मरण विद्यमान है। वेदों के अनुसन्धान विश्वामित्र और उनके समकालीन वशिष्ठ, कश्यप आदि ऋषियों ने भी किये थे, अतएव वे भी मन्त्रद्रष्टा कहलाते हैं। इन्हीं विश्वामित्र की अत्यन्त मुन्दरी बहन सत्यवती का विवाह भृगुवशीय महर्षि श्रुचिक के साथ हुआ था।³ श्रुचिक के पुत्र जमदग्नि थे, और जमदग्नि के पुत्र परशुराम, जो रामचन्द्र के समकालीन विख्यात हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि विश्वामित्र परशुराम से एक या दो पुरुष पूर्व युवा थे। और यह तो हरेक रामायण पढ़ने वाला जानता है कि

1 सर्वोपनिषदोनावा दाध्यामापाननदत्त ।

पार्ष्णीयसु सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं यद्वत् ॥”—गीता

2 ग्वर निदान, 42-47 ।

3 महाभारत—वनपर्व, अ० 115 116 ।

वे रामायणकाल में बूढ़े थे, तभी तो यज्ञादि के लिए दशरथपुत्र राम की सहायता उन्हें मागनी पड़ी। इस प्रकार हम इस परिणाम पर पहुँचे कि सुश्रुत रामायणकाल से अधिक से अधिक 80-90 वर्ष पूर्व हुए थे। विश्वामित्र की आयु उस समय 100 वर्ष से कुछ अधिक रही होगी, इसमें आश्चर्य ही क्या? आश्रय ने स्पष्ट ही लिखा है कि आदिकाल में आर्यजाति के पुरुषों में 400 वर्ष तक जीवित रहने वाले लोग भी थे।¹ मनुष्य की हीनतम जीवनशक्ति के इस काल में भी सौ वर्ष से अधिक आयु के पुरुष देखे जाते हैं। फलतः सुश्रुत को हम मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान् रामचन्द्र से अधिक से अधिक एक शताब्दी पूर्व तक ही स्वीकार करना चाहते हैं। और वह काल बुद्धले प्रमाणों के आधार पर ईसा से आठ हजार वर्ष पूर्व का स्वीकार किया जा सकता है।

सुश्रुत के काल-निर्णय के सम्बन्ध में अनेक मतभेद हैं। पाश्चात्य विद्वानों ने तो प्रतीत होता है कि यह धारणा बना ली है कि सृष्टि का आदि भाव्य महात्मा ईसा को मानकर ही सत्सारभर के इतिहास का काल-निर्णय किया जाना चाहिए। हैस (Haas) नामक पाश्चात्य विद्वान् की राय में तो सुश्रुत और उनके सहपाठी औपघेनब आदि ईसा की 12वीं शताब्दी में हुए थे। जोन्स तथा विलसन (Jones & Wilson) का कहना है कि वे नवी शताब्दी में हुए। कुछेक अन्य लेखक उन्हें चौथी या 5वीं शताब्दी का सिद्ध करना चाहते हैं।² बहुत स्या कहें, हर्वट गोवन (H Gowen) नामक एक लेखक ने तो यद्वा तक राय दे दी कि सुश्रुत नाम का कोई आचार्य भारत में हुआ ही नहीं। लोगों ने ग्रीस देश के सुकरात (Socrates—B C. 409-339) को ही सुश्रुत बना लिया है।³ परन्तु आयुर्वेदिक साहित्य से परिचित विद्वानों के सामने ये सब उपहासस्पद कल्पनाएँ मान हैं। विजेता देशों की जातियाँ अपने विजित देशों के गौरवपूर्ण इतिहास को इसी प्रकार नष्ट करने का उद्योग किया करती हैं। हैस महोदय ने सुश्रुत को ईसा की 12वीं शताब्दी में सिद्ध करते हुए यह नहीं सोचा कि ईसा की म्पारहवीं शताब्दी में होने वाले आचार्य चक्रपाणि ने सुश्रुत के उद्धरण कहा से पाये? ईसा से 200 वर्ष पूर्व

1. पुरुषा सर्वनिर्दिष्ट चतुर्वर्षधनानुपाः ।

कृते, वेदादि केधेव पादमो ह्यतिश्रमात् ॥”—च० व०

2. Susruta seems to have lived not later than the fourth century A.D as the Bower manuscript contains passages not only parallel but verbally agreeing with passages in the works Caraka & Susruta.

—Macedonall, History of Sanskrit, p. 436

“In language and style it (Susruta) and the works resembling it with which I am acquainted manifestly exhibit a certain affinity to the writings of varahamihira.—History of Indian Literature by Weber, p. 168.

3. By many Susruta have been denied actual substance in flesh, or has been identified with Socrates—History of Indian Literature, H. H. Gowen, pp. 144-145

महाभाष्यकार ने सुथुत का उल्लेख किया है तथा ईसा की प्रथम शताब्दी में आचार्य नागार्जुन ने 'सुथुत संहिता' का प्रतिसंस्कार किया था, तब सुथुत को ईसा की चौथी या पांचवी शताब्दी में कैसे सिद्ध किया जायगा ?

ईसा की सातवी से आठवी शताब्दी के बीच भारत की यात्रा करने वाले हुएन साग नामक चीनी यात्री के लेखानुसार ईसा की प्रथम शताब्दी में बौद्धधर्म के दार्शनिक आचार्य नागार्जुन नाम के विद्वान् का आविर्भाव हुआ था।¹ इन्हीं आचार्य नागार्जुन का लिखा हुआ आज से दो हजार वर्ष प्राचीन 'उपाय हृदय' नाम का एक दार्शनिक ग्रन्थ चीन में उपलब्ध हुआ है। भारतवर्ष में संस्कृत भाषा में लिखा गया यह ग्रन्थ किसी युग में चीनी भाषा में अनूदित हुआ था। भारत में मूल संस्कृत ग्रन्थ का तो लोप हो गया; परन्तु चीनी भाषा में उपलब्ध उस अनुवाद ग्रन्थ का, चीनी और संस्कृत भाषा के परम विद्वान् श्रियुक्त सुच्ची महोदय ने फिर से संस्कृत भाषा में प्रत्यनुवाद करके प्रकाशित किया है। उसमें एक स्थल पर औपधि विद्या का उल्लेख करने के अनन्तर इस प्रकार लिखा है—'यथा सुवंध को भेषज कुशलो मंत्र चित्तेन शिक्षकः सुथुतः'। इस प्रकार आज से दो हजार वर्ष प्राचीन आचार्य नागार्जुन द्वारा अत्यन्त आदर और प्रतिष्ठा के साथ सुथुत का नामोल्लेख, उन्हें अर्वाचीन सिद्ध करने वालों के मुख-मुद्रण के लिए, एक सुदृढ़ और पर्याप्त साधन है।

इतना ही नहीं, किन्तु खोटाङ्ग (नेपाल) प्रदेश में उपलब्ध भोजपत्र पर लिखी हुई 'नावनीतक' पुस्तक की लिपिका अनुसन्धान करने वाले सारे ही विद्वानों ने यह स्थिर किया है कि वह अक्षरलिपि ईसा की तीसरी या चौथी शताब्दी की लिखी हुई है, जबकि पुस्तक पर्याप्त प्रचलित थी। पुस्तक के इतना प्रचलित होने में उस युग में, जब रेल और मोटर नहीं थे, पर्याप्त समय लगा होगा। वह समय यदि हम दो सौ वर्ष ही मान लें तो, ईसा से पूर्व प्रथम शताब्दी में इस ग्रन्थ की रचना हुई थी, यह भी सम्भव है कि इससे और भी पहले हुई हो। इस ग्रन्थ के मंगलाचरण में भगवान् बुद्ध का उल्लेख है। अतएव यह निश्चय हो गया कि ईसा से पूर्व और बुद्ध भगवान् के पश्चात् के काल में यह ग्रन्थ बना था। इस प्राचीन ग्रन्थ में आश्रय तथा उनके शिष्य क्षारपाणि, हारीत, जतुकर्ण, पाराशर एवं भेद आदि का तथा कश्यप और जीवक के साथ सुथुत का भी नाम वर्णित

1. नागार्जुन कई हुए हैं। राजतरंगिणीकार ने नागार्जुन नाम के एक बौद्ध राजा का उल्लेख किया है। वे भगवान् बुद्ध के 150 वर्ष बाद हुए थे। दूसरे ज्ञानवाहन के मित्र नागार्जुन का उल्लेख चीनी यात्री हुएन साग ने किया है। उनका समय ईसा की प्रथम शताब्दी लिखा है। तीसरे नागार्जुन का उल्लेख ईसा की आठवीं शताब्दी में भारत-यात्रा करने वाले अल्वरुनी नामक पात्री ने किया है। उनसे लिखा है कि यह नागार्जुन उनके भारत में जाने से 100 वर्ष पूर्व हुए थे, और रमापनी विद्या में बड़े निपुण थे। इस प्रकार हमारे सामने तीन नागार्जुन आते हैं—

- (1) राजतरंगिणी के अनुसार महाविद्वान् नागार्जुन नाम के बौद्ध नृपति जो बुद्ध भगवान् के 150 वर्ष बाद हुए।
- (2) हुएन साग वर्णित महाराज ज्ञानवाहन के परम मित्र एवं गुरु नागार्जुन नाम के बौद्ध आचार्य, जो ईसा की प्रथम शताब्दी में हुए।
- (3) अलवरुनी वर्णित बौद्ध रमायनाचार्य नागार्जुन जो ईसा की 7वीं शताब्दी में हुए।

है और उन सबकी औपधियों का भी उल्लेख है। उस ग्रन्थ में वर्णित अनेक औपधि प्रयोग वर्तमान 'चरक संहिता' में मिलते हैं। परन्तु 'नावनीतक' में वे चरक नाम से नहीं किन्तु आत्रेय के नाम से उद्धृत किये गये हैं। चरक अथवा नागार्जुन का वहाँ कोई उल्लेख भी नहीं है। यदि चरक के नाम से प्रसिद्ध 'चरक संहिता' के निर्माण के पश्चात् वह ग्रन्थ बना होता तो वाग्भट के ग्रन्थों की भाँति उसमें भी चरक का नाम तो अवश्य ही होता। इसलिए यह कहने में सन्देह नहीं कि 'नावनीतक' की रचना चरक से पूर्व की है। यदि यह कहा जाय कि चरक का नाम लिखना ग्रन्थ-लेखक के ध्यान में न आया होगा, तो भी यह विचारना ही पड़ेगा कि बौद्ध पमनियुयी ग्रन्थ-लेखक प्रसिद्धतम बौद्ध आचार्य नागार्जुन का नाम लिखना कैसे भूल सकता था? फलतः यह मानना ही होगा कि आत्रेय, सुश्रुत और कश्यप के बाद एव चरक और नागार्जुन से पूर्व लिखे गये इस ग्रन्थ में सुश्रुत का उल्लेख हमें यह स्पष्ट बताता है कि सुश्रुत नागार्जुन आदि बौद्ध आचार्यों से तो बहुत प्राचीन हैं।

उल्लेख ने लिखा ही है कि सुश्रुत का प्रतिसंस्कार नागार्जुन ने किया।

महाभाष्य में इकोणुषुद्धी (1-1-2) सूत्र की व्याख्या में ग्रन्थकार ने 'सौश्रुत'

प्रथम नागार्जुन का व्यापक परिचय राजतरंगिणी में नहीं मिलता। इतना अवश्य ज्ञात होता है कि वे बौद्ध राजा थे। दूसरे नागार्जुन का परिचय हुएन भाषा में लिखा है कि वह महा विद्वान् बाधितत्व एव पक्षर को भी रसायनशास्त्र के बल से जाना बना देने वाले थे। वे महाराज शातवाहन के परम मित्र एवं गुरु थे। न्याय के राजपण्डित धी हेमराज रामा के पात सावपन्न सिद्धि शातवाहन चरित्र में 'दृष्ट तत्त्वो बोधिसत्त्वा महाराज गुरु था नागार्जुनाभिधान शाक्य त्रिभुराज' इस प्रकार उसका परिचय दिया गया है। ह्य चरित्र में वाग्भट्ट ने भी इन नागार्जुन का उल्लेख इस प्रकार किया है—'समन्वितमति विनयपिकाने ताम्बकवसी तस्मान्नाग राजान्नाग जुना नाम तेम्वत्, तिसमुदाधपन्ने शातवाहनाय नरदाय मुद्धे म दतीताम्।' (ह्य चरित्र उच्छ्राम 8)। इसके अतिरिक्त बुद्ध और चक्रपाणि ने 'नागार्जुनसिद्धि स्तम्भ पाठसि पुनर्व' आदि ग्रंथ द्वारा पटना में स्थापित जिन नागार्जुन के औपधि पात्र प्रदर्शन सिरालेख का वर्णन किया है वे यही आचार्य ही सरत हैं। शातवाहन आदि राजा पार्श्वनाथ के दक्षिण के थे और नागार्जुन उनके गुरु थे। गुप्त साम्राज्य के इतिहास के अनुसार शातवाहन राजा ईसा की प्रथम से तृतीय शताब्दी के बीच राज्य करते थे। ई० द्वितीय शताब्दी के प्रारम्भ तक शातवाहना या राज्य बहुत समृद्ध था। दक्षिण भारत का अधिपति भाग इनके ही शासन में था (गुप्त साम्राज्य का इति०, पृ० 12), फलतः उन्हीं राजाओं द्वारा नागार्जुन के औपधिप्रयोग स्तम्भ पर खुदशाकर स्थापित किए गए होंगे। बाहु-निष्ठ काय में बौद्ध भाहित्व में अन्ति रत्न जान बौद्धभिषु आर्य राज्ञे सावृत्तायन न मुद्धपना की भूमिमा में लिखा है—'इया की प्रथम शताब्दी पूर्विस समय वैभाषिक सम्प्रदाय उत्तर में बढ़ता जा रहा था दक्षिण में विद्वत् दन (वराह) में आध्याय नागार्जुन पदाहु'। वे शक्ति बौद्ध ध्यायन सम्प्रदाय के गिद्य थे—'धो जयवत्त रिदासमार (भारतीय शास्त्रज्ञ श्री रूपरंगा—नाग 2, पृ० 924-925)। उन्हीं साध्याधिक तून्ववाद रत्न पर द्रव्य स्थि। कातागर में नृप्याय और माध्विनर दनन के नाम में तून्ववाद महानाग सम्प्रदाय बना। दूसरे नागार्जुन के सम्बन्ध में, जिन्हें जनबन्धो के ईसा से पाठका मुद्धपना 'भूमिका, पृ० 4' भाषका शताब्दी का दिया है, कोई अन्य वर्णन नहीं मिलता। ज्ञात होता है कि जनबन्धो ने बिना पूरे अनुसंधान के

उदाहरण लिखा है। शाक पार्थिवादीनामुपसख्यानम्' (2 1 170)—इस वार्तिक के उदाहरण में भी कुतपवासा सौश्रुत' उदाहरण दिया है। भाष्यकार न हो नही किन्तु स्वयं आचार्य पाणिनि ने भी कात्त कौजपादयश्च' (6-2 37) इस सूत्र के गणपाठ में सौश्रुत पार्थिवा' यह शब्द लिखा है। अपत्य और सम्बन्धी अर्थ का बोधक सौश्रुत शब्द न केवल सुश्रुत को ही अपितु उनके वंशजा और शिष्या की परम्परा को भी पाणिनि से बहुत प्राचीन सिद्ध करता है। पाणिनि के कात्त-कौजपादिगण में पठित शब्दा के सिरसिने में शस्त्र आदि ग्रन्था में सौश्रुत पार्थिवा' ऐसा प्रयोग लिखा है। यह शब्द बताता है कि उस जमान में सुश्रुत सम्प्रदाय वाले वैद्य और राजाओं का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध था। फिर सौश्रुत' शब्द का पार्थिव शब्द से पूर्व प्रयोग यह भी प्रकट करता है कि सुश्रुत सम्प्रदाय वाले वैद्यों का उस युग में राजाओं के यहाँ बहुत आदर एवं सम्मान था। इन दोनों शब्दों में विहित बहुवचनान्त भाव इस बात का बोधक होता है कि उस काल में सुश्रुत सम्प्रदाय वाले वैद्य बहुतेरे राजाओं के यहाँ प्रतिष्ठित थे। राजाओं के यहाँ वैद्य को अमुक-अमुक बातों का निरीक्षण करना चाहिए, राजा की रक्षा के लिए भोजनछादन की विमृद्धता की आर सावधान रहना चाहिए यात्रा आदि के समय राजा के साथ स्वयं भी रहना चाहिए, इत्यादि बातें सुश्रुत संहिता में बताई गई हैं।¹ वैद्यों और राजाओं का सम्बन्ध आज संस्कृति की पुरानी परिपाटी है। दत्तते

नागाजुन की 7वीं शताब्दी का निश्चित है। यह वही नागाजुन है जो ईसा की प्रथम शताब्दी का एक शातवाहन के मिले थे। सातवीं शताब्दी में कोई नागाजुन प्रतीत नहीं होता। सातवीं और आठवीं शताब्दी के अनेक बौद्ध विद्वान् उस पहली शताब्दी में नजर छूटी शताब्दी तक की नन्ही आयु एक ही मित्र नागाजुन को देने के लिए तैयार हैं। विद्वानों का विश्वास है कि आचार्य नागाजुन का आधम गन्धर्व के समीप श्रीपर्वत पर था जो पोंछ में मन्त्रपान और अध्ययन का केन्द्र था (गंगा पुराण-का. पं. 218)। सुश्रुत संहिता के उत्तरतन्त्र ततोमव अध्याय में अक्षपूतना प्रतिपद्य' का उल्लेख है। उसमें एक धूप लिखी गई है। धूपनीय द्रव्यों में भिक्षु सपाटी (जोर्णाच भिक्षु मघाटों धूपनायापकथयत् —अ० उत्तर० 33/6) शब्द का प्रयोग है। इस भिक्षु का अर्थ बौद्ध भिक्षु ही है। इन्होंने लिखा है कि भिक्षु का अर्थ यहाँ शाक्य बौद्ध भिक्षु ही है। (सिगुरवशाक्यभिक्षुबोद्धाद्यम् —इन्होंने टीका) परन्तु इन्होंने पूर्ण ईसा की 11वीं शताब्दी में हुए एक उद्देश्य भी अपने इस अर्थ को पृष्टि के लिए सन्नत देने की आवश्यकता थी। इसीलिए उन्होंने 5वां शताब्दी के आचार्य जज्जट का उल्लेख अपने पक्ष की पृष्टि के लिए देव दिया है। वे लिखते हैं कि जज्जट का कहना है कि यहाँ भिक्षु शाक्य का अर्थ निस्सन्देह शाक्य भिक्षु ही है। (भिक्षुत्वं शाक्य भिक्षुत्वं जज्जट —इन्होंने टीका) यह शाक्य भिक्षु अर्थ इसीलिए है कि प्रति संस्कृति नागाजुन स्वयं शाक्य भिक्षु थे और उनका युग में बौद्ध भिक्षुओं के आदर का फल हुआ जो गौण गुरुत्व को राजा से अपमान्य करने वाला समझा जाता था। इस सारे लेख का तात्पर्य यह भी था स्वयंमिच्छ है कि नागाजुन 5वां शताब्दी के जज्जट से पूर्व ही चले थे। और निस्सन्देह वह ईसा की प्रथम शताब्दी में ही हुए थे।

1 सुप्त सनरय पृष्ठ परानभि जिगीषत । भिषजा रक्षणं वाय यथा तदुक्तं ॥ चित्तवन्मृतिं यद्यथासौच्छं चक्षय । यद्योपवृत्त इत्यादि नृप तद्विद्यमानं ॥ —सुश्रुत० सू० अ० 34

राजन् भिषज सहस्रम्¹—ऋग्वेद का यह मन्त्र उक्त बात को सिद्ध करने के लिए सर्वोत्तम प्रमाण है।

संक्षेप में, सुश्रुत का परिचय पाने के लिए अभी तक हमारे पास क्या-क्या साधन हैं, इसका पता नीचे की पंक्तियों से लगेगा—

1. नागार्जुन ने अपने ग्रन्थ 'उपाय हृदय' में सुश्रुत को आयुर्वेद का महान् आचार्य लिखा है।
2. काशिका लेखक ने 'सौश्रुत' शब्द का अर्थ लिखते हुए 'सुश्रुतस्य छात्रा सौश्रुता' इस प्रकार लिखा है। यह वाक्य सुश्रुत के प्रसिद्ध आचार्यत्व को प्रकट करता है तथा सुश्रुत की शिष्य-परम्परा का भी बोधक है।
3. वाग्भट ने सुश्रुत को आयुर्वेद का महान् आचार्य होने के नाते अत्यन्त आदर और श्रद्धा से स्मरण किया है।²
4. नेपाल के खोटाङ्ग प्रदेश में उपलब्ध, भोजपत्रों पर लिखी हुई 'नावनीतक' पुस्तक में सुश्रुत का नाम और उनकी औपधिया आदर से उद्धृत की गई हैं।
5. 'ज्वर समुच्चय' नामक ग्रन्थ में सुश्रुत का प्रतिष्ठापूर्वक उल्लेख आया है।
6. कम्बोडिया में प्राप्त जयवर्म के शिखालेखों में सुश्रुत का उल्लेख है।
7. सुश्रुत संहिता के अरवी भाषा में मिलने वाले अनुवाद से सुश्रुत की सार्वभौम प्रतिष्ठा और ज्ञान-गाम्भीर्य का बोध होता है।
8. ब्राह्मण, उपनिषद्, महाभारत एवं हरिवंशपुराण में दिवोदास का उल्लेख है। इन्हीं दिवोदास से सुश्रुत ने आयुर्वेद विद्या सीखी थी, यह सुश्रुत संहिता में ही लिखा है।³
9. महाभारत में विदवामिन मुनि के पुत्रों में सुश्रुत का नाम आया है।
10. आयुर्वेद के अधिकांश ग्रन्थों में सुश्रुत का नाम और उनकी संहिता के उद्धरण आदर से लिये मिलते हैं।
11. सुश्रुत संहिता में बौद्ध भावों की छाया तक नहीं मिलती तथा पारद के प्रयोग नहीं लिये गये। प्रत्युत बौद्धकालीन ग्रन्थों में सुश्रुत का उल्लेख

1. हे राजन्, तुम्हारे मांस के लिए सैकड़ हजारों वैद्य २१। 'रा त राजन् भिषज सहस्रम्।' —ऋग्वेद, 1 24-9

2. 'अथ परक्रमणीने मदध्रुव सुश्रुतादि प्रणिपत्ति पदना नाम माय पितासु' —अष्टा० ह०

3. 'अथ हस्माद् देशोऽस्मि अत्र दशो वैविधीषाणां सत्रमुपव्यासास्य विविधित्वा पचन्ध' —औषोधि द्राष्टव्य 26-5

'अतदनाहुं देशोऽस्मिन्निद्रस्य त्रिय धामान्नयाम' —रीषानसुतापि 3 1

महावली महावीर्य नाशितनाभीस्वर अनु ।

दिवाशत इति ध्याता भस्मनिनाशधि ॥' —महाभारत, उपाय पर्व ० 117

—श्वेतसमुत्पन्न, अध्या० 29

मिलता है।

उपर्युक्त प्रमाणों में हम देखते हैं कि सुश्रुत का वर्णन इतिवृत्त के रूप में दिया हुआ है, अतएव यह स्वयंसिद्ध है कि सुश्रुत का आविर्भाव इन प्रमाणों से बहुत पूर्व हुआ था। प्रतर्दन और सुश्रुत समनालीन थे, अतएव यह भी स्पष्ट है कि कौपीतिक आदि उपनिषदों इनके बाद की गयी हैं। प्रो० हैस और जान्स विलसन के इस विचार को तो स्वीकार किया जा सकता है कि सुश्रुत का आविर्भाव उस युग में हुआ था, जब उपनिषदों का रचना-क्रम चल रहा था। परन्तु वह युग ईसा के बाद था, यह तो सर्वथा निराधार है। उपनिषदों कुछ दो-चार वर्षों की रचना नहीं हैं। ईश, वेन, बठ, प्रदन, मुण्डक और माण्डूक्य आदि उपनिषदों तो प्रतर्दन और सुश्रुत से हो कृपा, धन्वन्तरि से भी बहुत पूर्व बन चुकी थी। इनके पीछे की उपनिषदें प्रायः इन्हीं के गूढ़ विचारों की व्याख्या में लिखी गई हैं। इन प्रकार हम यह जसदिग्ध रूप से कह सकते हैं कि सुश्रुत का आविर्भाव रामायणकाल से प्रायः एक सौ वर्ष पूर्व हुआ था।

‘सुश्रुत संहिता’ के सुश्रुत कौन थे?

अग्निपुराण¹ के लेखानुसार सुश्रुत ने मनुष्य आयुर्वेद के साथ छोटा और गौवा के आयुर्वेद को भी जित्तासापूर्वक गगवान् धन्वन्तरि से पूछा और उन्होंने वह सब सुश्रुत को बताया था। इस प्रकार अपने गुरु दिवोदास धन्वन्तरि से समान सुश्रुत भी मानवीय आयुर्वेद के साथ-साथ अस्वायुर्वेद और गवामुर्वेद के भी विद्वान् थे, यह स्पष्ट है। सुश्रुत की लिखी हुई ‘सुश्रुत संहिता’ ही हम आज प्राप्त है, अस्व एवं गवामुर्वेद विषयक उनका कोई ग्रन्थ हम उपलब्ध नहीं होता। विद्वान् शालिहोत्र के ग्रन्थ में, जो अस्वशास्त्र विषयक है, सुश्रुत का नाम जित्तामु के रूप में लिखा हुआ मिलता है। “सुश्रुत, मित्रजित्, गान्धार आदि पुत्रों एवं गर्भ आदि शिष्यों के पूछने पर शालिहोत्र ने अस्वायुर्वेद का उपदेश किया।”² इस प्रकार सुश्रुत को उन ग्रन्थ में शालिहोत्र का पुत्र लिखा गया है। अतएव यह कहना चाहिए कि विद्वामित्र के पुत्र सुश्रुत से भिन्न यह दूसरे ही सुश्रुत हैं। संस्कृत में प्रचलित परिपाटी के अनुसार शिष्य को ही पुत्र लिखा गया हो यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि वही यह स्पष्ट लिखा है कि “उन महान् मुनि से पुत्रों और शिष्यों ने विनम्र भाव से पूछा।”³ इतना ही नहीं, ग्रन्थ भर में सुश्रुत को ‘पुत्र’ शब्द से ही सर्वत्र सम्बोधित किया गया है और शिष्या का शिष्य शब्द तो ही। फलतः यह स्वीकार करना ही चाहिए कि यह सुश्रुत विद्वामित्र के पुत्र सुश्रुत से भिन्न शालिहोत्र महर्षि के ही पुत्र थे।

1 अग्निपुराण, अ० 279-292

2 शालिहोत्रमृषि श्रुतं सुश्रुतं परिपृच्छच्छ्रुतिः । एव पृच्छन्तु पुत्राश्च शालिहोत्रोऽभ्यभाषत ॥ शालिहोत्रमपृच्छन्तं पुत्राः सुश्रुतं वदताः । व्याख्यातः शालिहोत्रश्च पुत्राश्च परिपृच्छन्तः ॥ मित्रजित्पुत्रोऽपुत्रा भूय विप्रमन्दुवम् । शालिहोत्रः मुनिराह ह्यना स्वरत्नक्षपम् ॥—शालिहोत्रोऽयं सुश्रुतः ह्ययुर्वेदमुक्तवान् ।

पान् कान्पोऽङ्गापानाश्च यजुर्वेदमवधीत् ॥—अग्निपुराण, अ० 292

3 पुत्रा शिष्याश्च पृच्छन्ति विनयनं महामुनिम् ।—शालिहोत्रीय ग्रन्थ

शालिहोत्र के अश्वामिषिक प्रकरण में लिखे गये श्लोको में बहुत से आचार्यों का नाम आया है। महर्षि आत्रेय और उनके शिष्य अग्निवेश, हारीत आदि तक का नाम आया है, परन्तु धन्वन्तरि अथवा दिवोदास का कहीं जिक्र भी नहीं है। धन्वन्तरि दिवोदास के अनन्तर होने वाले आत्रेय और अग्निवेश का नामोल्लेख होना और धन्वन्तरि अथवा दिवोदास का कोई जिक्र तक न करना यह प्रकट करता है कि शालिहोत्रीय ग्रन्थ के लेखक सुश्रुत की महर्षि दिवोदास के साथ कोई आत्मीयता नहीं थी। यदि दिवोदास और शालिहोत्र से शिक्षा ग्रहण करने वाले सुश्रुत एक ही होते, तो सुश्रुत संहिता में शालिहोत्र तथा शालिहोत्रीय ग्रन्थ में दिवोदास का स्मरण करना वे न भूलते। परन्तु वास्तविकता यह है कि सुश्रुत संहिता में शालिहोत्र का कहीं उल्लेख नहीं, और शालिहोत्रीय ग्रन्थ में कहीं धन्वन्तरि दिवोदास का नाम नहीं मिलता। अतएव दोनों के लेखक सुश्रुत परस्पर भिन्न थे। इतना ही नहीं, एक प्रसिद्ध आचार्य होने के नाते भी आत्रेय की भाँति धन्वन्तरि दिवोदास का नाम लिखा जा सकता था। वह भी न लिखना, यह भी सन्देह उत्पन्न करता है कि शालिहोत्र और दिवोदास में कुछ वैमनस्य तो नहीं था? अन्यथा एक प्रतिष्ठित आचार्य के लिए उपयुक्त श्रद्धा और मान भी शालिहोत्रीय अश्वशास्त्र में धन्वन्तरि दिवोदास को क्यों न मिलता? परिणामतः हमें यह स्वीकार करना ही होगा कि शालिहोत्रीय अश्वशास्त्र के लेखक सुश्रुत महर्षि शालिहोत्र के पुत्र थे, और उन्होंने अपने पिता शालिहोत्र से ही अश्वशास्त्र का अध्ययन किया था। 'सुश्रुत संहिता' नामक आयुर्वेद शास्त्रीय ग्रन्थ के लेखक सुश्रुत, महर्षि विश्वामित्र के पुत्र थे, और उन्होंने राजर्षि दिवोदास से आयुर्वेद शास्त्र का अध्ययन किया था। दुर्लभगण के यनाये हुए अश्वामुर्वेद सम्बन्धी 'सिद्धोपदेश' नामक ग्रन्थ में लिखा है कि 'शालिहोत्र, गर्ग तथा सुश्रुत ने अश्वशास्त्र का जो कुछ तत्त्व बताया है वह सब इस ग्रन्थ में मैंने लिख दिया है।'¹ इससे प्रतीत होता है कि महर्षि शालिहोत्र के अश्वशास्त्रीय उपदेशों को जिस प्रकार 'शालिहोत्र संहिता' के रूप में सुश्रुत ने सम्पादन किया था, उसी प्रकार सुश्रुत के उपदेशों को भी उनके शिष्यों ने संकलित किया होगा, परन्तु दुर्भाग्य से वह ग्रन्थ और उसका विस्तृत परिचय आज हमें उपलब्ध नहीं है। दूसरी ओर आग्नेयपुराण के अनुसार दिवोदास धन्वन्तरि के शिष्य सुश्रुत भी अश्वशास्त्र में प्रवीण थे। ऐसी दशा में यह सन्देह हो सकता है कि दुर्लभगण के लिखे हुए सुश्रुत शालिहोत्रीय सुश्रुत थे, या धन्वन्तरि दिवोदास के शिष्य सुश्रुत? स्पष्ट बात यह है कि शालिहोत्र और गर्ग के साथ सुश्रुत का उल्लेख शालिहोत्रीय सुश्रुत का ही वापक है, दिवोदासीय सुश्रुत का नहीं। एक आचार्य अनेक विषयों का विद्वान् हो सकता है, दिवोदास के शिष्य सुश्रुत भी ऐसे ही विद्वान् थे। परन्तु मानवीय आयुर्वेद के अतिरिक्त अश्वामुर्वेद सम्बन्धी कोई ग्रन्थ उन्होंने लिखा था या नहीं, यह निश्चित रूप से बताने के लिए हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। प्रत्युत सुश्रुत संहिता, अन्यत्र आचार्यों द्वारा लिखे गये सम्मरण एवं शिलालेखों के आधार पर यह तो स्पष्ट कहा जा सकता है कि धन्वन्तरि दिवोदास के शिष्य सुश्रुत

1. शालिहोत्राय गार्ग्य सुश्रुतान् यः नापितम् ।
अश्वशास्त्रादिनामैव तत्परिचयः सन्निवृत्तम् ॥

अश्वामुवेंद के आचार्य मानकर कभी पूजे नहीं गये। अतएव महर्षि शालिहोत्र के साथ जिन अश्वशास्त्रवेत्ता मुश्रुत का उल्लेख हमें मिलता है वे शालिहोत्र के ही पुत्र सुश्रुत थे। अश्वशास्त्र सम्बन्धी जिन सुश्रुतीय कृतियों की ओर ग्रन्थकारों ने निर्देश किया है, वे इन्हीं की रचनाएँ हैं।

कुछ लोगों ने दोनों सुश्रुतों को अभिन्न अर्वाचीन सिद्ध करने के अभिप्राय से नकुल के बनाये हुए 'अश्व चिकित्सित' ग्रन्थ के मगमाचरण के उस श्लोक को आधार माना है जिसमें लिखा है कि 'तुरगघोष के पुत्र मुनिवर शालिहोत्र तुम्हारी रक्षा करें।' उन लोगों का कहना है कि 'तुरगघोष' ईसा से साठ वर्ष बाद होने वाले बौद्ध विद्वान् अश्वघोष ही थे। बिस्मात बिजेता सम्राट् कनिष्क के समकालीन हुए। जब शालिहोत्र इन अश्वघोष के पुत्र थे तब उनका समय, अधिक से अधिक ईसा से 85 वर्ष बाद का सिद्ध होना चाहिए। और शालिहोत्र के पुत्र सुश्रुत तो ईसा के सौ वर्ष बाद ही हुए। परन्तु यह कल्पना निरान्त अर्थहीन है। शालिहोत्र का उल्लेख महाभारत के तत्सोपाख्यान में मिलता है।¹ फिर महाभारतकालीन अर्जुन के भाई नकुल ने अपने 'अश्वचिकित्सित' ग्रन्थ में उनका भक्तिपूर्वक स्मरण किया है, अतएव शालिहोत्र का समय महाभारत से भी प्राचीन है। हा, शालिहोत्रीय ग्रन्थ में आश्रय पुनर्वसु तथा अग्निवेश का नामोल्लेख है, अतएव हम उनका समय रामायण-काल से लेकर राम के 100 वर्ष बाद तक का स्वीकार करते हैं। इस प्रकार महर्षि शालिहोत्र के पुत्र सुश्रुत का समय भी यही मान लेना उचित है। इसके अतिरिक्त तुरगघोष की बौद्ध अश्वघोष के साथ एकता सिद्ध करने वालों को यह देखना चाहिए कि शालिहोत्र संहिता के अश्वार्भिक प्रकरण में श्रौत यज्ञ का विधान है। वेदमन्त्रों के उच्चारण का उल्लेख है। वैदिक धर्मानुयायी महर्षियों का स्मरण किया गया है तथा श्रौतस्मार्त देवों के अक्षरूप से घोड़ों का वर्णन किया गया है। क्या यह सब एक बौद्ध ग्रन्थ लेखक द्वारा लिखा जाना संभव है? फिर बौद्ध विद्वान् अश्वघोष सानेत्त (जयोप्पा)-नामों से और शालिहोत्र पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त के निवासी। ऐसी दशा में बौद्ध अश्वघोष का शालिहोत्र के साथ कोई सम्बन्ध रह नहीं जाता। उसी प्रकार सुश्रुत संहिता के लेखक सुश्रुत इन अश्वशास्त्र के सम्पादक सुश्रुत से बहुत भिन्न हैं। यदि दोनों को अभिन्न मानकर बौद्ध अश्वघोष का ही पुत्र मानने का हठ किया जाय तो विद्वार्भिक के पुत्र सुश्रुत थे,² ऐसा सिंगन वाले अनेक प्राचीन ग्रन्थों का क्या अर्थ होगा तथा 'शालिहोत्र से सुश्रुत आदि पुत्रों ने पूछा'³ इत्यादि वाक्य का सम्बन्ध किस सुश्रुत के साथ किया जायगा? इससे साथ ही यह निश्चित है कि बौद्ध अश्वघोष के समकालीन आचार्य नागार्जुन ने सुश्रुत संहिता का प्रतिस्कार किया था,⁴ यदि हम सुश्रुत का अश्वघोष का पुत्र मान लें तो यह प्रतिस्कार कब संभव हो सकेगा? इतना ही नहीं, पाणिनि,

1 'तथाह म तुरगघोषस्य श्री शालिहोत्रा मुनि ।

2 'शालिहोत्राजं हिन्दु म्पादयामा कुत्र उच्यते'—महाभारत, वन पर्व, अ० 71।

3 'शिरानिबन्धु श्रीमान् सुश्रुत परिपूज्यते'—सुश्रुत ग० उत्तर० अ० 66

4 'शानिहात्रकृष्णस्तु पुत्रा सुश्रुतस्यवा ।'—शालिहोत्र संहिता

5 'प्रतिस्मरतासाह नागार्जुन एव'—आचार्य इन्द्र, सुश्रुत टी० मू० 1/2

कात्यायन और पतंजलि द्वारा सुश्रुत का नामोल्लेख देखकर भी बौद्ध अश्वघोष के साथ सुश्रुत का सम्बन्ध कैसे टिक सकेगा ? अतएव यही स्वीकार करना होगा कि तुरंगघोष के पुत्र अश्वशास्त्री सुश्रुत एव विश्वामित्र के पुत्र चत्पाचार्य सुश्रुत विलकुल भिन्न थे । 'सुश्रुत संहिता' पर विचार करते समय हमें महर्षि विश्वामित्र के पुत्र सुश्रुत को ही ध्यान में रखना होगा ।

सुश्रुत के काल-निर्धारण के सम्बन्ध में अनेक विद्वानों ने अपनी सम्मतिया दी हैं । प्रसिद्ध लेखक हर्नल (A. F. Rudolph Hoernle) महोदय ने 'प्राचीन भारत के औषधि-शास्त्र का भ्रमन' करते हुए सुश्रुत का समय ईसा से प्रायः छः सौ वर्ष पूर्व स्वीकार किया है, जी० एन० मुखोपाध्याय (G. N. Mukhopadhyaya) महोदय ने ईसा से प्रायः एक हजार वर्ष पूर्व स्वीकार किया है । 'सुश्रुत संहिता' का लंडन भाषा में अनुवाद करने वाले हेसलर महोदय ने भी उन्हें ईसा से एक हजार वर्ष पूर्व ही माना है । श्रीयुक्त अक्षय-कुमार भजूमदार आदि कुछ अन्य विद्वानों ने उन्हें ईसा से 15 या 16 सौ वर्ष पूर्व का सिद्ध किया है ।¹ इस प्रकार बौद्ध अश्वघोष आदि से सुश्रुत का अत्यन्त प्राचीन होना ही सर्वसम्मत सिद्धान्त है । पश्चात्त्य ऐतिहासिकों के आधार पर भी सुश्रुत का समय ईसा से एक हजार वर्ष पूर्व से अर्वाचीन नहीं कहा जा सकता । हा, यह प्रश्न तो हो सकता है कि ईसा से एक हजार वर्ष से कितने पूर्व सुश्रुत का समय स्थिर किया जाय ? तबर्ष पीछे दिये गये प्रमाणों के अतिरिक्त हमें और भी प्रमाण ढूँढ़ने के लिए अवकाश है ।

प्रत्येक विद्वान् इस बात को स्वीकार करता है कि सुश्रुत का समय हम 600 ई० पूर्व से अर्वाचीन रख ही नहीं सकते । इसका अर्थ ही यह है कि हमें सुश्रुत को बौद्धकाल से पूर्व का स्वीकार करना ही चाहिए । फिर भी कुछ लोगों का विचार है कि सुश्रुत संहिता में 'सुभूति गौतम' नाम आया है ।² 'सुभूति गौतम भगवान् बुद्ध के शिष्य थे ।³ इस कारण ही सुश्रुत संहिता को बुद्ध भगवान् के बाद की रचना मान लेना चाहिए । परन्तु यह उक्ति किसी काम की नहीं है । प्रथम तो बौद्ध शिष्य का नाम बौद्ध ग्रन्थों में आयुष्मत् सुभूति या स्वविर सुभूति लिखा गया है, सुभूति गौतम कही नहीं लिखा गया । दूसरे, एक ही नाम वाले अनेक व्यक्ति होते ही हैं । केवल नाम-साम्य से ऐतिहासिक घटना में नहीं बदल सकती । सुश्रुत संहिता में जहाँ सुभूति गौतम का नाम लिखा है वहीं घौनक, कृतवीर्य, पाराशर्य तथा पन्वनत्तरि का भी नाम लिखा है । ऐसी दशा में सुभूति गौतम के सहवर्ती शेष महर्षियों को बौद्धकाल के किस कोने में बैठाया जायगा ? सुश्रुत संहिता में बौद्ध सिद्धान्तों की कही छाया भी नहीं है, तब उसे बुद्ध भगवान् के बाद की रचना

1. Studies in the Medicine of Ancient India (Part I)

2. History of Indian Medicine (Part III), p. 576, by G. N. Mukhopadhyaya.

3. The Hindu History by Akshaya Kumar Majumdar.

4. 'वर्षस्य धनु समवतः पूर्वं मन्वन्तरेऽपि विदुः सुभूतिगौतमः' — मुद्रुत ३० शतके ३/32

5. पण्ड साहसिका, षष्ठ साहसिका ग्रन्थ ।

कैसे स्वीकार किया जाय ? पाणिनि, कात्यायन तथा महाभारत के लेखों में सुश्रुत के उल्लेख हमें ऐसी निराचार युक्तियों को कैसे स्वीकार करने देंगे ? इन समस्त प्रमाणों पर विचार करके हमें यही मानना होगा कि 'सुश्रुत संहिता' के लेखक सुश्रुत का आविर्भाव रामायण-काल से एक सौ वर्ष पूर्व ही हुआ था ।

आयुर्वेदिक ग्रन्थों के अनेक व्याख्याकारों ने स्थान-स्थान पर 'वृद्ध सुश्रुत' नाम से उद्धरण दिये हैं। उन उद्धरणों के मूल पाठ कोई-कोई वर्तमान 'सुश्रुत संहिता' में मिलते हैं, और कोई-कोई नहीं मिलते । न मिलने वाले उद्धरणों के आधार पर लोगों का अनुमान यह है कि वर्तमान सुश्रुत संहिता से भिन्न वृद्ध सुश्रुत नामक किसी अन्य व्यक्ति की लिखी हुई कोई दूसरी ही संहिता और रही होगी । वर्तमान सुश्रुत संहिता में न मिलने वाले वृद्ध सुश्रुत नाम के उद्धरण उसी ग्रन्थ के हो सकते हैं । सुश्रुत संहिता में लिखा भी है कि "औपघेनयतन्त्र और धतन्त्र, सोश्रुत तन्त्र तथा पोष्कलावत तन्त्र ही शेष सारे शल्य तन्त्रों के मूल हैं ।"¹ वर्तमान सुश्रुत संहिता में न मिलने वाले वृद्ध सुश्रुतीय उद्धरण इसी सोश्रुत तन्त्र के प्रतीत होते हैं । दुर्भाग्य से वह सोश्रुत तन्त्र आज हमें उपलब्ध नहीं है । किन्तु इस सोश्रुत तन्त्र के लेखक ही वृद्ध सुश्रुत थे । इस प्रकार सुश्रुत संहिता के रचयिता सुश्रुत नाम के एक भिन्न व्यक्तित्व को स्वीकार करने का प्रसन्न उठ खड़ा होता है । परन्तु यह प्रश्न चल नहीं सकता । पूर्वोक्त शल्य-आचार्य सुश्रुत एवं अथर्वशास्त्री सुश्रुत के अतिरिक्त तीसरे वृद्ध सुश्रुत की सत्ता को सिद्ध करने वाले प्रमाण नहीं मिलते । पूर्वोक्त महाभारत, महाभाष्य नावनीतक तथा ज्वर समुच्चय आदि ग्रंथों में केवल एक ही शल्य-आचार्य सुश्रुत का उल्लेख मिला है । नागार्जुन तथा वाग्भट आदि आचार्यों ने भी एक ही शल्य-शास्त्री सुश्रुत का परिचय दिया है । कम्बोडिया में मिले हुए सम्राट् यशोवर्मा के शिला लेखों में भी एक ही आयुर्वेदाचार्य सुश्रुत का उल्लेख है । फिर वृद्ध सुश्रुत नाम से मिलने वाले वाक्यों की भाषा, शैली, अथवा प्रौढ़ता सुश्रुत संहिता से अधिक प्राचीनता अथवा भिन्न लेखक की सत्ता का परिचय नहीं देती ।

आचार्य दिवोदास पञ्चस्तरि के प्रमुख सात शिष्य थे² । उनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं—(1) औपघेनव, (2) वंतरण, (3) औरभ, (4) पुष्कलावत, (5) करवीर्य, (6) गोपुर रक्षित एवं (7) सुश्रुत । इन सातों शिष्यों ने अपने-अपने नाम से शल्यशास्त्र विषयक ग्रंथ लिखे थे । सुश्रुत संहिता के श्लोक का यही भाव है । चार शिष्यों का नाम तो श्लोक में दिया ही है, शेष तीन के ग्रंथ भी थे, परन्तु सुश्रुत संहिता के भाष्यकार आचार्य डल्हण ने लिखा है कि वे अधिक सौष्ठव-सम्पन्न नहीं थे तथा इन्हीं चारों पर आश्रित होकर लिखे गये थे अतएव

1. औपघेनवमौरभं सोश्रुत पोष्कलावतम् ।

शेषाणां शल्य-तन्त्राणां मूलान्येताभिर्निर्दिष्टे ।—सुश्रुत सं० व० 4/9

2. सुश्रुत संहिता के भाष्यकार डल्हण के अनुसार दिवोदास के बारह शिष्य थे, जिनमें सात तो ऊपर के हैं ही । शेष (1) भोज, (2) निमि, (3) काङ्काक, (4) गार्ग्य और (5) गालव, ये पांच शिष्य और भी थे ।

"प्रवृत्तिरन्धेन भोजदत्तः ।" "प्रवृत्तिः शृङ्गात् निर्गिराङ्गायनं गार्ग्यं गालवः" —मु० व्याख्या सू० 1/3

उन्हें संहिता के श्लोक में समाविष्ट नहीं किया गया¹। प्राचीन काल की परिपाटी ही ऐसी थी। गुरु से अध्ययन करने के पश्चात् अध्यायनकालीन सारे उल्लेखों (Notes) को शिष्य एकत्र करके ग्रन्थ रूप में लिख लेते थे और फिर मुख्यों को सुनाते थे। शायद यही उनकी उपाधि-परीक्षा (Final Test) समझी जाती थी। सुश्रुत में ही नहीं, चरक संहिता में भी ऐसा ही वर्णन है²। इस परीक्षा में जिनके लेखों को गुरु लोग उत्तम समझते थे उन्हें प्रतिष्ठित एवं प्रसिद्ध कर देते थे। सुश्रुत संहिता के श्लोक में केवल चार ही शिष्य उत्तीर्ण हो सके और उन्हें ही प्रतिष्ठित होने का सौभाग्य मिला। इस प्रकार आचार्य विवेकादास से प्रतिष्ठित किये हुए चार ही तन्त्र थे जिनके आधार पर अन्यान्य शल्य-तन्त्र लिखे गये थे। उन्हीं मौलिक चार तन्त्रों में एक सौश्रुत तन्त्र भी था जो इन्हीं सुश्रुत का लिखा हुआ था जिनकी लिखी हुई सुश्रुत संहिता है। सौश्रुत-तन्त्र शल्यशास्त्र का ही ग्रन्थ था। आयुर्वेद के सामान्य विषयों का अन्यान्य ग्रन्थों द्वारा समा-वेश करके सुश्रुत ने 'सुश्रुत संहिता' पीछे से लिखी थी। यह सुश्रुत संहिता में ही लिखा है³। सुश्रुत संहिता के पूर्व लिखे गये सौश्रुत तन्त्र के अनेक अंश इस सुश्रुत संहिता में भी समाविष्ट हैं। इसी कारण बृद्ध सुश्रुत नाम से मिलने वाले अनेक उद्धरण इस सुश्रुत संहिता में ज्यों के त्यों मिल जाते हैं। फिर सुश्रुत को बृद्ध सुश्रुत लिखने का स्पष्ट अर्थ यही है कि ये शल्य-आचार्य सुश्रुत जश्नशास्त्राचार्य सुश्रुत से वयोवृद्ध थे। आचार्य वाग्भट के सम्बन्ध में भी ठीक ऐसी ही बात हम उनके वर्णन में देखेंगे। वाग्भट ने भी अष्टांग सग्रह के बाद अष्टांग-हृदय लिखा था⁴, इस कारण अष्टांग सग्रह के अनेक सन्दर्भ अष्टाङ्ग हृदय में ज्यों के त्यों उपलब्ध होते हैं। वाग्भट अथवा बृद्ध-वाग्भट नाम से दिये गये सारे उद्धरण हमें अष्टांग सग्रह और अष्टांग हृदय में मिल जाते हैं। किन्तु वाग्भट ने लिख दिया है कि मेरे पितामह बृद्ध वाग्भट थे। सुश्रुत ने किसी बृद्ध सुश्रुत का नाम नहीं लिखा। यदि आज सुश्रुत का 'सौश्रुत तन्त्र' भी हमें उपलब्ध होता तो सुश्रुत और बृद्ध सुश्रुत नाम से मिलने वाले उद्धरण अवश्य मिल जाते, और सुश्रुत के अक्षुण्ण व्यक्तित्व को बृद्ध सुश्रुत की स्वतन्त्र कल्पना करके छिन्न-भिन्न करने का दुःस्साहस कोई न कर पाता। सुश्रुत ने अपनी संहिता में ही सौश्रुत तन्त्र का उल्लेख किया है अतएव सुश्रुत उसके रचयिता न रह यह तो कोई युक्तिसंगत बात नहीं कही जा सकती। वाग्भट ने भी तो अपने पिछले ग्रन्थ अष्टांग-हृदय में अपने पूर्व ग्रन्थ अष्टांग सग्रह का उल्लेख किया है, फिर यदि सुश्रुत ने भी ऐसा ही किया है तो उनके व्यक्तित्व को छिन्न-भिन्न करने की कौन-सी बात है? इतना ही नहीं, सुश्रुत ने 'सुश्रुत संहिता' को पीछे से समुद्गीत किया था, यह उन्होंने स्पष्ट कह भी तो दिया है।

1. 'शेषाणां चत्वारिंशो गोपुररक्षिता प्रभृति प्रकीर्तयन्त्यानां प्रारभेतु प्रत्यनो न चरति, चरन्मात् ? तेषां सन्ध्याशामेत-मूलस्यात् ।' —सुश्रुत टीका सू० 4/9

2. चरक सू० सू० 4० 1/30-40

3. 'ग्रन्थ शास्त्रोपपन्नायां आपानानिद्रोषप्रोक्ताशमयं वनासहिषेभ्य एव व्याप्यतन्मनुष्याण्यं, चरन्मात् ? नष्टोक्तानि च पात्रे धृत्य सर्वनास्त्रापायवरायः वर्तुम्' —सुश्रुत सू० सू० 4/6

अन्यशास्त्रोपपन्नानां चार्वाका इहोपनीतानाम् आदि वाक्य द्वारा मुश्रुत संहिता को सफलतया बताकर ही आचार्य ने लिखा है कि इस सकलित संहिता का मूल औपचैनव, ओरध्र, सौश्रुत तथा पौष्कलावत तन्त्रों की ग्रन्थ चतुष्टयो को ही समझना चाहिए।

अब पिछले समस्त सन्दर्भ को यदि हम संक्षेप में स्मरण रखना चाहें तो नीचे लिखी बातों को ध्यान में रख लेना पर्याप्त होगा—

1. मुश्रुत रामायणकालीन महर्षि विश्वामित्र के पुत्र थे और काश्यपकुम्भ देश के राजकुमार थे।
2. उन्होंने राजपाट छोड़कर काशिराज दिवादास से विद्याध्ययन करके आयुर्वेद की सेवा में जीवन अर्पण किया था।
3. मुश्रुत ने 'सौश्रुत-तन्त्र' और 'मुश्रुत-महिता' का विशाल ग्रन्थ लिखे थे। सौश्रुत-तन्त्र अब नहीं मिलता।
4. मुश्रुत नाम के दो आचार्य हुए हैं। प्रथम मुश्रुत संहिताकार दिवादास के शिष्य मुश्रुत थे, और दूसरे 'द्यातिहोत्र संहिता' के सम्पादक द्यातिहोत्र के शिष्य मुश्रुत, जो अश्वलास्य में निष्णात थे।
5. मुश्रुत संहिताकार मुश्रुत का समय रामायण-काल से सौ वर्ष पूर्व और अश्वलास्य-आचार्य मुश्रुत का समय रामायण-काल के पीछे का है।
6. मुश्रुत संहिताकार एव दिवादास के शिष्य मुश्रुत ने प्रमाण 'मुश्रुत' और 'वृद्ध मुश्रुत' दोनों नामों से मिलते हैं। वद्यातिहोत्र के पुत्र मुश्रुत संभवोद्भूत थे।

'मुश्रुत संहिता' की विशेषताएँ

यहाँ जिस युग की हम बात कह रहे हैं, उस युग की तीन संहिताएँ आज हम प्राप्त हो सकती हैं—सुश्रुत संहिता आत्रेय संहिता (चरक संहिता) और काश्यप संहिता (अपूर्ण)। इनके अतिरिक्त वर्तमान काल में प्रचलित आयुर्वेदिक संहिताएँ पीछे की हैं और इन्हीं तीनों के 'यूनाधिक सन्दर्भ' उनमें कुछ हेर-फेर के साथ या वही-कहीं ज्यों के त्यों भी मिलते हैं। इसलिए मुश्रुत संहिता की विशेषताएँ देखते समय काश्यप और आत्रेय संहिताओं की ही तुलना में हम मुश्रुत संहिता को रखना पड़ेगा। आत्रेय संहिता घासीर तन्त्र है, तथा काश्यप संहिता बीमार मूल शास्त्र। परन्तु मुश्रुत संहिता शल्यतन्त्र (Surgery)-प्रधान ग्रन्थ है। यद्यपि सामान्य रोगों का निदान और चिकित्सा भी मुश्रुत में ऊँच दर्जे की लिखी है, परन्तु उसके लिए मुश्रुत को अपूर्वता नहीं मिल सकती। मुश्रुत की अपूर्वता तो उनका शल्य ज्ञान ही है। कश्यप के फसक रोग की घासीर विवेचनाएँ तथा राजयक्ष्मा पर आत्रेय के चमत्कारी सिद्धान्त आपनों मुश्रुत के पास नहीं मिल सकते, ठीक उसी प्रकार मुश्रुत के स्वस्तिव, बहिस और एषणी यन्त्र आपको आत्रेय और कश्यप के पास प्राप्त नहीं हो सकेंगे। मुश्रुत संहिता वा एक शल्य-

1. श्रुत्यासङ्गह महादधि मचननयाश्रुत्या सङ्गह महाश्रुत राशिप्राप्त ।

उत्साननस्यप्रसमन्य रुमुष्टमानां प्रीत्यपभ्रष्टद्विष्ट प्रथमेवतन्त्रम् ॥

शास्त्री (Surgeon) की सहाकारी पुस्तक (handbook) है। उसमें अन्य शास्त्रों से काय चिकित्सा सम्बन्धी निदान और चिकित्सा का ग्रन्थकार की भाषा में सन्निवेश किया गया है। सुश्रुत का अपना ग्रन्थ तो सौश्रुत-तन्त्र था जिसके लिए सुश्रुत अपने अभिमान का सवरण न कर सके और इतना तो लिख ही गये—‘शोषणा शल्य तन्त्राणा मूलान्येतानि-निर्दिशेत्।’ सुश्रुत-संहिता में वह बात कहा है? उसके लिए तो सुश्रुत ने साफ लिखा है—‘अन्यशास्त्रोपपन्नाना चार्थाना इहोपनीतानामर्थवशात्तद्विद्येभ्य एव व्याख्यान मनुश्रोत-व्यम्।’ सुश्रुत की स्पष्ट घोषणा तो यही है कि यदि शल्यशास्त्र के सम्बन्ध में जानना चाहो तो हमसे पूछो, परन्तु यदि काय चिकित्सा और कौमारभृत्य की जिज्ञासा हो तो भरद्वाज और अत्रि की शरण में जाना होगा; क्योंकि यहाँ भी अन्य शास्त्रों से ही उधार ली हुई तद्विषयक सामग्री का सचय किया गया है।

आज हम देखते हैं कि आसुरी, मानुषी और दैवी¹ नाम से चिकित्सा के तीन प्रकार अनेक ग्रन्थकारों ने लिखे हैं। आसुरी चिकित्सा से शल्यचिकित्सा का तात्पर्य होता है। मानुषी से काष्ठीपथि एवं दैवी से रसादि चिकित्सा का भाव लिया जाता है। इस विचार में शल्यशास्त्र के प्रति कितना कुत्सित भाव छिपा हुआ है? संस्कृत में ‘असुर’ हत्यारे को कहते हैं। अत आसुरी का भाव हत्यापरक चिकित्सा होता है। शल्यशास्त्र के सम्बन्ध में यह भाव सुश्रुत के समय में नहीं ये प्रत्युत बहुत पीछे से बौद्धकाल में फैलाये गये। स्वर्ग में देव जाति के लोग भी शल्यशास्त्र में बड़े प्रवीण थे। धन्वन्तरि स्वयं देव जाति के ही पुरुष थे², परन्तु उन्हें शल्यशास्त्र का आदि-पुरुष कहने से कौन इनकार कर सकता है? देव लोग असुरों को मर्दव घृणा की दृष्टि से देखते थे और उनका सहार किया करते थे। फिर उन्हीं देवताओं की आविष्कृत शल्य चिकित्सा को यदि हम आसुरी कहें तो देवों के प्रति अन्याय तो है ही, हम भी उनके प्रति कितन कुतञ्ज ठहरते हैं। यह ठीक है कि हम अपना मकान बनाए। परन्तु अपना मकान बनाने के लिए दूसरे के महल को उड़ाने लगे, इसे कोई बुद्धिमत्ता नहीं कह सक्ता। ठीक इसी प्रकार रसादि चिकित्सा को प्रतिष्ठा देने के लिए प्राचीन वैज्ञानिकों के निर्मल शल्य विज्ञान को ‘आसुरी चिकित्सा’ कहकर उसके विनाश के उपाय करना सद्भावना नहीं कही जा सकती। आश्चर्य है कि वैज्ञानिकों के निर्मल सत्कार में भी यह कालुष्य कहा से आया? वह युग कितना दया का पात्र है जब ऐसे महित विचारों को भी पोषण मिला होगा।

ईसा की सातवीं से नवीं शताब्दी तक आयुर्वेद का विज्ञान देश-देशान्तर के लोग भारत से ही सीखते रहे। सातवीं शताब्दी से नवीं शताब्दी के बीच में ही सुश्रुत संहिता का अरब देशवासियों ने अपनी अरबी भाषा में अनुवाद करवाया था, जो आज भी उपलब्ध होता है।³ इसका अर्थ यह है कि ईसा की नवीं शताब्दी तक हमारे शल्यविज्ञान

1. ‘आसुरी मानुषी दैवी चिकित्सा त्रिविधा मता।’

2. ‘अट्टहिष वनारिणोऽग्निदेवो, जराभ्यामृत्युद्वरोऽमरायाम्।

शल्याममर्हं परमेष्ठेन प्राप्नोमि मा भूय इहोपदेश्यम्॥”

3. ‘शास्त्रभाषाशास्त्रोपनिषत्परकं भरत नाम्ना, सुश्रुत उच्यते नाम्नाभाष्यम्।’

की धार ससार पर थी। और शल्यशास्त्र में सुश्रुत का ग्रन्थ ही सर्वोच्च था। स्वाम जीर कम्बोडिया में प्राप्त यशोवर्म के प्रशस्ति लेखा में सुश्रुत का सुयोग मिलता है।¹ यही वह युग था जब दूसरी जातियाँ सजग होकर अपना घर भरने के लिए मुमुक्षु भारत की चहारदीवारी में सेंच फोड़ रही थी। एक ओर स दोलन लुट रही थी और दूसरी ओर स साहित्य। परन्तु हम मन्त्र और तन्त्रों के जादू से जीवन में आत्म-विस्मृति की मादक भावनार्थें भर रहे थे। किसी ने भूल-भटके हमारे शल्यशास्त्र का गौरव पूछा भी तो उसे 'आमुरी चिकित्सा' कहकर ढाल दत्त थे। इसका फल यह हुआ कि हमारी सुश्रुत संहिता का अनुवाद लिख लिखकर पढ़ने वाली पाश्चात्य जातियाँ वैज्ञानिक बन बैठी और हम मन्त्र-तन्त्रों की जादूगरी में ही अपना सब कुछ गो रूँठे। पूँजीपति बवाल हाँ गया और ब्याज खाने वाले 'योग साधूगरी' का दावा करने लगे। हम उस दिन फिर सजग बनकर ही रहेंगे जिस राज 'सुश्रुत संहिता' के इस शल्यशास्त्रीय वैज्ञानिक गौरव को फिर से सम्भलेंगे।

यह तो आठवीं और नवीं शताब्दी की बात है। स्वयं सुश्रुत के सहपाठी 'काकामन' बाह्लीक देश के रहने वाले थे। बाह्लीक देश आज बेलीजोनिया का प्रसिद्ध स्थान है। आग्नेय पुनर्वसु के भगवत् काकामन एक प्रौढ विद्वान् हाँ गया थे। आग्नेय पुनर्वसु की अध्यक्षता में चैत्ररथ नामक उपवन में होने वाले आयुर्वेद के महासम्मेलन में काकामन भी सम्मिलित हुए थे। वहाँ 'बाह्लीक निपजावर' कहकर कान्दायन का नाम बढ़ी प्रतिष्ठा के साथ लिया गया है। बाह्लीक देश के वैद्यों में सर्वश्रेष्ठ होने से यह श्रेय कान्दायन को मिला ही इसलिये कि उन्होंने भगवान् धन्वन्तरि दिवादास का शल्यविज्ञान मैसा-पोटामिया के वैज्ञानिक सम्प्रदाय को सिखाया था। आखिर कान्दायन ने वह विज्ञान सुश्रुत के साथ भगवान् दिवादास धन्वन्तरि के चरणों में बैठकर ही सीखा था। आपको आज भी शल्यशास्त्र के वे उज्ज्वल मिथान्त सुश्रुत संहिता में देखने को मिलेंगे जिनसे बेलीजोन और मिश्र आदि पश्चिमीय देशों ने प्रकाश प्राप्त किया था।² श्रीपुत्र मिरीन्द्रनाथ

1 यशोवर्म कम्बोडिया का राजा था। उन्होंने 8वीं शताब्दी में मगध विजय करके गुला का अन्न दिया था।—पृ० मा० का इति०, पृ० 186, भाग 1

प्रशस्ति श्लोक इस प्रकार से है—

सुश्रुतौ चिकित्सायाश्च समुदाचारं सारमा ।

एको वैद्य परजायि प्रजाभ्याधीन् यद्वाग्य ॥

आयुर्वेदास्य वेदेषु वैद्यनोर्ध्विषारव ।

योग्यातपह्नापृश्नो ह्यरात् न भेषजायुषं ॥'

2 In surgery too the Indian seem to have attained a special proficiency and in this department European surgeons might perhaps even at the present day still learn some thing from them, as indeed they have already borrowed from them the operation of Rhinoplasty. —History of Indian Medicine by G. N. Mukhopadhyaya, Introduction, p. 1

मुखोपाध्याय एव हर्नल¹ आदि इतिहास-लेखको ने अनुसंधान किया है कि ग्रीस देश के शल्य-चिकित्सा (Surgery) सम्बन्धी यन्त्र और यन्त्र (Instruments) प्रायः वे ही हैं जो सुश्रुत ने अपनी संहिता में लिखे हैं। सुश्रुत ने अपने जिन सहाध्यायियों का उल्लेख किया है। उनमें पुष्कलावतक, करवीर्य, औरध्र नाम देश-सम्बन्धी हैं, जिनसे हम जान सकते हैं, कि सुश्रुत संहिता के विज्ञान ने कितने विस्तृत भूभाग को शल्यशास्त्र का प्रकाश पहुँचाया था। पुष्कलावती नामक नगरी गान्धार देश (वर्तमान कन्धार) की राजधानी थी, जो आजकल अफगानिस्तान में है। पुष्कलावती यक्षों के अधिकार में रहने के बाद गन्धर्व जाति के लोगों ने अपनी राजधानी बनाई थी। रामायण-काल तक वह गन्धर्वों के हाथ में थी। गन्धर्वों ने अपने अधिकृत समस्त प्रदेश का ही नाम 'गान्धार देश' रख दिया था। गान्धार देश से मिला हुआ ही सिन्ध, पश्चिमोत्तर प्रान्त और पश्चिमीय पञ्जाब केकय देश था, जहाँ की राजकुमारी कैकेयी अयोध्या के सम्राट् दशरथ की एक रानी थी। कैकेयी के भाई और भरत के मामा युधाजित् को गान्धार की स्वतन्त्र सत्ता अच्छी नहीं लगी, और उन्होंने अयोध्या से बुलाकर अपने भानजे भरत को सेनापति बनाकर गान्धार देश पर आक्रमण कर दिया। भरत के सहायक युद्धकौशल के आगे गन्धर्व लोग परास्त हो गये। गान्धार पर विजय प्राप्त करने के अनन्तर अपने मामा युधाजित् की अनुमति से भरत ने अपने पुष्कल और तक्ष नाम के दोनों पुत्रों को वह विस्तृत साम्राज्य बाँट दिया। पूर्व का भाग, जो पञ्जाब में शामिल है, तक्ष को दिया। तक्ष ने 'तक्षशिला' अपनी राजधानी बनाई। पश्चिम का प्रदेश पुष्कल को दिया। पुष्कल ने पुष्कलावती को अपनी राजधानी बनाया।² ईसा से 240 वर्ष पूर्व भी पुष्कलावती अशोक के साम्राज्य के प्रतिष्ठित नगरों में से एक थी। चीनी यात्री हुएन सांग ने जो 7वीं ई० शताब्दी में भारत की यात्रा करने आया, अपनी आँखों से पुष्कलावती में अशोक के बनवाये हुए कई सौ फीट ऊँचे एक स्तूप को देखा था।³ कालिदास के उल्लेख से यह पता लगता है कि तक्षशिला और पुष्कलावती राजधानियों को तक्ष और पुष्कल ने नहीं बसाया था किन्तु इन्हीं नामों से वे प्राचीन समय से ही आबाद थी। भरत के पुत्रों के नाम ही राजधानियों के विभाग के अनुसार रखे गये थे। सुश्रुत के सहाध्यायी पुष्कलावत इसी महानगरी के निवासी थे, जिन्होंने शल्यशास्त्र पर 'पुष्कलावत तन्त्र' नामक मौलिक एवं अपूर्व शास्त्र

1. Surgical Instruments of the Hindus, Vol 1, pp 342-343 by G.N Mukhopadhyaya.

—Medicine of Ancient India, Vol 1, by Hoernle.

2. युपानिषत्सु सदेतात् दत्त सिन्धुनामकम् ।

दत्त दत्त प्रभाषाय भरतस्य भृत्यस्य ॥

भरतस्तस्य मन्त्रार्थानुधि निजित्य रेवत्यम् ।

जाताय साहस्यमान्य समत्वाजयदामुपम् ॥

न तस्य पुष्कलो पुत्री यजमानोस्तदाध्ययोः ।

अभिपिच्यभिषेकहोँ यन्त्रान्तिरूपयाम् पुन ॥ —कालिदासवृत्त रघुवज, सर्ग 15, श्लोक 87-89

यहो प्रथम भारतीयीय रामायण, उत्तरकाण्ड, अ० 101-114 तथा विष्णुपुराण, अ० 4 में देखिये ।

३ मोरें साम्राज्य का इतिहास (द्वितीय 1985), पृ० 587 ।

लिखा था। दुर्भाग्य से आज पौष्कलावत तन्त्र नहीं मिलता, परन्तु उसका बहुत कुछ प्रतिबिम्ब हमें मुथुत महिता में ही मिल सकता है। पौष्कलावत तन्त्र के उद्धरण चरक पाणि ने चरक व्याख्या में दिये हैं।¹ 'करवीर' तथा 'उरत्र' प्रदेशों के सम्बन्ध में भी ऐतिहासिक अनुसंधान चल रहे हैं। अभी अधिक तो नहीं कह सकते, परन्तु फिर भी इतना तो जानना ही चाहिये कि 'करवीर' दृष्टदती नदी के किनारे कोई प्रदेश था। और उरत्र ईरान के दक्षिण पश्चिम में बेक्ट्रियानिया का 'उर' नामक प्रसिद्ध नगर था।² ईसा से 3000 वर्ष पूर्व बेक्ट्रियानिया के साथ भारत का घनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध था। अभी तक 'उर' के भग्नावशेषों में भारतीय 'टीक' की नकड़ी के सामान मिले हैं। यह नकड़ी का व्यवसाय भारतीय पोतों द्वारा अफिरास में चलता था।³ यह सब वह विस्तृत प्रवेश है जिसमें भगवान् दिवोदास घन्वन्तरि का मत्स्य-विज्ञान किमी समय भारतीय आयुर्वेद का मूल उज्ज्वल किया हुआ था। आज 'मुथुत महिता' हो रह गई है, जो उन सिद्धान्तों का परिचय हमें फिर से दे सकती है।

मुथुत संहिता उस युग की रचना है जब भारत में शिक्षा की व्यवस्था अत्यन्त परिष्कृत और आदर्श थी। उस युग में अध्ययन-अध्यापन एक व्यवसाय के निष्कृष्ट रूप में नहीं, किन्तु प्रत्येक धर्मोद्बुद्ध के कर्तव्य में समाविष्ट था। साधारण स्थिति से लेकर सम्राट तक शिक्षक का कार्य करना अपना अहोभाग्य समझते थे। इसीलिए अशिक्षित वैद्य के लिए उस समय कही स्थान ही न था। राजपि दिवोदास ने मुथुत को पहले-पहल यह बताया था कि 'जो व्यक्ति गुरुमुक्त से शास्त्र पढ़े और अनेक बार मनन करके चिकित्सा में प्रवृत्त होता है वही मन्त्र अर्थों में वैद्य है। इसके विपरीत चिकित्सा करने वाले वैद्य नहीं, चोर हैं।' राजपि दिवोदास के विचार से इस प्रकार के कुचिकित्सकों को देश में रहने देना राजा का अपराध है। राजा अपने इन अपराध के लिए स्वयं तो प्रामदित्त करे ही, परन्तु उस वैद्य नामधारी प्रजा-हिरु को फांसी पर चढ़ा दे।⁴ हम देखते हैं कि राजपि की यह कठोर व्यवस्था बड़ी भयानक है। परन्तु वह भयानक उन्हीं के लिए है जो चिकित्साशास्त्र को लोभ और पारुष्य के कारण बदनाम करते हैं। इस कठोर अनुशासन का ही तो यह फल था कि घन्वन्तरि का मत्स्यविज्ञान बहुत काल तक भूमण्डल पर अक्षर्य शासन करता रहा। दिवोदास के सिष्य पृथ्वी के जिस भाग में भी पहुँचे, उनके निर्मल ज्ञान और कर्माभ्यास ने उन्हें अक्षय मरु और गौरव प्रदान किया। इतना ही नहीं, आयुर्वेद के इतिहास में उनका नाम सर्वत्र के लिए अमर हो गया।

1. चरक, वि० 12, श्लोक 89-97।

2. काश्यप संहिता, उषोद्भात, पृ० 213-216।

3. Indian Shipping by R. K. Mukherjee, p 85

4. शास्त्र गुरु मुञ्जोद्गीर्णमादायोगासवाचकम्।

यः वनमुत्तरे वैद्य सर्वैर्बोध्येत उत्तरतः ॥ —मु० सं० मू० 4/8

स्नेहादिस्वभिक्षा ये दद्यादियु च कर्मणि।

संतिहृष्टं येन सोमायुः कुर्वेद्यानुदीपनः ॥ —मु० सं० मू० 3/52

मस्तु कर्ममुनिष्ठातो ब्राह्मण्यं ब्राह्मण्यवहितम्।

स समं पूजा नान्योपि यथेष्टं चाहति यतः ॥ —मु० सं० मू० 3/49

सुश्रुत के युग में शल्यशास्त्र (Surgery) तो विकास के उच्चासन पर था ही, परन्तु इसके साथ ही साथ एक और विशेष प्रकार की चिकित्सा पद्धति का विकास हुआ था जिसका नाम 'अग्निकर्म विधि' था। इस विधि के अनुसार यह उद्योग किया जाता था कि शस्त्रों (Instruments) द्वारा शरीर को चीटना-फाटना न पड़े और शरीर के केवल रोग-हेतु को अग्नि-प्रदाह उत्पन्न करके दग्ध कर दिया जाय। यह पद्धति उस युग में इतनी उन्नत हो गई थी कि अनेक ऐसे रोग जिनका प्रतिकार औषधि अथवा शल्य-चिकित्सा (Surgical Treatment) द्वारा नहीं हो सकता था; इस पद्धति से वे अच्छे हो जाते थे। सुश्रुत ने इस बात का दावा किया है कि अग्निकर्म विधि से दग्ध किये गये रोग फिर नहीं उलझते।¹ शिर के रोग जैसे पुराना जुकाम, अधिमन्थ (सबल) आदि, नेत्र-रोगों में पलकों और कोये (अपागप्रवेष्ट) के रोग, चर्म, मांस, सिरा, स्नायु, सन्धि और हड्डियों में पैदा होने वाली भयंकर पीड़ादायक बीमारियाँ, किसी स्थान का दूष्य हो जाना, गांठ पड़ना, बवासीर, भगन्दर, रसीली, अर्बुद (Cancer) तथा अन्नबृद्धि (Hernia) आदि अनेक रोग 'अग्निकर्म विधि' से समूल नष्ट हो जाते थे। अग्निकर्म विधि का स्थूल सिद्धान्त यह था कि चर्म पर अग्नि का प्रदाह उत्पन्न करने से चर्म तथा मांस के रोग नष्ट हो सकते हैं, और मांस पर प्रदाह होने से सिरा, स्नायु, सन्धि तथा अस्थिगत रोगों का निवारण हो सकता है। सुश्रुत ने सिरा, स्नायु और सन्धि एवं अस्थि पर भी स्वतन्त्र अग्नि-प्रदाह की पद्धति के नवीन प्रयोग आविष्कार किये थे।² किस रोग में कहा प्रदाह करना चाहिए, यह तो इस विषय के गम्भीर अध्ययन और मनन में ही सम्बन्ध रखता है। अग्नि-प्रदाह उत्पन्न करने के लिए अनेक प्रकार की धातु-निर्मित शलाकाओं, हड्डियों तथा सरकड़ा (शर) आदि का प्रयोग किया जाता था। तरल एवं औषधि द्रव्यों द्वारा अग्नि-प्रदाह उत्पन्न करने के लिए मधु, घृत, तैल, गुज, पिप्पली एवं ऐसे ही कुछ अन्यान्य पदार्थों का उपयोग होता था। पिछले सैकड़ों वर्षों से भारत का बँट सम्राज तो इस उपयोगी शैली को सर्वथा मूल ही चुका है। हा, कहीं-कहीं ग्रामों में अनपढ़ और अधिक्षित धूर्त लोग इस चमत्कारी कला को अपरिष्कृत रूप में आज भी अपनाये हुए हैं।

सुश्रुत की दृष्टि में अनेक रोग ऐसे हैं जिनमें केवल रक्त पर ही औषधि की प्रतिक्रिया आवश्यक है।³ रक्त का परिशोधन ही केवल उन रोगों की चिकित्सा है, अतएव रक्त को मर्यादित रखने के अनेक उपाय भी बताये गये हैं। अन्य सहिताकारों के समान बहुत से उपाय सुश्रुत ने लिये हैं परन्तु 'जलूक' (जौक) का प्रयोग सुश्रुत में ही मिलता है। जलूकाओं के प्रयोग पर सुश्रुत ने बहुत खोजपूर्ण अध्याय लिखा है। प्रतीत होता है कि सुश्रुत ने इस विषय पर जो अनुसन्धान किये थे वे उनके युग की विशेषताओं में एक

1. दृष्टान्तानामानुनङ्गान्, अपरं बह्वसारेणमाध्याना वसन्त्यवस्थात् ।"

—मु० सं० सूत्र० 12/3

2. 'तत्र शिथिलार्माभ्रकर्मादुरेक-रथदग्ध, यात्र दग्ध च । इदं तु सिरास्नायुसन्ध्यास्थिष्वपि न प्रतिपिजो-
नि ।"

—मु० सं० 12/7

3. व्याघ्रप यात्र पित्तं कुरु भाषितं वसन्तिनां रथमन्तिमिता । —मु० सू० 1/25

खास चीज ये। जोंकों के भेद, उनके पालने का ढंग तथा उनके प्रयोग की धँती हमें सुश्रुत संहिता में ही मिलेगी। रक्तावसेचन करने के साधनों में जोरु के अतिरिक्त दो साधन और भी सुश्रुत ने लिखे हैं—पहला गूंग (सींग) और दूसरा अलावु (तुम्बी)।¹ और साधारण क्रम यह बताया है कि वात, पित्त और कफ के दोषों में क्रम से सींग, जोरु और तुम्बी का प्रयोग करना चाहिए। सींग नाभ का होना चाहिए और तुम्बी कड़वी। कड़वी तुम्बी लम्बी होने के कारण ठीक प्रकार से कार्यापयोगी होती है, तथा श्लेष्म व्याधि के लिए विशेषतः लाभकारी है। जोंक तो जीवन प्राणी होने के कारण स्वयं रक्त चूस लेती है, परन्तु सींग और तुम्बी (तुम्बी घोवा) से रक्त सींचने के लिए दो विधियाँ बताई गई हैं—मुख से आचूषण और प्रदीप। उल्लूक ने व्याख्या द्वारा इस विषय को कुछ और स्पष्ट कर दिया है। सींग भाँठ अंगुन से लेकर धारारह अंगुल तक लम्बा हो सकता है। उसका मुख जो रोगी के शरीर से लगाया जायगा तीन अंगुल व्यास वाला हो और ऊपर का निरा जिपर से आचूषण होगा मटर के बराबर छिद्र-युक्त होना चाहिए। वह अन्दर से गोला और साफ होना चाहिए। तुम्बी की गर्दन को और का लम्बा हिस्सा लिया जाता है। लम्बाई-चौड़ाई में यह भी प्रायः सींग के समान ही होना चाहिए। आचूषण के अतिरिक्त प्रदीप धँती यह है कि खास प्रकार का जलता हुआ छोटा-सा दीपक रोगयुक्त संस्थान को थोड़ा-थोड़ा छेद कर उस पर रक्त दीजिये। जब सींग या तुम्बी को उस संस्थान पर इस प्रकार जमाव है कि वह दीपक उसके अन्दर आ जाय। दीपक की गर्मी से वायु बाहर निकलने के साथ ही वह सींग या तुम्बी उसी जगह दृढ़तापूर्वक चिपट जायेगी और रक्त को बाहर निकाल देगी। जब चिकित्सक समझ ले कि आवश्यक रक्त निकल चुका है तो उस गूंग या अलावु को हटाकर अलग कर देना चाहिए, और उस स्थान पर ती बार धोया हुआ घी लगाकर पट्टी से बांध देना चाहिए। वत, यही संक्षेप से सुश्रुत की रक्तावसेचन विधि है। आज भी हिमालय, राजस्थान और मध्यप्रान्त की कुछ अशिक्षित जातियों के लोग इस विधि को काम में लाते देखे जाते हैं।

यद्यपि प्रसिद्ध प्रवाद के अनुसार सुश्रुत ने शारीर स्थान में ही सफलता पायी है, हरेक आयुर्वेद का विद्यार्थी कहेगा—‘शारीरे सुश्रुतः श्रेष्ठः।’ परन्तु वह तो तर्क कहावत ही है। सुश्रुत कहा कम श्रेष्ठ है, यह कह सकता ही कठिन है। अगर तम्र में सुश्रुत के कल्प स्थान से बढ़कर आज हमारे पास है तो क्या? सुश्रुत का निदान न होता तो माधव का निदान ग्रन्थ ही तैयार होना असम्भव हो जाता। सुश्रुत की चिकित्सा न होती तो चक्रदत्त की चिकित्सा ही कैसे तैयार होती? और दूसरा कोई है ही कहाँ, सुश्रुत के ग्रन्थ का जिसके साथ मुकाबला किया जाय? कभी होंगे, जब हमारा साहित्य भर-पूरा था। यह ठीक है, पर हमें तो वर्वाचीन युग की बात कह रहे हैं। इसमें शक नहीं कि सुश्रुत संहिता का काल आयुर्वेदिक विज्ञान के विकास का स्वर्ण-युग था। समाज के छोटे ग्राम से लेकर राजदरबार तक वैद्य की प्रतिष्ठा थी। राजा के यहां एक वैद्य

रहना आवश्यक समझा जाता था, और युद्ध में भी राजा के सिविर के साथ बैद्य का निविर भी आवश्यक था।¹ संक्षेप में यदि हम यह कहे तो कोई अत्युक्ति न होगी कि आधेय सिद्धान्त विवेचन में अप्रतिम थे, तो सुश्रुत द्रव्य-भूषण-विवेचन में लाजवाब हैं। यही कारण है कि आधेय संहिता दर्शनशास्त्र प्रतीत होता है और सुश्रुत संहिता कोश-ग्रन्थ। पर दोनों अपने-अपने कौशल में अद्वितीय हैं।

शारीर धातुओं के साथ पार्थिव धातुओं का सम्मिश्रण सुश्रुत के समय तक पूर्ण रूप से जाना जा चुका था। सुश्रुत को यह अच्छी तरह ज्ञात था कि पार्थिव धातु शरीर में घुलकर आत्मसात् हो सकते हैं क्योंकि प्राकृतिक रूप से शरीर में उन पार्थिव धातुओं के सजातीय तत्त्व विद्यमान है। इसी प्रकार के द्रव्यों की गणना करते हुए सुश्रुत ने लिखा है कि सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सीसा, रागा और पीतल आदि धातु पित्त में घुल जाते हैं और शरीर में आत्मसात् हो जाते हैं। धातुओं का रोगों पर प्रयोग इसी आधार पर होने लगा था। प्रारम्भ में यद्यपि वे कच्चे ही प्रयोग किये गये किन्तु क्रमशः उनकी भस्मों की ओर भी ध्यान गया होगा। धातुओं की सैन्ध्रियता का उल्लेख यह स्पष्ट करता है। धातुओं में वनस्पतियों के रसों की भावना सैन्ध्रियता (Organization) को प्रस्तुत करती है।² परन्तु मरे हुए द्रव्य जैसे सींग, दात, बाल, हड्डी, लकड़ी एवं पत्थर तथा मिट्टी आदि पदार्थ शरीरस्थ पित्त में विलीन नहीं होते और न शरीर के साथ उनका तादात्म्य ही हो सकता है।³ यही सिद्धान्त है जिसके आधार पर रोगावस्था में धातुओं के खाने की परिपाटी प्रचलित हुई। और यह सुश्रुत से बहुत पूर्व ही प्रचलित हो चुकी थी। धातु देर से पचते हैं, अतएव उनको काष्ठीपथियों की भाँति मुपच बनाने के अनुसन्धान सुश्रुत के युग में चल रहे थे, जो सुश्रुत के पीछे तक क्रमशः और उन्नत होते गये। इसी प्रकार चुम्बक के प्रयोग भी उस समय तक साधारण ज्ञान की बात थी। वह उनके लिए नया नहीं था। शरीर में लोह आदि धातुओं के चुम्बने या फस जाने पर शल्यशास्त्री चुम्बक के आकर्षण से उन्हें निकाल लिया करते थे।⁴

कल्पस्थान के विष-चिकित्सा प्रकरण में सुश्रुत ने एक 'दुन्दुभित्वनीयाध्याय'

1. दोषागन्तुजन्तुभ्यो रस मन्त्र विचारदो ।
रसोवा नृपति निरव मतो वैद्य पुरोहिती ॥
स्वग्याकारे च नहति राजाह्वयननारम् ।
मवेत्तन्निहितामित्य सर्वोपकरणान्वितम् ॥—मु० सू० ३० 34/7,12
2. 'सैन्ध्रिय चेतनद्रव्य निरिन्द्रियमचतनम्'
3. कनक रावत ताम्र कृष्णयस्त्रपुमीसवन् ।
(रतिवक्षु सोऽन्कम्)
चिरस्थानाद्विनीयन्त पित्ततज प्रतारनात् ॥
रवमाधवीता मूत्रवा य चान्योद्गा मवा ।
द्रवीभूया उरीरस्मिन्महत्त्व शान्ति धातुभिः ॥
विषाणदत स्वास्थि वपुःशक् पतान्निम् ।
मत्स्यानि विभीषन्त बरोरे मृन्मयाति च ॥—मु० सू० 26/20-22
4. सुश्रुत सं० गू० प्र० 27/4 ।

लिखा है। विपरीत प्राणियों के विष-निवारण के नाना प्रयोग मिलते हुए मनुष्य प्रथम दो प्रयोग लिखा है, वह वस्तुन आश्चर्यकारी है। सुश्रुत ने लिखा है कि सिद्ध औषधि का दुन्दुभि पर लेप करके दुन्दुभि बजाई जाय तो दुन्दुभि का वह शब्द सुनने मात्र से ही विष का प्रभाव जाता रहेगा। इतना ही नहीं किन्तु उसी औषधि से लिप्त पताकियों और तोरण देखने और छूने से भी विष का प्रभाव नष्ट होता है। शब्द अथवा दर्शन द्वारा औषधि की विष पर निश्चित प्रतिनिध्या होती है, इस रहस्य के दूढ़ने में सुश्रुत अथवा धन्वन्तरि भगवान् ने निम्नसन्देह आश्चर्यकारी उदाहरण ममार के सामने रखा है। परन्तु आज इन प्रयोगों की ओर सन्देह की दृष्टि से देखने वाले मसार के समक्ष, परीक्षणों द्वारा उन प्रयोगों की मृत्युता सिद्ध करने के लिए, अतक सुश्रुत अथवा धन्वन्तरि भगवान् के उत्तराधिकारी तनिक भी सचेष्ट न हो सके, यह उससे बढ़कर आश्चर्य है।

इतन विद्याल और मन्वीर ग्रन्थ की ए-एक विशेषता पर प्रकाश डाल सकना हमारे समय और दक्षिण की क्षमता से बाहर की ही बात है। पिछले हजारों वर्षों से जिन धन्वन्तरि भगवान् के उपदेशों को मताब्धिया में होनेवाले घुम्थर विद्वान् भी पूर्णरूप से प्रकाश में न ला सके उनके उपदेशों को आज फिर से विमल करने के लिए किसी सुश्रुत की ही आवश्यकता है। हमारे अन्दर हार्दिक अभिलाषा होनी चाहिए ता निश्चय है कि हमारी आवश्यकता पूरी हो जायगी। हजारों वर्षों के मुदीषकास से विभिन्न जातियों से हानेवाले सघर्षों की प्रचण्ड प्रतिहिंसामयी ज्वालाओं में जलकर भी यदि हमारे विज्ञान और साहित्य की आभा नष्ट नहीं हुई तो अब उसे नष्ट कर भी सकेगा क्या है? आयुर्वेद को मारने का प्रयास करने वाली संकटों जातियाँ स्वयं ही मर गईं परन्तु आयुर्वेद फिर भी अमर है। क्या यही एक घटना यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि देवताओं के अमृत में अमरत्व प्रदान करने का गुण अवश्य था?

सुश्रुत-सहिता का प्रतिसंस्कार—महाभारत युद्ध की घबकती हुई अग्नि में लाखों नरदह हृष्य वन भय। साहित्य और विज्ञान के रखवाल ही न रह तब उसकी सुरक्षा का ठिकाना ही क्या था? चीन, अफगानिस्तान, ईरान, अरब, यूनान तथा अमेरिका तक के लोग उस प्रचण्ड युद्धाग्नि में अपनी बाहुति देने के लिए आय। कुरुक्षेत्र घर्मक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध तो था ही, मायद इसी कारण उसमें नरभ्रम-भ्रम का नमाराह सगठित होने की आवश्यकता हुई। दुर्योधन के पापा का भस्मसात् करने, उसके पापमय पक्ष से अनुप्राणित होने वाले पादा भी दूतात्मा हो गये। कुरुक्षेत्र सच्चे अर्थों में घर्मक्षेत्र ही रहा। परन्तु जो विद्वन्मयी जातियाँ महाभारत में बाँकर इस नर-संहार का दृष्ट बड़, उन्होंने भारतीयों के कमजोर पहलू को अच्छी तरह समझ लिया। महाभारत के बाद भी बच-बूचे राष्ट्रा को चीन न मिला। युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ छान दिया। अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव ने पृथ्वी का योद्धा बिहीन कर दिया। अब भगवती वसुन्धरा के वक्षस्थल पर शमशान की शान्ति स्थापित करने पाण्डवा का शासन प्रारम्भ हुआ। परन्तु वह शासन जम न सका। अनुशामन का चलाने के लिए पाण्डवा की आवश्यकता है, परन्तु पृथ्वी तो पहले ही पादा-बिहीन हो चुकी थी। अर्थसम्य और असम्य जातियाँ मोका पाकर प्रबल हो गईं। समाज की शान्ति छिल-बिल हो गई। इस समस्त बचन की सत्यता इस एक घटना से

ही स्पष्ट हो जाती है कि भगवान् श्रीकृष्ण के परिवार को हस्तिनापुर से द्वारिका ले जाते हुए अर्जुन को शासक होने के वावजूद भीलो ने लूट लिया, और रानियों को छीनकर ले गये। पांडव उनका कुछ न बिगाड़ सके। ऐसे आततायी समाज में विज्ञान और साहित्य का उद्योग कैसे पनप सकता था? देश के दानवों ने ही देश को लूटा हो यह बात नहीं, विदेश के लुटेरों भी धूम पड़े। यूनानी, ईरानी, अफगानी और तुरानी जातियाँ पश्चिम से हमले करने लगीं। कोई दौलत लूटता या और कोई स्त्रियाँ। किसी ने साहित्य लूटा तो किसी ने विज्ञान। कहीं साहित्यिक सत्ताये जा रहे थे और कहीं वैज्ञानिक। यह इतिहास का मध्यकालीन युग था। उस समय प्राण बचाना ही कठिन हो गया। साहित्य और विज्ञान को फौन बचाता? इस प्रकार भारत का अमूल्य साहित्य और विज्ञान कुछ लुटेरों ने नष्ट-भ्रष्ट किया, और कुछ साहित्य और विज्ञान के मर्मज्ञों से शून्य घरों में दीमकों तथा ऐसे ही कीट-पतंगों का भोजन बन गया। 'सुधृत संहिता' को भी उन क्षताब्धियों का सामना करना पड़ा है। भगवान् धन्वन्तरि से पाये हुए अमररत्न के वरदान से उसकी सत्ता तो नष्ट न हो सकी किन्तु राष्ट्र के इस महान् सकट-जन्य सन्ताप से क्षीण होकर उसका कलेवर जीर्ण-शीर्ण हो गया।

ईसा से 600 वर्ष पूर्व बुद्ध भगवान् ने ससार को शान्ति का वरदान दिया। कलह और अत्याचार से जलती हुई आत्माओं को राहत मिली। राजनीति को धर्म की सहचरी बनाकर अहिंसा के शान्तिमय साम्राज्य में लोगों ने अपने घरों को फिर से सम्हालना प्रारम्भ किया। साहित्य के भी सुदिन आये। सदियों से बिखरे हुए पन्ने फिर बढोरे गये। कटे-छटे अक्षर फिर से सकलित किये गये, और सर्वथा लुप्त हुए सन्दर्भ के सन्दर्भ लोगों ने अपनी स्मृति और अनुभव द्वारा फिर से लिखकर तैयार किये। यह था प्रतिसंस्कार, जिसके द्वारा जीर्ण-शीर्ण हुई प्राचीन साहित्य समग्र का फिर से नवीकरण हुआ। जीर्ण-शीर्ण 'सुधृत संहिता' का प्रतिसंस्कार भी धुरन्धर बौद्ध विद्वान् आचार्य नागार्जुन ने किया।¹ इस प्रकार 'सुधृत संहिता' का जो स्वरूप आज हमारे सामने है वह मूल रूप नहीं, किन्तु प्रतिसंस्कृत रूप है।

जैसा ऊपर कहा जा चुका है कि मूल ग्रन्थ के छिन्न-भिन्न अक्षरों को प्रतिसंस्कार द्वारा फिर से सुसम्बद्ध किया जाता है, उसी प्रकार मूल ग्रन्थ के अस्पष्ट अक्षरों को प्रति-संस्कर्ता सुस्पष्ट कर देता है। उसे यह भी अधिकार है कि वह किसी अतिरिक्त सन्दर्भ को विस्तृत कर दे और अतिविस्तृत अक्षरों को संक्षिप्त रूप दे दे।² तात्पर्य यह कि वह पुरानी चीज को नवी-नी करने के लिए यथामुम्भव उपायों का प्रयोग कर सकता है। 'सुधृत संहिता' के प्रतिसंस्कार में भी यह हुआ है। प्रतीत होता है कि आचार्य नागार्जुन को प्रतिसंस्कार धरने के लिए जो प्रति प्राप्त हुई होगी, उसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य अस्त-व्यस्त प्रतियाँ जहाँ-तहाँ पीछे से मिली होंगी। इस कारण 'सुधृत संहिता' के पाठों में यदा नत नेंद अत्यन्त हो गया है। इन्हें से पूर्व श्री नवदास और भास्कर आदि

1. 'प्रतिपत्तत्तात्वाह नागार्जुन एव'—सुधृत व्याख्याकार इत्यहं—मु० सू०, अ० 1/1-2

2. विस्तारमपि सजायते संक्षिप्यत्यपि विस्तारम् ।

उपस्था ३३३ अर्थ पुराण च पुनर्बन् ॥—ब० म० निरुद्धिस्तान्, अ०—12/76

विद्वानों ने भी मुथुत पर व्याख्याएँ लिखी थीं। कुछ मुथुत के व्याख्याकारों के नाम डल्हन ने लिखे हैं जिनके नाम मुवीर, नन्दि, वराह, जेज्वट और गवदास हैं (मुथुत, कल्प० 8/5-7)। डल्हन के लेखों से प्रतीत होना है कि उनमें भी परस्पर मुथुत के पाठों के सम्बन्ध में बहुत कुछ मतभेद था। विद्वान् होने के कारण नागार्जुन का प्रतिसंस्कार तो सर्वमान्य हो गया, परन्तु अनेक अधिविद्वानों ने भी अपने-अपने मनमाने प्रतिसंस्कार करके मुथुत के पाठों में बहुत कुछ हेर-फेर कर डाले। हेर-फेर ही तक नहीं, कहीं-कहीं तो प्रसंग के प्रसंग अपनी ओर से जोड़ दिवें और जुड़े हुए निकाल डाले। व्याख्याकारों ने इसकी बड़ी छानबीन करने के अनन्तर 'मुथुत संहिता' का पाठ निर्धारण किया। परन्तु फिर भी मतभेद तो रहा ही। उदाहरण के लिए कुछ अंग देवतें चलिए—मूत्रस्थान अध्याय 5 श्लोक 9-10 की व्याख्या करते हुए डल्हन ने लिखा है—'कांद्-कांद् विद्वान् इस श्लोक को मुथुत का पाठ नहीं मानते।'¹ मूत्रस्थान अ० 6/19 में लिखा है—'बहुत-से लोग इस पाठ की दूसरी प्रकार का पाठ बतलाते हैं, परन्तु वह बहुत अप्रसिद्ध है—इसलिए उसे हम भी छोड़ देते हैं।'² मूत्रस्थान अध्याय 15/31 में लिखा है—'इस पाठ को निकाल देना चाहिए, क्योंकि व्याख्याकारों ने इसे अनार्पं सिद्ध कर दिया है।'³ मूत्रस्थान अध्याय 24/20-21 में इस श्लोक को सब व्याख्याकारों ने निकाल दिया है अतएव अनार्पं है, फलतः इसे नहीं पढ़ना चाहिए।⁴ मूत्रस्थान अध्याय 27/9 में लिखा है—'यह भोज संहिता का पाठ किन्हीं-किन्हीं लोगों ने यहाँ भिन्न दिया है, वह गलत पाठ है, क्योंकि वह किसी व्याख्या में नहीं मिलता।'⁵ सू० अ० 27/23-24 तक 'द्वे श्लोक को कोई-कोई यहाँ टोक पाठ नहीं मानते, परन्तु न्यायचन्द्रिका में पढ़ा जाने के कारण अवश्य ही उचित पाठ है। फलतः इसे पढ़ना ही चाहिए।'⁶ चिकित्सास्थान में अध्याय 12/5 में एक प्रयोग 'धान्वन्तर भूत' नाम का दिया गया है। डल्हन का कहना है कि यह प्रयोग विलग्नल अनार्पं है, जेज्वटाचार्य तरु ने इसे नहीं लिखा, अतएव इसे ग्रन्थ से निकाल देना चाहिए। इस प्रकार एक नहीं मकड़ों स्थल इसी प्रकार के बताये जा सकते हैं, जिनके सम्बन्ध में यह कह सकना अवश्य है कि वे मुथुत के ही लेख हैं या नागार्जुन के अथवा उनके दूसरे किन्हीं पक्षपातियों के। आचार्य विजयरक्षित ने माधवनिदान की पञ्चलक्षण टीका में मुथुत के जो उद्धरण दिये हैं वे भी सर्वांश में उपलब्ध 'मुथुत संहिता' के पाठों से नहीं मिलते। मुथुत के अनुकूल निदान और चिकित्सा करने वाले वैद्यों की संख्या भी बहुत बढ़ी रही है। वे सब 'सोथुत सम्प्रदाय' के नांग कहलाते रहे हैं।⁷ सोथुत

1. 'यमु' श्लोक केचिन्न पठन्ति ।—डल्हन

2. अन्ये तु 'सत्रान्यापन्नानामोषधीनामशास्त्राणां' इत्यतः 'सत्रं पुण्यपात्रं चंपाघातं नरुपहृतवीर्यां च' इत्यादि पाठ पठन्ति, सचान्वयं मरुसिद्ध इति न लिखितः ।—डल्हन

3. ययु पाठो न पठनीयः, कुत्र ? निबन्धवारं रत्नापी कृतत्वात् ।—डल्हन

4. यय च श्लोकः सर्वेष्वपि निबन्धेष्वपरिमृहीत इत्यनार्पं, सम्मान्य पठनीय इति ।—डल्हन

5. 'इति भोज संहिताय केचित्पाठ पठन्ति, स च प्रमाद पाठः, निबन्धेष्वदज्ञात् ।—डल्हन

6. 'यमु श्लोक केचिदत्र न पठन्ति' न्याय चन्द्रिकाया मुपदिशन्नादवयवं पठनीय एव ।—डल्हन

7. 'केचित् सोथुतीया पठन्ति'—डल्हन, वि० स्था०, 22/67-75

सम्प्रदाय के अनेक व्यक्ति 'सुश्रुत संहिता' को अपनी सम्पत्ति समझकर उसमें स्वेच्छा-नुसार पाठ घटा-वड़ा देने का भी अपने-आपको अधिकारी समझ बैठे। इसका परिणाम यह हुआ कि 'सुश्रुत संहिता' सुश्रुत की न रहकर अधिकांश उनके सम्प्रदायियों की हो गई। चने नये साहित्य का निर्माण कर आयुर्वेद की धीवृद्धि और सुश्रुत का यथोविस्तार करते, यह तो न हुआ, प्रत्युत अपने गुरुओं के बनाये हुए आयुर्वेदिक प्रासाद की दीवारों ही उन्होंने फोड़ डाली। धन्य हैं वे नागार्जुन, जैज्जट, गयदास और डल्हण जिन्होंने उन छिद्रों पर पैन्ध लगाकर भावी सन्तानों के लिए 'सुश्रुत संहिता' का स्वरूप पहचानने योग्य तो बना दिया।

नागार्जुन का संक्षिप्त परिचय हमें मिल ही गया। इतना और ध्यान रखना चाहिए कि नागार्जुन प्राचीन नाग वंश के थे। उनका नाम तो केवल 'अर्जुन' ही समझना चाहिए। 'नाग' शब्द तो जातीय गौरव को बोध कराने के अभिप्राय से जोड़ा हुआ है। नागार्जुन जिस युग में (ई० प्रथम शताब्दी) हुए, नाग जाति का प्रताप सूर्य उदयाचल के शिखर चुम्बन के लिए बेग से बढ रहा था। प्रायः आचार्य के जीवनकाल में ही कुपाणों की सत्ता को परास्त करके नाग लोगों ने अपने प्रताप से समस्त भारतवर्ष को प्रकाशित कर दिया था। यों तो बुद्ध भगवान् के जीवनकाल से भी पूर्व (ईसा से प्रायः 600 वर्ष से पूर्व) शिशुनाग, विम्बसार, अजातशत्रु आदि नागवंशीय सम्राट् भारत के प्रमुख शासकों में थे ही, परन्तु बीच में कुपाणवंशीय कनिष्क आदि कुछ राजाओं ने इनके प्रभाव को बढने में रोके रखा। तो भी कुछ ही काल बाद अपनी बीरता, कला और विद्या-प्रेम के कारण नाग लोगों का ही प्रताप चारा ओर विस्तृत हो गया। चन्द्र-गुप्त मौर्य के समय तक पाटलिपुत्र के राजसिंहासन पर नासन करने वाला अन्तिम सम्राट् महानन्द नागवंशी ही था। नागवंशीय लोग चूँकि आर्य जाति के थे इसलिए इन लोगों ने अनार्य कुपाणों को निकालकर फिर से आर्य सम्यता का प्रचार किया। नाग लोगों ने गंगा के पारवत तट पर एक-दो नहीं, दस-दस अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया था। इससे ही उनके पराक्रम और दिग्विजय का परिचय मिल सकता है।¹ प्रसिद्ध नागर कला को नाग लोगों ने ही जन्म दिया था। नाग लोगों के रहन-सहन का ढंग इतना सुन्दर और आदर्श था कि उनकी आवादियों के लिए ही प्रयोग होने वाला 'नगरी' या 'नगर' शब्द आज हिन्दी भी सुन्दर और सम्बन्ध आवादी के लिए रूढ़ हो गया है। वे अपने आदि-कालीन पूर्वज भगवान् शिव के ही उपासक थे। इसीलिए इतिहास में नागवंशियों के लिए 'भारविष' नाम का भी प्रयोग होता है। यद्यपि गुप्तवंश के अश्वमेध (ई० तृतीय शताब्दी) से नागों का नाम कुछ-कुछ घट चला था, परन्तु फिर भी गौरव की दृष्टि से समाज में उनका स्थान आदर था कि ईसा की चतुर्थ शताब्दी में हानगले महाविजेता सम्राट् चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपना विवाह 'सुवरेनाया' नामक एक नागदम्पती से

1 पुरातन साहित्य भागोत्पत्ति १ अथ मूर्धाभिषिञ्चनम्, कलाविवरण-नृप-स्वनागराणां भारविनामा महाराजा -- समाप्तपाठ तथा पत्रक प्रसूति ।

ही किया था।¹ आचार्य नागाजुन भी उसी जाति में उत्पन्न हुए थे, वह नाग² शब्द स्पष्ट करता है। धार्मिक दृष्टि से वे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अतएव उन्होंने बौद्ध धर्म पर जो दार्शनिक ग्रन्थ लिखे वे तो लिखे हीं, आयुर्वेद के सम्बन्ध में भी उपाय हृदय³ नामक एक स्वतन्त्र एवं मौलिक ग्रन्थ लिखा था। मुश्रुत संहिता⁴ का प्रतिमस्कार भी उनकी आयुर्वेदिक सवाजा का दूसरा आदर्श कार्य है। इतना ही नहीं आयुर्वेद की इससे भी बढ़कर उन्होंने जो सेवा की है वह 'पारद' और 'सपर' का वैज्ञानिक परिचय है जो कबल उन्होंने ही आयुर्वेदिक समार का दिया था।⁵

आयुर्वेद के महान आचार्य, रासायनिक, घातुशास्त्रबत्ता और मुश्रुत संहिता के प्रतिमस्कर्ता के अतिरिक्त नागाजुन अनक यन्त्रा के आविष्कारता, बौद्धशास्त्र आदि खनिजविज्ञान, रस रत्नाकर आदि रसायनशास्त्र, प्रजनन शास्त्र एवं तन्त्र सम्बन्धी कितने ही महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों के रचयिता थे। तन्त्रशास्त्र के क्षेत्र में उन जैना सिद्ध हुआ ही नहीं। न कबल भारत किन्तु चीन, तिब्बत आदि देशों के सामाजिक और सांस्कृतिक निर्माण में भी उनका हाथ रहा है। वे बौद्धों को माध्यमिक शाखा जयवा महापान सम्प्रदाय के प्रवर्तक थे जो आज तक नपात्र चीन, कोरिया, जापान आदि में प्रचलित हैं। महापान सम्प्रदाय के अनुयायी अभी तक वाक्सिस्त्र के रूप में उनकी वन्दना करते हैं। विश्व के एक बड़े सामाजिक क्षेत्र पर उनका अन्तर्गमन था, जिसकी छाप आज भी लागू है हृदय पर है।

एतिहासिका का बहुमत यही है कि वे इसा का प्रथम शताब्दी में हुए। वे सात बाहन सम्राट के बड़े थे, इतना ही नहीं किन्तु हुएनमाग (टवान चाङ्ग) ने दब, अश्वपाम और कुमारान्ध के साथ विद्वत्ता प्रकाशित करने का चार मूर्तों में उनकी गणना की है। चौथी, पाचवी इस्वी घाती में चीनी भाषा में अनूदित नागाजुन का जीवनचरित्र भी पुरातत्त्वबत्ता का मित्र है। तिब्बती और चीनी भाषाओं में नागाजुन के एक सद्गुरु का कुछ अंग सुरक्षित है, जिनमें ज्ञान हाता है कि सातबाहन (शालिवाहन) नामक किसी सम्राट से उनकी घनिष्टता अवश्य थी। जैसा हम ऊपर लिख चुके हैं, ईसा की सत्रहवां शताब्दी में तिब्बत के नामा नारायण ने एक ग्रन्थ में नागाजुन की अनक शाखाओं का संवर्णन किया था। यद्यपि इन शाखाओं में धार्मिक भावनाओं की अतिरचना है, फिर भी उनसे आचार्य के जीवन-मूत्र स्पष्ट मिलता है। कहते हैं महावाधिसद्वर अवलोकितेश्वर के आदेश से नागाजुन नागदेश के विहार में प्रविष्ट हुए थे। एक बार अज्ञात पड़न पर किसी मुद्गर द्वीप में एक सिद्ध से उन्होंने स्वर्ण वनान की विद्या प्राप्त की थी, और उमा विद्या के द्वारा अज्ञान में समझी रक्षा की थी। इन्हीं कथाओं में वह भी उल्लिखित है कि नागाजुन ने अनक चैत्य और विहार बनवाये थे, जिनमें पापाप शिनाओ पर आयुर्वेद के अनक योग एवं स्वस्थवृत्त अवस्थित थे। बौद्धशास्त्र का आदि प्रवर्तक पारद का निवामन और तियन पानन तथा उनका यन्त्रा का आविष्कार एवं

1 विन्तुन विवरण के लिए था कोन्ग्रेगास शिवमवार के किंग्स हेन History of India तथा भी वाग्म्य उपाध्याय लिखित मुल नागाजुन का इतिहास लिख्य।

2 नृ सीधे-पुत्रात् रणश्वर रत्नसूत्र — २० २० सं० वाग्म्य।

शून्यवादी बौद्ध महायान का सस्थापक होने का श्रेय भारतीय इतिहास में उन्हें ही प्राप्त है। वाग्भट, चक्रपाणि एवं डल्हण जैसे महान् सग्रहकारों एवं भाष्यकारों ने अत्यन्त श्रद्धा से उनके योग उद्धृत किये हैं।

इनके अतिरिक्त जेज्जट और गयदास का विशेष परिचय दुर्भाग्य से हमें अभी तक नहीं मिल सका। हा, इतना तो ज्ञात है ही कि जेज्जट 'अष्टाग हृदय' के रचयिता यक्षस्वी आचार्य वाग्भट के शिष्य थे।¹ उन्होंने चरक एवं सुश्रुत संहिताओं पर टकसाली टीकाएँ लिखकर आयुर्वेदिक ससार में स्मरणीय कार्य किया है। विद्वद्भर गयदास के सम्बन्ध में ऐतिहासिक दृष्टि से कुछ परिचय लिखने के लिए हमारे पास अभी तक कोई साधन है ही नहीं। हा, यन-तन्त्र ग्रन्थों में उनके लेखों के उद्धरण पढ़कर यह अवश्य मानना होगा कि गयदास ने भी आयुर्वेद की स्तुत्य सेवा की है।

'सुश्रुत संहिता' की व्याख्याओं में आज तो आचार्य डल्हण की व्याख्या ही हमारा एकमात्र अवलम्ब रह गई है। इसलिए उनका परिचय बिना लिखे यह अध्याय पूरा ही कैसे हो सकता है? आचार्य डल्हण ने अपना थोड़ा-सा किन्तु बहुत महत्वपूर्ण परिचय अपनी सुश्रुत व्याख्या में दिया है। प्रसिद्ध नगरी मथुरा के समीप 'अङ्गोला' नामक एक स्थान था। वहाँ बड़े विद्वान् और प्रतिष्ठित वैद्य रह जाते थे। यह 'अङ्गोला' विख्यात 'भादानक देश' के अन्तर्गत था। भादानक देश ही प्रतीत होता है कि पीछे से 'भदावर राज्य' के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। यह राज्य इटावा और भिण्ड से लेकर यमुना के किनारे-किनारे आगरा होकर मथुरा की तरफ तक विस्तृत था। इस राज्य के निवासियों को आज भी अपने 'भदौरिया' होने का अभिमान है। इस प्रदेश में जाकर आप आज भी देखेंगे कि वहाँ के लोग अपने भदौरिया होने के सौभाग्य पर फूले नहीं समाते। तब हा, अङ्गोला में सूर्यवंशी ब्राह्मण रहते थे। उनके ही वंश में राजाओं के यहाँ प्रतिष्ठा पाने वाले तथा अश्विनीकुमारों के समान विख्यात अनेक वैद्य हुए, जिनमें एक मुविख्यात चिकित्सक 'गोविन्द' नाम के थे। गोविन्द के पुत्र वैद्यराज 'जयपाल' हुए। जयपाल के पुत्र 'भरतपाल' हुए। भरतपाल के सुप्रसिद्ध एवं विद्वान् पुत्र आचार्य डल्हण हुए थे। तत्कालीन भादानक देश के महाराज श्री सहपालदेव के यहाँ डल्हण का बड़ा मान था।² सहपालदेव का दूसरा प्रचलित नामक 'साहल' भी था। डल्हण ने 'सुश्रुत संहिता' की व्याख्या लिखने के लिए विस्तृत प्राचीन साहित्य का अनुशीलन किया था। इसीलिए डल्हण ने अपनी व्याख्या का नाम 'निबन्ध सग्रह' रखा। वास्तव में जितने विद्वानों के विचार डल्हण की व्याख्या में एकत्र मिलते हैं, उतने दूसरे व्याख्याकारों के लेख में नहीं

1 'आयुर्वेद ४ यक्षस्वी आचार्य वाग्भट' का प्रारण रचित।

2 सुश्रुत संहिता, डल्हण व्याख्या की अवतरणिका

"सर्वज्ञे प्रथम पर सुप्रसन्न. सर्वप्रथम. धिया-

मावाय गुरुती धियायु निपुण. श्री डल्हणाभ्याभिषम्।

श्री भादानकनाथ साहय नृपत्यतीर्थयोग्यसम्भ-

भारतं तस्य निबन्ध सग्रह इतिश्रमा धरित्री तत्र॥"

मित सकते। डल्हण ईसा की दसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध या स्यारहवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुए थे, ऐसा विद्वानों का मत है।¹

‘सुश्रुत संहिता’ पर चक्रपाणि ने भी ‘भानुमती’ नामक व्याख्या लिखी थी, वह आज भी उपलब्ध होती है। परन्तु डल्हण की तुलना में वह अधिक प्रचलित न हो सकी। सच तो यह है कि चरक की व्याख्या लिखकर थके हुए ‘चरक चतुरानन’ वंसी ही गम्भीर ‘सुश्रुत संहिता’ पर अपना पौख्य न दिखा सके।

‘सुश्रुत संहिता’ के प्रारम्भ में ही लिखा है कि काशिराज दिवोदास-धन्वन्तरि ने आथमस्य होकर औपघेनव एवं सुश्रुत आदि शिष्यों को आयुर्वेद का उपदेश किया था।² जिस समय सुश्रुत आदि शिष्य जिज्ञासु होकर पहुँचे, उस समय राजर्षि अन्यान्य ऋषि-गणों ने घिरे हुए बैठे थे। धामर उन लोगों के साथ कुछ ज्ञान-चर्चा कर रहे होंगे। परन्तु यह निश्चित है कि वे राज्य की चिन्ता से मुक्त होकर ही आथमस्य हो मके होंगे। यदि वे राज्य की ओर से निश्चिन्त न होते तो सुश्रुत ‘ऋषिगण परिवृत’ के स्थान पर ‘अमात्य-गण परिवृत’ ही लिखते। और तब ज्ञान-चर्चा के स्थान पर कूटनीति की चर्चा का प्रसंग होता। परन्तु सुश्रुत ने जो परिस्थितिवा लिखी है वे स्पष्ट यतला रही हैं कि दिवोदास के पास जब वे अध्ययन के लिए पहुँचे उस समय वे राजकाज से छुट्टी पा चुके थे, और वानप्रस्थाश्रम में विराजमान थे। भावप्रकाश ने तो लिखा है कि जब सुश्रुत आयुर्वेद के अध्ययन के लिए काशिराज के पास गये तो मुनियों के सौ सड़कें और गये थे।³ बिना राज्य-चिन्ता से छुट्टी पाये सौ-सौ सड़कों का महाविद्यालय सम्हाल लेना राजा के लिए कठिन ही नहीं, असम्भव है। फलतः उपदेश के समय दिवोदास वानप्रस्थाश्रम में पहुँच गये थे इसमें कोई सन्देह है ही नहीं। प्रश्न तो यह है कि वह आथम कहा था? कुछ लोगों का विचार है कि नहाभारत के लेखानुसार हैहयवशी किसी राजा ने दिवोदास पर आक्रमण करके उन्हें युद्ध में परास्त कर दिया था, और काशी का राज्य छीनकर अपने अधीन कर लिया था। उस समय महाराज दिवोदास प्रयाग में महर्षि भरद्वाज के आश्रम में रहने लगे थे। सुश्रुत का ‘आथमस्य’ इसी आश्रम को प्रकट करता है। महर्षि भरद्वाज का यह आश्रम प्रयाग में गंगा-यमुना के संगम पर था। वाल्मीकीय रामायण में इस आश्रम का बड़ा सुन्दर वर्णन है। वनवास के लिए अयोध्या से प्रस्थान करने के बाद भगवान रामचन्द्र, सीता और लक्ष्मण के साथ सबसे पहले इसी आश्रम में महर्षि भरद्वाज के अतिथि हुए थे।⁴ सचमुच धन्य है वह आश्रम जो सकट के समय जापदप्रस्त आत्माओं

1. ‘तदव द्वास्ताय दशशतकं अषोष एकदशशतकं पूर्वार्धे वा समबुद्धहृदयैश्चिन्तितं प्रत्ययः ।”

—प्रत्यक्षगारीर उपोद्घात

2. ‘ऋषिगण परिवृत आथमस्य काशिराज दिवोदास धन्वन्तरिम् - ” —मु. सू. 1/3

3. पितुर्वचनमाकम्भं सुश्रुतं वागिकागतं ।

तेन सार्धं समध्वेन मुनिं सुतु गतं ययौ ॥ —भावप्रकाश

4. ‘धन्विनी ती मुख गत्वा सम्बमाने दिवाकरे ।

गंगा यमुनयोः सन्धौ प्रापतुर्नित्यं मुनेः ॥

सीता तृतीयः काकुत्स्थः परिश्रान्तः सुखोचितः ।

भरद्वाजप्रभे हस्मे त्वां यात्रिमवसत्सुखम् ॥ —रामायण, अयोध्याकाण्ड, सर्ग 49/10-31

को इस प्रकार आश्रय देता रहा। परन्तु शत्रु से परास्त होकर और अपमान के इस कड़वे घूट को चुपचाप पीकर, शान्त चित्त हो आश्रम में जा बैठना और अध्ययन-अध्यापन में लग जाना एक स्वाभिमानी राजा के लिए कितनी दुस्साध्य कल्पना है—विशेषतः काशी जैसे स्वाभिमानी राजवंश के लिए। इस विचार को ध्यान में रखकर यही सोचना अधिक युक्तिसंगत है कि काशिराज दिवोदास उस समय वानप्रस्थी होकर ही आश्रमस्थ हो गये थे। यह केवल सम्भावना मात्र ही नहीं है, किन्तु उल्हण ने स्वयं लिखा है कि वृद्धावस्था के कारण राज्य-भार से निश्चिन्त होकर राजपि वानप्रस्थी होकर ही आश्रम-वासी हुए थे।¹ इतना ही नहीं, सुश्रुत ने स्वयं भी लिखा है कि दिवोदास का शासन उनके जीवन में अप्रतिहत रहा। इसीलिए उनको 'अहत शासन' इस प्रकार विशेषित किया है।² इसलिए यह तो कहा नहीं जा सकता कि दिवोदास काशी से बलात् निकाले गये थे। अतएव महाभारत के उपाख्यान में लिखित हैह्यराज का काशी-विजय क्षणिक हो गया होगा, और पीछे से उसे अपनी उस उद्दण्डता का दण्ड भोगना पड़ा होगा। क्योंकि काशी के इतिहास में हैह्य राजवंश के लोग काशी के अधीश्वर रूप में कभी विख्यात नहीं हुए। धन्वन्तरि की सन्तति एवं प्रसन्तति ही उसका शासन करती रही है।

काशी गद्देव से ही विद्या के प्रकाश से ससार को प्रकाशित करती रही है। व्याकरण, दर्शन और साहित्य की भाँति आयुर्वेद का अथाह ज्ञान भी उसकी अपनी विभूति रही है। काशी के ही राजवंश में भगवान् धन्वन्तरि, महाराज दिवोदास, राजपि वार्षोविद, तत्त्ववेत्ता वामक एवं युवराज ब्रह्मदत्त जैसे धुरन्वर आयुर्वेद के विद्वानों ने अवतीर्ण होकर अपनी चरण-रज से उसकी धूलि को पवित्र किया है।³ सुश्रुत ने उसी पावन प्रदेश में बैठकर आयुर्वेद के लिए जो अमर कार्य किया है, वह कभी भुलाया नहीं जा सकता। शल्यशास्त्र तथा सामान्य आयुर्वेदिक विषयों पर औपधेनव आदि कितने ही ग्रन्थ लिखे गये जिनकी स्वयं सुश्रुत ने ही प्रशंसा की है, परन्तु सुश्रुत के लेखों ने जो प्रतिष्ठा पायी वह किसी और की नहीं मिली। सुश्रुत के ग्रन्थों का प्रचार केवल भारत में ही नहीं किन्तु वेग-देशान्तरो में भी हुआ। विदेशों में आज तक भी सुश्रुत के यश को विरसत करने वाले प्रमाण मिलते हैं। और भारत में तो ऐसा कौन है जो सुश्रुत के नाम को नहीं जानता? आज असदिग्ध प्रमाणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पूर्वीय समुद्र से लेकर पश्चिमीय समुद्र तक के सारे ही विस्तीर्ण भूमण्डल पर एक समय सुश्रुत का ही यश छाया हुआ था। पूर्वीय द्वीपसमूहों से लेकर कास्मियन और काले सागर तक के सारे ही प्रदेशों में सुश्रुत सम्प्रदाय वाले ही वैज्ञानिक जगत् का शासन करते थे। सुश्रुत के समय में अब से कहीं अधिक सम्प्रदाय थे, और ग्रन्थ साहित्य तो

1. 'आश्रमस्थ यानप्रस्थापनस्य,

एतेन राज्यधित्वापरित्याग्यवानुन चित्तत्वं यत्नयितुं न शूनिष्ठम्।'—इल्हण व्याख्या सूत्र० 1/3

2. धन्वन्तरिः वाणिज्यविशेषधर्मभूतावत्।

सुश्रुत प्रभूनीन्द्रियप्राप्त्यावाहनावनः॥ —सू० ब० 1/3

3. 'कर्मिणस्तं दिवोदासं' सुश्रुत सू० 1/3 (५) 'वार्षोविदोद्यम्य।'—ब० सू० 12/8

(६) 'हरन्दरं काशिराजं वानप्रस्थोपाध्यायकं'—ब० सू० 25/5

इतना था कि आजकल उसकी पूरी कल्पना कर सकना भी असंभव है।¹ उस तुलना में भी मुथुत का गौरव ही अतुल था, यह आज के मिलने वाले प्रमाणों से बली भाँति स्पष्ट है। तात्पर्य यह कि भारत के इतिहास में वैज्ञानिक दृष्टि से वह युग सबसे बढ़ा-चढ़ा था और मुथुत उस युग के निर्माताओं में थे। यह सब कौमस्त-काशी में बैठकर मुथुत ने दिवोदास की चरण-सेवा में प्राप्त किया था।

महाभारत के बाद से काशी की वह प्रतिष्ठा घट चली थी। बौद्ध-काल में तो वह प्रायः विरोहित-सी हो गई थी। अब बाङ्गीरु से दौड़कर काकायन काशी में पढ़ने नहीं आते थे, किन्तु जातक कथाओं से ज्ञात होता है कि काशी के भुवराज ब्रह्मदत्त काशी से दौड़कर तक्षशिला में अध्ययन के लिए जाने लगे थे। अपनी पढ़ीय की काशी छोड़कर महाभाग जीवक को मगध से तक्षशिला जाकर ही अध्ययन करना पड़ा था। अनेक राजनैतिक और धार्मिक क्रान्तियों के उलटफेर के कारण आयुर्वेद विज्ञान के लिए फैली हुई काशी की वह प्रतिष्ठा पीछे न रहो। समय एक-सा नहीं रहता। तक्षशिला की तत्काल बढ़ी हुई वह यश-सम्पत्ति आज बिलकुल लुट गई है, जबकि काशी में उसकी प्राचीन प्रतिष्ठा का वैभव आज भी बहुत अंशों में विद्यमान है।

1. अन्यथास्त्रापन्नानां चार्चानामिहोपनीतानामर्थवशात्तद्विषयैव व्याख्यानं मनुष्योत्तम्य, वस्मान् ? तस्यैकस्मिन्मास्त्रेशक्यः सर्वथास्त्राणामवरोधः कर्तुं म ।—मुथुत० मू० 4/6

भगवान् आत्रेय पुनर्वसु

थे जनक जिनके अस्त्रि, अतसूया सती जननी हुई ।
 काम्पिल्य के जिस देव ने माया नहीं जग को छुई ॥
 अष्टांग आयुर्वेद का जो योग ही साधे रहे ।
 उन देवता के चरण पंकज मधुप-मन मेरा गहे ॥

भगवान् आत्रेय पुनर्वसु

तब मनु का विधान नहीं चला था, केवल स्वर्ग का शासन ही चल रहा था, जब महर्षि अत्रि ने आर्यों के राष्ट्रीय जीवन में पदार्पण किया। आर्यों ने जहाँ तक रामव्र हृत्वा अपने इतिहास की परम्परा स्मरण रखी। आज हम इतिहास में जिन वंश-परम्पराओं को पढ़ते हैं, उनमें चार वंश-परम्पराएँ ही प्रमुख हैं—(1) अत्रि, (2) काश्यप, (3) भृगु और (4) मन। जहाँ से ऊपर परम्परा नहीं मिलता वहाँ उन्होंने सब का पूर्वज ब्रह्मदेव को लिख दिया। अत्रि के पिता भी ब्रह्मदेव ही थे। किन्तु अत्रि ने एक व्यवस्थित वंश-परम्परा स्थापित की। वह चन्द्र वंश कहा जाता है। प्राचीन सस्मरणों में यह सुविज्ञात है कि अत्रि की पत्नी देवी अनसूया थी।¹ अनसूया दक्ष प्रजापति की बेटी और स्वर्ग की देवी थी। अनसूया तो उसका विरुद्ध है। नाम चन्द्रभागा था। अनसूया निन्दा का नाम है। जिसके जीवन में कहीं निन्दा को स्थान नहीं है, वह अनसूया है।

अत्रि के साथ अनसूया का विवाह स्वर्ग में ही हुआ था। पति-पत्नी सांस्कृतिक निष्ठा लेकर स्वर्ग से नरक में उतर आये। किन्तु तब तक नरक अपार्यावर्त बन चुका था। यहाँ अनेक प्रजापालक सम्राट् अपने राज्य स्थापित कर चुके थे। उन्हीं राजाओं में एक दुष्ट राजा बन था। नितान्त दुर्दान्त, अत्याचारी और अहंकारी उस राजा ने अनेक सामान्य प्रजाजनो को ही नहीं, ऋषियों और देवताओं तक को अपने महलों में कूड़ा भाड़ने और पालकी उठाने के लिए विवश किया। उसके यहाँ विद्या, ज्ञान और तप का सम्मान नहीं था। इस अविनीत सम्राट् के समय ही अत्रि अपार्यावर्त में आये।

ब्रह्मदेव के समीप अत्रि की शिक्षा-दीक्षा स्वर्ग में हुई थी। ऋग्वेद के प्रतिष्ठित ऋषि वामदेव उनके गार्हा भी थे और मित्र भी। वामदेव एक उच्च कोटि के ज्ञानी तथा योगी थे। ऋग्वेद का सम्पूर्ण चतुर्थ मण्डल महर्षि वामदेव का ही दर्शन है। अग्नि, इन्द्र, ऋभव (सम्पदा), यु, पृथ्वी, जल-दिन, रात, आत्मा, उप, सूर्य, किसान, गौ, कृषि आदि विषया पर उन्होंने गहरे वैज्ञानिक मंत्र लिखे। किन्तु उन्होंने अपने सम्पूर्ण सूक्त में एक मात्र बड़े महत्त्व की कही, वह वह कि सरल हृदय लेकर चलो। सरल हृदय पासे के लिए ही यह घरती भगवान् ने बनाई है।²

अपने गार्हा की यही शिक्षा गार्हा में वाँचकर महर्षि अत्रि ने अपने जीवन की

1. वात्सोकि रामायण तथा विष्णुपुराण 1/7 देखें।

2. 'अहं भूमिपरमाचार्य' - 1—ऋग्वेद, म० 4/3/15/2

योजना बनाई। इसका परिणाम यह हुआ कि वामदेव के शिष्या से अग्नि के सिद्ध कई गुना अधिक थे। ऋग्वेद के पाँचवें मण्डल में अग्नि और आग्नेया (शिष्या) के लिख हुए सूक्त ही अत्यन्त महत्व के हैं। उनमें आयुर्वेद के सम्पूर्ण ज्ञान का प्रकाश है। अग्नि ने स्वयं अश्वियों की सृष्टि में जो कुछ कहा वह विशुद्ध आयुर्वेद ही कह जाय तो अतिशयोक्ति नहीं। मातृभाषा, मातृसंस्कृति और मातृभूमि की देवता मानकर उपासना करने की प्रेरणा अग्नि के उपदेशों में ही हमें मिलती है।¹

अग्नि वेन जैसे अत्याचारी प्रह्लावर्त्त के सम्राट् वे युग में यहाँ कायनिष्ठ हुए, परन्तु वे उसकी चापलूसी करने कभी न गये। वेन की दुर्नीति का फल यह हुआ कि उसके विरुद्ध प्रजा ने विद्रोह कर दिया। धर्मसभा ने उस अविनीत सम्राट् को राज्यच्युत कर दिया। वेन का पुत्र पृथु था। पृथु का पूरा नाम पृथुरक्षि था। पृथु ने अपन पिता के कटु परिणामों से शिक्षा ली। वह अत्यन्त विनीत और प्रजावत्सल हुआ। इतना लोकप्रिय कि पृथ्वी पर उसका यज्ञ छा गया। पृथु के सम्मान में ही इस वसुधा का नाम पृथ्वी रखा गया था।² सारा राष्ट्र उसके अधीन रहने को तैयार था।

वेन अहंकारी था। वह यज्ञ क्या करता? यज्ञ 'रोकमग्रह' का नाम है। उसके पुत्र पृथु ने अश्वमेध यज्ञ किया। अग्नि उस समय प्रह्लावर्त्त में ही रहे होंगे। किन्तु अग्नि अपना आत्मसम्मान खोकर सभी धन-दौलत के लिए राजाओं की चाटुकारी में प्रवृत्त नहीं हुए। अग्नि अध्यात्म, विज्ञान और आयुर्वेद के धुरन्धर विद्वान् थे। तपस्वी जीवन वितात हुए वे अपन भिन्न में तल्लीन थे। सती अनमूया दश प्रजापति जैसे सम्पन्न पिता की पुत्री और स्वर्गीय जीवन में लगी थी। तो भी अग्नि के प्रति उनने अपनी पतिभक्ति का जो आदर्श रखा वह वन्दनीय है। अग्नि के जीवन में अनमूया भी प्रकाशित है।

अपि और महर्षि स्वर्ग के मिशनरी थे। निरोह, त्यागी और परहित-निष्ठा में उन्हीं इतिहास का मस्तक ऊँचा कर दिया। राष्ट्र ने उनका यज्ञ अमर करने के लिए सप्तापिमे में उनका नाम रखा।³ धर्म-मर्यादा स्थापित करने वाले दश महर्षिया में भी उनका नाम रहा।⁴ वागी, योगी, वज्र सभी विषयों में आप अग्नि का नाम पायेंगे। अग्नि का जीवन में अनमूया ही भस्मरती है। अग्नि दीपक हैं तो अनमूया उसकी बत्ती। अग्नि जो हम चित्र मानें तो अनमूया उसकी कला। और अग्नि राष्ट्र के उद्यान में शोभायमान प्रभून बनकर खिले तो अनमूया ही उसकी सुरभि है।

अग्नि प्रह्लावर्त्त में जितने दिन भी रहे एक आदर्श बनकर समाज का अनुगामन

1 इस सरावरी महाविस्मयकीर्तिकाव्य १—च० प० 5/1/21/8

2 वनविजयोर्ध्वनयाऽनुपसर्गं पाषाणं ।

मुदा पेत्रवनावेव मुमुक्षा निर्मिरव च ॥

पुनस्तु विनयाद्वयं प्राप्तया मुनिरव च ।

मुदेरवधवेरय वाङ्मयश्चैव साधिव १—च० 8/41/32

3 विश्वामित्र, जमदग्नि, वसिष्ठ, कश्यप, योनि, शरदाव तथा अत्रि—बृहदारण्यक उ० 2/4

4 महाविजयोर्ध्वनयाऽनुपसर्गं पुनश्च कृतम् ।

प्रयत्नविच्छिन्नं भूय नारदमेव च ॥—च० 1/35

करते रहे। अब उनके तीन पुत्र थे—दुर्वासा, पुनर्वसु और चन्द्रदेव। पुन अभी छोटे ही थे, तभी अग्नि गृहस्थ जीवन से मुक्त होकर तपोवन चले गये। पुनो का पालन-पोषण और शिक्षा-दीक्षा की व्यवस्था माता अनसूया ने की। अग्नि की वाणी ने एक ओज था और आकर्षण भी। वही गुण उनके पुत्र आनेय पुनर्वसु ने सम्भालकर विरासत में ले लिया। दुर्वासा क्रोधी था, और चन्द्रदेव विलासी। गुणों की विरासत सम्भालने वाला एक ही पुत्र हुआ—आनेय पुनर्वसु। अग्नि की वाग्मिता इतनी प्रसिद्ध हुई कि वाणी और अग्नि दो नहीं, एक ही तत्त्व माने जाने लगे। ऋषियों ने उपनिषदों में यह निष्ठा कि वाणी अग्नि के ही शरणागत हुई।¹

अग्नि पारिवारिक जीवन से विरक्त होकर चल गये। वे व्यान-योग में नहीं, कर्म-योग में तत्पर रहे। आर्यावर्त के एक कोने से दूसरे कोने तक उनके सस्मरण हमें प्राचीन साहित्य में मिलते हैं। अग्नि निर्भीक समाजसेवी थे। उनका एक उद्धोष इसी विदुद्ध हृदय का परिचय देता है—

‘उरौ देवा अनिवाधे स्याम।’²

‘हे देव! हृदय से हम निर्भीक हों।’ यह दत्त अक्षरो का इतना छोटा मन्त्र उन्होंने ऋग्वेद में अनेक बार लिखा। यह उस कर्मवीर महापुरुष के कर्मठ जीवन का प्रतिबिम्ब ही है। वह सदैव निर्भीक होकर रहा। भेदभाव से नय होता है। जो सबका है, उसे भय कैसा?

माता की कर्तव्यपरायणता और पिता की निर्भीकता, दोनों आनेय पुनर्वसु में कई गुना विकसित हुए। यह कहना कठिन है कि पिता के साथ पुनर्वसु किस आयु तक रहे, ता भी यह तो स्पष्ट है कि पुनर्वसु जब अबोध बालक थे, शिवा ने गृह त्याग दिया। अनसूया ही अपने तीनों बेटों का सम्बर्धन करती रही।

अब आर्यावर्त में मिथिला, काशी, काम्पिल्य, इन्द्रप्रस्थ, तक्षशिला, गौतम और उर जैसे अनेक नगर विद्वानों के केंद्र बन गये। ऋषियों के शिष्य-प्रशिष्य अनेक केंद्रों पर ज्ञान-विज्ञान के अधिष्ठान बन गये थे। कहीं गौतम, कहीं वशिष्ठ और कहीं कश्यप के शिष्य अपने-अपने विद्या प्रतिष्ठान चला रहे थे। जिज्ञासु लोग दूर-दूर से वहाँ आते और अपना समाधान प्राप्त करते थे। वेदों के मन्त्रों पर गम्भीर चर्चाएँ उनके भाष्य निर्माण कर रही थी। केवल विरक्त ब्राह्मण ही नहीं, राज्य-शासन चलाने वाले सम्राट् भी उनके प्रतिस्पर्धी थे। मिथिला के जनक, काम्पिल्य के प्रवाहण जैवलि, काशी के ब्रह्मदत्त और प्रतदंन, केकय के जश्वपति जैसे दिग्गज भी परा और अपरा विद्याज्ज्ञों के रहस्य तक पहुँचे हुए थे। आनेय पुनर्वसु को इन्हीं सबके बीच में अपने व्यक्तित्व को समन्वित करना था। पुनर्वसु की प्रवृत्ति शैशवकाल से ही महान् थी।

एक समय जनता में रोगों की वाढ आ गई। ऋषि और महर्षि लोग भी निश्चेष्ट और निकम्मे हो गये। उनमें वह स्फूर्ति और सहिष्णुता न रही जो स्वस्थ पुष्ट में होनी चाहिए। इतना फन यह हुआ कि लोगों के शरीर और मन अस्वस्थ रहने लगे।

1 वागवात्रि — पृ० ३० 2/2

2 ऋग्वेद, म० 5/19/17

स्वाध्याय, समय और सेवा के नियम भग हा गये। चिन्तित हावर महर्षियां न एक बड़ी समा काम्पित्य (फर्षणावाद) मनुनाई। पांचाल व सम्राट् न भगवान् आश्रय पुनर्वसु की अध्यक्षता म इस विशाल सम्मेलन का आयोजन किया। बाह्योष् (बदीलानिया) स लेकर पुनान्त (टाबिंग खाड़ी) पयन्त व महर्षिपक् एकत्रित हुए। विचारणीय प्रश्न यह था कि जनता एवं महर्षियां तब म फँस हुए इन नीपण रागा का निदान क्या है और उसकी चिकित्सा क्या हानी चाहिए? गम्भीर विचार के उपरान्त निश्चय हुआ कि बड़े-बड़े नारा का सदाप जीवन, भाग और विनास की प्रचुरता एवं अप्राकृतिक भाजन ही रोग का मूल निदान (कारण) है। निणय तक पहुँचने पर अनुभव हुआ कि दोष अपना ही है, इसीलिए उसकी चिकित्सा भी हम ही करने की चाहिए। परन्तु महर्षिया व पाम कोई मफन प्रतिकार तो था ही नहीं। बाहिर जीवन नस्ति क इस ह्याम म राष्ट्र और राष्ट्रीय नगजा का उद्धार कैसे हो?

उम युग एक हिमालय और विन्ध्याचल व मध्यवर्ती इस तरह के प्रदेश म विज्ञान का इतना विकास न हुआ था, इस कारण महर्षिया की एक अनुसन्धान समिति बनाई गई, जिसम भृगु, अङ्गिरा, अत्रि, वशिष्ठ, वसिष्ठ, जगत्स्य, पुलस्त्य, वामदेव, अमिह और गौतम आदि शामिल थे। समिति व सार सदस्य गया के उद्भव म पयिन, मैदानी नगर व क्षाया सहित नीपधिया स परिपूर्ण एवं भगवान् इन्द्र द्वारा अनुदासित अपनी पूव निवासभूमि नेपाल पर्वत पर गये। यहीं स्वर्गनाथ था।¹ यहाँ विद्या और विज्ञान की बमी न थी। महर्षि नाग भगवान् इन्द्र व भवन म पहुँचे। इन्द्रदेव अपने सिंहासन पर विराजमान थे। जात हुए ऋषिया क म्यान मुख, स्वरहीन ध्वनि और कान्तिरहित गँघेर दलवर इन्द्रदेव का ऊर्ध्व कठार व्यथा समझन म दर न लगी। व वान—महर्षिया! म तुम्हारा स्वागत करता हूँ, वैदा, आयुर्वेद व जा अपूर्व प्रयोग मैं कहता हूँ उन्हें ग्रहण करा। ऋषिया न थड़ा स उठकर भगवान् क बताए हुए प्रयोग ग्रहण किए। इन्द्र फिर वान—महर्षिना! आयुर्वेद क इस अनुन विज्ञान क द्वारा अपने और जनता व रागा का निवारण करा। आयुर्वेद का उद्देश्य मुन और क्षातिमय दोष जीवन। महर्षिया! जा जा, और वसुधा का मुन और प्राप्ति के तर दा। महर्षि लोग हिमानय म नितनी ही अमूल्य नीपधिया नगर नीच जात और आयुर्वेद सदा वह मुख्य विज्ञान अपने शिष्या द्वारा जनता म विस्तीर्ण कर दिया।

यहाँ हम भगवान् इन्द्र व शिष्य जहाँ महर्षि अत्रि क पुत्र भगवान् पुनर्वसु का वृत्तान्त लिखने चले हैं। व महर्षि अत्रि क पुत्र व, इसलिए उन्हें आनय पुनर्वसु कहते थे। प्राचीन काल म भारतीय शिष्याचार क अनुसार आचार्य का आदर देने व भगवान् शब्द स विरोधित करते व, इसलिए शिष्या न आनय सहिता म उनका भगवान्

1. दधिय—महाभारत आदि पर्व स्वर्गादौह पर्व।

धामद्रागवत्पुत्राण तथा चरक संहिता (चि० रसायनपाद 4/3)

रघुवत (कालिदास) क्रिविष्टस्यैव पति जयन्त।

त्रिविष्टस्य स्वस्य पति मित्र जयत इव॥—मल्लिनान (रघु० 6/78)

आत्रेय-पुनर्वसु लिखा है। घन्वन्तरि के बाद आयुर्वेद के महान् प्राणाचार्यों में आत्रेय पुनर्वसु का ही नाम आता है। मुख्य रूप से दो ही सम्प्रदाय आयुर्वेद में प्रतिष्ठित हैं—प्रथम घन्वन्तरि (घान्वन्तर) और दूसरा आत्रेय पुनर्वसु का। घान्वन्तर सम्प्रदाय अपनी गह्व-चिकित्सा (Surgery) के लिए विद्योपेता रखता है, तो आत्रेय का सम्प्रदाय काय-चिकित्सा (Physical Treatment) के लिए पूजित है।

यह बात उस युग की है जब स्वर्ग के हिमगिरि प्रदेश के नीचे नरक की आर्य अपना उपनिवेश बना चुके थे। यह हिमालय और बिन्ध्याचल के मध्य की भूमि थी जो जलवायु और रहन-सहन के विचार से हिमालय की स्वर्गीय भूमि से सर्वथा भिन्न थी। यहाँ नन्दन, चैत्ररथ और वैथम्भ जैसे उद्यान, जनकापुरी और श्रीनगर जैसे नगर तथा मुमैह (धियान ज्ञान), मानमोत्तरगिरि तथा कैलाश जैसे दिशरों के स्थान पर गंगा, ममुना, सरस्वती और सदानोरा (सरयू) की तराइयाँ और बलबले थी। उनके घने और सीलदार वनों में नये-नये रोगों का उन्हे सामना करना पड़ा। पुनर्वसु से पूर्व तक उनके पिता अत्रि जैसे महर्षि भी रोगों से आक्रान्त होने पर उनकी चिकित्सा के लिए स्वर्ग के वैज्ञानिकों और चिकित्सकों के पास दौड़-दौड़कर जाते थे। रोगों के लिए नन्दन (तिब्बत), जनकापुरी (गढ़वाल), चैत्ररथ (कुमाऊँ का उत्तरी प्रदेश) और दरद (खुतन) पहुँचना कितना दुःसाध्य कार्य था? फिर इस प्रदेश में चिकित्सा के लिए औपधियाँ भी हिमालय से ही लानी पड़ती थी। आत्रेय पुनर्वसु ने जनता के इस महान् कष्ट को दूर करने में एक सफल प्रयास किया। उन्होंने पञ्चाल देश की राजधानी काम्पिल्य को अपना केन्द्र बनाया और वहाँ गंगा के किनारे अपनी बहुत बड़ी वैज्ञानिक अनुसन्धानशाला स्थापित की थी। यही कारण है कि आत्रेय पुनर्वसु से पूर्व तक महर्षि अपने को स्वर्ग के वैज्ञानिक इन्द्र, अश्विनी और ब्रह्मादेव का शिष्य स्वीकार करते थे, परन्तु आत्रेय पुनर्वसु ने जिस वैज्ञानिक सम्प्रदाय की स्थापना की उनके द्वारा जनता को वह विज्ञान यही सुलभ हो गया। फिर रोगाक्रान्त होने पर भृगु, अङ्गिरा और अत्रि की भाँति चिकित्सा के लिए त्रिविष्टप (तिब्बत) के इन्द्र-भवन तक दौड़ने की आवश्यकता न रही।¹ कितना महान् या आत्रेय का यह कार्य? इसीलिए चिकित्साशास्त्र में आत्रेय पुनर्वसु एक स्वतन्त्र वैज्ञानिक सम्प्रदाय के प्रवर्तक और 'भगवान्' जैसे शब्द के अधिकारी बने।

यह ऐतिहासिक तथ्य है कि आत्रेय पुनर्वसु ने पूर्व वहाँ के लोगों को आयुर्वेद के अध्ययन के लिए नन्दन वन (तिब्बत) में इन्द्र के पास, मुमैह (धियान ज्ञान) पर ब्रह्मादेव के पास, जनकापुरी (गढ़वाल के उत्तरी भाग) अथवा कैलाश पर अश्विनीकुमारों के पास, या भ्रमणशील होने के कारण वे जहाँ हो, वही जाना पड़ता था। इसीलिए पुनर्वसु से पूर्व तक जितने भी आयुर्वेद के आचार्य हुए वे इन्द्र, ब्रह्मा अथवा अश्विनियों के शिष्य थे। पुनर्वसु के पिता अत्रि भी आयुर्वेद-ज्ञाता महर्षियों में इन्द्र के अन्यतम शिष्य थे। वे पिता के उच्च शक्ति के आयुर्वेदज्ञ होने का संस्कार ही पुत्र में आयुर्वेद के प्रति प्रबल

१. इन्द्रशिष्यः पुनर्वसु इत्यत्र इन्द्रशिवभुवनेत्यत्र पुनर्वसु शिष्यस्य प्रत्युद्दिष्टम् ।

१. —आत्रेय ४० विमानस्थान, शिष्योत्तराश्विन्याय

अभिरुचि व रूप में प्रकट हुआ। पुत्रपुत्र जपन पिता में आयुर्वेद की शिक्षा में यह सस्कार ही पाया था नियमानुसार विद्यार्थी बनकर तो इन्द्र व अन्य अन्य गिण्य महर्षि वामदेव में उन्होंने आयुर्वेद का अध्ययन किया था। वामदेव यह ऊँच विद्वान् थे। कहते हैं कि उन्होंने अपने पिता तथा व व श्रुषिया का ज्ञान चचा द्वारा माना व गन में ही वंश का अधिनाम ज्ञान प्राप्त कर लिया था। श्रुषवद प्रवक्ताओं में वामदेव एक प्रमुख श्रुषि हुए। वेद व वद्वत में मूलक वामदेव व नाम में आज तक प्रसिद्ध बन आन हैं। श्रुषवद का सम्पूर्ण अनुय मण्डन वामदेव का किया हुआ ही है। दृगम अग्नि, इन्द्र तथा अश्विवा व प्रधान यजन व माध त्रिदिव के वैधानिक तत्त्वा का गहनन है। तत्त्व दृष्टि ही नही श्रुचाओं पर मगो- की अनिव्यजना मनी वामदेव का स्थान महर्षिया में प्रमुख है। यदि सामवेद के श्रुषिया में व वामदेव का पृथक् कर व ता सामवेद का एक मुख्य स्तम्भ ही टूट जाय। साम का वामदेव-ज्ञान¹ का वमराण्ड में आज तक प्रसिद्ध है और वंश की परम्परा के साथ रहेगा। इस प्रकार महर्षि वामदेव न बचन आयुर्वेद किन्तु वेद व अष्टात्म एव सामवेदीय संगीत व नी अनुपम जाता व। निदचय ही उन्होंने आयुर्वेद पर भी कांड ग्रन्थ लिखा होगा परन्तु दुर्भाग्य है कि वह चिरकाल में आयुर्वेद में उपन्यस्त नहीं होता। न हा, आजय पुनवमु जसा गिण्य ससार का दकर महर्षि वामदेव का यदा पूण चन्द्र का भाति सदैव उज्ज्वल रहेगा।

पुनवमु व पिता अग्नि निघन तपस्वी थे। वंश की ग्राह्याओं तथा आयुर्वेद की सेवा से इतना अवकाश ही कहा था जो धनोपाजन कर वैभव का आनन्द नूतन। प्राचीन भारत में चित्रित्वा के घटन में घन जना अत्यन्त निन्दनीय समझा जाता था।² इस कारण प्रायः अधिकांश पारिवारिक जीवन में अग्नि की आर्थिक शक्तिता ही भागनी पड़ी। वस्तुतः भारत के सच्च ब्राह्मण का स्वरूप अग्नि में दखा जा सकता है। उस समय सम्राट वन के पुत्र राजर्षि पृथु ब्रह्मावत्त में राज्य करते थे। पृथु न अत्यमय वन किया। ब्राह्मणों और याचकों का अनाप धन दकर सम्राट न अपनी सार्वप्रियता का विस्तार किया। अग्नि भा घन की इच्छा में सम्राट के राजमवन जान का तैयार हुए। परन्तु अन्न वरण न बहा— ब्राह्मण व लिए यचना से बढकर मन्त्रोप ही ऊँचा है। 'माचकता पर सन्नाप का विजय हुई। अपनी पत्नी को सम्वाचन कर महर्षि अग्नि बाल— दवि। मैं मित्रा । सन्ताप को ऊँच धम समझना है अतएव सम्राट् पृथु कक्षर पर घन-याचनाय जान की अपक्षा वन अकर तपस्या करना अधिक उचित प्रतीत होता है। चनो, हम तुम पुत्रों का साथ लेकर वन में रहें और सन्नापपूर्वक तपस्या व जीवन में गति का सुख-लाभ करें। मरा इच्छ है कि घन-दोस्त पर अत्यन्त दस नारिक गृहवाम को त्यागकर पुत्रा सहित तुम भी वन साथ वनवाम का स्वीकार करो।'

यह सुनकर महर्षि की वमपरायण पत्नी एक क्षण के लिए गम्भीर विचार में निमग्न हो जाती देव। आपका प्रथम वचन यह है कि आप सम्राट् पृथु के पास

1 महाभारत वनपर्व अ० 192

2 सामवेद उत्तरार्धिक प्र० 1/12

3 नाथाय नाथ नामाचमय मृत्युप्राप्ति—वस्तु स० वि० 1/4/57

जाकर बहुत-सा धन लाए। वे राजर्षि, निश्चय ही ऐसे अवसर पर आपको अभीष्ट धन देंगे। पुत्रो आदि, जिन-जिनके भरण-पोषण का भार आपके ऊपर है, उन्हें वह धन बांटकर आपका मन जहां चाहे वहां जाड़े। आपका यही कर्तव्य है। अपने विचारों को परिवार पर आग्रहपूर्वक सादना गृहपति के लिए उचित नहीं। धर्मात्माओं ने गृहस्थ का यही धर्म कहा है।”

अत्रि ने पत्नी को उत्तर दिया, “देवि ! महात्मा गौतम से मुझे सात हुआ है कि यद्यपि सम्राट् पृथु बड़े धर्म-परायण और सत्यनिष्ठ हैं, परन्तु उनकी गमा में कुछ ऐसे ब्राह्मण भी हैं जो मुझसे द्वेष करते हैं। मेरी धर्मयुक्त बातों को वे द्वेषी निरर्थक बतायेगे और अनर्गल प्रलाप करेंगे। इस कारण वहां जाने को मेरा जी नहीं चाहता। परन्तु देवि, तुम्हारे कहने से अब मैं वहां अवश्य जाऊंगा। और मुझे यह विश्वास है कि राजा पृथु मुझमें प्रसन्न हो अभीष्ट धन और गोए देकर मेरे सत्कार में कमी न रखेंगे।”

इस प्रकार पत्नी से परामर्श कर महर्षि अत्रि पृथु की राजसभा में जा पहुँचे। वहां के उचित शिष्टाचार के उपरान्त वे राजा की इस प्रकार स्तुति करने लगे—“हे राजर्षि ! आप धर्म्य हैं। इस पृथ्वी पर समर्थ और प्रभावशाली प्रथम राजा आप ही हैं। मुनि लोग भी आपकी स्तुति करते हैं। आपसे बटकर धर्मज्ञ दूसरा और कोई नहीं है।” इस प्रकार अत्रि के स्तुतियुक्त वचनों को सुनकर महर्षि गौतम ने क्रुद्ध होकर कहा—“हे अत्रि ! तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है। अब ऐसे वचन कभी मत कहना। महेन्द्र और प्रजापति हमारे प्रथम और पालन करने वाले राजा हैं—पृथु नहीं। फिर ऐसी मिथ्या चाटुकारी तुम क्यों कर रहे हो ?” गौतम के इन आक्षेपयुक्त वचनों को सुनकर अत्रि ने उत्तर दिया, “हे गौतम ! महाराज पृथु इन्द्र और प्रजापति सब कुछ हैं। तुम ऐसे बुद्धिहीन हो कि बिना समझ-बूझ ही आक्षेप कर रहे हो।” गौतम यह सुनकर आवेग में भर गये और अत्रि को बुरा-भला कहने लगे। दोनों महात्माओं को इस प्रकार भगडते देख दूसरे महर्षियों को सभाभवन में उनका भगड़ना अच्छा न लगा। तब धर्मज्ञ महर्षि कश्यप ने उनके बीच में जाकर विवाद का कारण पूछा और ठीक ठीक निर्णय का मार्ग बताया। गौतम बोले—“हे उपस्थित महर्षियों ! अत्रि राजा पृथु को विघाता और प्रथम राजा कहते हैं, मुझे इसमें आपत्ति है, इसलिए मैं अत्रि की बात स्वीकार नहीं कर सकता।” गौतम के इस प्रकार अभिनिवेशपूर्ण वचन सुनकर महर्षि लोग उनके भगड़े का निर्णय कराने के लिए महात्मा सनत्कुमार के पास गये। सनत्कुमार ने कहा—“वास्तव में धर्म का रक्षक होने से राजा विघाता ही है। राजा धर्म और सुय की राह दिखाना है इसलिए वह सबसे प्रथम और पूजनीय है। वास्तव में अत्रि मुनि ने जो कुछ कहा वह सत्य है।” अब सारे ही महर्षि गौतम के विरुद्ध, और अत्रि के अनुकूल थे।

महाराज पृथु ने इस व्यवस्था को मुन, जत्यन्त सन्तुष्ट हो स्तुति करने वाले अत्रि से कहा—“हे ऋषिवर ! आपने मुझे जिग उच्चभाव से देखा है वह आदरणीय है। आपके सत्कारार्थ मैं आपको बहुत-सा धन, वस्त्र, आभूषण, दासिया, दम करोड़ स्वर्ण मुद्रामें तथा एक ढेरी चादी दक्षिणा में देता हूँ। हे ऋषि ! आप सर्वज्ञान-सम्पन्न हैं। मैं आपका आदर करता हूँ।” इस प्रकार वह विद्यावत् सम्पत्ति और सत्कार पाकर

उनका परिचय चान्द्रभागी, कृष्णात्रेय और भगवान् आनेय पुनर्वसु—इन तीन नामों से होता है। वे श्यामल ही रही, फिर भी चन्द्रकला में श्यामता की भाँति चन्द्रभागा की गोद में उनकी कमनीयता किसी से कम नहीं है। वन जाते हुए अपने पति के सहयोग से वचित होकर चन्द्रभागा पुत्रों का ऐश्वर्य भोगने के लिए नहीं, किन्तु अपने पुनर्वसु को विश्व की एक विभूति बनाने के लिए घर पर रही थी, वह उगम में सफल हो गई। राष्ट्र को जिस महान् विभूति का दान उसने दिया, वह ऐसा मातृ-ऋण है जिससे हम उऋण नहीं हो सकते।

महर्षि अत्रि स्वयं एक उच्च कोटि के वैज्ञानिक एवं शल्यशास्त्री (Surgeon) थे। ग्रन्थों में व्याख्याकारों द्वारा दिये गये अत्रि के उद्धरण मिलते हैं।¹ वेदवक्ता ऋषियों में सामवेद युग में जिन सात महर्षियों को सर्वोच्च प्रतिष्ठा प्राप्त हुई थी उनमें एक अत्रि भी थे।² ऋग्वेद का पाचवाँ मण्डल अत्रि और उनके शिष्यों का सम्पादित ही है। इन महर्षियों की राष्ट्रीय सेवाएँ इतनी उच्च थी कि इनकी स्मृति को अमर कर देने के लिए आकाश में सात नक्षत्रों के एक समुदाय को विद्वानों ने इन्हीं के नाम का अमर स्मारक बना दिया। भारत का आवालवृद्ध सात नक्षत्रों के उस समुदाय को देखकर आज तक जनता के सेवक इन सात महर्षियों को स्मरण कर लेता है, जिनमें अमरकीर्ति अत्रि भी है। अत्रि की राज्य-व्यवस्थाएँ मानव-धर्मशास्त्र में उद्धृत की गई हैं।³ सप्तर्षियों में बैठकर अत्रि ने वेदों में आत्मसंयम और सुख के जो उपदेश दिये थे वे देखने ही लायक हैं।⁴ इतना सब होने पर भी महर्षि अत्रि के जीवन में आर्थिक सकट आते ही रहे। सामवेद में उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत इन दो उद्गीथों में उनकी इस विचारधारा का स्पष्ट आभास है—

(1) हे सब अन्धकारों को दूर करने वाले इन्द्र ! मेरा जो कुछ इस ससार में तुमसे प्राप्तव्य है और मुझे गहरी मिल सका है, वह धन, हे पूजनीय ! हे बिह्वन्ध ! दिल खोलकर मुझे दीनों हाथों से दो।⁵ (2) हे इन्द्र ! सामर्थ्यवान् तेरे धन की राशि बड़ी भारी है। हे दत्तनवी ! हे ससार के द्रष्टा ! हे सर्वोच्च दाता ! हमें भी यह उत्तम धन प्रदान करो।⁶ जिस सकट में ससार रोया है, अत्रि ने उसे ही साम के मधुर गानों में गाया। यही उनकी महत्ता है।

अत्रि का यह जावर्ष परिवार स्वर्ग से उतरकर पञ्चाक्षरी राजधानी काम्पिल्य में रहता था।⁷ प्रावाहण जैवलि वहा के तत्त्ववेत्ता एवं यशस्वी सम्राट् थे। काम्पिल्य का दरबार केवल गणनीतियों की समीक्षा थी, वह तत्त्वज्ञानियों और वेदवक्ताओं की समिति

1. रमरत्न समुच्चय, अध्या० 5/135 टीका (चन्द्राक्षर उद्धरण)

2. भरद्वाज शास्त्रियों का भाष्यऋषिर्विश्वामित्रा जमदग्निर्वशिष्ठश्चैतन्महर्षयः

—भाष्यदर, पञ्चमानसूत्र 5/5

3. यजु० 3/16।

4. गाम० द० वा० उद्गीथ मुक्त।

5. सामवेद, अ० उद्गीथ 1/6/1।

6. सामवेद, अ० उद्गीथ 4/8/7।

7. परब्र० म०, विमान० 3/3।

भी थी। पाञ्चालों की यह समिति अपनी इस विशेषता के लिए प्रसिद्ध थी।¹ वे राजनीति में ही नहीं, ब्रह्मविद्या में मिथिला के जनक और याज्ञवल्क्य से टक्कर लिया करते थे। पञ्चाल की शस्य श्यामला भूमि होने के नाते काम्पित्य में जहाँ अपार भौतिक ऐश्वर्य था, वहाँ तत्त्वज्ञानियों और ब्रह्मविद्या का भी पारावार न था। पाणिनि के जनपद युग (800 ई० पू०) में भी काम्पित्य एक प्रतिष्ठित नगरी थी (अष्टा० 4-2-80 मन्त्रादि-गण)। मारीच-कश्यप, विद्वामित्र, वसिष्ठ, वामदेव और अत्रि जैसे गुरुवक्ता उसक स्वनामधन्य सदस्य थे।² ऋचाओं पर साम का निर्माण इन और इन्हों जैसे अन्य महाभाग्य महर्षियों ने यही एकत्रित हाकर किया था, क्योंकि उनके प्रमुख प्रावाहण जैबलि ही थे। उद्गीथिया में बड़े-बड़े महर्षि भी प्रावाहण जैबलि की तुलना में पीछे रह गये और सम्राट का ही साम गान में प्रथम स्थान मिला।³ फिर भी जैबलि की दृष्टि में अत्रि की प्रतिष्ठा ऊँची थी। अत्रि ने सदैव ही सम्राट की विद्वत्परिपद् में सम्मानपूर्वक यज्ञ उपाज्जन किया। मान-धनो भौतिक धन की परवाह नहीं करते। यही कारण था कि अत्रि न कभी जैबलि के सामने हाथ नहीं फैलाया और वृद्धावस्था में फली चन्द्रभाग की पुत्रा का दायित्व सोपकर आत्मसम्मान का सवल लिये तपावन चल गये।

अब महर्षि अत्रि ने अपना आश्रम चित्रकूट पर बनाया। जीवन के अन्तिम चरण में वे आत्मा और परमात्मा के चिन्तन में तल्लीन हो गये। इस लोक की चिन्ताओं से मुक्त होकर वे परलोकगामी पथ को प्रशस्त बनाने में व्यस्त थे। इधर माता चन्द्रभागा ने पुत्र पुनर्वसु को अत्रि के परम मित्र महर्षि वामदेव की सेवा में शिक्षा प्राप्त करने भेज दिया। पुनर्वसु ने गुरुसेवा में तत्पर रहकर आयुर्वेद का उच्च कोटि का ज्ञान अर्जन किया। वीक्षान्त में गुरुका आजीर्णालेख देखे घर आय। अपनी उच्च योग्यता के कारण काम्पित्य के महान् विद्वत्विद्यालय में आयुर्वेद के आचार्य नियुक्त हुए। अपनी विद्वत्ता के कारण आनेय पुनर्वसु का यज्ञ वाह्यीक में लेकर कामरूप (ब्रह्मदेश) तक विस्तृत हो गया। अग्निवेश, भेङ्ग, जतूकर्ण, परासर, हारीत, क्षीरपाणि जैसे शिष्य उनके चरण-सेवक थे और काङ्कामन, वार्याविद, भौद्गल्य, हिरण्यक्ष, भिक्षु आनेय और नरदाज जैसे विद्वान् अपनी जिज्ञास-पूर्ति के लिए उनकी सेवा में उपस्थित रहते थे।⁴ चन्द्रभागा का हृदय अपने पुत्र की इस सफलता पर कृतकृत्य हो गया।

आश्रम में जीवन में आचार्य होकर भी अपन आपको विद्यार्थी से अधिक और कुछ नहीं माना। उन्होंने महर्षि वामदेव से विद्या पढ़ने के उपरान्त महर्षि भरद्वाज के पास

1. बृहदारण्यक उपनिषद् 6/2 तथा आपव ब्राह्मण।

2. मामवद, उत्तराचिन्, अ० 1।

3. तस्याह उद्गीथ कुशास बभूवु चित्तं आगावत्पञ्चेन्द्रियाणां दात्म्यं प्रावाहणा जैबलिरिति।
—छान्दोग्य उपनिषद् 1/8

4. चरक स०, सूत्र० 1/30 तथा अष्टाव 25, भरद्वाज गुरु ने बिन तन्मात्र शिष्य 'भरद्वाजशब्दनहं नात्र गुरुष्वन्यत्र विनु अन्येषु भरद्वाजमात्रं कश्चित्' —चरक टी० भाष्य० 3/13

प्रयाग में रहकर आयुर्वेद के अनेक रहस्य प्राप्त किये।¹ इतना ही नहीं, वेन्द्र के पास स्वयं तक गये और कितने ही रसायन योगों का रहस्य सीखकर काम्पित्य में आयुर्वेद की चिरस्मरणीय सेवा करते रहे। आत्रेय के जीवन-काल तक आयुर्वेद शिक्षाक्रम प्रायः मौखिक था। वह वेदों में छिन्न-भिन्न (विप्रकीर्ण) लिखा गया था। संगठित रूप से केवल घन्वन्तरि या सुधुत संहिताओं के अतिरिक्त व्यापक साहित्य न के बराबर ही था। जो कुछ था, वह भी शल्य (Surgery)-प्रधान ग्रन्थ थे। आत्रेय ने अपने शिष्यों को अनेक सग्रह ग्रन्थ लिखने की प्रेरणा दी, ताकि आयुर्वेद सर्वमुलम हो सके। महर्षियों की एक समिति में छः शिष्यों की संहितायें सर्वश्रेष्ठ स्वीकार की गईं, वे उ्हों शिष्य अग्निवेश, भेड, जतुकर्ण, पराशर, हारीत और क्षीरपाणि थे। सर्वप्रथम स्थान अग्निवेश को दिया गया क्योंकि वह इनमें भी श्रेष्ठतम था।² आज उपलब्ध होने वाली चरक-संहिता के उपदेष्टा आत्रेय पुनर्वसु और मूल लेखक अग्निवेश ही थे। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आत्रेय पुनर्वसु ने यदि काय-चिकित्सा के लिए इतना महान् कार्य न किया होता तो आयुर्वेद की यह गौरव न मिलता, जो उसे अब प्राप्त है।

अपने पुत्र आत्रेय पुनर्वसु को इस चन्दनीय आसन पर बिठाकर चन्द्रभागा गृहस्थ जीवन के उत्तरदायित्व से मुक्त हो गई थी। एक दिन पति के वन जाते समय वह समाज का ऋण चुकाने के लिए घर में रही थी, परन्तु आज तो समाज ही उसका ऋणी बन गया था। उसने देखा, मातृत्व की परिधि पूरी हो गई। वैदिक मर्यादा के अनुसार सम्पूर्ण उत्तरदायित्व से मुक्त होकर पत्नी के जीवन का सर्वस्व पति की सेवा है। चन्द्रभागा के सौभाग्य से महर्षि अग्नि अभी तक चित्रकूट पर तपश्चरण में तल्लीन थे। इसलिए पुत्र को घर सौंपकर चित्रकूट के आश्रम में पहुँच, पति-चरणों की सेवा में तल्लीन होकर अहर्निश वह सौभाग्य की सम्पदा बटोरने लगी। उसने अपने जीवन के सपनों का अन्तिम चरण पति की सेवा में ही समाप्त किया। ऐसा आनन्दित जीवन सौभाग्यवती होकर भी सचको प्राप्त नहीं होता, इसीलिए महर्षि वाल्मीकि ने अपने महाकाव्य में उसे अनसूया कहकर विनोदित किया।³ कालिदास की लगा कि अनसूया का नाम नहीं लिया तो उनका 'रघुवज्र' पूरा नहीं होगा।⁴ सच तो यह है कि अनसूया का जीवन भारतीय महिला के क्रियात्मक आदर्श जीवन का प्रतीक है। उसमें असूया (निन्दा) को स्थान ही नहीं है, इसीलिए चन्द्रभागा के लिए अनसूया से सुन्दर विमेषण (title) कवि को और न मिला। राम

1. ऋषयश्च भद्रावाग्रगुस्त प्रशक्तितम्
दीपमागुचिरोर्मगा वेद वधेनमाधुष । —चरक०, सूत्र० 1/26
2. ब्रह्मसूत्रानुसो केद अवापतिमिद्वहत् ।
सोऽपिपनीयो गद्यपाथ सोऽत्र पुत्रादिराम् मुनीन् । —वाग्भट
3. चरक म०. सूत्र० 1/29-39 ।
4. रामायण, अरण्यकाण्ड 2 सूत्र
5. रघुवज्र 12/27

जब सीता और लक्ष्मण के साथ वनवासी हुए, तो मार्ग में कुछ देर के लिए अत्रि के आश्रम में गये। उस छोड़े समय में देवी अनसूया ने सीता को प्रतिव्रत धर्म के जिस आदर्श का उपदेश दिया वह सम्पूर्ण रामायण में अतुल है। रामायण के सम्पूर्ण इतिहास में राम का वनवास, राम के वनवास में सीता का अनुगमन, और सीता के अनुगमन में अनसूया के उपदेश एक-दूसरे से कितने महान् हैं, इसकी माप कोई वात्मीक या तुलसीदास ही कर सकता है।

आश्रय पुनर्वसु जैसे सौभाग्यशाली पुनर् भोंडे हो होंगे जिन्हें माता, पिता और आचार्य—तीनों ही इतने महान मिले हों। यही महानता पुनर्वसु के जीवन में भी प्रतिबिम्बित हुई। माता की दृष्टा, पिता का वैराग्य और गुरु की विद्वत्ता, के सभी गुण आश्रय में समन्वित थे। उन्होंने ब्रह्मचारी रहकर ही जीवन व्यतीत किया। उनके विवाह का उल्लेख नहीं मिलता। वे दत्तन अपरिग्रही थे कि उन्होंने व्यक्तिगत सम्पत्ति का संग्रह नहीं किया। उस युग के नैतिक नामक महर्षि जोग थे, उन्हें भी आर्थिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए राजाओं की चाटुकारी करनी ही पड़ती थी। पुनर्वसु के पिता महर्षि अत्रि को भी अथपिथी होने पर अश्वमेध के समय ब्रह्मावर्त¹ के सम्राट् पृथु का द्वार खटखटाना पड़ा, और केवल इसी स्वाधेन्युक्ति के लिए अपने गुरु इन्द्र से वर मोल लेना पड़ा। पृथु के यज्ञ का घोड़ा चुराने के अपराध में अत्रि ने कई बार उद्योग किया कि इन्द्र का वध कर दिया जाय।² परन्तु इन्द्र ही अपनी चातुरी से बच सके। शतरूपा³ की विद्वन्मण्डनी के बीच द्रव्य के लिए सम्राट् पृथु के सामने हाथ फैलाते हुए अत्रि का आत्म-सम्मान नतमस्तक हो चुका था। पिता की इस विडम्बना की पुनरावृत्ति पुनर्वसु ने अपने जीवन में न होने दी। पृथु की राजसभा में अत्रि ने जिस प्रकार अपनी विद्वत्ता की धाक स्थापित की और सम्राट् से पार्यो हुई सम्पत्ति तृण की भाँति त्यागकर विरक्त हो गये, उसी आदर्श को पुनर्वसु ने अपने सम्पूर्ण जीवन में चरितार्थ किया। बड़ी-बड़ी विद्वत्परिपक्षों में श्रुतिगण आश्रय की व्यवस्था के आगे मस्तक झुकाते थे।⁴ और जहाँ अत्रि को राजाओं के दरबारों में खटखटाने जाना पड़ता था, वहाँ आश्रय के पास राजाओं के निमन्त्रणों की भरमार थी। दत्तना ही क्यों, जिन-जिन सम्राट् विद्यार्थी बनकर उनके चरणों की सेवा करते थे।⁵

अथ आश्रय पुनर्वसु का व्यक्तित्व भगवान की सीमा तक पहुँच गया था। लोग

1. सरस्वतीद्विपद्वयोर्द्वैवाचार्यद्वन्द्वम् ।

त देवनिमित्त देव ब्रह्मावर्त प्रचलति।—वनु० 2/17

2. श्रीमद्भागवत स्क० 4, अ० 19

3. सरस्वती नदी के किनारे ब्रह्मरक्षों की राजधानी—श्रीमद्भागवत 4/8/7

सरनोर की उपनगर में सागौर के पास से सरस्वती और कपाट के उपनगर में कानका के पास हण्डनी (पाणर) नदी निकलती है।—विष्णु वचन 'भारतीय इतिहास की स्वरूपा' में प्रथम प्रकरण देखिये।

4. महाभारत वन पर्वतवाचन १५०/१५१

अथपार्थिवतन्मुख यक्षेन्द्र वचन मुग।—चरक०, मूख 15

5. काशिके सम्राट् वासुदेव एव विद्वद् सम्राट् विमर्शिक का वर्णन देखिये—चरक०, मूख 26

उन्हें भगवान् आत्रेय पुनर्वसु कहते थे। व्यक्तित्व के विकास के लिए जो छ गुण¹ आदर्श माने गये, वे सभी उनमें विद्यमान थे, इसीलिए विद्वानों ने उन्हें भगवान् की पदवी दी। अपनी विद्वत्ता के कारण आत्रेय ने एक विशाल राष्ट्रीय परिवार की रचना की थी। पश्चिम में बाब्लोन (Babylonia) से लेकर पूर्व में इण्डोचीन तक समस्त प्रदेश उनकी वैज्ञानिक प्रयोगशाला का क्षेत्र था।² उन्होंने बाब्लोन में विद्वानों की योजना की, उन्हें आयुर्वेद के गूढ़तत्त्व समझाये। काङ्क्रायन जैसे बाब्लोनिकभिषक् सभी वैज्ञानिक विवेचनाओं में आत्रेय से विचार-विनियम किया करते थे। उस युग की शायद ही कोई वैज्ञानिक परिपक्व रही हो जिसमें आत्रेय के साथ बाब्लोन के काङ्क्रायन शामिल न हुए हों। कहना नहीं होगा कि उस युग में बाब्लोन का विस्तार कास्पियन सागर (Caspian Sea) तक था। पार्थव (पार्थिया) और असुर देश (असीरिया) बाब्लोनों के प्रभाव में थे। असुरों की भाषा और मन्त्रविद्या पर आत्रेय का विज्ञानवाद विजयी हो गया था, क्योंकि बाब्लोनों को चिकित्साशास्त्र का ज्ञान आत्रेय पुनर्वसु से मिला था। किन्हीं लोगों का विचार है कि चिकित्साशास्त्र के लिए भारत सुमेरियन, सेमेटिक या यूनानियों का श्रुणी है। लेकिन यह विचार गलत है। यूनानी सभ्यता का उदय तो बहुत पीछे हुआ था। उससे प्रथम मिथ्र और बैबीलोनिया में सुमेरियन जातियां बहुत सम्य हो चुकी थी। सेमेटिकों से भी पूर्व बजला और फरास के मध्यवासी सुमेरियन लोग सामाजिक सभ्यता उन्हीं श्रुतियों से ले गये थे जिनको कथा हम यहां लिख रहे हैं। उन देशवासियों की भाषा, देवताओं के नाम, औषधियों के प्रयोग और चिकित्सा के मूल सिद्धान्त भारतीय आयुर्वेद के ही रूपान्तर हैं। गान्धार, बैबीलोन और मेसोपोटामिया के पुरातत्त्व में मिलने वाले तस्मरण भारत की इस देन के पोषक³ हैं। हम प्रकृत विषय से दूर न हो जायें, इसलिए यहां आत्रेय के दिव्य बाब्लोनिकभिषक् काङ्क्रायन के परिचय तक ही सीमित रहना चाहिए। बाब्लोन जैसे पश्चिमी देशों के साथ-साथ सोराष्ट्र (कच्छ, काठियावाड़), सिन्ध, मिलाचिस्तान, सैन्धव और सोवीर (गुजरात, खानदेश) का भी गहरा अध्ययन आत्रेय ने किया था। उन्होंने रस, द्रव्य और दोषों की विवेचना में अपने इस गहन अध्ययन के परिणाम अभिर्भव को सुभाष्य में। उन्होंने कहा—“स्वर्ण का अत्युपयोग दूषित है क्योंकि इससे मांस-शोणित में शिथिलता शीघ्र आती है और द्रव्य-सहन की शक्ति घटती है, वाला में तपेदी, देह में भुर्रिया और बुद्धावस्था का शीघ्र प्रभाव होता है।” बाब्लोन, सोराष्ट्र, सिन्ध और सोवीर देशों में नमक बहुतायत से खाया जाता है, यहां तक कि लोग दूध भी नमक डालकर पीते हैं। यही कारण है कि वहां के लोगों में यह

1. 'शत्रयैः न नमयस्य धर्मस्य यत्तस धियः ।

आा पुराणानां चैव मन्त्राणां च इतिहासः"।—चरक०, चरकवि व्याख्या, मू० 1/2

2. 'काङ्क्रायनो नाम बाब्लोनिकभिषक्'—चरक०, मू० 12/6

'स्वर्णं प्राप्स्यतां प्राप्स्य'—चरक०, विधान० 1/20

3. द्रो, 'प्राप्तां या आदितां' (या० समुदायनं), पृ० 227-233 तथा चन्द्रिकावर्मा के सुनिश्चितो मन्त्रियम म रथ अरार तथ या ईरक के निपुर (Nippur) शोध में मिले। व शन. 4000 ई० पूर्व के है। जान आयुर्वेदिक प्रभाव दिव्य है।

रोग अधिक है। उसी प्रकार श्वार का अधिक प्रयोग अन्धाधन, नपुंसकता, कुशापा, हृदय की बीमारियाँ पैदा करता है। पूर्वीय देश और विशेषतः चीन के निवासियों द्वारा का प्रयोग अधिक करते हैं। इसमें उनमें यह रोग अधिक है।¹ आग्नेय के दस विवेचन से यह स्पष्ट है कि काम्पिन्य में इन दशांश सामाजिक जीवन में एकमूर्तता अवश्य थी, तभी तो उनके लाभानाभ की बार दत्तने महान् वैज्ञानिक का ध्यान गया। इसके अतिरिक्त आग्नेय ने भारतवर्ष के भिन्न भिन्न भागों के जल का वैज्ञानिक विश्लेषण किया है। हिमालय, भलरगिरि, पूर्व समुद्र-वाहिनी नदियाँ, पारियात्र, विन्ध्याद्रि, सह्याद्रि (पश्चिमी घाट) एवं पश्चिम समुद्रवाहिनी नदियाँ, सभी के जल का भिन्न भिन्न गुण-दोष आग्नेय के अध्ययन में समाविष्ट था।² हम इनमें स्पष्ट देखते हैं कि राष्ट्रीयता की दृष्टि से उत्तर और दक्षिण भारत तक भी कितने एक थे। उन एकता की आधारभूतता को सुदृढ़ बनाने वाला में आनय पुनर्वसु भी था।

हम लिम्ब चुबे, हैं, आग्नेय पुनर्वसु से पूर्व तक वायुर्दे विज्ञान का केन्द्र स्वरुं था। स्वर्ग का क्षेत्र त्रिविष्टप (त्रिम्बन) से लेकर चोकासोक पर्वत (अल्ताई) तक उत्तर में विस्तृत था।³ पश्चिम में बधु (आमू दरिया) और सुवाम्नु (स्वात नदी) की स्वर्ग-निसृत प्रारण्यें थी। कास्पियीय सर (Caspian Sea) उनकी अन्तिम सीमा थी। बधु (आमू दरिया) के दक्षिण कास्पियीय मर तक वाह्यीक और उत्तर में देवभूमि हृदियं (उत्तर कुश) के प्रवेश में था।⁴ दक्ष प्रवेश में वाङ्मायन द्वारा आग्नेय ने वायुर्दे का प्रवास पट्टाचाया, यह ऊपर कह चुके हैं। इसके अतिरिक्त चैत्रग्य वन में भी आग्नेय ने एक विधान विज्ञान परिपद का आयाजन किया। चैत्रग्य वन अलकापुरी का प्रदेश था। यह यथा की राजधानी थी। कुबेर के भवन यही थे।⁵ गङ्गावत के उत्तर में यह स्थान आज भी है जिस 'अलकापुरी वाक' कहत है। यह विज्ञान परिपद रसाहार की विवेचना करने के लिए हुई थी। प्रश्न यह था—'रसा की मत्स्या क्या निधारित की जाय?' बड़े-बड़े दस वैज्ञानिकों के विचार दस परिपद में प्रस्तुत थे। (1) मद्रकाव्य का एक रस-वाद, (2) सावृत्तय ग्राहण का दो रसवाद, (3) पूर्णाक्ष मौद्गल्य का तीन रसवाद, (4) हिङ्गसाक्ष कीमिक का रस चतुष्टयवाद, (5) कुमारसिरा भारद्वाज का पञ्च रसवाद, (6) काशिराज कार्याविद् का षड्रसवाद, (7) विदहराज निमि का सप्त रसवाद, (8) वडिडा धामार्गव का अष्ट रसवाद, (9) वाह्लीवभिषक् वाङ्मायन का अक्षर रसवाद और (10) आग्नेय का षड्रसवाद—दस परिपद के विवेचना के विषय थे। गम्भीर विवेचन के उपरान्त आग्नेय का षड्रसवाद ही सर्वसम्मान सिद्धान्त माना गया, क्योंकि वही वैज्ञानिक सवादा सिद्ध हुई। काशिराज के षड्रसवाद एवं आग्नेय के षड्रसवाद में एक मौलिक अन्तर था। काशिराज 'शुभ तपु शीतान्त म्निग्य रुक्ष' की षड्रस

1 भरद्वाज, विमानसूचन 1/20-21

2 भरद्वाज, सूत्र ० अ० 27/20-208

3 वायुपुराण पुराण का पञ्चमस्कन्ध दक्षिण।

4 श्री राहुत साहित्यालय का सिद्ध संस्करण, पृ० 67, 70-83

5 काशिराज का सप्तमस्कन्ध, तथा महाभारत, उद्योगपर्व, अ० 111 दक्षिण।

कहते थे, परन्तु आत्रेय का पक्ष था 'मधुर, अम्ल, तवण, कटु, तिक्त और कषाय' ही रस है। परिपक्व लम्बे विवेचन के उपरान्त आत्रेय के पक्ष को अन्तिम सिद्धान्त घोषित कर समाप्त हो गई।¹

पञ्चगङ्गा प्रदेश में बैठकर रक्तपित्त पर एक भाषण आत्रेय ने दिया था। अग्निवेश आदि उनके साथ थे।² पञ्चगङ्गा प्रदेश अलकापुरी से ऊपर है। मूल स्रोतों से पाच धाराएँ अलग-अलग बहती हुई गङ्गोत्री पर आकर एकत्र होती हैं। यहाँ से गंगा एक-धारा हो गई है। किन्तु गङ्गोत्री से ऊपर जहाँ पाच धाराएँ पृथक्-पृथक् बहती हैं पञ्चगङ्गा प्रदेश कहा जाता है। बदरिकाश्रम इसी स्थान पर है।³ आत्रेय यहाँ से गुजरे हो, यह बात नहीं, उन्होंने यहाँ कुछ समय निवास कर आयुर्वेद के महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रवचन दिये थे। 'पञ्चगङ्गा प्रदेश में विहार करते हुए भगवान् आत्रेय ने प्रवचन दिये,' इस प्रकार अग्निवेश ने स्वयं लिखा है। इसके आगे कैलास पहुँचकर भी आत्रेय ने कुछ प्रवचन दिये, और हिमालय के पार्श्व प्रदेशों में तो कितने ही उनके स्मरणीय भाषण हुए। हिमालय के ऊपर इन्द्र, ब्रह्मा और अश्वियों के देश में आत्रेय का यह कार्य कुछ साधारण काम न था, प्रत्युत स्वर्ग का दिम्बिजय कहना चाहिए।⁴

एक समय था जब चिकित्सा का रहस्य जानने के लिए स्वर्ग के नन्दन, कैलास, गुमेरु एवं चैत्ररथ तक जाना पड़ता था। दुर्बल रोगी कैसे जाये? वहाँ से आकर, यदि रोगावस्था में परिवर्तन उपस्थित हो तो क्या हो? औषधि का प्रयोग, अनुपान, अयोग और मिथ्यायोग कौन समझाये? उन सफटों के रहते, चिकित्सा का चलना ही अशक्य था। पुनर्वसु के पिता अत्रि के युग तक यही सफट यहाँ के लिए था। जब कोई नया रोग दिखाई पड़ता, लोग परेशान होते। चिकित्सा का ज्ञान नहीं, क्या हो? ऐसा ही आपत्ति में पड़कर यहाँ कार्य करनेवाले लगभग पचास महर्षि एक बार हिमालय के पार्श्व में एकत्र हुए। प्रश्न यह था कि जनता में नये-नये रोग फैल गये हैं, सनाथ भी अनाथों की भाँति मर रहे हैं। श्रेय और प्रेय दोनों का अपहरण रोगों ने कर लिया है—इनके शमन का उपाय क्या हो? प्रत्येक महर्षि गम्भीर विचार में निमग्न हो गया। आपत्ति सभी पर थी, उपाय किसी पर नहीं। अन्ततोगत्वा उन्हें यही सूझ पड़ा कि इन्द्र की शरण जाओ। 'कौन जाये?' यह भी तो उतना ही कठिन था। 'पचास महर्षियों में एक भरद्वाज ने साहस किया—'मैं जाने को तैयार हूँ।' महर्षियों में उत्साह और आशा बौझ गई, सबने अनुमोदन किया। भरद्वाज का साहस उस युग में एक महान् आत्मवैतदान

1. चरक स०, सूत्र न० 26

2. 'विहरन्त त्रिततमान पञ्चगङ्गां पुनर्वसुम्।'—चरक०, चि० 4/1

3. (i) भागीरथी, (ii) जाह्नवी, (iii) विष्णुप्रसा, (iv) घोसी गङ्गा, (v) अलकनन्दा—ये पाच धाराएँ।—'भारतीय इतिहास की स्वरूपा', पृ० 61-62

4. शिष्य दिवाकरादीपों के नामें नन्दनाथः।—चरक०, चि० 13

'पुष्पे हिषयः पाद्वे'—चरक०, चि० 30

'वैतानि निम्नशरीरं'—विहरन्त त्रिततमानमात्रेयमुषिवन्तिवम्। महर्षिभिः परितुतः

समझा गया। बालक पुनर्वसु ने गुरुर भरद्वाज से स्फूर्ति-लाभ की और इसी सेवा के लिए अपना समस्त जीवन बलिदान कर दिया।¹ जापन ऊपर के वर्णन से दखा कि पूर्व में मियिता से लेकर पश्चिम में बाल्मीक तक तथा भारत के दक्षिण से लेकर तिब्बत के उत्तर तक आत्रेय पुनर्वसु ने एक महान् आयुर्वेदिक परिवार की सृष्टि की। अग्निवश ने इसी भाव से लिखा है—'भगवान् आत्रेय पुनर्वसु आयुर्वेदविद्या के प्रवर्तक थे।'²

आत्रेय पुनर्वसु से पूर्व भी आयुर्वेद में महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक अनुसन्धान हुए थे, किन्तु वे स्वर्ग में ही सीमित थे। 'सुधा' और 'अमृत' जैसे रासायनिक प्रयोग आत्रेय के पूर्व आविष्कृत हो चुके थे। वह आविष्कार चिरिस्तक का आदर्श था। पूर्ववर्ती वैज्ञानिकों के लिए यह स्तात्र आत्रेय के युग में प्रसिद्ध हो चुका था—'ऋषिया ने जैसे रसायन प्रयोगों का आविष्कार किया, देवताओं ने अमृत का, और श्रेष्ठ नागा ने सुधा का, वैद्य ही मेरी यह औषधि तुम्हारे लिए हो।'³ सुधा, अमृत और रसायन जीवनीय प्रयोग थे। परन्तु इनका लाभ नरकवासियों का प्राप्त न था। आत्रेय के युग तक रसायन-प्रयोग स्वर्ग से बाहर (नरक तक) आ गये थे। उन्हें तान वाला में पुनर्वसु के पिता अत्रि भी थे। परन्तु सुधा और अमृत स्वर्ग के लाग ही पीत रहें। सर्वसाधारण उनके ज्ञान से वंचित रह गये। भगवान् पुनर्वसु भी निश्चित रूप से न कह सके कि सुधा क्या है और अमृत क्या? वे काई मुराये थी, यही उनका अनुमान है।⁴ य स्वर्गीय जीवन के विश्वास थे। आत्रेय पुनर्वसु के सामन तो रोग और रोगाग्रान्त मनुष्यों का एक सप्तात्र था, जिनकी सेवा में उन्होंने अपना जीवन उत्सर्ग दिया।

पुनर्वसु के युग में स्वर्ग और नरक नाम का राजनैतिक भेद नहीं रहा था। पुनर्वसु ही क्या, वह तो अत्रि के बाल में ही गिरिहृत् चला था। अब स्वर्ग की भाति नरक में भी राज्य-व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी। जैसा स्वर्ग में इन्द्र की व्यवस्था चलती थी वैसा नरक में मनु का अनुशासन चल गया था। स्वर्ग-जैसा उपवन और भवन यहाँ भी बन गये थे। पुष्प, पुष्प और प्रावाहण जैसे सम्राटों के राजमन्त्रियों में भी लक्ष्मी का भास दिलाता इन्द्र में कुछ कम न था। स्वर्ग के निवासी महर्षियों के कितने ही परिवार यहाँ के निवास में मुख और सौभाग्य समझने लग गये। रसायनविज्ञान सीलन के लिए इन्द्र के पाग त्रिविष्टप (तिष्ठत) जात हुए नृग, अगिरा और अत्रि आदि के लिए पुनर्वसु ने लिया कि वहाँ उनकी 'पूर्व निवास-भूमि' थी। यह 'पूर्वनिवास' ही यहाँ के यज्ञ-चक्र के बीच और मुद्ग राज्य-व्यवस्था का परिचय देता है। पुनर्वसु के दो पीढ़ी पूर्व नृग न नागर धर्मशास्त्र का सम्पादन किया था।⁵ वही मनुस्मृति का मूल रूप था। उस समय

1 चरक च०, मूल० ५०।

2 आयुर्वेद विद्वत्संस्थानाधिपति प्रवक्तव्यम्।

पुनर्वसु विज्ञातमानम् —चरक०, वि० 13/2

3 चरक०, कल० 1/16 (स्वायत्तावर्णना दधानममृतं यथा। गुणैर्वातमनागतं चैवगमिदमस्तुतम्।) तथा चिरिस्तकस्थान, 1/178

4 नादवानमृतं चू का स्वधा भूतं चितुश्च यः।

यामा नृपया द्विवाता यामुः३ ध्यानिस्तथै —चरक०, वि० 24

5 मनु० 1/59

जो सर्वोच्च व्यवस्था परिषद् (Constituent Assembly) बनी, उसमें दस प्रजापति थे। इन दस में एक अति भी थे।¹ प्रजापतियों की इस परिषद् ने पूर्व में प्रशान्त महासागर से लेकर पश्चिम में भूमध्य सागर तक आर्यावर्त्त देश की स्थापना की।² इस स्थापना में राजनतिक विजयों के अतिरिक्त सांस्कृतिक विजयों का महत्त्व ही अधिक था। वह वेदों की फिलासफी या आयुर्वेद की सेवाओं के साथ-साथ विस्तृत हुई थी, जिसके लिए अग्नि ने अथक उद्योग किया और पिता के मिशन को पूर्ति के लिए पुनर्वसु ने अपना समस्त जीवन लगा दिया। सांस्कृतिक और व्यापारिक दृष्टि से दक्षिण भारत के साथ घनिष्ठ सम्पर्क रहते हुए भी आर्यावर्त्त की राजनतिक अभिन्नता उस काल तक नहीं थी, क्योंकि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विन्ध्याचल तक ही आर्यावर्त्त की सीमा समाप्त होती थी। फिर भी दक्षिण भारत के शासक पुलस्त्य और पुलह आर्यावर्त्त के प्रजापतियों में सम्मिलित थे। दक्षिण और उत्तर भारत की सांस्कृतिक एकता का यही आधार था। यदि यह एकता न होती तो आर्यावर्त्त के निवासी होंकर पुनर्वसु दक्षिण भारत के पहाड़ और नदियों के गुण-दोष पर आयुर्वेदिक दृष्टि से विचार न करते। उनके लेखों में महेन्द्र, मस्य और सद्य के लिए जो ममता टपकती है वह न होती। सांस्कृतिक अनुशासन की दृष्टि से आर्यावर्त्त के कुछ प्रदेश ही अप्रणी थे। इनमें प्रथम स्थान ब्रह्मावर्त्त का था। यह नरक में देवताओं का सर्वप्रथम उपनिवेश था। सतलज (शतद्रु) और यमुना के बीच की यह भूमि सरस्वती और दृपद्वती (घग्घर) से अभिसिंचित थी। जनता के लिए सामाजिक आचार (कानून) सर्वप्रथम यही बने थे।³ इससे उतरकर दूसरे नम्बर पर कुरुक्षेत्र, मत्स्य (अलवर), पञ्चाल (फरेंलाबाद), शूरसेन (मथुरा) का प्रदेश ब्रह्मर्षि देश कहा जाता था। शिक्षा और सांस्कृति की दृष्टि से ब्रह्मर्षि देशवासियों की सेवाये महान् थी। इस प्रकार राजनतिक दृष्टि से ब्रह्मावर्त्त और सांस्कृतिक दृष्टि से ब्रह्मर्षि देश ही उस युग में प्रकाश के केन्द्र थे।⁴ ब्रह्मर्षि देश को यह गौरव प्राप्त है कि पुनर्वसु जंगम प्रकाश-स्तम्भ का उसने निर्माण किया, जिसके द्वारा पूर्व समुद्र से लेकर पश्चिम समुद्र तक सम्पूर्ण प्रदेश आलोकित हो उठा।

हिमालय और विन्ध्याचल के बीच सरस्वती से लेकर प्रयाग तक आर्यावर्त्त को मध्यदेश कहा जाता था।⁵ सरस्वती नदी उस काल तक लुप्त हो चुकी थी, क्योंकि भृगु ने

1. मरीचिमन्त्रिण्यस्तौ पुनस्त्य पुनह कन्म । प्रवेत्तम वशिष्ठ व भृगु गारुडम व ॥—मनु० 1/35
उनके पक्ष में वर्णन नागवत् 3/24 में देखिये।

2. नाममुद्रात्तुर्षु पुरांशसमुद्रात्तु पश्चिमाम् । तयोरेवान्तर विमोरायावत् विदुर्बुधा ॥—मनु० 2/22

3. मनुस्मृति, 2/17-18

4. कुरुक्षेत्रञ्च मत्स्याञ्च पञ्चालञ्च शूरसेनानां ।

एष ब्रह्मर्षिदेशश्च ब्रह्मावर्त्तादनन्तर ॥

एतद्देशप्रभृतस्य सनातारप्रबन्धनम् ।

एव एव परितः सिधेयन् पृथिव्या सर्वेनाम ॥—मनु० 2/19 20

5. हिमवन्निध्यायोर्मध्ये यस्यान् विनक्तनादवि ।

प्रत्यगप्रवागाच्च मध्य देशः स कोविजः ॥—मनु० 2/21

कुरुक्षेत्र सरस्वती नदी के तट पर था। सरस्वती, सतलज और यमुना के बीच बहते हुए कश्च की छाड़ी में मिलती थी।

‘मनुस्मृति’ में उसके लिए ‘विनयन’ शब्द-प्रयोग किया है, जिसका अर्थ अदृश्य हो जाना है। परन्तु ‘विनयन’ शब्द का प्रयोग यह प्रकट करता है कि सरस्वती के सोप हो जाने की घटना उस युग के लिए ताज़ी थी। पूर्व और पश्चिम समुद्रों की सीमा की दृष्टि से यह मध्यदेश बना था। काशी में धन्वन्तरि, दिवांदास और प्रतर्दन हुए जबश्य, परन्तु उनके पश्चात् मौलिक रूप से राजनीति, सस्कृति अथवा साहित्य का सृजन बड़ा रुक गया। हेह्यवशी सम्राटों ने, जो प्रायः अग दन (बिहार-उड़ीसा) के शासक थे, काशी के राज्य को कई बार छिन भिन्न कर डाला था। विदेहों की गिनती ही किसमें थी? वे स्वयं जग देश के ही करद राज्यों में थे। काशी में धन्वन्तरि और विदेहों में जनक अथवा याज्ञवल्क्य कुछ भी रहे होंगे, परन्तु जब तो काशी के सम्राट् वायोविद और विदेहराज निभि आत्रेय पुनर्वसु के ही श्रेणी थे, जिनके सत्सग से उन्हें विद्या, विज्ञान तथा यम प्राप्त हुआ।

गङ्गा-द्वार बनारस का उस समय एक विद्यालय आयुर्वेद विद्यालय था। आत्रेय पुनर्वसु के चचेरे भाई मारीच-कश्यप उसके सचालक थे। पुष्प और स्त्रिया दोनों ही वहाँ आयुर्वेद अध्ययन करते थे। विद्यालय की अन्य विशेषताएँ कश्यप के जीवन-चरित्र में आप देखेंगे, यहाँ तो यह जान लेना पर्याप्त है कि इस विद्यालय को आत्रेय का भी महान् सहयोग प्राप्त था। उन्होंने वहाँ होने वाले वादो एवं विज्ञान परिपदों में उत्तरेखनीय भाग लिया। उनके अनेक विचार ‘काश्यप महिता’ में संकलित किये गये हैं।¹

आत्रेय के अनुसन्धान

एक प्रश्न सभी के मन में उठेगा—धन्वन्तरि, सुश्रुत तथा अन्य औपघेनव से लेकर पीप्पलावत (चारमहा के प्राणाचार्य) सहिताओं और तन्त्रों के रहते हुए आत्रेय पुनर्वसु न ऐसा क्या किया था, जो उन्हें आयुर्वेद के वैज्ञानिकों में प्रथम श्रेणी का स्थान मिला? यह प्रश्न जितना आवश्यक है, उतना ही महत्त्वपूर्ण भी है। आत्रेय से पूर्व आयुर्वेद में जो कुछ कार्य हुआ था उसमें द्रव्यगुण एवं शरीर पर उनकी प्रतिक्रियाओं के विचार इतने गम्भीर नहीं थे जितनी गम्भीरता उन्हें आत्रेय ने प्रदान की। यह रसाहार प्रक्रिया आत्रेय का सबसे मुख्य विषय था। चैत्ररथ में रसहार-विनिश्चय के लिए जो महती विज्ञान परिपद् हुई, आत्रेय अपनी इसी योग्यता के कारण उनके सम्पादित थे। आत्रेय का निर्णय ही इस परिपद् का अन्तिम निर्णय घोषित हुआ था।² आसवारिष्ठों का सफल आविष्कार आत्रेय ने ही किया था। उत्प्रेचन (Fermentation) युक्त मधुर द्रव में औषधि के गुण सुरक्षित रहते हैं, यह उत्प्रेचन धन्वन्तरि और सुश्रुत के युगतक उतना प्रचलित नहीं था जितना आत्रेय ने उसे क्रियात्मक रूप दिया। अनेक कठिन रोगों के सम्बन्ध में, जो आर्यावर्त के शीतोष्ण कटिबन्ध में विशेष होते थे, आत्रेय ने अव्यर्थ प्रयोग निकाले। यक्ष्मा एवं शोष पर अद्वितीय सितोपलादि तथा तालीसादि चूर्ण का

1 काश्यप स०, सिद्धि० 1/13

2 भात्रेय भद्र काष्पानाध्याय (चरक०, सू० 26)

प्रयोग आत्रेय की ही सृष्टि है। भय के रसायनोपयोगी गुणों पर आत्रेय ने बहुत प्रकाश डाला। इस प्रदेश के अत्यन्त भीषण सप्रहणी रोग पर उन्होंने जो निदान और चिकित्सा लिखी वह अन्यत्र नहीं है। रसों और दोषों का जो वैज्ञानिक एवं दार्शनिक विवेचन उन्होंने किया वह उन्हो की विशेषता थी। दार्शनिक दृष्टि से आत्रेय पुनर्वसु की तुलना कर सके, ऐसा कोई प्राणाचार्य नहीं हुआ।

प्राचीन इतिहास में योग विद्या की चार शैलियाँ प्रसिद्ध हैं—1. राजयोग, 2. मनयोग, 3. हठयोग, 4. लययोग। इनमें राजयोग शैली के आविष्कर्ता आत्रेय पुनर्वसु ही थे।¹ मूलाधार चक्र (कुण्डलिनी), स्वाधिष्ठानचक्र, मणिपूर चक्र पर प्राण और मन को एकाग्र करके हृदयाग्निष्ठान में अनाहत चक्र की सिद्धि द्वारा अनाहत नाद की प्राप्ति का मार्ग उन्होंने ही बताया। पानचङ्गल का योगशास्त्र उसी आधार-शिला पर सड़ा है। अनाहत चक्र के ऊपर कण्ठ में विशुद्ध चक्र तथा मूकटि में आज्ञा चक्र पर विजय होती है। ऐसी स्थिति में योगी पिकालदर्शी और भात्मदर्शी हो जाता है। सहस्रार चक्र और ब्रह्मरन्ध्र तो मुक्त आनन्द के केन्द्र हैं जहाँ आनन्द, सौन्दर्य और अक्षय-प्रकाश का राज्य है।

इस आध्यात्मिक तत्त्वज्ञान की महान् एकाग्रता में उन्होंने आपुर्वेद, योग और वर्तमान के जो सिद्धान्त स्थिर किये वे भूत, भविष्य और वर्तमान में सर्वत्र नये हैं। यही उनकी निष्पत्ति है जिसके कारण भक्त लोग उनकी तीन मुख की प्रतिमा बनाकर पूजते हैं। अग्नि के तीन पुत्र थे—दुर्वास, चन्द्रदेव और पुनर्वसु। पुनर्वसु ने अपना जीवन जन-सेवा में दे दिया, इसीलिए वे दत्तात्रेय हुए।

दत्तात्रेय को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ बहुपूजनीय पदवी प्राप्त है जो किसी अन्य महर्षि को नहीं मिली। सिद्धयुग (ईसा की 5वीं से 11वीं शताब्दी के बीच) में दत्तात्रेय के नाम से एक उपनिषद् लिखी गई जो 'दत्तात्रेयोपनिषद्' नाम से ही प्रचलित है।²

आत्रेय के समय तक लोगों में देव, गन्धर्व अथवा पिशाचों के आवेग से रोगोत्पत्ति की भावना फैल गई थी। लोग चिकित्सा की वैज्ञानिक परिपाटी अनुसरण करने के साथ-साथ मन्त्र, जप, होम आदि का कात्पनिक अनुसरण भी करते थे। सब तो यह है कि देव, राक्षस आदि जातियों का आदिकाल में जनता पर इतना आतंक था कि लोग उनकी कल्पना से भी डरते-डरते हो उठते थे। इस भय के निवारण के लिए जनतापारण जप, होम, पूजा जैसे उपायों द्वारा उनके प्रति अपनी चाटुकारी दिखाकर मानसिक दासता का प्रदर्शन करते थे। आत्रेय को यह सामाजिक दासता सर्वथा हेय प्रतीत हुई। उन्होंने कहा, "देव, गन्धर्व, पिशाच जैसा राक्षस मनुष्य को दुःख नहीं देते। मनुष्य के चुरे आचरण

1. दत्तात्रेयार्चि पूरे साधिवेद महात्मनि ।

राजयोग महाभूत विरोधक ग्रन्थ ॥

—जर्नल ऑफ़ इण्डियन, 4364 इता

2. महायोगिनेन्द्रभूषणैः अक्षयानन्दस्यैवनाथपुत्रादेः सर्वराज्य फलदायक अभिहितम् ।—
दत्तात्रेयोपनिषद् (खण्ड 2)

ही उसे दुःख देते हैं।" धूम-धूमकर कर्मवाद के इन उज्ज्वल विचारों के साथ जनना को आयुर्वेद की शिक्षा देना आनेय पुनर्वसु के ही जीवन की विशेषता थी।

रसायन-पादों में आनेय ने जो कुछ लिखा है, वह आयुर्वेद के सम्पूर्ण आविष्कारों में अद्वितीय है। इच्छाजीवी होने की भावना से प्रेरित होकर मनुष्य ने बड़े-बड़े वैज्ञानिक अनुसंधान किये हैं। इन चारों रसायन-पादों में आनेय ने उनका मार लिया है। उनमें जो रासायनिक प्रयोग हैं, उनका गुण इच्छा जीवन प्रदान करने में आज भी समर्थ है या नहीं, यह प्रश्न इसलिए कठिन है कि आज तो हममें जीवन की भावना ही नहीं रही। हम जियें कंमे, हमें जीवन से डर लगता है। आनेय ने लिखा है अमुक रसायन प्रयोग कीजिये आप हजार वर्ष जियेंगे, हजार वर्ष युवा रहेंगे। परन्तु वित्तास के लिए नहीं, वासनाओं के लिए नहीं, केवल ब्रह्मचर्य के लिए, स्वयं के लिए और सेवा के लिए। आनेय ने इसकी पुष्टि में इतिहास उद्धृत किया है। "इन रसायनों को बमिष्ठ, कल्प्य और अद्विजरा जादि पूर्वजा ने मवन किया था, वे दीर्घजीवी होकर थके नहीं, बूढ़े नहीं हुए और वृष करत रहे, सेवा करने रहे।" वितनी उच्च है यह जीवन की भावना और उमका आदर्श। वैज्ञानिक दृष्टि से आनेय के प्रयोग व्यर्थ नहीं हैं, यदि उन्हें उसी पथ से लिया जाय जैसा आनेय ने लिखा है।

आनेय को समझने के लिए उनका विमान-स्थान समझना आवश्यक है। आठ बड़े-बड़े अध्यायों में उन्होंने चिकित्साशास्त्र की उपयोगिता तथा उसकी दार्शनिक व्याख्या की है। अग्निवेश ने पूछा—“भगवन्, आप कहते हैं कि कुपथ्य रोग का कारण है। हमने देखा है भीषण जनपदोच्चसी रोग (Epidemic Diseases) नगरों और देशों को एक साथ आनान्त करते हैं, क्या सभी में एक-सा कुपथ्य समर्थ है? यदि नहीं, तो जनपदोच्चसी रोग क्यों होते हैं?” आनेय वाले, “जीवन का स्वास्थ्य केवल भौतिक तत्त्वों पर निर्भर नहीं है। हमारे विचारों और क्रियाओं से जीवन संचालित होता है, भौतिक तत्त्व उन्हीं के साधन हैं। विचारों और क्रियाओं में दोष है तो विकिरता के समस्त भौतिक द्रव्य व्यर्थ हैं। जनपदोच्चसी रोग समाज के विचारों और क्रियाओं के विकारों के परिणाम हैं। जब तक उनमें निमग्नता नहीं आती, चिकित्सा क्या करेगी? विचारों और क्रियाओं को मशोष रचकर भौतिक विज्ञान से मुख और स्वास्थ्य की आशा न करो।”

ईसा की आठवीं शताब्दी तक के विद्वानों की सम्मति यह है कि निदान लिखने में जैसे माधव श्रेष्ठ हैं, सूत्रस्थान में वाग्भट और शरीर में सुश्रुत, उसी भाँति चिकित्सा

1. निदान न मधुर्वा न पिशाचा न राक्षसाः ।

न साय स्वयमभिविष्टमुष विनाशति मानवम् ॥—चरक०, निदान० 7/20

‘अरब क मरत्यय न दूनेवाली जातिया पिशाच कह्यो जाती थी—मनु० म कुल्लूक १४६ की व्याख्या दक्षिण—मनु० 1/37

2 चरक स०, चिकित्सा० 1/3/4

3 चरक०, विमान०, ४० 3/38-40

जा कुछ किया आश्रय न अकेल वह ता किया हो, तापुत्र की अद्वितीय सेवा द्वारा उन्होंने जो मानव सेवा की, वह दासनिवा की आत्मसेवा से वही बढ़कर है। दासनिवा न स्वान्त म आत्मदशन किये, और आश्रय न दुखिया की बदना म आत्मा का साक्षात किया। उनका दशन परलोक के लिए था निन्तु आश्रय का परलोक और इहलोक, दोनों के लिए। इस महान् सफलता के साथ आश्रय न जनसेवा के लिए अपने जीवन का मुख्य भाग आर्थावृत्त म धूम धूमकर व्यतीत किया, यद्यपि उनका मुख्य निवास काम्पित्य म हो था। काम्पित्य के वणन से प्रकट होता है कि वहा आश्रय का स्थायी विद्यालय और सग्रहालय था। तभी ता उन्होंने अपने शिष्या से कहा— औपधिया सग्रहालय म एकत्रित कर दो, ताकि समय पर काम आ सकें।¹ अभिप्राय यह है कि आश्रय का मुख्य कार्यभार स्वर्ग (हिमानय) से नीचे आयावृत्त म रहा। परन्तु जिनके नाम के साथ हम महर्षि शब्द जुड़ा हुआ देखते हैं वे मूल निवासी स्वर्ग (हिमालय) के ही थे। रसायनपाद म आश्रय ने महर्षिया व इन्द्रभवन पट्टचन पर स्पष्ट हो लिखा, वे अपनी प्रथम निवास भूमि इन्द्र के राज्य म हिमान पर पडुच।² इस प्रथम निवास भूमि का मोह आश्रय के हृदय म भी था। इस कारण व वृद्धावस्था म हिमालय व नन्दन और कैलास की ओर अग्रसर हुए। प्रथम म महर्षि नरदाज के आश्रम म उन्होंने विद्यार्थी जीवन म वास किया। कायकान्त म काम्पित्य का अपना कन्द्र बनाया। दाना ही स्थान गंगा के कुकूत म है। इसके पश्चात् व गंगा व किनारे हो किनारे स्वर्ग पथ द्वारा हिमानय पट्टच गये। अग्निवेश आदि शिष्य मण्डनी ने उनका अनुगमन किया। चरक संहिता का अन्तिम अंश महर्षि न हिमालय पर ही उपदेश किया था। वैनाम नन्दन और हिमानय की उत्तरीय पाद्व भूमिया का आश्रय के इस निवास का सीमास्थ मित्र।³ पञ्चगण प्रदेश और चैत्ररथ जाकर व काम्पित्य लौटे, परन्तु वृद्धावस्था म के तस और हिमानय की उत्तरीय पाद्व भूमिया म जानर फिर न गौट। अग्निवेश के लेख स यह ध्वनि सुन पडती है कि भगवान् आश्रय पुनवमु के जीवन का अन्तिम संगीत यही समाप्त हुआ।

आश्रय के जीवन पर विचार करत समय अग्निवेश का उल्लेख भुलावा नहीं जा सकता। यों ता आश्रय कुछ शिष्य थे जिनके नाम 'चरक संहिता म लिखे हैं'⁴ परन्तु अग्निवेश जन्म तीव्र बुद्धि और विद्याशाही अन्य न थे। इसी कारण अग्निवेश के लेख का जैसा आदर विद्वाना म हुआ वैसा अन्य का नहा। नेत्र की संहिता अभी मिलती है। हारीत, जतूवण, क्षीरपाणि की संहितावा के उद्धरण चरपाणि न दिये हैं।⁵ अन्य के उद्धरण भी जहाँ-तहाँ मिलते हैं। स्पष्ट है कि स्यारहवीं शती (चरपाणि के समय) तक आश्रय के शिष्यों की संहितायें उपलब्ध थीं। अनेक विद्वाना का विचार है कि अग्नि

1 जनपदोच्चतीय विमानाध्याय—चरक स०

2 मूल निवास गंगाप्रभव हिमवत्तममरवराधिपुत्र जम्बु रसायन पा०

3 चरक० वि० अध्याय 13 19 21 व 30 देखिए।

4 अग्निवेशवचन भवशब्द अनुवचन पराजय हारण क्षीरपाणिश्च जगद्गुरु मुनेवच ।
वृद्धविपश्यन्नाश्रीशास्त्रात्तरमुनः कन्धस्य कर्ता प्रथममग्निवचोयज्ञोऽभवत्—

—चरक० मू० 1/30 31

वेद संहिता ही चरक संहिता है। आनेय संहिता नामक कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ भी था, यह चक्रपाणि, अरुणदत्त तथा शिवदास की व्याख्याओं से प्रकट होता है। उन्होंने आश्वेय के स्वतन्त्र उद्धरण दिये हैं जो चरक के पाठ से भिन्न हैं। अरुणदत्त ने अष्टांगहृदय की व्याख्या में तथा शिवदास ने चक्रदत्त की व्याख्या में आश्वेय के शल्य और शालाक्य (Surgical) सम्बन्धी उद्धरण दिये हैं¹। वेद है आनेय संहिता अब नहीं मिलती। अग्निवेश संहिता ही आज चरक संहिता के रूप में उपलब्ध है²। अग्निवेश संहिता चरक संहिता कैसे बन गयी, यह विवरण महर्षि चरक के वर्णन में देखियेगा।

आनेय पुनर्वसु की भक्ति में लिखे गये निम्न स्तोत्र अभी जनता में प्रचलित है—

1. दत्तात्रेय सहस्र नामावली।
2. दत्तात्रेय सहस्रनाम स्तोत्र।
3. दत्तात्रेय वज्र कवच।
4. दत्तात्रेय स्तोत्र।

‘दत्तात्रेय स्तोत्र’ में आनेय का एक परिचय इन शब्दों में दिया है—

“महान् जम्बूद्वीप (दक्षिणोत्तर भारत) के विद्यालक्षेत्र में मातापुर नगर के निवासी सज्जनो में सबसे महान् हे दत्तात्रेय। तुम्हें मेरा नमस्कार।”³

यह मातापुर नगर कहा है, यह निर्णय करना कठिन है, विशेषकर उस महात्मा के लिए जो जीवन भर घर बनाकर कहीं नहीं बैठा। जो गृहस्थ जीवन में गया ही नहीं उसका घर कहा नहीं है?

दत्तात्रेय ब्रह्मावत में रहते थे यह हम पीछे लिख आये हैं। वाल्मीकि रामायण में राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के प्रथम चरण में अत्रि के आश्रम में गये थे। यह चित्रकूट के समीप ही था। आनेय पुनर्वसु की माता अनसूया ब्रह्मा थी। उन्होंने सीता को आश्वीय की और उपहार में ब्रह्म पहनाये। उस समय आश्वेय काम्पित्य (फलंतावाद) में थे। चरक संहिता के विमानस्थान के वर्णन से यह स्पष्ट है। हा, पञ्चाल के इस सम्पूर्ण प्रदेश में दत्तात्रेय की पूजा प्रत्येक मन्दिर में होती है, यही उनकी लोकप्रियता का प्रमाण है। उसके बाद वे अलकापुरी, कन्यास, नन्दन और हरिवर्ष (तिम्किपाग) के स्वर्ग में चले गये।

आनेय के शिष्य अग्निवेश के अतिरिक्त एक दूसरे अग्निवेश का उल्लेख महामारत में है। हरद्वार में गंगा के किनारे महर्षि भरद्वाज नाम के एक ब्रह्मचारी रहते थे। एक

1. जम्बूद्वीप महासत्ते मातापुर निवासिन।
अपमान स्तो देव दत्तात्रेय न दोषु ॥ —दत्तात्रेय प्रसा, स्तो० 9
2. रामायण, अयोध्या पाण्ड 117 श्लोक।
श्रीरामायणमापाद्य तं वन्दे महावशा।
त पाणि भगवानत्रि. पुनर्वसु पश्य ॥ —भा० रामा०, अयो० 117/5
3. चरक टीका, वि० 3/197 तथा श्री दण्णाधर्मेन इन ‘प्रत्यक्ष वागेर’ की भूमिका द्यो।
4. ‘अपञ्चावत विमानस्थानमुनिवाङ्मयम्’।
दिगम्बराणि काकुत्स्थिनः केन धोयन्ता। —चरक० ति० 12/74

वारधृताची नाम की एक अप्सरा ब्रह्मनिष्ठ भरद्वाज के आश्रम की ओर विहार करती हुई आ निकली। भरद्वाज धृताची कल्प-लावण्य का देख विचलित हो उठे। धृताची के गन्ध से समय पर एक चौर पुत्र हुआ, जो महाभारत के प्रसिद्ध महारथी एवं क्रौरव पाण्डवा का गुरु द्रोणाचार्य व। भरद्वाज शस्त्र विद्या में बड़े निपुण व। उनके शिष्या में भी प्रमुख एक शिष्य अग्निवेश था¹। द्रोणाचार्य का गुरु यही अग्निवेश थे। हम आश्रम के अग्नि वेद्य और ब्रह्मचारी भरद्वाज के अग्निवर्ग का अन्तर ध्यान रखना चाहिए। वैदिक आश्रम के भरद्वाज और द्रोण के भरद्वाज का भी। दोनों के समय में बड़ा अन्तर है।

आश्रम पुनर्वसु का काल

आश्रम पुनर्वसु का वात निश्चय कर देना उनका इतिहास की सबसे कठिन समस्या है। परन्तु इतिहास की समस्याएँ किसी एक ही घटना से उत्पन्न होती या सुव्यवस्थित हैं, अथवा कठिन या सरल बन जाती हैं। वस्तुतः भारत का प्राचीनतम इतिहास इतने निम्न स्तर पर प्रस्तुत किया गया था कि उसमें शान्ति के लिए अवकाश था ही नहीं। परन्तु हमारी अगिस्ता और अतिशयिता की दृष्टि न उस कुरूप कर दिया। आश्रमवासी न प्राचीन सस्मरणों का नाम बदल जाते, और हमने अपने साहित्य का साथ छोड़ दिया। विद्यार्थी पुराणीय वास्तविकता न अतिक्रमण हमारे इतिहास का बचन कल्पनाओं का आधार पर मनचाहा बना लिया। भारतीय पुराण-लेखकों पर यह आरोप है कि उन्होंने इतिहास में उत्प्रेक्षा, रूपक और अतिशयोक्ति जैसे अलंकार भर दिए, परन्तु यूरोपीय इतिहासकारों में ऐसा व्यक्ति भी है जिन्होंने सबकुछ निरुद्ध वातावरण को हमारे इतिहास में अनुसन्धान (Research) कहकर जोड़ दिया। जो भी हो, उनकी इस दुष्प्रवृत्ति के कारण हमारा ध्यान अपने इतिहास की ओर गया। कारों विचारों की पूजा से हटकर घटना की पूजा की ओर हम अग्रसर हुए। हमको यह स्पष्ट हो गया कि विचारों का आधार घटनाएँ अवश्य होती चाहिए। इन दोनों का सम्बन्ध ही सच इतिहास की सृष्टि करता है। जहाँ यह सम्बन्ध नहीं है वह इतिहास नहीं, उस घास या गल्प भन ही हो। इस प्रश्न का उद्देश्य तो यही है कि विचारों और घटनाओं का सामंजस्य हो।

महाभारत में वेद और वेदों के सम्बन्ध में मौखिक और महत्त्वपूर्ण कार्य करने वाले पूर्वजों का उल्लेख है। वहाँ लिखा है—चिकित्साशास्त्र के मौखिक व्याख्याता कृष्णाचार्य हुए।² इस उल्लेख से स्पष्ट है, हम आश्रम का समय महाभारत से श्रवणीय नहीं रख सकते। इस कारण बौद्धिकता में आश्रम को सिद्ध करने वाले विचारों का निराकरण स्वयं हो जाता है। बुद्ध से बहुत पूर्व पाणिनि के समय (800 ई० पू०) अग्नि एक प्राचीन गान बन चुका था—अग्निभूकृत्सवसिष्ठ गोतमाङ्गिरोम्यश्च³, (अष्टा० सू० 2/3/6) पतञ्जलि ने महाभाष्य में इस सूत्र के पाँच उदाहरण दिए

1 महाभारत आदि पर्व अ० 132

2 गायत्री गानों के भरद्वाज अनुश्रुति।

दक्षिणवर्तिनः गायत्री कृष्णाचार्यविरचितम्।—महाभारत, आदि०, अ० 210

हैं—(1) अग्नि भरद्वाजिका, (2) वसिष्ठ कश्यपिका, (3) भृग्विद्धारसिका, (4) कुत्स कुशिका, (5) गरुडभागविका। बौद्धकालीन महामाग जीवक के गुरु के नाम के साथ भी आत्रेय गोत्रवाची शब्द तिच्चतीय उपकथाओं में मिलता है, परन्तु दूसरी सिंहनीय कथाओं में उनका नाम 'कपिलाक्ष' दिया गया है।¹ स्पष्ट है कि बौद्धकालीन आचार्य कपिलाक्ष आत्रेय गोत्र के रहे थे। अग्निवेश के गुरु और चन्द्रमागा के पुत्र नहीं थे। आत्रेय कपिलाक्ष तक्षशिला तथा आत्रेय पुनर्वसु काम्पिल्य के निवासी थे। कपिलाक्ष तक्षशिला के विश्वविद्यालय में आचार्य थे, उन्होंने जीवक को आयुर्वेद शिक्षा दी थी। आत्रेय पुनर्वसु इससे बहुत पूर्व काम्पिल्य विश्वविद्यालय के आचार्य थे। तक्षशिला का वैभव बढ़ने से बहुत पूर्व पञ्चाल की राजधानी काम्पिल्य प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुकी थी। वैदिक साहित्य में पञ्चाल और काम्पिल्य का उल्लेख है।² रामराज्य के पश्चात् भरत के पुत्र तक्ष की राजधानी बन जाने के उपरान्त तक्षशिला का अभ्युदय प्रारम्भ हुआ। भरत का माता कैकेयी कैकयवध³ (पश्चिम पञ्जाब और सिन्धु देश) के सम्राट् युधाजित् अश्वपति की बहन थी। राम के राजतिलक के अनन्तर युधाजित् ने राम की आज्ञा से भरत के सेना-पतित्व में गान्धार पर आक्रमण कर दिया। रघु की दिग्विजय के उपरान्त धीरे-धीरे स्वतन्त्र बना हुआ गान्धार का शासन परास्त हो गया। भरत के दो पुत्र थे—बड़ा 'तक्ष,' छोटा 'पुष्कल'। राम की आज्ञा से कैकय देश की पुरानी सीमा में तक्ष के नाम से तक्ष-शिला और पुष्कल के नाम से विजित गान्धार में पुष्कलावती (चारसहा) नाम की राजधानियां स्थापित की गईं।⁴ जब तक्षशिला का वैभव धीरे-धीरे बढ़ रहा था, इससे कितनी ही पूर्व काम्पिल्य का वैभव विश्वविख्यात हो चुका था। इस प्रकार जब तक्ष-शिला का धीवनोन्मेष नहीं था, आत्रेय पुनर्वसु काम्पिल्य में भारतीय विज्ञान के महत्त्व पर राजतिलक कद चूके थे। ऐसी दशा में तक्षशिला के आचार्य कपिलाक्ष के साथ आत्रेय पुनर्वसु की एकरूपता करना कितना असंगत है? वह भी बौद्धकाल में?

भेद ने भगवान् आत्रेय पुनर्वसु की गान्धार-गाना का उल्लेख किया है।⁵ आत्रेय के बहा पङ्कधने पर गान्धार के सम्राट् नग्नजित् ने विष विज्ञान के सम्बन्ध

1. विस्तृत विवरण—श्री प० हेमराज शर्मा लिखित 'वात्स्य साहित्य' के उपोद्धान पृ० 79 पर देखें।

2. 'मुमदिवं काम्पिलवासीनीम्।'—मनुवेद, 23/18

'गान्धातानां सन्निविभवाः।'—शतपथ ब्राह्मण तथा छान्दोग्य उपनिषद्

3. कैकय-देश यह दक्षिण वैकुण्ठ था। उत्तर कैकय विमानघात का प्रदेश था। कैकयवध था, जो 'विश्वयुध' तथा विमानविस्तार में राज्य करता था। पीछे उसे ही कैकय देश नाम से पुकारते हैं।

देखें—रघुपुत्र, सर्ग 10/55

4. युधाजित् अश्वपति के राजात्वे देश विजयानामाहम्।

दशैव प्रभावाय भरताय भूतानाम् ॥

भरतस्य गणधर्मा-युधि निजित्व केवलम्।

आशेष ब्राह्मणानां समस्तान्ब्रह्मण्युधम् ॥

सप्त पुत्रानां पुत्री राजान्यामृतदास्त्वयो।

अभिषेकाराभिषेकादेः रामादिक नमस्तु ॥—रघुपुत्र, सर्ग 15, 87-89

5. गान्धार देवेराभिषिञ्चिन्महामातुः। समुत्पन्नोऽयं चान्द्रभाग पुनर्वसु ॥—वेद पं०, पृ० 39

में उनसे प्रश्न किये। आत्रेय ने उनका समाधान दिया। 'शतपथ ब्राह्मण' में नग्नजित् का उल्लेख है,¹ 'ऐतरेय ब्राह्मण' में भी।² वहाँ लिखा है कि नग्नजित् बड़ा विद्वान् और पराक्रमी था। उसने अनेक यज्ञ-याग करके दूर-दूर तक प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली थी। उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई राजा थीसम्पन्न नहीं रह सका। वह महान् हो गया। इसका कारण उसके अनेक यज्ञों का हविर्घोष ही था। नग्नजित् का पूरा नाम 'दाह्वाह-नग्नजित्' था।³ नग्नजित् का पुत्र भी अपने पिता के समान ही वीर था। परन्तु उसने एक गलती की। इन्द्र बनने के सालभर में वह स्वर्ग पर आक्रमण कर बैठा। और जीत भी गया। इसी कारण शतपथ में उसे स्वर्ग को जीतने वाला (स्वर्जित्) लिखा है। भेड ने भी उसे स्वर्ग का संचालक (स्वर्गमार्गदः) स्वीकार किया। जिसको चाहें स्वर्ग जाने या आने देने की व्यवस्था उसने कर दी। स्वर्ग को भोजन सामग्री और नमक आदि पहुँचाने का मुख्य मार्ग, जो गान्धार होकर ही था उसने रोक दिया। इसका फल यह हुआ कि नग्नजित् को जहाँ राजपि कहकर पूजा गया, वहाँ उसके पुत्र के विरुद्ध मित्र-राष्ट्र विप्लव कर उठे। कोसल के दशरथ और मिन्धु के युवाजित् अश्वपति जैसे समृद्ध मन्त्रियों ने स्वर्गाधिपति इन्द्र का साथ दिया। इसका फल यह हुआ कि गान्धार सम्राट् नग्नजित् का पुत्र भरत के हाथों न केवल मारा गया किन्तु गान्धार का राज्य ही समाप्त हो गया। ऊपर के प्रसंग से यह स्पष्ट है कि सम्राट् नग्नजित् दाह्वाह एक विद्वान् और वीर गान्धार का सम्राट् था। आयुर्वेद में भी उसकी प्रवृत्ति थी। उसने आनेय के गान्धार पहुँचने पर उनसे अमरतन्त्र विषयक प्रश्न किये और आत्रेय ने उनका समाधान किया। कश्यप संहिता में दाह्वाह के साथ कश्यप का विचार-विमर्श हुआ था।⁴ निदान दाह्वाह नग्नजित्, मारीच कश्यप तथा आत्रेय पुनर्वंश ममकालीन सिद्ध हुए। भरत के साथ नग्नजित् के पुत्र का युद्ध यह स्पष्ट निश्चय करता है, कि उक्त सारे ही महापुरुष रामायण-काल में हुए। महाभारत देना में 3000 वर्ष पूर्व हुआ ऐसा सभी का निश्चय है। किन्तु रामायण-काल महाभारत से कितना पूर्व, यह यद्यपि अभी विशादासर है, परन्तु मेरा विचार है कि महाभारत से रामायण काल तक पहुँचने के लिए 4 या 5 हजार वर्ष और छोड़े जाने चाहिए। जहाँ अब से प्रायः दस सहस्र वर्ष पूर्व हम आनेय का समय स्वीकार करेंगे।

कुछ इतिहासकारों ने भेड संहिता के 'स्वर्गमार्गदः' को 'स्वर्णमार्गदः' बना लिया है। इस परिवर्तन के उपरान्त वे लिखते हैं कि पाटलिपुत्र सम्राट् बिम्बिसार से लेकर अशोक के समय (521 से 495 B. C.) तक भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश में ईरान के सम्राट् दारायम (Darius) का अधिकार था। सीमा-प्रान्त के रक्षक होने के नाते दारायम को भारतीय सम्राट् एक करोड़ स्वर्ण-मुद्रायें कर के रूप में दिया करते थे। यह

1. शतपथ, ८-१-४-१० (स्वर्णिन्नाग्नजित्)

2. ऐतरेय, ३५/८

3. 'नग्नजित् दाह्वाहिनोप्यत्र दुष्यजि त्रयम् शतमिन्वादिप्रमणम् ।'

4. काश्यप संहिता, सूत्र • २५/३

स्वर्ण धन सम्भवत गान्धार के सम्राट् की मार्फत दारायस के पास पहुंचाया जाता था। इसलिए यही कल्पना कर लेना ठीक है कि वह गान्धार का सम्राट् नग्नजित् ही होगा। दारायस ईसा से 321 से 485 वर्ष पूर्व था। इस कारण नग्नजित् भी उसी समय हुआ होगा।¹ और नग्नजिन ने आत्रेय का वातालाप हुआ था। सुतरा आत्रेय भी ईसा से 521 वर्ष पूर्व से लेकर 485 वर्ष पूर्व तक हुए हाग। इण्डिया ऐतिहासिक सप्तार मे ऐसी काल्पनिक रचनाएं न की जायें तो अच्छा। स्वर्ण के भौगोलिक और ऐतिहासिक परिचय न होने से 'स्वर्णमागद' का 'स्वर्णमार्गद' कल्पना किया गया और स्वर्ण मुद्रायें कर के रूप में दी गई। इसलिए दारायस के समय गान्धार में नग्नजित् भी कल्पित, और उस काल में आनंद भी कल्पित। कल्पना की सीमा ही क्या है?

भेड संहिता, काश्यप संहिता अथवा शतपथ के जिस नग्नजित् का उल्लेख हमने ऊपर किया है, वह आत्रेय का जिन्य नग्नजित् प्रथम था। बहुत काल उपरान्त गान्धार में नग्नजित् द्वितीय भी हुआ। यह महाभारत का समकालीन गान्धार सम्राट् था। यह सम्राट् प्रह्लाद का मिष्य था। यह गुरु प्रह्लाद वही प्रतीत होते हैं जिन्हें भक्त प्रह्लाद के नाम से हम ग्रन्थों में पढ़ते आये हैं। इस नग्नजित् के सम्भवत कोई सन्तान नहीं। इस कारण इसके छोटे भाई सुबल की राज्यदासन में प्रमुख स्थान मिला। नग्नजित् नाम मात्र की सम्राट् अवश्य था, प्रभुता उसके छोटे भाई सुबल के हाथ में थी। सुबल के एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र महाभारत का प्रसिद्ध जुआरी शकुनि था और पुत्री, धृतराष्ट्र की आदर्श पतिव्रता पत्नी गान्धारी।²

इतिहास के प्रसस्त लेखक डाक्टर राधाकुमुद मुकुर्जी ने ऐतिहासिकों के उत्तरदायित्व की रक्षा की। उनका मान है कि यदि दारायस के समय कोई नग्नजित् सम्राट् हुआ भी हो तो वह अन्य ही हागा आत्रेय का समकालीन नहीं। 'स्वर्णमागद' विशेषण पश्चिमोत्तरवर्ती सम्राट् के लिए आधिकारिक में भी हो सकता है, क्योंकि उसी मार्ग से रोम और ग्रीस आदि देशों का स्वर्ण भारत आया करता था। अनुसन्धानों से यह सिद्ध है कि वह समय ईसा से कम में कम तीन हजार वर्ष पूर्व अवश्य था।³

आत्रेय का कान निषव के लिए आत्रेय का सहयोगी महर्षिया को रामायण के साथ संतुलित कीजिये। चरक संहिता का अनुसार आयुर्वेद के अमृत्यायन के लिए प्रारम्भ में जो महर्षि हिमालय की उपत्यकाओं पर एकत्रित हुए थे वे अधिकांश यही हैं जो रामायण का पात्र हैं। अग्निवेश की संहिता (चरक संहिता) जिनके वैज्ञानिक चरित्र की व्याख्या प्रस्तुत करती है, रामायण उसी के नैतिक चरित्र का वर्णन। दाना में वर्णित व्यक्तियों के नैतिक जीवन का उनका वैज्ञानिक व्यक्तित्व का माय मिलाकर देखिये तो आत्रेय के समय और उसके निम्न इतिहास का सुन्दर परिचय मिलेगा। आत्रेय का साथी महर्षिया का रामायण के महर्षिया का साथ सामंजस्य तो दीजिये—

1 Early History of India by V. A. Smith p. 33/35

2 यह महाभारत आदि पर अध्याय 63/110-120

3 History of Indian Shipping and Maritime Activity, Book I, Part II by R. K. Mukherjee

चरक संहिता के महर्षि

1. जमदग्नि
2. वसिष्ठ
3. अत्रि
4. अगस्त्य
5. भृगु
6. पुलस्त्य
7. भार्गव
8. नारद
9. भरद्वाज
10. जनक वंदेह
11. गौतम
12. विश्वामित्र

रामायण के महर्षि

1. जमदग्नि (परशुराम के पिता)
2. वसिष्ठ (राम के कुलगुरु)
3. अत्रि (अननूपा के पति)
4. अगस्त्य (दण्डकारण्यवासी मुनि)
5. भृगु (परशुराम के पितामह)
6. पुलस्त्य (रावण के पितामह)
7. भार्गव (परशुराम)
8. नारद (रामचरित के प्रस्तोता)
9. भरद्वाज (त्रिवेणी सम, प्रयागवासी मुनि)
10. जनक वंदेह (राम के दससुर)
11. गौतम (अहल्या के पति)
12. विश्वामित्र (राम के गुरु)

इतना बड़ा साम्य रहते हुए आनेय पुनर्वसु को रामायण-काल के अतिरिक्त दूसरे काल में स्वीकार किया ही नहीं जा सकता। महाभारत का समय ईसा से 3000 वर्ष पूर्व प्रायः निर्धारित है। रामायणकाल महाभारत से प्रायः इतना ही पूर्व अवश्य होगा। अर्थात् अब से लगभग दस सहस्र वर्ष पूर्व भगवान् आनेय पुनर्वसु ने इस भारत-भूमि को अपने उज्ज्वल चरित्र से पवित्र किया था, यह कहने में इतिहास के साथ कोई अन्याय न होगा। हो सकता है कि इतिहास के मावी अनुसन्धान उन्हें दस हजार वर्ष से अधिक पूर्व ले जायें।

आनेय पुनर्वसु की विज्ञान परिपदे एवं चरक संहिता

आनेय पुनर्वसु की विज्ञान परिपदा पर दृष्टि डालने पर पता चलता है कि उन्होंने कितना महान् कार्य किया। क्षुद्र और दम्भी उस समय भी होते थे। किसी वैज्ञानिक रहस्य को जान लेने पर वे लोग उसे छिपाने का प्रयास करते हैं, ताकि उससे आर्थिक लाभ उठायें। आनेय ने ऐसे दम्भियों का बहुत तिरस्कृत किया।¹ उन्होंने सदैव यह प्रयास किया कि प्रत्येक व्यापिकार वैज्ञानिक आधार पर हो। पुरानी भूत प्रेत-वाद्याना के प्रति फीने हुए भ्रमपूर्ण विचारों को उन्होंने कटु आलोचना की, और चिकित्सकों को यह बताया कि मनुष्य प्रज्ञापरायण के जिना कभी रोमी नहीं होता। हम पीछे कह चुके हैं कि देव, गन्धर्व, पिनाच और राक्षसों का उन्होंने मिथ्या हेतु कहकर भूत-विद्या के वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किए, और अपने साथ होने वाली विद्वत्सम्भाषाओं में अन्य प्राणाचार्यों को भी उसी मार्ग पर चलन की प्रेरणा दी।²

1. दम्भितां गुणराहतां प्रभूतावद्वभाषिण ।

प्रायः प्रायण मुमुक्षा सन्ता युक्तास्व भाषिण ॥—चरकः, सू० 30/74

2. प्रज्ञापरायणसंस्थाप्य व्यापिकमत्र आत्मनः ।

नैव शस्येत् बुधा दवान् पितृन्नापि राक्षसान् ॥

आमानमव मन्यत कर्तारं मुग्ध दुःखी ॥—चरकः, निदानः 8 १०२

वैज्ञानिक दृष्टि से हीन चिकित्सकों को उन्होंने सदैव समाज का शत्रु कहा। उन्होंने कहा—दो प्रकार के चिकित्सक हैं, एक रोगहन्ता, दूसरे प्राणहन्ता। जैसे रोग का परिज्ञान चिकित्सक के लिए आवश्यक है वैसे ही जनता के लिए यह भी आवश्यक है कि वह यह जाने कि रोगहन्ता कौन है, और प्राणहन्ता कौन ?

एक प्रतिवादी मंत्रेय ने आत्रेय के विज्ञानवाद के विरोध में उनसे कहा—आप विज्ञान का दम भरते हैं, किन्तु चिकित्सा करते-करते भी हम देखते हैं कि रोगी मरते हैं, तब विज्ञान का ग़रोसा कहा है ? आत्रेय ने विज्ञान के समर्थन में जो वक्तव्य दिया, बहुत ही युक्तियुक्त और प्रभावशाली है, और साथ ही आस्तिक दर्शन का समर्थक भी। नास्तिकवादी निराशा का भविष्य भाग्य पर खड़ा करना चाहता है। वैज्ञानिक योग्यता की कमी ही मृत्यु का कारण है। जो विज्ञान के तत्त्व तक पहुँच गये, वे अमर हो गये।

चिकित्सकों की तीन श्रेणियाँ उम्र समय भी थी—(1) छपचारी, (2) सिद्ध-साधित, (3) जीविताभिसारी। वैद्यों जैसे शोभिया, अलमारिया और यन्त्र-शस्त्र बटोर-कर बिना पड़े-लिखे बनाबटी बंब छपचारी हैं। कुछ वे हैं जो विद्वान् और अनुभवी प्राणचार्मों की चापलूसी से उपाधियाँ प्राप्त करके जनता से धन कमाने के लिए आड़बर करते हैं, वे सिद्ध साधित और जो शिक्षा, अभ्यास तथा गुरुओं से वैज्ञानिक ज्ञान पाकर जनता के सुख के लिए चिकित्सा में प्रवृत्त होते हैं, वे जीविताभिसारी वैद्य होते हैं। इसलिए वैद्य और औषधि का चुनाव वैज्ञानिक होना चाहिए।¹

महर्षि के जीवन की मुख्य-मुख्य वैज्ञानिक सन्नाओं का उल्लेख चरक संहिता में बड़े सुन्दर ढंग से किया गया है, जो न केवल लेखन का सौष्ठवमात्र है, किन्तु पक्ष और प्रतिपक्ष के वादविवाद द्वारा सुन्दर वैज्ञानिक तत्त्वों को हमारे सामने रखती हैं। इन वैज्ञानिक परिपक्षों में विज्ञान के साथ-साथ इतिहास और भूगोल के गम्भीर सम्मरण हमारे समक्ष आते हैं, जिनसे हमें अपने महान् अतीत का परिचय मिलता है। इतना ही नहीं, उनमें आचारशास्त्र के वे गम्भीर विचार भी हैं जो हमारी धार्मिक और राष्ट्रीय परम्पराओं के आधार हैं।

चरक संहिता में आठ अध्याय हैं —

1. नूत्र स्थान (श्लोकः स्थान)	30 अध्याय
2. निदान स्थान	8 अध्याय
3. विमान स्थान	8 अध्याय
4. शरीर स्थान	8 अध्याय
5. इन्द्रिय स्थान	12 अध्याय
6. चिकित्सित स्थान	30 अध्याय
7. कल्प स्थान	12 अध्याय
8. सिद्धिस्थान	12 अध्याय

योग 120 अध्याय

किन्तु हमारा दुभाग्य यह है कि चरकसंहिता अपन मूल रूप में हम सुरक्षित नहीं रख सके। इसीलिए चिकित्सा स्थान के तीस अध्यायों में पिछले सतरह अध्याय तथा कल्पस्थान और सिद्धिस्थान सम्पूर्ण भाग छिन्न भिन्न हो गए। किन्तु चरकपाणि ने लिखा कि चिकित्सा स्थान के यद्यपि चिकित्सा तक आठ और आठ अतीसार, विसर्प, द्वित्रणोप मद्राक्षय व पाच इस प्रकार सत्रह अध्याय प्राचीन गुरु श्रवण और श्रवण छिन्न हो गए। इन छिन्न भिन्न अध्यायों का दृढ़बन्धन परम्परा में प्राप्त मौखिक स्मरणों द्वारा या अन्य महितानों के सहार पूर्ण किया। शेष कल्प और सिद्धि स्थान का भी दृढ़बन्धन नहीं कर सके। जो भी है, उनकी मौखिकता जाती रही।

आदि में यह ग्रन्थ अग्निवर्ग तन्त्र नाम से प्रचलित था वह टूटा-फूटा तो चरक ने सम्पूर्ण प्रतिसंस्कार किया। और चरक द्वारा प्रतिसंस्कृत भी फिर टूट गया, तो कपिलवन्धन के पुत्र दृढ़बन्धन ने सम्भाल दिया। ठीक किया, उनके प्रति हम कृतज्ञ हैं किन्तु चरक ने अग्निवर्ग की मौखिकता और शैली में जो अपना सौष्ठव समाविष्ट किया था, वह बात है कुछ और भी। उनमें जो आज सौष्ठव आज्ञास्वी भाषा और एतिहासिक शैली थी वह दृढ़बन्धन में नहीं आयी। वषट् कपल में पौबन्द की भाँति तुरन्त पता चलेगा। इसीलिए उनमें वह सामग्री नहीं है जो चरक के प्रतिसंस्कार तक थी। वह इतिहास, विषय की प्रस्तावना पूर्वोत्तर पत्र और वस्तु का प्रतिपादन ही तो चरक की मौखिकता है वह दृढ़बन्धन में कहा है ?

मूलस्थान में पहला चारहवा, पचीसवा छत्तीसवा और तीसवा अध्याय बड़े ऐतिहासिक हैं। इनमें भावान् आज्ञा पुनर्वसु के उन महत्यागियों के परिचय भाषण और वादविवाद हैं जिन्होंने किसी समय यदुत्तम युग का निर्माण किया था। व उस युग के उद्गष्ट वैज्ञानिक दार्शनिक और प्राणाचार्य थे। जिस शैली में उनके स्मरण अग्निवर्ग ने प्रचलित किए और चरक ने सुरक्षित रखे वह स्पृहणीय ही नहीं, कमनाय भी है।

मूलस्थान के प्रथम सत्रहवें पचीसवें अध्यायों में आज्ञा के तीसरे प्रसंग हैं जिनमें सम्पूर्ण एशिया के उद्भूत वैज्ञानिक समवेत हुए। प्रत्येक अध्याय में एक विज्ञान परिपक्व का पृथक्-पृथक् उल्लेख है। उनमें भाग उन वान प्राणाचार्यों की उपस्थिति का विवरण और उनके मिथ्याना के पूर्वोत्तर पक्षा का उचित और सम्पूर्ण विवरण है।

यहाँ उन समाजों और समाजों का विवरण देना पाठकों के लिए बहुत आवश्यक होगा। मूलस्थान के प्रथम अध्याय का सम्मेलन ही अग्निवर्ग संहिता की प्रस्तावना है। इसमें भाग उन वान प्रमुख प्राणाचार्यों का सूचा श्रवण में दी है। वह सूचित करती है कि जिन समय बड़े परिपक्व हुए आज्ञावत्ता प्राप्त शिक्षा, चिकित्सा और समाज-व्यवस्था में अत्यन्त सुगमता और समृद्धि थी।

यह परिपक्व शिक्षा के उस पट्टी पर दृढ़ जा दण्डन की ओर बनी हुई है। संहिता में विमान नगर का नाम तो दिया नहीं किन्तु इसी बड़ी परिपक्व का सम्मेलन होने के लिए निश्चय ही एक बड़े सम्मेलन निरिपाक्ष की योजना हुई होगी। हम उस शिक्षा से अवगत होकर कहा कल्पना कर सकते हैं, जहाँ जन, भावन और निवास की

प्राकृतिक सुविधा हो । सम्मेलन की योजना का आधार जन-जीवन की सुख-सुविधाओं की एक सामान्य प्रेरणा थी, जिसका उद्देश्य केवल यही था कि समाज को बेचैन करने वाले रोगों का उन्मूलन किया जाय, जो तप, सदाचार, शिला, ब्रह्मचर्य एवं जीवन के सामान्य व्यवहारों को सुचारु नहीं चलने देते । प्राणिमान इस व्याधि-विस्तार से दुःखी है । न केवल मनुष्य किन्तु इस प्रेरणा में प्राणिमात्र के प्रति गम्भीर सहानुभूति और कृपा थी । ग्रन्थ में लिखा—वे महर्षि थे । उन महर्षियों के अतिरिक्त जो लोग थे उनके पद और सस्थाओं के नाम देकर उनकी उपस्थिति सूचित की गई ।

ग्रन्थ की प्रस्तावित ज्वनि यह है कि वे विचारक भी हज़ारों से कम न थे । जो छोटी के वैज्ञानिक उपस्थित हुए उनके नाम देखिये —

1. अगिरा	26. कौण्डिन्य
2. जमदग्नि	27. वाक्षि
3. वसिष्ठ	28. देवल
4. कश्यप	29. गालव
5. भृगु	30. साकृत्य
6. आश्वेय	31. कुशिक
7. गौतम	32. चादरायण
8. साह्य	33. वडिश
9. पुलस्त्य	34. शरलोम
10. नारद	35. काप्य
11. असित	36. कात्यायन
12. जगत्स्य	37. काकायन
13. वामदेव	38. कैकरोय
14. मार्कण्डेय	39. घौम्य
15. आश्वलायन	40. मारीचि कश्यप
16. पारोक्षि	41. शर्कराक्ष
17. भिक्षु आग्नेय	42. हिरण्यक्ष
18. भरद्वाज	43. लोकाक्ष
19. कपिञ्जल	44. पैनि
20. विश्वामित्र	45. शोनक
21. अश्वरथ	46. शकुनेय
22. भागव च्यवन	47. मैत्रेय
23. अभिजित्	48. मैमतायनि
24. गर्ग्य	49. अन्य वैज्ञानिक और याज्ञवल्क्य
25. शाण्डिल्य	50. अन्य महर्षि

यह ईराक (बाइलेक) से दक्षिण (पूर्व) तक के वैज्ञानिकों की सूची है । इनमें अज्ञातान्तर धर्म प्रथम कोटि के हुए । उनकास और पचास नम्बर में योग्यता रखने

वालों की सामान्य कसौटियाँ लिख दी। विचारीय विषय एक ही था—‘रोग कैसे हटाये जायें? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि के लिए स्वास्थ्य चाहिए, वह कैसे प्राप्त हो?’

सारे विद्वान् केवल इस बात पर एकमत हुए कि चिकित्सा-विज्ञान का अध्ययन किया जाय। वह अध्ययन केन्द्र केवल स्वर्ग में इन्द्र का विश्वविद्यालय है। वहाँ अध्ययन के लिए कौन जाये? यह प्रश्न उठने पर भरद्वाज ने अपने जापको प्रस्तुत किया। सर्व-सम्मति से भरद्वाज इन्द्र की शरण गये। इन्द्र को अभिवादन किया और इन्द्र ने उन्हें आयुर्वेद की शिक्षा दी। निदान, रोग और चिकित्सा ही उसके तीन मूल थे।

भरद्वाज पदकर आये, आर्यावर्त्त के ऋषियों को आयुर्वेद की शिक्षा दी। आत्रेय पुनर्वसु ने भी पहले-पहल आयुर्वेद की शिक्षा उन्हीं के चरणों में बैठकर प्राप्त की। हारीत संहिता में आत्रेय के गुरु का नाम भरद्वाज ही लिखा है। कहीं-कहीं, जैसे वाग्भट ने आत्रेय का गुरु इन्द्र को भी लिखा है, वह भी ठीक है। पीछे से रसायन विज्ञान अध्ययन करने आत्रेय भी इन्द्र के विश्वविद्यालय गये। अग्निवेश संहिता (चरक) के रसायन पाद में ही उस घटना का उल्लेख है।

आत्रेय पुनर्वसु के कर्मक्षेत्र में आने पर अग्निवेश, भेड, जतूकण, पराशर, हारीत, क्षीरपाणि आदि छः शिष्य तब हुए, जब अग्निवेश संहिता की रचना हुई। यद्यपि छहों शिष्यों ने एक-एक संहिता लिखी, किन्तु जो बौद्धिक योग्यता अग्निवेश ने प्रस्तुत की वह दूसरों से न बनी। यही कारण है कि जनता में अग्निवेश संहिता ही आदर पा सकी, यद्यपि छहों शिष्यों ने गुरु का अपनी संहितायें सुनाईं। कृपालु गुरु ने सभी को उत्तीर्ण कर दिया, किन्तु जनता ने अग्निवेश को ही अधिक अंक दिये। वही चरक संहिता नाम से हमारे सामने है।

आत्रेय के जीवन का यह अत्यन्त अध्यवसायपूर्ण, त्यागमय एवं उदात्त चित्रण है। सार्वजनिक जीवन के प्रति उसमें गहरी सहानुभूति है और वैज्ञानिक सूक्ष्म-वृक्ष के प्रति जागरूकता। लिखा है, आत्रेय के शिष्यों ने जब अपनी महिमायें गुरु को सुनाईं तो निर्णय देने के लिए स्वर्ग से देवर्षि आये, देवता आये तथा स्थानीय विद्वान् एकत्रित हुए। छहों संहिता-लेखकों का सम्मान किया गया, पुष्प बरसाये गये और जन-जन में प्रशंसा की चर्चा गूँज गई। अपने शिष्यों के प्रति गुरु का यह वात्सल्य और आदर बन्दनीय है।

दूसरी विज्ञान सभा मूलस्थान के बारहवें अध्याय में दी गई है। इसमें प्रथम सभा की भाँति योजनात्मक विचार-विमर्श नहीं है प्रत्युत वैज्ञानिक विषय पर धादविवाद है। इस विज्ञान-मोड़ी में निम्न वैज्ञानिक हुए—

1. कुश माकृत्यामन।
2. कुमारशिरा भारद्वाज।
3. काङ्क्षायन वाङ्मतीक।
4. बडिष घामार्गव।
5. वायोविद राजर्षि।
6. मारीचि वश्यप।
7. काप्य।

8. आनेय पुनर्वसु ।

इस गोष्ठी में आयुर्वेद के मौलिक सिद्धान्तों की वैज्ञानिक ऊहापोह है । प्रमुख प्रश्न ये कि वात, पित्त, कफ ये—

1. वायु के गुण क्या हैं ?
2. वायु का प्रकोप क्या है ?
3. वायु का उपशम क्या है ?
4. इस अमूर्त और अस्थिर तत्त्व का प्रकोपन और प्रशमन कैसे संभव होता है ?
5. कुपित और अप्रकुपित दशा में इसके क्या कार्य होते हैं ? यह शरीरचारी भी है, बहिष्चारी भी, दोनों की क्रियाओं का विवेचन क्या है ?

उपर्युक्त आठों प्राणाचार्यों ने इस गोष्ठी में अपने अपने पक्ष प्रस्तुत किये । आनेय पुनर्वसु ने अपने वक्तव्य में सबका समन्वय किया और प्रकृति के वैज्ञानिक परिवर्तनों को उद्भूत करते हुए सिद्धांत पक्ष प्रस्तुत किया, जो सभी ने स्वीकार किया ।

सूनस्थान के पचीसवें अध्याय में तीसरी वैज्ञानिक गोष्ठी विज्ञान का अभ्यात्म से समन्वय करती है । आत्मा, इन्द्रिय, मन और ज्ञान इन सबका समुच्चय ही पुरुष कहा जाता है । इस पुरुष के बारे में प्रश्न ये थे—

1. इन चारों का समन्वय कैसे होता है ?
 2. इसके समन्वय में रोग कैसे घुस जाते हैं ?
 3. उत्पत्ति से पूर्व इनका क्या स्वरूप होता है ?
- इस गोष्ठी में भाग लेने वाले निम्न वैज्ञानिक थे—

1. काशीपति वामक ।
2. पारीक्षि मौद्गल्य ।
3. शरत्तोमा ।
4. वार्योविद ।
5. हिरण्यश बुद्धिक ।
6. कौशिक (शौनक)
7. नद्रकाप्य ।
8. भरद्वाज ।
9. नाड्गयन ।
10. निसु आनेय ।
11. अग्निवेश ।
12. आनेय पुनर्वसु ।

इन उपर्युक्त विद्वानों के समस्त पुरुष के समन्वय की उल्लेख बहुत दुःसाध्य हो गई । आनेय पुनर्वसु ने ऐसा सुन्दर समाधान दिया कि उनके समाप्त हो गया । 'जिन तत्त्वों को समस्त पुरुष को जीवन देती है, ऊर्ही की विषमता रोगों को जन्म देती है ।' वासो के सम्राट् वामक ने इस वादविवाद में गहरी तर्कनायों की परन्तु आनेय

के वैज्ञानिक उत्तरों ने उन्हें निरुत्तर कर दिया ।

चौथी विज्ञान-गोष्ठी मूलस्थान के छठीसवें अध्याय में प्रस्तुत हुई है। यह गोष्ठी रस और आहार की चर्चा करने के लिए चैत्ररथ नाम के उपवन में हुई। चैत्ररथ उपवन गढ़वान में अलकनन्दा के किनारे कुबेर की नगरी अलकापुरी में था। वह स्थान 'अलकापुरी वाक' आज तक विद्यमान है। वाक शब्दक को कहते हैं। इस गोष्ठी का स्थान-निर्देश यह ध्वनित करता है कि जिन गोष्ठियों का स्थान-निर्देश नहीं है वे काम्पित्य में हुई होंगी, क्योंकि आत्रेय पुनर्वसु का वहीं अधिकार निवास था।

इस गोष्ठी में भाग लेने वालों में परस्पर जय-पराजय की प्रबल प्रतिस्पर्धा थी। रस कितने माने जायें? उनका आहार में क्या महत्त्व है? उनकी शरीर पर क्या और कैसे प्रतिक्रिया होती है? प्रतिस्पर्धीवक्ता निम्न थे—

1. आत्रेय (निधु) ।
2. भद्रकाप्य ।
3. दाकुन्तेय ।
4. पूर्णाक्ष ।
5. मोदगल्य ।
6. हिरण्यश ।
7. कौशिक ।
8. कुमारधिरा भारद्वाज ।
9. वायोंविद राजपि ।
10. निमि बँदेह ।
11. वडिष्ठ ।
12. काङ्कावन बाह्लीक ।

छः रस ही होने चाहिए। उनकी रासायनिक प्रतिक्रिया रस, विपाक, वीर्य और प्रभाव क्रम से शरीर में होती है। वे रस विपाक आदि भी क्रम से उत्तरोत्तर चलवान् होते हैं। इन सम्पूर्ण समस्याओं पर आत्रेय के प्रवचन बड़े महत्त्व के हैं। पद्धत सिद्धांत के आधार पर विश्व की प्रत्येक वस्तु बीजपि हो सकती है। केवल रस के परिज्ञान से ही चिकित्सा नहीं चलती; वीर्य, विपाक और प्रभाव भी जानो। चिकित्सा-विज्ञान के मौलिक सिद्धांत देखने हो तो इस गोष्ठी की चर्चा देखनी चाहिए।

मूलस्थान के बाद विमानस्थान ही चरक महिता में उल्लेख है। इसका अर्थ यह नहीं है कि निदान-स्थान अपकृष्ट है। आत्रेय का प्रवचन अपकृष्ट तो होता ही नहीं, तो भी धन्वन्तरि का सुश्रुत में लिखा निदान और आत्रेय का चरक में लिखा चिकित्सा-स्थान अपना प्रतिस्पर्धी नहीं रखते।

विमानस्थान चरक की मौनिक योजना है, जिसके बिना वैद्य अबूरा रहता है। वैद्य का वाचारण्य विमानस्थान ही है। इसका तीसरा अध्याय 'जन-पदोध्यसीय विमान' है। वह युग था जब पञ्चाल देश अपने चरम उत्कर्ष पर था। गंगा के किनारे काम्पित्य (फर्रुखाबाद) उसकी राजधानी थी। आत्रेय पुनर्वसु

यही एक विशाल विद्या केन्द्र संचालित कर रहे थे। द्विजाति के उज्ज्वल परिवार इसे सम्पन्न और क्षय-श्यामल बनाये थे। भगवान् आश्रय भगा के तट पर अपने शिष्यों के साथ वन-विचरण कर रहे थे। वे सहसा प्रमुख शिष्य अग्निवेश से बोले—“सौम्य ! अपने चारों ओर देखो, ऋतु विकृत हो गई है। ग्रह नक्षत्र, जल, वायु अपना स्वामाविक गुण छोड़ रहे हैं। भूमि भी विगुण हो जायगी। और भयानक रोग फैलकर सारे जनपद को अस्तव्यस्त कर देगा। इससे पहले औषधियाँ उखाड़कर रख लो, अन्यथा चिकित्सा कैसे करोगे ? वातावरण विकृत होने पर औषधियों के गुण मट्ट हो जाते हैं।”

जनता के सम्मिलित पाप-पुण्य सम्पूर्ण जनपद को कैसे प्रभावित करते हैं, सारा जनपद एक ही रोग से क्यों विकल होता है, इस गहन प्रश्नों के उत्तर ही इस प्रसंग में संगृहीत हैं। पुष्पाय और देव का जीवन पर कैसे प्रभाव होता है, यह देखना ही तो विमानस्थान देखना चाहिए। विमानस्थान में वह युक्ति है, जो वंश को पैर होने की योग्यता और सफलता देती है।

रस विमान में लिखा है कि पीपल, नमक और क्षार इन तीन वस्तुओं का प्रयोग बहुत नहीं करना चाहिए। परिणाम में पीपल के अति प्रयोग से कफ-पित्त के विकार होते हैं। क्षार का अत्युपयोग केश, आँख, हृदय और मूत्रन की शक्ति को नष्ट करता है। चीन और इण्डोचीन में लोग क्षार अधिक खाते हैं, इसलिए उपर के लोग अधिकतर गण्डे, अन्धे, भीर और नपुंसक होते हैं। नमक का अत्युपयोग शरीर को शिथिल करता है। स्वभाव में ग्लानि और कष्ट-सहन की क्षमता को नष्ट कर देता है। काङ्क्षीक (बैबीलोन), सीरोपट्र, सिन्ध और सीबीर के लोग दूध भी नमक से पीते हैं, इसी कारण वे सौन्दर्य और तेज से हीन हो जाते हैं। शरीर से शिथिल होते हैं।

व्यावहारिक ज्ञान की महत्त्वपूर्ण बातें विमानस्थान में देखनी चाहिए।

शरीरस्थान में अग्निवेश ने पूछा—भगवन् ! गर्भ में शरीर का कौन भाग प्रथम निर्मित होता है ? वहा आश्रय ने अनेक वैज्ञानिकों के विचार उद्धृत किये और अपना सिद्धान्त बताया। निम्न विद्वानों के विचार वहा आये—

1. कुमारसिरा भारद्वाज—सिर प्रथम बनता है।
2. काकायन —हृदय पहले बनता है।
3. भद्र स्वाप्प —नाभि प्रथम बनती है।
4. भद्र शौनक —अंति और गुदा प्रथम बनती है।
5. बडिश —हाथ-पैर पहले बनते हैं।
6. वैदेह जनक —समग्र इन्द्रिया प्रथम बनती हैं।
7. मारीचि कश्यप —परोक्ष होने से अचिन्त्य है।
8. धन्वन्तरि —सारे अंग एक साथ बनते हैं।

आश्रय ने कहा—धन्वन्तरि का विचार ही उपादेय है।

इन्द्रियस्थान में साध्यामाध्य लक्षणों का विवेचन किया गया है। मृत्यु का पूर्व-निर्देश देने वाले आश्चर्यजनक लक्षण इस अध्याय में संगृहीत हैं।

अनन्तर आश्रय का अद्वितीय चिकित्सा-स्थान है। चरक संहिता का सर्वोत्कृष्ट

अध्याय यही है—बहुत वैज्ञानिक और प्रयोगसिद्ध। चरक की चिकित्सा का प्रत्येक प्रयोग (नुस्खा) रामबाण है। साथ ही इस अध्याय की लेखन-शैली अत्यन्त रोचक और ऐतिहासिक है। उसमें आर्यावर्त और स्वर्ग के भौगोलिक और ऐतिहासिक सम्मरण सुरक्षित हैं।

इस स्थान के प्रारम्भिक दो अध्याय रसायन और वाजीकरण विषयों पर लिखे गये। रसायन पर लिखा तो सुश्रुत और कश्यप ने भी, किन्तु आग्नेय का रसायनपाद अपना उपमान स्वयं है। फिर अग्निवेश की लेखन-कला और चरक के प्रतिस्कार ने उसे ऐसा अलंकृत कर दिया है कि रासायनिक प्रभाव पढ़ने वाले पर भी होने लगता है।

चिकित्सा रोग हटाकर स्वास्थ्य देती है। किन्तु स्वस्थ होकर भी ऊर्जा की आवश्यकता रहती है। इसलिए आग्नेय ने औषधियों के दो विभाग बताये—

1. रोग नृत्। रोगी के लिए।
2. ओजस्कर। स्वस्थ के लिए।

फिर उन्होंने कहा—मेरे प्रयोग दोनों काम के हैं। किसी को कहीं भी प्रयोग करो, लाभ होगा।

इस चिकित्सा-स्थान का सौष्ठव यह भी है कि दिये गये प्रयोगों के परीक्षित होने का प्रमाण भी बहुधा दिया गया है। यह प्रयोग अमुक व्यक्ति पर प्रयोग किया गया और मफल सिद्ध हुआ। इस प्रकार उसकी प्रामाणिकता देने से वह असदिग्ध प्रयोग बन जाता है। अय्वनप्राश-रसायन आग्नेय पुनर्वसु का ही आविष्कार है। अनेक रसायन प्रयोग वे हैं जो स्वर्ग में प्रयोग किये गये, और वही उनका आविष्कार हुआ। आग्नेय ने उनके आविष्कारियों के नाम रसायनों के साथ जोड़ दिये। बाह्यरसायन, अय्वनप्राश, ऐन्द्री-रसायन, इन्द्रोक्त रसायन, और इन सब के बाद आचार-रसायन भी लिखी। आचार रसायन उस महापुरूष के चारित्रिक आदर्शों की वानगी है। एक चिकित्सक प्राणाचार्य होकर भी जो अपने सांस्कृतिक आदर्शों पर आरुढ़ रहा। अपने सांस्कृतिक आदर्शों को आत्मसात् करने के लिए प्रत्येक वैद्य को आचार-रसायन का सेवन करना अनिवार्य है।¹

आंवला, त्रिफला, तिलाजतु और भस्मातक पर आग्नेय के अनुसन्धान अपने ही हैं। वे अन्यत्र नहीं हैं। विशेषकर भस्मातक पर। यद्यपि इन्द्रोक्त रसायन में सोना, तांबा, प्रवाल, सोडा, स्फटिक (पुनराज), मोती, वैडूर्य (नीलम), शल और चादी इन वस्तुओं का प्रयोग भी लिखा है। अनेक वैज्ञानिक प्रयोग, उपाय और मृग लिखे किन्तु आचार-रसायन ही सर्वोत्कृष्ट रखी। प्राणाचार्य की पदवी पाने के लिए आग्नेय ने आचार-रसायन को ही पर्व रखी है।²

आग्नेय ने कहा—यह रसायन प्रयोग केवल सिद्धान्त नहीं, वसिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, भृगु तथा उन-जैसे अनेक अन्य व्यक्तियों ने प्रयोग की हैं। धकान, बुढ़ापा, रोग और भयभावना से मुक्त होकर वे इच्छाजीवी हो गये थे। आंखों पर अपने

1. उपरिखार बद्धनामास्तिष्ठानां वितापनाय ।

धर्मगान्धर्वविद्वान्तर नित्यरसायनम् ।—चरक०, वि० 1/4/33

2. मोक्षान्धर्वविद्वान्तर विद्वानिः आत्माचार्यः ।

आग्नेयविरचयित्वा प्राणाचार्यं गृह्यमुक्तः ।—चरक०, वि० 1/4/50

आविष्कार कहते कहते महर्षि ने कहा अबला फाल्गुण में लाये, ऊपर से तोड़े गये हो, एक वर्ष तक उन्हें खाये और गाय का दूध पिये। गौओं के बीच ही रहे, वो सदैव योवन ही रहता है। बुद्धि में लक्ष्मी का आवास हो जायेगा।

आत्रेय ने यह इतिहास इसी प्रसंग में लिखा कि स्वर्ग में देवताओं ने अमृत के प्रयोग आविष्कृत किये, नागों ने सुधा के प्रयोग। महर्षियों ने यहा रसायन के प्रयोग वैसे ही टक्कर के आविष्कार किये हैं। इनसे बुढ़ापा, दुर्बलता, रोग और मृत्यु तक जीती जा सकती है।

स्वर्ग से ऋषि यहा (आर्यावर्त में) आये। वैभव बढ़ा। पर्यटन-वृत्ति छोड़कर ग्राम-जीवन व्यतीत करने लगे—ग्रामीण औषधियाँ, ग्रामीण भोजन, ग्रामीण बिहार। सम्पत्तियाँ जोड़ ली। इसलिए मन्द चेष्टा और मन्द प्रतिभाएं हो गईं। अन्नमत्ते रहने लगे। अपने उचित कर्तव्य पूरे करने में भी असमर्थ हो गये। उन्होंने अपना यह दोष अनुभव किया। एकत्रित होकर इसके प्रतिकार का उपाय ढूँढ तो सबने निश्चय लिया कि दोष हमारा ही है, इसलिए इन्द्र के समीप चलकर इसका प्रतिकार जात करें। भृगु, अङ्गिरा, अग्नि, वसिष्ठ, कश्यप अश्वत्थ, पुलस्त्य, वामदेव, असित, गोतम आदि महर्षि गये।

वे इन्द्र के निवासस्थान हिमालय पर गये। उस हिमालय के जो विशेषण आत्रेय ने बताये वडे ऐतिहासिक हैं—

वह उनका पूर्व-निवास था, या पहले वे वही के रहनेवाले थे। स्त्री-पुरुष के मोन-सम्बन्ध सीमित थे। वातावरण कल्याणकारी था। लोग सदाचारी थे। एक-दूसरे में सहयोग था। बुद्धिजीवी लोग रहते थे। कुकर्मों लोग वहा नहीं पहुँच पाते थे। गंगा नदी का निकास वही था। देव, गन्धर्व, किन्नर अपने-अपने व्यवहार में व्यस्त थे। विभिन्न रत्नों का चलन था, अर्चनार्थ और आश्चर्यजनक प्रभाव का यह देश था। सुन्दर जलघाटायें, भीलें और सरोवरो से सुगोभित था। ब्रह्मर्षि और सिद्धों के आवागमन से पावन था। हर प्रकार से आवास की सुविधायें थी। इन्द्र जिसका दासन करते थे, उसी हिमवन्त पर इन्द्र-भवन में वे ऋषि पहुँचे। इन्द्र ने उनका स्वागत किया और रसायन-प्रयोग बताते हुए कहा—पुत्रानो को आप भी बतायें।

औषधियाँ और औषधि-विज्ञान जो हिमालय पर स्वर्ग में था, वह अन्यत्र नहीं। आत्रेय ने यह सत्य कई बार दोहराया।¹ काम्पित्य में रहते समय गंगातट पर भी यद्यपि उन्होंने बहुतों को औषधियाँ सगृहीत करने की अनुमति अग्निवेश को दी, किन्तु आग्रह हिमवान की ओर ही था। उन्होंने औषधियों की उपादेयता का तारतम्य एक अन्य प्रसंग में भी कहते हुए अग्निवेश से कहा—‘हिमवानीषधि भूमोनाम्’—सर्वोत्तम औषधियाँ चाहिए तो हिमालय ही सर्वोत्तम स्थान है।

इन्द्र ने कुछ ऐसी औषधियाँ बताईं जो आश्चर्यजनक प्रभावकारी थी, और रागायनिः प्रयोग की हो। पञ्चन्तरि ने सुश्रुत को सोम और गोम जैसी आठ औषधियाँ

भी बताई थी। आत्रेय ने अग्निवेद्य को भी इन्द्र की विरासत प्रदान की। वे औपधिया देखिये—

1. ब्रह्म सुवर्चला
2. आदित्यपर्णी
3. नारी
4. काष्ठगोधा
5. सर्पा
6. सोम (औपधिराज)
7. पद्मा
8. अजा
9. नीला

इनमें से सोम के अतिरिक्त आठ औपधियों का गुण भी कायाकल्प करता है। चिकित्सा-विज्ञान की सांस्कृतिक गरिमा कहते हुए आत्रेय ने कई बार कहा कि यह विज्ञान जनता या प्राणिमात्र की सेवा के लिए है। ग्रन्थ के प्रारंभ में ही अग्निवेद्य ने आत्रेय का यह सन्देश निर्या है कि प्राणिमात्र की सेवा के लिए चिकित्सा-विज्ञान का प्रसार महर्षियों ने किया था।¹ इसीलिए प्राचीन भारत में चिकित्सा का व्यापार कभी नहीं हुआ। रामायणकाल से लेकर अगोक के समय तक यह सिद्ध करनेवाले प्रमाण मिलते हैं।

चिकित्सास्थान का द्वितीय अध्याय बाजीकरण पर सिखा गया है। बाजीकरण का अर्थ अनेक लोग 'कामवासना बढ़ाने के उपाय' ही समझते हैं, किन्तु यह भूल है। आत्रेय ने बाजीकरण विज्ञान की शिक्षा देने के पहले अग्निवेद्य से कहा—घोम्य ! बाजीकरण प्रयोग करने वाले पुरुष को संयमी होना चाहिए। क्योंकि धर्म, अर्थ, काम को पाने के लिए पुत्र चाहिए, पुत्र के बिना पिता धर्म और अर्थ की सफलता नहीं पाता। श्रेष्ठ सन्तान हो, इस भावना से बाजीकरण प्रयोग आविष्कृत किए गए हैं। मैथुन की शक्ति क्षीण हो तो पुरुष सन्तान उत्पन्न नहीं कर सकता। इस क्षीणता का निवारण ही बाजीकरण है, मैथुन नहीं।²

आजकल एलोगैमिक चिकित्सा में अनपत्य शुक्र (Absence of Spermatozoa) का कोई इलाज नहीं है। बाजीकरण तन्त्र उसी का इलाज है। शुक्र के गर्भस्थापन योग्य शुक्राणुओं का अभाव अनेक व्यक्तियों में होता है। स्त्री पूर्ण स्वस्थ हो, तब भी ऐसे पुरुष सन्तान उत्पन्न नहीं कर सकते। उन्हें आयुर्वेद के बाजीकरण प्रयोग लेने चाहिए।

1 तदा भूतेष्वनुशेषं पुरस्त्वमहर्षयः ॥—चरक०, सू० 1/6

नाथर्षिनापिकामार्थमेष भूत दद्यादिति ।

वर्तते यश्चिन्मिरायां स सर्वमतिवर्तते ॥—चरक०, चिकि० 1/4/57

2. शुद्धास्नागाद्रन्नास्तेमपत्नार्यो निरामयः ॥—चरक०, चिकि० 2/1/16

नस्मादस्य मन्त्रिच्छन् मुषास्वापत्य यश्चितान् ।

बाजीकरणं नित्यं स्वादिच्छन्नाय मुषानि च ॥—चरक०, चिकि० 2/1/22

अपत्यजनन क्षीर, अपत्यकर स्वरस, अपत्यकरा पटिकादि गुटिका, अपत्यकर घृत, गर्भा-
धानकर योग आदि अनेक वृष्य योग वाजीकरण अध्याय में लिखे गए हैं। इसलिये जिनके
शुक्र में अपत्यकारी दुर्गुणों के न होने के चरक के वाजीकरण पाठों में दिए गए उक्त प्रयोग
काम में लायें। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान जो अभी तक नहीं जान सका उसके सिद्ध
प्रयोग आयुर्वेद के कोष में विद्यमान हैं।

चिकित्सास्थान में सम्पूर्ण तीस अध्याय है। प्रत्येक अध्याय की एक ऐतिहासिक
विशेषता है। और वैज्ञानिक गरिमा तो है ही। तीसरा अध्याय ज्वर चिकित्सा पर लिखा
गया। स्वर्ग में दक्ष प्रजापति को ज्वर का हेतु मानकर एक आख्यायिका यों लिखी है—

प्रेता युग में शिवदास समाधिस्थ होकर बैठ गए। असुरों ने मौका पाया।
देवों के विरुद्ध विद्रोह करने लगे। उनके घर्म-कर्म सभी में विघ्न होते रहे, किन्तु प्रजापति
असुरों की उपेक्षा करते रहे। फिर दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, उसमें भी महेश्वर के
नाम से न आहुति वाली और न ही उनका हविर्दोष दिया। शिव के सम्मान में दी जाने
वाली ऋषियों ही यज्ञ से निकाल दी। शिव समाधि से उठे। उन्हें पता चला तो क्रोध
से यज्ञ का विध्वंस कर दिया। सप्त ऋषियों के साथ देवों ने शङ्कर को सम्पुष्ट
किया। उनके सम्मान में दूसरा यज्ञानुष्ठान करके उनकी प्रसन्नता प्राप्त की। सब
कुछ हुआ, किन्तु दक्ष पर दारुण क्रोध दात न हुआ। इस क्रोध से भयभीत होकर
दक्ष और उनके पक्षपातियों को एक अपूर्व वेदना हुई। प्राणाचार्यों ने उस वेदना का नाम
'ज्वर' रखा।

इस ज्वर की निदान और चिकित्सा इस तीसरे अध्याय में ही है। अपूर्व है।
यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि ज्वर का ऐसा निदान और ऐसी
चिकित्सा विद्वत् में अभी तक नहीं मिली गई। जो अग्निवेश ने लिख दिया अचूक
है। असंदिग्ध है। ज्वर-निदान निदानस्थान में तो लिखा ही, किन्तु इस प्रकरण में तिर्यक्
गए दोषों के निदान बड़े वैज्ञानिक और खोजपूर्ण हैं, और वैसी ही उनकी चिकित्सा।

चौथे अध्याय में रक्तपित्त है। अब भगवान् पुनर्वसु विचारते हुए स्वर्ग के
किसी शिक्षा केन्द्र में विहार कर रहे थे। शिष्य मण्डली साथ थी। यह स्थान पञ्चगव
प्रदेश था जो गङ्गोत्तरी के इर्द-गिर्द है। हम पञ्चगव का उल्लेख पीछे कर आये हैं।
अग्निवेश ने भगवान् से पूछा—आचार्य! रक्तपित्त का हेतु क्या है? और उसके
लक्षण क्या? आचार्य ने लक्षण विस्तार से बताये और चिकित्सा भी। ऊर्ध्वग रक्तपित्त
मध्यगामी और अधोगामी रक्तपित्त में ऊर्ध्वगामी चिकित्सा होनी चाहिए, अन्यथा
रक्तपित्त निमूल नहीं होता। वाप्य ही रहता है।

पाचका अध्याय गुल्म चिकित्सा है। आत्रेय ने कहा—जो गुल्म कच्चा है उसी
की चिकित्सा मैं कह रहा हूँ। जो पक्का है उसकी सत्यक्रिया में पक्वन्तरि सम्प्रदाय
के लोगों से सहायता लो।¹

1. गर्वतिन्द्राग्रे समान गुल्ममर्दिनम् ।

उत्र पाकस्तिस्रिपानाधिरासः क्रिया विधी ॥

देवता १२ योशना २२ योयन योय ॥—चरक, वि० 5/42

छठा अध्याय प्रमेह चिकित्सा है। सातवा गुष्ठ चिकित्सा। गुष्ठ चिकित्सा में पारद के प्रयोग का उल्लेख है। दूसरा प्रयोग गोमूत्र का। और दोनों अचूक।

आठवा अध्याय राजयक्ष्मा की चिकित्सा है। चिकित्सा की अवतरणिका में चन्द्रदेव की कथा ही प्रथम है। "देवताओं से चन्द्रदेव के बारे में ऋषियों ने एक कथा सुनी थी जो चन्द्रदेव की कामुकता के व्यसन की कहानी है।

रोहिणी में अत्यन्त आसक्त रहने और अपने शरीर की उपेक्षा करते-करते वीर्य-क्षय से चन्द्रदेव का शरीर मृग्य गया। चन्द्र ने दक्ष प्रजापति की सत्ताईस पुत्रियाँ और पत्नी बना ली थी। परन्तु केवल एक रोहिणी में आसक्त रहने और अन्धों से सम्पर्क न रखने से वे सब नाराज हो गईं। और वेदियों के बहुमत के साथ पिता दक्ष भी चन्द्रदेव से अप्रसन्न हो गये। दश सत्ताईस पत्नियाँ और स्वमुर का शत्रु और उधर मैथुन के अतिरेक के कारण वासना से अन्धे चन्द्र को राजयक्ष्मा हो गया।

चन्द्रमा जब दुखी हुआ तो स्वमुर से अमा भागी। उन्होंने अश्विनीकुमारों द्वारा उसकी चिकित्सा कराई। वह अच्छा हो गया। अश्वियों की चिकित्सा से वह फिर पहले-जैसा मुन्दर और स्वस्थ हो गया।

जीवन में सदाचार और तपस के इस जाचार-दर्शन के साथ यह चिकित्सा लिखी गई। और अच्छी लिखी गई। अनेक उपचारों में 'मितापलादि चटनी' का योग लिखा, जो चरक का ही मौलिक प्रयोग है। किन्तु हम यहाँ चिकित्सा का उल्लेख या आलोचना नहीं कर रहे हैं। ग्रन्थ की मौलिक और प्रतिमसृष्ट स्थिति पर दृष्टिपात करना चाहते हैं।

ग्रन्थ के प्रारम्भ में एक चौली आचार्य चरक की चली आयी है। अध्याय के प्रारम्भ में अध्याय की विषयवस्तु का उल्लेख है—'अथ जनयामलकीय रसायन पाव व्याख्यास्यामः'। इसके बाद 'इतिह स्माह भगवानानेय' इस प्रकार शिष्य मूत्र का उल्लेख। और उपमहार में भी कुछ पश्चिपात्मक वाक्य दिये रहते हैं—'इत्यग्निवद्व कृत तन्ने चरक प्रतिपत्तने चिकित्सा स्थाने'। इत्यादि। किन्तु चौथ अध्याय से आगे वह त्रम नहीं रहा। मध्यम और उत्तम पुष्ट्य दो ही प्रारम्भ से आ रहे थे। यहाँ से प्रथम पुष्ट्य का समावेश भी आने के लिए हुआ गया। और अन्त में आचार्य के प्रति श्रद्धार्पण भी समाप्त हो गया।

चिकित्सास्थान के तीसरे अध्याय में प्रतिपत्तकृताओं के उल्लेख में यह लिखा है कि इस ग्रन्थ में चिकित्सास्थान के चरह अध्याय तथा कल्पस्थान और सिद्धि स्थान छिन्न-भिन्न हो गये हैं। उन सत्रह अध्यायों एवं कल्प और सिद्धि स्थानों को दृढ़रत्न ने पुनः संरलित या सम्पादित किया।

चिकित्सास्थान के तीन में गहरह अध्याय दृढ़रत्न ने विधे, यह प्रश्न भी आवश्यक है। चरक-चतुर्गण चरणाणि ने चिन्ही प्रमाणों के आधार पर अपनी व्याख्या में लिखा कि चिकित्सास्थान के प्रारम्भ से यद्यपि चिकित्साध्याय तक आठ अध्याय, तथा अरु (चौदहवा अध्याय), अतीसार (उन्नीसवा अध्याय), विसर्प (स्वनीतवा अध्याय), मदात्मक (चौतीसवा अध्याय), एवं द्वित्रिणीय (अष्टाईसवा अध्याय), इस प्रकार सब मिलाकर सत्रह अध्याय अक्षत मिल गये, शेष सत्रह अध्यायों के छिन्न-भिन्न होने से उन्हें

दृढबल ने उपलब्ध सामग्री की सहायता से परिपूर्ण किया । कल्प और सिद्धि स्थान भी दृढबल ने सम्पादित किये । इस प्रकार चरक द्वारा प्रतिसंस्कृत अग्निवेश तन्त्र दृढबल की कृपा से इस रूप में हमें प्राप्त है ।¹

किन्तु कल्प स्थान प्रारम्भ करते समय दृढबल ने भी 'इतिहस्माह भगवान् आनेयः' यह शिष्य सूत्र अग्निवेश की परम्परा में लिखा है । प्रतीत होता है कि खण्डित संहिता के जो भाग मिले उसे उन्होंने ज्यों का त्यों रसते हुए खण्डित भाग को उपलब्ध साधनों द्वारा परिपूर्ण कर दिया । इसी कारण कही-कही चरक वाली शैली या सौन्दर्य है और कही सर्वथा नहीं । परन्तु हम चरक के साथ-साथ इन विद्वान् दृढबल के भी कृतज्ञ हैं ।

नवें में तेरहवें अध्याय तक दृढबल के संकलित अध्याय है । इसी कारण चरकपाणि ने उन्माद चिकित्साध्याय के व्याख्या के प्रारम्भ में ही लिखा कि यह उन्माद का चिकित्साध्याय चरक द्वारा प्रतिसंस्कृत अर्वा, जतीसार, बीसर्य, मवात्यय, तथा द्विघणीय को छाँडकर बनाया गया है । ये पाँच अध्याय जहाँ थे वही रखे गए, दोष दूटे हुए भाग को दृढबल द्वारा जोड़ा गया है ।² इसलिये उनका क्रम दृढबल द्वारा निर्धारित है । यदि मुझे कहने का अधिकार हो तो मैं कहूँगा कि दृढबल द्वारा संकलित अध्यायों की लेखन शैली मिथिल है । वह विषयवस्तु की स्थापना, उत्थान और उप-संहार जो चरक ने प्रस्तुत किया दृढबल नहीं कर पाये । हा, भवन की भूमिसात् होने से पचा लिया, यही बड़ा काम है ?

उन्माद, अपस्मार, क्षतक्षीण श्वयथु और उदर—यह पाँच अध्याय पक्ष्म रोग से अर्ध तक 8वें से 11वें अध्यायों के बीच आते हैं । तेरहवें उदर चिकित्साध्याय का उत्थान चरक का ही प्रतीत होता है, दोष दृढबल का । यह प्रसंग महर्षि आनेय ने कौणास के किसी विद्याकेन्द्र पर अपने शिष्यों को उपदेश किया । प्रारम्भ में ही कहा है 'सिद्ध और विद्याधरो से आवाद एव नन्दन जैसा ही कमनीय यह स्थान था, आनेय ने वही तपोनिष्ठ होकर निवास किया, जत्र अग्निवेश ने उदर रोग के बारे में उनमें प्रदान किया ।'³

किन्तु दृढबल द्वारा सम्पादित अपस्मार का दसवा अध्याय एवं चरकपाणि की व्याख्या देखने से यह प्रतीत होता है कि दृढबल के संकलित भाग में भी कुछ अंश दूटे

1. अस्मिन् सप्तदशाध्याया कल्प सिद्धय एव च ।

गामाद्याग्नेर्जनिरेषाम्य तन्त्रे चरक सम्पृते ॥

तानेवान् काविलक्षत सेवान् दृढबलान्तरम् ।

तन्त्रसारस्य महर्षेण पूरणाचं यथा यथम् ॥—चरक०, चि० 30/271-75

इदं चरकान्तरं चरकपाणि की व्याख्या देखिये । "

2. अथयम चरक संहिता यन्त्राद्याग्नेर्जनिरेषाम्य तन्त्रे चरकपाणि की व्याख्या देखिये ।

—चरक०, चि० उन्माद चि० १ न्याय व्याख्या ।

3. सिद्ध विद्याधारादीन् नैताम नन्दनम् ।

तन्त्रसारं तन्त्रेण साध्याग्नेर्जनिरेषाम्य तन्त्रम् ॥

भारुचं चरकः श्रेष्ठ भिषग्विद्या प्रवर्तकम् ।

पुनर्वसु निरुक्तान् सप्तदशाध्यायान् ॥—चरक०, चि० 13/1-2

हैं। अपस्मार चिकित्सा के 51 से 59 तक अतत्वाभिनिवेश की व्याख्या में चक्रपाणि ने लिखा—‘यद्वा सैन्धव का अर्थ काश्मीर समभिधे’, यद्यपि 51 से 59 तक सैन्धव शब्द वर्तमान पाठ में सर्वथा नहीं मिलता। चक्रपाणि के समय वह शब्द जिस श्लोक में रहा होगा, वह टूट गया और व्याख्या रह गयी।

इसके उपरान्त चौदहवा अध्याय अश्व का ही है, जो चरक का है ही। अश्व पर अग्निवेश के लिखे अरिष्ट बड़े लाभकारी हैं। आसव और अरिष्ट का आविष्कार आत्रेय पुनर्वसु का ही है। जम्बारिष्ट, दन्त्यरिष्ट, फलारिष्ट, कनकारिष्ट आदि प्रयोग जो आत्रेय ने कहे थे अश्व पर उन जैसा दूसरा प्रयोग आज तक मिला ही नहीं।

पन्द्रहवा अध्याय ग्रहणी चिकित्सा है। आत्रेय ने इसमें भी अपने नये आविष्कार अग्निवेश को दिये, चित्रकाशिवटी, मध्वामव, द्राक्षासव, खजूरासव, दुरालभासव, मूलासव, पिण्डासव, मध्वरिष्ट के प्रयोग आत्रेय के ही आविष्कार हैं। सुश्रुत में आसवारिष्टों का ऐसा प्रयोग नहीं है।

सोलहवा पाण्डु रोग, सतरहवा हिक्कास्वाम, अठारहवा कास वृद्धवल् के हैं ही। कास चिकित्सा सुन्दर है। और पाण्डु रोग पर घाश्यवलेह, गौडारिष्ट, बीजकारिष्ट, घाश्यरिष्ट भी बहुत अच्छे।

उन्नीसवा अध्याय चरक का मूल अध्याय है। इसमें अतीसार चिकित्सा आत्रेय ने अग्निवेश को तब बताई जब वे हिमालय के उत्तरी ढाल पर स्वर्ग के किसी शिक्षावेन्द्र में अपने शिष्यों को चिकित्सा-विज्ञान पढ़ा रहे थे। अकेले अग्निवेश नहीं, अन्य कितने ही ऋषि उनके चारों ओर जिज्ञासा लिये बैठे थे। अग्निवेश ने विनयपूर्वक प्रश्न किया— भगवन् ! अतीसार का निदान, रूप और उपचार ही नहीं, यह सबसे प्रथम कैसे उत्पन्न हुआ, यह भी बताइये। आचार्य ने कहा—अग्निवेश ! मुनो, मैं सम्पूर्ण प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मुनाता हूँ।

अब से बहुत पहले (आदि काल) आर्य लोग यज्ञ करते तो पशुओं (पालतू) की भी यज्ञ में मन्त्र श्रुति करते थे, मारते न थे। दश प्रजापति के यज्ञ के बाद मनु के मरीच, नाभाग, दक्षकृ, कृषिचर्य आदि पुर्यों ने यज्ञों में अभिमन्त्रित पशु का वध भी आवश्यक घोषित कर दिया। उनके बाद उनके उत्तराधिकारी पृषध ने बहुत दिनों तक यज्ञ किये। उसमें पूर्व के लोग पातक पशुओं का वध करते थे, किन्तु बीसे पशु जब न मिले तो पृषध ने मोहत्या की आज्ञा दे दी। मनचने मोगो ने उनका अग्रस्त मान ग्याया भी। इस घटना ने प्रजा के लोग अत्यन्त दुःखी हुए। उन्हें अत्यन्त सन्ताप और मानसिक उद्वेग हुआ। और जिन्होंने गोमांस का अग्रस्त आहार किया, उनके पाचन विरुद्ध हो गये। अग्नि मन्द पड़ गयी। श्वेत वा वातावरण चारों ओर फैल गया। फल यह हुआ कि पृषध के यज्ञ में ही सपने प्रथम अतीसार का रोग फैल गया।

अतीमार वा बिम्बु निदान और चिकित्सा निखने के बाद आचार्य ने बड़े महत्त्व का मुद्दमूत्र गढ़ा—‘देवो अग्निवेश ! अतीमार चिकित्सा को यह गिद्वान्त याद रखना चाहिए—“पढ़ने बान वा समन करो, फिर पित्त का, और अन्त में कफ का। यदि वायु-वमन का ध्यान छोड़कर चिकित्सा की जायगी तो प्राकृतिक वायु रोगी की हत्या कर

देगा। हा, यदि अन्य दोष बलवत्तम होकर कष्ट दे रहा हो तो, उसकी पहले व्यवस्था कर सकते हो।”

वायु मे वच और अतीस, पित्त मे नागरमोथा और सोठ, कफ मे हाऊवेर और सोठ द्वारा पकाया हुआ शीतल जल पिलाना हितकर ह।

वीसवा अध्याय छर्दि (वमन) चिकित्सा है। दृढबल का सकलित है। दृढबल ने चिकित्सा को सागोपाग विस्तार नहीं दिया, तो भी काम की बातें समाविष्ट की।

इक्कीसवा अध्याय विसर्प चिकित्सा, चरक द्वारा प्रतिसंस्कृत, अतएव मौलिक है। आचार्य ने अग्निवेश को उस समय विसर्प चिकित्सा बताई जब वे क्षीतलजल के भरने से अभिर्निश्चित और अनेकानेक औषधियों से रमणीय, विभिन्न वृक्षों से आच्छादित, सुमनोहर प्रसूनो से सुवासित, किन्नरो से आवासित, कंलास पर विहार कर रहे थे। कितने ही महर्षि उनके चारो ओर समासीन थे। प्राणियों के योगसौम की चर्चा चल गई। अवसर समझकर अग्निवेश ने गुह्वर से विसर्प की चिकित्सा पूछी।

विसर्प के निदान और चिकित्सा दोनों ही आचार्य ने बताये। विशेषतः सम्प्राप्ति का स्पष्टीकरण किया। आत्रेय के विचार मे विसर्प और मसूरिका (चेचक) दो रोग नहीं हैं, एक ही है। उत्तरकालीन आचार्यों ने मसूरिका एक स्वतन्त्र रोग लिखा है, किन्तु आत्रेय संहिता मे वह नहीं है। माधव ने कहा—विसर्प पित्तजन्य ही होता है। मसूरिका एक, दो, तीन दोषो से भी। केवल पित्तजन्य हो तो विसर्प और द्रुन्द्र, सन्निपातज हो तो मसूरिका। आत्रेय ने मसूरिका को ‘कर्म विसर्प’ नाम दिया। इसलिए अग्निवेश ने सम्पूर्ण ग्रन्थ मे मसूरिका चिकित्सा अलग से नहीं लिखी। विसर्प की चिकित्सा ही मसूरिका मे प्रयुक्त होनी चाहिए।

माधव ने लिखा कि मसूरिका ढलने पर किसी-किसी रोगी के बोहनी, कलाई और कंधे पर त्रणशोथ होता है। कठिन होता है। इसका नाम आत्रेय ने ‘ग्रन्थि विसर्प’ रखा। किन्तु माधव ने उसे मसूरिका का उपद्रव कहा है। आत्रेय ने यह कहा था कि गले मे भी विसर्पजन्य शोथ हो सकता है, और उसके आपरेशन का या प्रलेप का परामर्श दिया। और कहा कि ऐसे रोगी का ‘रक्तमोक्षण’ करना सर्वोत्तम है।

इसके उपरान्त नाईसवा तृष्णारोग चिकित्सा अध्याय, और तेईसवा विष चिकित्सा के अध्याय दृढबल के प्रतिसंस्कृत अध्याय हैं। दृढबल ने विष चिकित्सा अधिक सौजपूर्ण सम्पादित की। उसमे जागम और उद्भिद् विषो के भेद और उनकी चिकित्सा गहरे अनुभवों के आधार पर दी गई है।

चौबीसवा अध्याय मदात्म्य चिकित्सा है जोर चरक का मौलिक अध्याय है। यह अपनी प्राचीन शैली मे भौगोलिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक है।

1. इत्यथान् मारुताचार्यं प्रायम कफ सधाय ।

सर्वं सृष्टा हन्यात्समात्तधरणा जगत् ॥

मारुताम् जरेतिष्ठ पित्तस्यान् जरेत्कफम् ।

पानाया वा जल्युर्ध्वं वा जरेद्वत्तवत् ॥ —परक., 19/127-28

आचार्य ने पहले मुरा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लिखी, “इन्द्र और देवता सब जिसकी अमिताया रपते हैं, सोत्रामणि बाग म जिमका हवन होता है; इन्द्र का प्रेम पाकर जिस मुरा ने सोम को नीचा दिखा दिया, यज्ञ करने वाले महात्मा जिसके दर्शन, स्पर्शन और माधन के लिए लालायित रहते हैं उस मुरा के अनेक भेद उपादान, सस्कार और नाम भेद से होते हैं, निम्नु मदकारी होने का एक गुण ऐसा है, जिसके कारण अनेक होकर भी वह एक है।”

देवों ने उसे अमृत कहकर प्रेम किया, पितरों ने स्वधा कहकर और द्विजों ने गोम कहकर उसका सेवन किया है। उनमें अश्वियों का तेज है, विद्वानों की प्रतिभा है, इन्द्र का बल है, और सोमणियों का प्यार। जिसके सेवन से शोक, अरति, मय, द्वेष—सब नष्ट होते हैं, जिसमें बल प्राप्त होता है, जो प्रेम, रति, वाणी, पुष्टि और पराक्रम भी देती है, देव, मन्त्रवं, यज्ञ, राज्ञम और मनुष्य सभी जिसे पीने को उत्सुक रहते हैं, उस मुरा को पीने के भी कुछ नियम हैं, मर्यादाएँ हैं। उन्हीं के अनुसार उसे पिए।

साने-बादी के प्यालों में, फला के रस के साथ, या नमक, मुगन्धित मसालों के साथ, मांस रस के साथ, अथवा जल के साथ प्रेमी स्त्री-पुरुषों के साथ, रम्य उद्यान या भवनों में पिए। इसी प्रसंग में बात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति पुरुष मय किस प्रकार पिए इसका विस्तृत उल्लेख है। जो लोग जैसे मिले वैसे, जितनी मिले उतनी ही मद्य पीते हैं उन्हें वह विष की भाँति हानिकर मदात्मक रोग उत्पन्न करती है।

उचित ढंग में, नियत मात्रा में, नियत समय पर, उचित भोजन के साथ, अपन बलात्स के अनुसार, प्रमत्त मुद्रा में जो अकिन मद्य पीना है उसे अमृत जैसा मान करती है।¹ मद्य के भेद, चीनी, पीने के प्रकार, मात्रा और समय, अतिपान से राग और चिकित्सा एवं साध्यासाध्य निवर्तन के उपाय अन्त में आने के हैं—मारे मद्य छोड़कर, इन्द्रियों को विषय-वासनाओं से परावृत्त करके जो आचरण करते हैं उन्हें दारो और मन के विकार नहीं होते। वे ही बुद्धिमान हैं।²

अग्निवेश के मौलिक सिद्धांत पर चरक के प्रतिमस्कार ने सोने में मुगन्ध कर दी। वह सीप्लव दुग्धल में नहीं बना। वह विन्नार, वह सारगमिन मौली, वह इतिहास और भूगोल के सम्मरण चरक न वैसे ही रखे जैसे वे महर्षि आने के मुख से कह जा रहे हैं। उनमें जायबंद है, इतिहास और भूगोल है, आचार और सत्त्वनि है, सबसे बढ़कर वे वैज्ञानिक हैं।

पञ्चीमवा अध्याय भी चरक का मौलिक ही है। यह द्वितीय (निज और

1 विधिना मन्त्रया वा न हि नैरर्न्नीयवाचनम्।

प्रहृष्टा य मिव नद्य तस्यस्यामृतं यथा ॥

हयभूजो मदं पुष्टिमासाय पोषणपरम्।

पुस्त्या पात कपारगम् मद्यं मदं मुद्रावहम् ॥

2 निवृत्तं सर्वं नष्टं ध्यायन् रात्रौ स्थानिवादिभ्यः।

धरारं मानवैर्लोमान् विहारं न युज्यते ॥

—चरक०, वि० 24/25

—चरक०, वि० 24/59

—चरक०, वि० 24/202

आमन्तुज) चिकित्सा का विधान है। चरक में एक बार कह चुके हैं कि शल्यक्रिया (चोरीना, काटना, भरना) घान्वन्तरीय वैद्यों की है। इसलिए सुश्रुत की भांति यन्त्र, शस्त्र आदि के प्रयोग अग्निवेश ने नहीं लिखे। किन्तु लेप, उपमाह (पुस्टिम) तथा शोधन-रोपण प्रयोग ही इस अध्याय में कहे गये।

आगे छद्मरीसवें अध्याय से तीसवें तक पाँच अध्याय दृढबल के प्रतिस्कार ह। आचार्य दृढबल ने पूर्वोत्तर सन्दर्भ मिलाने का ध्यान रखा। सूत्रस्थान में मर्मस्थानों का उल्लेख हुआ है। उनमें प्रमुख शिर, हृदय तथा वस्ति रोगों की चिकित्सा इस अध्याय में है। उदावर्त, मूत्रकृच्छ्र, अश्मरी, हृद्रोग, पीनस, शिरोरोग, मुखरोग, अरोचक, कर्ण-रोग, स्वरभेद एव जालित्य—इन बारह रोगों की निदान और चिकित्सा इस अध्याय में दी गई है।

सत्ताईसवा अध्याय ऊरुस्तम्भ, अट्ठाईसवा बाल-व्याधि, इसमें अपतानक और दण्डापतानक (Tytanus) का उल्लेख भी है। जिन प्रयोगों का सम्पादन हुआ है, वे चरक की खोज तक नहीं पहुँचे। उन्तीसवा अध्याय वात-शोणित चिकित्सा है। घुड़, वातजलासक तथा आद्यवात इसी रोग के पर्याय है। तीसवा अध्याय योनि व्यापत्ति की चिकित्सा के नाम से खिला गया है, इसके अन्तर्गत ज्वज भग्न, क्लैब्य, प्रदर, स्तन्य-क्षोष, बाल रोग भी लिखे हैं। वे एक-दूसरे से सम्बन्धित हैं। परन्तु एक अध्याय में इतने विषय समाविष्ट करने से यह स्पष्ट है कि वह आश्वेय की शैली नहीं है।

कुछक आदेश औपधि प्रयोग के सामान्य नियमों के बारे में दिये गये हैं, जो बड़े काम के हैं। वैद्य को जानने चाहिए।

कुछ ऐतिहासिक प्रसंग हम तीसवें अध्याय में जाये हैं—बैसे बाल्हीक, पल्लव, चीनी, मूलीक, यवन और गक लोग मान, महुँवे की शराब का प्रयोग बहुत करते हैं तथा शस्त्रों के प्रयोग एव बहुत भोजन के अम्यासी होते हैं।¹

पूर्व देश के लोग दूध के प्रेमी, सिन्ध के वासी मछली खाते वाले, अश्मक और अयन्ती प्रदेश के लोग तेल और घी के प्रेमी हैं। मलय के वासी कन्द, मूल, फल के अम्यासी, दक्षिण के लोग पत्तली दाल, उत्तर-पश्चिम देशों के लोग मट्ठा पसन्द करते हैं। मध्य-प्रदेश के लोग जौ, गहूँ और दूध-दही के प्रेमी हैं। उनके लिये बैसा ही पथ्य और तदनुकूल औपधि की योजना वैद्य को अपने विवेक से करनी चाहिए।

अगले कल्पस्थान और सिद्धिस्थान भी दृढबल के सम्पादित हैं। कल्पस्थान में यमन-विरेचन का विधान है। इसमें छोटे-छोटे बारह अध्याय हैं। सिद्धिस्थान में भी छोटे-छोटे बारह अध्याय। इनमें पञ्च कर्म के तीन भाग—निरुहण, आस्थापन तथा नस्य-कर्म का विवेचन है। यह पञ्च कर्म सुश्रुत के चिकित्सास्थान में है। सुश्रुत का विवेचन अपने युग की शैली में है। किन्तु दृढबल का यह विवेचन फटे चरम में पैयन्द जैसा प्रतीत होता है। अग्निवेश और चरक की शैली, ज्ञानेय की प्रवचन मुयसा उसमें नहीं है। दृढबल के पाठ भी टूटे हैं। सिद्धिस्थान अ० ३ के 17 श्लोक में 'यन मुत्तम्'—यह व्याख्या चक्रपाणि ने दी है किन्तु श्लोक में यन नहीं है। जिनमें या वह टूट गया।

इस पंचकर्म के साथ पूर्वकर्म स्नेहन और पश्चात् कर्म स्वेदन का विवरण जैसा सुश्रुत में है, चरक में नहीं है। यद्यपि सुश्रुत की तुलना में चरक और अग्निवेश की शैली बहुत उत्कृष्ट है, किन्तु दृढ़बल वहाँ तक नहीं पहुँचे। इसीलिए वह सटकती है। किन्तु दृढ़बल ने यह भी कहा कि “यह संक्षेप है।”¹

पञ्चकर्म में निम्न योजनाएँ हैं—जिसमें पहले दो कार्य पञ्च कर्म से पृथक् पूर्व और पश्चात् कर्म कहे जाते हैं—

(अ) पूर्व कर्म—स्नेहन।

(ब) पश्चात् कर्म—स्वेदन।

पंचकर्म²

1. वमन
2. विरेचन
3. अनुवासन (स्निग्ध उत्तर वस्तिभी)
4. निरुहण (रूक्ष उत्तर वस्तिभी)
5. मस्य (धूम्रपानभी)

सिद्धिस्थान के उपसंहार में दृढ़बल ने अपनी कृति के बारे में कुछ वक्तव्य प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा—

‘चरक के प्राचीन भाव को मैंने कहीं छोड़ा नहीं है। और शास्त्र की मर्यादा में कोई दोष नहीं आने दिया। जिस विषय को प्रतिपादन किया है, उसका सम्पूर्ण तत्त्व प्रस्तुत कर दिया है। खण्डित चरक संहिता के अवशिष्ट अंशों से तथा अन्य प्राचीन बहूत से आयुर्वेद शास्त्रों से प्रयासपूर्वक सम्पूर्ण सामग्री जुटाई और विशेष परिश्रम करके चिकित्सा-स्थान के सग्रह तथा कल्प और सिद्धि स्थान पूरे करके ग्रन्थ को पूरा सम्पादित कर दिया।’

चक्रपाणि ने अपनी व्याख्या में लिखा कि ‘बहुन्य तन्नेम्यः’ शब्द लिखते हुए दृढ़बल का भाव है कि सुश्रुत और विदेह निमि आदि के शास्त्रों को देखकर सामग्री पूरी की। मैं समझता हूँ कि दृढ़बल को काश्यप संहिता से भी सामग्री लेनी पड़ी।

अग्निवेशतन्त्र के प्रतिसंस्कर्ता चरक भी थे। और अन्त को प्रतिसंस्कार में दृढ़बल को भी प्रयत्न करना पड़ा इसलिये दृढ़बल ने प्रतिसंस्कर्ता के कार्य और उसकी गुरुता को स्पष्ट किया—

“कभी-कभी मूल ग्रन्थकर्ता एक विषय को संक्षेप में लिखकर ही छोड़ देता है। जनता उसको पूरा-पूरा समझ नहीं पाती। संस्कर्ता का काम यह है कि उसे विस्तार से लिख दें। और कोई-कोई विषय ग्रन्थकार बहुत विस्तृत लिख देता है, पाठक उसे पूरा पढ़ने और समझने में अममथ होते हैं, प्रतिसंस्कर्ता को चाहिए कि उसे सक्षिप्त कर दे। इस प्रकार प्रतिसंस्कर्ता को यह अधिकार है कि पुराने को नया-सा कर दे।

1. समासेन समाहितम् ।—चरक०, सिद्धि० 12/94

2. अनुवासननिरुहस्योत्तर वस्तिश्च च विविधः । —चरक०, सिद्धि० 10/6
नावन चारुगोष्ठ्यं ध्यापनधूम एव च ।

प्रतिमशंश्च विज्ञेय नस्तःकर्मनुपपन्नवा ॥ —चरक०, सिद्धि० 9/90

महाबुद्धिमान् चरक ने अग्निवेशतन्त्र का प्रतिसंस्कार किया था, किन्तु वह सण्डित प्राप्त हो रहा है, अतएव मैं इसे अलग-अलग बनाने के विचार से सम्पूर्ण विषयवस्तु का समावेश करके चिकित्सास्थान के सतरह अध्याय तथा कल्पस्थान और सिद्धिस्थान का जीर्णोद्धार कर रहा हूँ।¹

कल्पस्थान और सिद्धिस्थान के अन्त म दृढबल ने कुछेक बड़े काम की सूचनायें लिखी हैं—जैसे कल्पस्थान में शुष्क द्रव्य और द्रव द्रव्यों की मान परिभाषा। जल, स्नेह औषाधियों की मान परिभाषा। पाक का खर और मृदुत्व एवं उनके उपयोग। कर्लिंग और मागध मान। अन्त म सिद्धिस्थान की परिभाषा लिखते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ मेरा कुछ नहीं है, आत्रेय का वाङ्मय और अग्निवेश का तन्त्र ही प्राणिमात्र के कल्याण करनेवाला समझिये। इसे थड़ा से पढ़नेवालों का कल्याण होगा। इस ग्रन्थ में वाग्द्वय ह्यार श्लोक है। जिसे इनमें थड़ा है वही अर्धज्ञ है, विचारज्ञ है और चिकित्सक है। यह मेरी या चरक की नहीं, अग्निवेश की लिखी हुई चिकित्सा है, इसमें जो कुछ है वही अम्यन है, इसमें जो नहीं वह कही नहीं।²

भगवान् आत्रेय पुनर्वसु के यह आदेश स्मरणीय हैं —

प्राणाचार्य वह है जो शीलवान्, बुद्धिमान्, निवान चिकित्सा में कुशल द्विज, शास्त्रज्ञ तथा जनता में गुरु मानकर पूजित हो।

विद्या पढ़कर गुरु से दीक्षा लेने के बाद वैद्य की दूसरी जाति हो जाती है। ज्ञान से वैद्य होता है। पूर्वजन्म से कोई वैद्य नहीं होता।

विद्या का पारगामी होने पर ब्राह्म या आर्य तेज ज्ञान से होता है। और जिसे वह ज्ञान प्राप्त है, वह वैद्य द्विज हो जाता है।

धन के लिए अथवा काम के लिए नहीं, प्राणियों पर करुणा भाव से जो चिकित्सा करता है वह देवता है।³

1 विस्तारयति लक्ष्यं न भिन्नयति विस्तारम् ।

सर्वार्थं कुरुत तन्त्रं पुराणं च पुनर्वसुम् ॥

अवस्तन्नात्ममिदं चरनेणाति बुद्धिना ।

सत्त्वं तन्नु समुष्टं विभावनोपलब्धये ॥

ददमन्तुनमन्त्राय तन्त्रदोषविचरितम् ।

अग्न्याय दृढबलं जान पञ्चनदपुरे ॥

कृत्वा नानुशरण्यो विषयान्चरतोन्वयम् ।

सप्तदशोपधाध्याय सिद्धिस्थलेऽपूरयत् ॥ चरकः, सिद्धिः 12/76-79

2 चिकित्साविद्बनस्य मृष्यानुसृतप्रति ।

अविहासि तदत्र दन्तेहासितेन उरुचिह्नु ॥

चरकः, सिद्धिः 12/93

3 चरकः, चिकित्सास्थान, 1/49-93

महर्षि कश्यप

भारी में जमनीत्व और नर में पितृत्व की योजना ।
 होता है इस देह में पुरुष का निर्माण कैसे यहां ॥
 गङ्गा के कल कूल पे कलकल-प्रस्थाधम-स्थान में ।
 ए हो ! पश्यक देव कश्यप तुम्हें मेरी प्रणामाञ्जलि ॥

महर्षि कश्यप

भारतवर्ष के न जाने कितने अमूल्य रत्न विस्मृति की धूल से धूसरित होकर अज्ञात स्थानों में पड़े हुए हैं, मानो भारतीयों की उपेक्षा देखकर निराशा से एकांतवासी बन गए हों। सत्य यह है कि अपने महापुरुषों का हमने आदर ही नहीं किया, इसलिए ससार में हमारा भी आदर नहीं हुआ। उन महापुरुषों को खोकर हम स्वयं ही खो गये। हजारों वर्षों के प्रयास के बाद बुद्ध, शक्य और दयानन्द जैसे महापुरुषों ने हमें फिर जगा दिया। इसी जागृति के फलस्वरूप हम अपनी खोयी हुई विभूतियों को ढूँढ़ने के लिए व्यग्र हो गये हैं। किन्तु हमारी स्मृतियाँ इतनी मन्द हो गई हैं कि हम इतिहास के प्रकाश में अपने ही परिजनो को नहीं पहचान पाते। राष्ट्रीय नवोन्मेष में कठिन अध्यवसाय करके हम जिन महापुरुषों को पहचान सके हैं, उनमें ही महर्षि कश्यप का भी नाम है।

महर्षि कश्यप आयुर्वेद के उन अत्यन्त प्राचीन आचार्यों में से हैं, जिन्होंने आयुर्वेद के निर्माण में मौलिक अध्यवसाय किया था। घन्वन्तरि और आनेय पुनर्वसु के समान ही महर्षि कश्यप भी आयुर्वेद के विशाल भवन निर्माताओं में आदर से स्मरण किये जाने योग्य हैं। ईसा की म्यारहवीं शताब्दी में चक्रपाणि ने 'चरक संहिता' की व्याख्या लिखते हुए एकाग्र स्थानों पर कश्यप के उद्धरण दिये हैं।¹ उसके बाद से आज तक प्रायः नौ सौ वर्षों में आयुर्वेद के इस कर्णधार को हम इतना भूल गये कि आज के लोग यही नहीं जानते कि महर्षि कश्यप ने आयुर्वेद के लिए क्या किया था। हमने भारत की उन महान् आत्माओं का सत्संग छोड़ दिया, इसीलिए भारत की महत्ता हमें छोड़ गई। जगद्गुरु कहलाने वाले लोग आज परापेक्षी हो गये। अन्यथा जिस देश में कश्यप जैसा महान् आयुर्वेद विज्ञान का वेत्ता विद्यमान हो उसे परापेक्षी होने की आवश्यकता ही क्या है? परायोनता की श्रृंखलाओं में बँधे हुए हमने सुना, इतिहास की आत्मा कोलब्रुक (Colebrooke) जैसे विदेशी के हृदय में बोल रही थी—

'Hindus were teachers and not learners.'²

यही कारण है कि भारतीय आज फिर अपनी खोयी हुई गुरुता को ढूँढ़ने के लिए बेचैन हैं। वह फिर उपेक्षित खडहरो और गिरि-कन्दराओं को खोजने लगा है जिनमें भारतीय संस्कृति के जीवन तत्त्व धिमेरे पड़े हैं।

अभी तक दो-चार उद्धरणों के अतिरिक्त हम महर्षि कश्यप के बारे में कुछ नहीं

1. चरक संहिता, विमान०, अ० ४, ॥ १/४/१

2. हिन्दू लाग गुप ५, लिख नहीं।

जानत था। जानन का कार साधन ही न था। गत 1935 ई० में महर्षि कश्यप की निमण की हुई 'काश्यप संहिता' का नेपाल में पता चला। यह निमणसागर प्रेम, सम्बन्ध से प्रकाशित हुई। ताड़पत्रा पर लिखी हुई एन थोच-बोच में पत्रा व टूट जाने एन की डा द्वारा सजित हान व कारण इस संहिता का बहुत ना भाग बाज भी विनष्ट हो है, तथापि जो कुछ है वह एक जमूल्य निधि ही समझनी चाहिए। प्रारम्भ में बारह और अन्त में चौवन अध्याय इस ग्रन्थ के अभी भी नहीं मिल सक। आदि और अन्त में ग्रन्थ में लपिस्त हान के कारण ग्रन्थ नरक और तत्सम्बन्धी जवान्तर वालें बहुत कम जानी जाती हैं। इस प्रकार के उल्लेख प्रायः ग्रन्थ व आदि और अन्त में ही निरतन की परिपाटी है। फिर भी जो अद्य धप ह उनमें भी हम महर्षि व बार में अनेक जमूल्य वालें जान सक हैं। उपर्युक्त भाग के संहिता नल्पाध्याय^१ में महर्षि कश्यप और उनकी संहिता का इस प्रकार परिचय दिया है—

एक बार स्वर्ग में दक्ष प्रजापति ने एक विवाह का किया। दक्ष पर कुछ हाकर भगवान् शिवर ने उस का का सिक्कस चन्ना धरु कर दिया। इस के मार दवता और महर्षि इधर उधर प्राण लकर भाग। प्रत्येक सन्ताप और अथ के कारण उसी समय से विभिन्न रागाणा आशिमाव हुआ। यह सतयुग की घटना थी। उनमें अन्तर्गत प्रता में व्यक्तित्व में गारीरिष और मानमिर रोग पैदा जिनका वणन भी संहिता के प्रारम्भ में किया गया है। २॥१॥ से जीण सीण जनता की यह दुःखा दग्धकर भगवान् ब्रह्मदेव की प्रेरणा एवं अपने हृदय की कष्टता से प्रेरित होकर महर्षि कश्यप ने तपानिष्ठ होकर निमित्त ज्ञानवृष्टि से इस शास्त्र की रचना की थी। तदन्तर यह जमूल्य शास्त्र महर्षि से अन्य महर्षियों में प्राप्त किया। महर्षि में इस शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने पान शिष्या में तपस्वी ऋचीव मुनि के पुत्र जीवक भी थे। जीवक की जायु उस समय देवन पाव वष की ही थी। किन्तु फिर भी प्रतिभा और पान में वह सार ही मुनियों में अप्रणी था। कश्यप के भाव को जैसा जीवक ने ग्रहण किया वैसा अन्य किसी ने नहीं। व पीछ रह गया। केवल जीवक ही उस पान का पूरा अधिकारी बना।

मुनिया ने जा वात फिर जाननी चाही, महर्षि ने उस बतान का भार जीवक का सौंप दिया। यह पालगुरु वृद्ध मुनिया का शिक्षा दन के निर गुरु के आसन पर बैठा।

यह पाच वष का बालक हम क्या शिक्षा दे सकता है। 'इस अभिमान से मुनिया ने उसका तिरस्कार किया। जीवक यद्यपि पाच वष का था किन्तु उसे यह तिरस्कार असह्य प्रतीत हुआ। गंगा के तट पर बनखल के जायुर्वेद विश्वविद्यालय में एतद उन सब मुनिया के दण्डते-दण्डत तिरस्कार की असह्य बदनामि हुए वह आत्मविमानी दासक गंगा के गम्भीर गह्वर में निमग्न हो गया। बालक के दम साहसपूर्ण आत्मसातन का देखकर वयावृद्ध मुनिया का हृदन धक से हो गया। कनकन निनाद में बहते हुए गंगा के प्रवाह का व दण्डत रह गया।

लोग अभी सतप्त हृदय से प्रवाह की ओर देख ही रहे थे कि गंगा की बगाध जलराशि के ऊपर वही बालक एक वृद्ध का रूप लेकर प्रकट हो गया। सतप्त हृदय चकित होकर रह गए। लोगों के आश्चर्य की सीमा न रही। ज्ञान के धनी उस छोटे से बालक का यह चमत्कार देखकर अहकारी मुनियों के मस्तक थड़ा से झुक गए। इस ज्ञान-वृद्ध शिशु को सारे मुनियों ने आदर से 'वृद्ध-जीवक' कहकर सम्बोधित किया। सभी से महर्षि कश्यप का वह बाल-शिष्य वृद्ध जीवक नाम से प्रसिद्ध हुआ। मुनियों ने नत-मस्तक होकर ज्ञान-वृद्ध उस बाल-गुरु से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। महर्षि कश्यप के बाद दूसरा सम्मान मिला तो वृद्ध जीवक को ही।

यह घटना द्वार को थी। कलियुग प्रारम्भ हुआ तो इस ज्ञान की प्रतिष्ठा रखने वाले व्यक्ति पैदा ही न हुए। या यों कहिये कि ज्ञान-विज्ञान की प्रतिष्ठा करने वाले लोग ही न रहे इसलिए कलियुग आ गया। महर्षि कश्यप का यह शास्त्र छिन्न-भिन्न हो गया। अज्ञान की घटाओं ने घुमड़कर हमारे दुर्दिनों का सूनपात किया। ऐसी दशा में अनायास नाम के एक विद्वान् यक्ष ने इस शास्त्र को फिर से संकलित किया। अनायास की यह कृपा यदि अनायास ही हमें प्राप्त न होती तो कश्यप का यह आयुर्वेद शास्त्र कभी का विलुप्त हो गया होता। इस शास्त्र को फिर से अध्ययन और अध्यापन क्रम में प्रतिष्ठित करने का श्रेय अनायास को ही है।

इसी समय वृद्ध जीवक के वंश में उत्पन्न वात्स्य नाम के एक विद्वान् ने अनायास की श्रद्धापूर्ण सेवा की। प्रसन्न होकर अनायास ने कश्यप की वह चरोहर विद्वान् वात्स्य को सौंप दी। वात्स्य वेदों का विद्वान् और भक्त पुरुष था। अनेक विच्छिन्न अंशों का वात्स्य ने फिर से प्रतिसंस्कार किया। सशिष्य को युगानुकूल बुद्धिमत्प्य बना देना तथा अधिक विस्तृत सन्दर्भ को समयानुकूल संक्षेप कर देना एवं गहन को सरल शब्दों में प्रस्तुत करना ही प्रतिसंस्कार है।¹ वात्स्य का किया हुआ प्रतिसंस्कार ही 'काश्यप संहिता' का जन्मिन् रूप है।

अनायास ने वात्स्य को आठ सस्थानों वाली काश्यप संहिता दी थी। परन्तु उन आठ सस्थानों में अनेक महर्ष्यपूर्ण विषय या तो विशद होने से रह गए या दुर्भाग्य से विलुप्त हो गए थे। वात्स्य ने उन सबको विशद करने के लिए प्राचीन आठ सस्थानों के अतिरिक्त नवा 'पिलसथान' संहिता के अन्त में और जोड़ दिया। वात्स्य का यह नया सस्थान भी बड़े महत्त्व का है। किन्तु येद है, आज वह भी पूरा नहीं मिलता।

संस्कृत साहित्य में कश्यप तथा काश्यप नाम के अनेक आचार्यों का वर्णन मिलता है। आयुर्वेद की 'काश्यप संहिता' के उपदेष्टा कौन-से कश्यप है यह निश्चय करना भी आवश्यक है। संस्कृत के प्राचीन ग्रन्थों में 'कश्यप' और 'काश्यप' शब्द का प्रयोग व्यनि-याची अथवा गोत्रवाची दोनों ही प्रकार का है। दोनों शब्द दोनों ही अर्थों में प्रयोग किये जाते हैं।

1. सितापर्व १११३ भाष्यजित् विस्तरम् ।

गङ्गा पुनः तत्र पुनश्च पुनश्च ॥

—परम् ।

स्वयं 'काश्यप संहिता' में ही यह भेद स्पष्ट वर्णित है। सिद्धिस्थान के वमन विरेचनीय तीसरे अध्याय में विभिन्न आचार्यों के विचार उद्धृत किये गए हैं। इन आचार्यों में वृद्ध कश्यप का नाम भी है। फलतः मारीच काश्यप से पूर्व एक और कश्यप अवश्य थे जिन्हें ग्रन्थकारों ने 'वृद्ध कश्यप' नाम से लिखा। 'काश्यप संहिता' में विचार उद्धृत किये गए, अतएव यह भी स्पष्ट है कि वृद्ध कश्यप ने भी कोई आयुर्वेदिक ग्रन्थ लिखा था। इस प्रकार यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि वृद्ध कश्यप और मारीच कश्यप दो भिन्न व्यक्ति ही थे।

अब चरक संहिता के तीसरे कश्यप का प्रश्न रह जाता है। इनका कोई ग्रन्थ सम्यग्धी उद्धरण नहीं मिलता। हो सकता है कि चरक संहिता का वास्तविक पाठ 'धौम्य मारीचि-काश्यपो' इस प्रकार रहा हो। धौम्य के आगे एकवचनान्त प्रथमा विभक्ति गलती से लिख गई हो। या यह भी हो सकता है कि जैसे आज दो कश्यपों का परिचय मिल गया है, कभी तीसरे का भी मिल जाय।

हमने लिखा है कि मारीच और मारीच-काश्यप एक ही व्यक्ति है। इसके लिए 'काश्यप संहिता' के लेख ही सर्वोत्तम प्रमाण है। 'चरक संहिता' के वातकलाकलीयाध्याय में जो मारिचि नाम आया है वह मारीच-काश्यप का ही जाया नाम है। 'चरक संहिता' में मारीचि और राजपि वायोविद के उवाच का उल्लेख है, 'काश्यप संहिता' में भी वायोविद के साथ मारीच काश्यप के विचार विनिमय का वर्णन है।¹ चरक संहिता के मारीचि और काश्यप संहिता के मारीच एक ही अर्थ के बोधक हैं, यह भी स्पष्ट है। चरक संहिता में शरीर विचयाध्याय गत माता के गर्भाशय में शरीर का रचनाक्रम बताते हुए अनेक आचार्यों के नाम उद्धृत किए गए हैं,² वहाँ 'मारीचि कश्यप' इस प्रकार पूरा नाम ही लिखा है। उपलब्ध काश्यप संहिता के उपरेष्टा यहाँ मारीचि काश्यप है। समस्त चरक संहिता में वृद्ध कश्यप और मारीचि कश्यप इन दो व्यक्तियों को छाड़कर तीसरे 'मारीच काश्यपो' वाले काश्यप का कहीं उल्लेख नहीं मिलता। सूची में दिए गए सभी आचार्यों का नाम कहीं न कहीं आया ही है। इस कारण यह तीसरा नाम लेखक या प्रेस की गलती में धौम्य के आगे प्रथमान्त विभक्ति लगा देने से बन गया है। वस्तुतः तीसरा कश्यप कोई नहीं है। इस प्रकार दो कश्यप ही प्रामाणिक हैं—प्रथम वृद्ध कश्यप, दूसरे मारीच कश्यप। गेय दोनों के मिले-जुले।

काश्यप संहिता के शिष्योपक्रमणीयाध्याय में आयुर्वेद वा उन्मूव विलिखे हुए लिखा है कि यह ज्ञान ब्रह्मा से अश्विनीपुमारों को और उनसे इन्द्र को प्राप्त हुआ। इन्द्र से कश्यप, वसिष्ठ, अथि और नृगु—इन चार महर्षियों ने इसे प्राप्त किया। 'चरक संहिता' में भी यह प्रारम्भिक सूची इसी क्रम से लिखी गई है—'वसिष्ठ, कश्यपो नृगु

1 राजधानीरसकद मरीचान महानृपि

समय मयनप्रित वातनाथन भेयम् ॥ — भाष्य पृ०, विज स्थान, पृ० 13/35

2 चरक पृ०, मारीचस्थान, पृ० 6/21

राश्वेय¹ 'यहा अत्रि के स्थान पर उनके पुत्र आश्वेय का नाम रख दिया है। चरक संहिता के आयुर्वेद समुत्थानीय रसायन पाद में इन्द्र से ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाने वाले महर्षियों में भी—'भृगु, अग्निग, अत्रि, वसिष्ठ और रश्यप' के नाम हैं।² इस प्रकार देवताओं से मनुष्य समाज तक आयुर्वेद का ज्ञान साने वाले जिन महर्षियों ने प्रथम प्रयत्न किया था, उनमें सर्वत्र जिन कश्यप का नाम मिलता है वे ही आदि कश्यप हैं। मारीच-कश्यप का नाम उस गणना में नहीं है। इन उपयुक्त महर्षियों द्वारा मनुष्यों तक आयुर्वेद विज्ञान आ जाने के उपरान्त ही मारीच कश्यप न संहिता लिखी थी। चरक संहिता में प्रारम्भ में पहले एक कश्यप का नाम लिखा पीछे से मारीच कश्यप का नाम लिखना यह स्पष्ट करता है कि प्रथम कश्यप ही वृद्ध कश्यप थे और दूसरे मारीच-रश्यप। किन्तु आयुर्वेद का प्रसार करने के लिए हिमालय के पार्श्व में महर्षिवासी जा विज्ञान समाप्त होई थी उसमें वृद्ध कश्यप के साथ मारीच-कश्यप भी गए थे। मूची में कश्यप के बाद मारीच कश्यप का नाम भी चरक संहिता में लिखा है। किन्तु आयु में एक वृद्ध थे, दूसरे वसिष्ठ। इस प्रकार 'पाशना' गोत्र वृद्ध कश्यप का बताया हुआ है था, यह मानना होगा।³ मनु न धर्मशास्त्र में गोत्र प्रवर्तन कश्यप का लिखा है, मारीच रश्यप का नहीं।

तो भी मारीचि का बड़ा सम्मान था। वे दश प्रजापतियों में एक थे। मनु ने उन्हें प्रथम स्थान दिया है तथा यह भी लिखा है कि मरीचि के पुत्र अग्निष्वात्ता कह जाते थे। वे सामाजिक कार्यों में उत्कृष्ट पूजा के अधिपति माने जाते थे।⁴ इन्हें चादी के वर्तनों में अन्नपान देने का आदेश मनु ने दिया है। मारीच कश्यप निस्सन्देह इस सम्मान के अधिकारी थे।

किन्तु कश्यप वंश इतना विस्तृत हुआ कि उनमें बहुत से प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए। बृहदारण्यक उपनिषद् के पतंजलि में हरित कश्यप, गिल्प कश्यप, तैध्रुवि कश्यप आदि अनेक नाम दिए गए हैं। व्याकरण में भी कश्यप नामक कोई विद्वान् पाणिनि ने स्मरण किया है।⁵ हा सकता है पीछे से मारीच कश्यप का गोत्र भी चला हो। और गोत्र प्रचलन इतना मिल-जुल गया कि उनमें वृद्ध कश्यप और मारीच कश्यप का भेद करना संभव नहीं प्रतीत होता।

वैजयन्त आदि आचार्यों ने मारीच कश्यप को मूल कश्यप लिखा है, वहा उनका तात्पर्य अवान्तर कश्यप गोत्र के मस्थापक से ही हो सकता है। रश्यप संहिता के दिष्वापनमणीयाध्याय में अग्निहोत्र का विधान है। वहा अग्नि, सोम और प्रजापति के बाद 'कश्यपः स्वः' इम प्रकार अपने से पूर्ववर्ती के लिए ही सम्मानाये जाद्वि हो सकती है। पूर्ववर्ती वृद्ध कश्यप ही थे।

1 चरक म० सूत्र० 1/8

2 चरक म० निर्वि० 1/4/3

3 जमर्दा नगरदाजा विश्वामित्रात्रि शीतला ।

वसिष्ठ वास्यभास्वत्या मुनवा गौतमरश्मि ॥ मनु०

4 मनु० 3/195 तथा 1/35 तथा 3/202

5 तृपि मृषि कृष्ण वाचस्पत्य । — 1/2/25

स्मरण रहे, कश्यप और काश्यप समानार्थक हैं और गोत्रवाची भी। मारीच और मरीचि भी समानार्थक ही है। किन्तु गोत्रवाची काश्यप और व्यक्तिवाची कश्यप का स्पष्ट उल्लेख वाग्भट ने किया है।¹

काश्यप संहिता में कहीं मारीच और कहीं कश्यप और कहीं-कहीं मारीच कश्यप-तीनों ही प्रकार से लिखा गया है। किन्तु आश्वबंश सर्वानुक्रम सूत्र में कश्यप के वजाय मारीचि काश्यप नाम लिखा है।² चरक संहिता में पूर्वज कश्यप को केवल कश्यप ही लिखा है। किन्तु काश्यप संहिता में उन्हें वृद्ध कश्यप कहकर सम्मानित किया गया है।³ आचार्य श्रीकण्ठ ने भी माधव निदान के विष निदान की व्याख्या में—'वृद्ध काश्यप' ऐसा ही लिखा है। ह्रस्व ककार वाला कश्यप व्यक्तिवाची तथा दीर्घ (वृद्धि पुक्त) ककार वाला गोत्रवाची है, व्याकरण का यह प्रतिबन्ध प्रायः नहीं रहा है। इसीलिए चार्तिककारों ने उस नियम को भिद्यित हो कर दिया। वह प्रतिबन्ध चिरकाल से समाप्त हो चुका। हा, कश्यप का यह सिद्धान्त है, इस भाव से (तत्स्वेदम्) काश्यप शब्द प्रयोग किया गया हो तो कश्यप के लिए काश्यप प्रयोग उचित ही है।

महाभारत के आदि-पर्व (अ० 36) में लिखा है कि महर्षि कश्यप के वंश का बड़ा विस्तार है। कश्यप के दो पत्नियाँ थी—अदिति तथा दिति। अदिति के गर्भ से बारह पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें मज्जे बड़े इन्द्र तथा सबसे छोटे विष्णु थे। बारह आदित्यों के नाम से यही बारह पुत्र प्रसिद्ध हैं। क्योंकि उनकी माँ अदिति थी इसीलिए उनका वंश आदित्य वंश या सूर्य वंश हो गया।

कश्यप की दूसरी पत्नी दिति थी। दिति की मन्तान दैत्य कहलाये। दैत्य अपनी विमाता के तथा उससे उत्पन्न अपने भाइयों के शत्रु थे। दैत्यों का वंश ही असुरों का वंश है। छान्दोग्य उपनिषद्⁴ में लिखा है कि देवता और अमुर युद्ध करने लगे, यद्यपि दोनों प्रजापति के वंशज थे। पीछे हम मनुस्मृति का उल्लेख कर चुके हैं, वही मरीचि का प्रजापति लिखा है। इसलिए हमें यह स्वीकार करना होगा कि मरीचि कश्यप के वंशज ही असुर थे जो देवी से लड़े। वृद्ध कश्यप प्रजापत्य नहीं थे।

भारत के आदिवासी इतिहास में प्रमुख तीन वंश मिलते हैं—(1) अग्निवंश, (2) मनु वंश, (3) कश्यप का वंश। अग्नि का वन्दवत्स। मनु का मानव वंश। कश्यप का सूर्यवंश तथा दैत्य वंश प्रसिद्ध है। मरीचि कश्यप प्रजापति जैसे उच्च पद वाले पिता के पुत्र थे, और योग्य विद्वान् भी। किन्तु वे प्रारम्भिक जीवन में आदर्शवादी व्यक्ति नहीं थे। यही कारण है कि उनके दो पत्नियाँ थी। एक के सूर्यवंशी आदित्य हुए किन्तु दूसरी के दैत्यवंशी दैत्य अथवा असुर हो गये। इन्हीं असुरों में हिरण्यकश्यप

1 घनन्तरि भस्त्राज निविशन्मय नव्यथा ।

—अष्टा० ब्रह्म, सू० 1/प० 1 ।

2 पृथक्त्रिंशति मरीचिश्च काश्यपश्च जगत्पते जातवन्तः ।

—आश्वबंश सू० 7/63

3 निजराज, वसन्तिवत्स, अ० 3 ।

4 छान्दोग्य में दैत्य वंशी उक्त शाखात्मा । —अन्यत्र 1/2

जैसा आततायी भी हुआ, जो सदैव भारतीय राष्ट्र और सस्कृति का द्रोही बना रहा। इधर कश्यप भी इन पुत्रों के कगड़ा से अलग मस्ती का जीवन बिता रहे थे। कश्यप एक विशेष प्रकार की सुराबों कहते हैं। कश्यप पीने के कारण ही उन्हें कश्यप नाम से लोग पुकारने लगे। सनब है उनका नाम कुछ और ही रहा हों।¹ किन्तु जनता उन्हें इसी नाम से स्मरण करती रही।

घूल कितनी भी छा जाये, सूर्य कमबलता ही है। इस विलासी और अनादरों जीवन के बाद जब विरक्त जीवन में कश्यप आय, प्रथम श्रेणी के महर्षि तथा तत्त्ववेत्ता बन गये। वे एक उच्च काटि के वैज्ञानिक और शिक्षाशास्त्री बन। उनकी प्रतिभा भारत के इतिहास में आज भी अप्रतिम है। विद्वानों ने उनके इसी नाम का वर्ण व्याख्य करके विदलेपित किया—वे पश्यन (सूक्ष्मरूप वाली प्रतिभा युक्त) थे, इसलिए उन्हें कश्यप कहना भी कम जाहनीय नहीं है। ऋषि और पश्यक समानार्थक हैं, इसीसे कश्यप भी महर्षि का पर्यायवाची बन गया।

महर्षि कश्यप और नृद्ध जीवन का आश्रम एक महाविद्यालय गंगा के किनारे बनसल (हरद्वार) में था, यह कहा जा चुका है। महाभारत में गालव के उपाख्यान से भी यही वास्तविकता मिट्ट शक्ती है।²

एक बार महर्षि विद्वामित्र की परीक्षा लेने के लिए धर्मराज महर्षि वसिष्ठ का रूप बनाकर उनके आश्रम में निपाण्य³ में पहुँचे। धर्मराज ने वसिष्ठ की ऐसी मुद्रा बनाई जिससे यह प्रतीत होना था कि वे कई दिन से भूखे हैं। उन्हें भूखा देखकर विश्वामित्र ने उनके लिए उत्तम भोजन तैयार किया। किन्तु महर्षि विद्वामित्र अभी भोजन बना ही रहे थे कि वसिष्ठ ने दूसरे मुनिपा से भोजन मागकर खा लिया। महर्षि विद्वामित्र भी तब तब ताजा ताजा भोजन परोसकर ले गया। विश्वामित्र को भोजन लाये हुए देखकर, छपकेशी धर्मराज वांटे—‘ऋषियर ! अब तो मैं भोजन कर चुका। तुम अपने बनाये भोजन का लकर यहाँ भिजना। मैं फिर किसी समय जाकर खा लूँगा।’ इतन कहकर धर्मराज चले गया।

विद्वामित्र अपने बनाये भोजन का थान अपने सिर पर रखे वहीं खड़े रहे। धर्मराज बहुत दिन तक नहीं नींदे। विश्वामित्र भी भूखे-प्यासे केरन बाधु के जागर पर जीवन रहकर भोजन का वह पात्र सिर पर रखे वहीं खड़े रहे। विश्वामित्र सूझकर काटो हों गये किन्तु धर्मराज तो प्रती जा करत रहे। उस दशा में विश्वामित्र के शिष्य गालव ने गुरु के प्रति सम्मान और मति-भाव से सेवा करने हुए दिन-रात एक कर दिया। इस प्रकार बहुत दिन बीत गये। धर्मराज वसिष्ठ का वैसा ही रूप धरकर फिर आया। देगा कि निष्ठावान् विद्वामित्र भोजन का पात्र सिर पर निव उसी प्रकार उसी

1. ब्रह्मजन्मनयो याग्यन् मरिचिर्चित निधूत ।

कश्यपस्य पुत्रा द्वा कश्यपासकश्यप ॥

2. महाभारत, उद्योग पर, 110वाँ अध्याय ।

3. निपाण्य आजकल जानकार कहा जाता है ।

प्रतीक्षा में खड़े हैं। धर्मराज ने आकर प्रसन्नता से भोजन पा लिया। भोजन करके वे बोले—महर्षि! मैं तुमसे अत्यन्त प्रसन्न हूँ। तुम जिस भाव से तपोनिष्ठ हो वह आदर्श है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि आज से तुम क्षत्रिय नहीं, ब्राह्मण हो।¹ यह कहकर वसिष्ठ-रूपी धर्मराज चले गये।

अपने शिष्य गालव की अपूर्व सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर विश्वामित्र ने उन्हें आशीर्वाद दिया—‘वत्स! जहाँ चाहो जाओ, तुम्हारी मनाकामनायें पूर्ण होंगी।’ गुरु का यह आशीर्वाद पाकर भी गालव ने विनयपूर्वक कहा—‘मुनियेष्ठ! मेरी इच्छा है कि मैं आपको गुरु-वक्षिणा देकर कहीं जाऊँ। इसलिये मुझे कुछ न कुछ गुरु-वक्षिणा अवश्य ले लीजिये।’ गालव की यह बात सुनकर महर्षि बोले—‘पुत्र! जाओ, मैं तुम्हारी सेवा में सत्तुष्ट हूँ, गुरु-वक्षिणा मुझे नहीं चाहिए।’ परन्तु गालव अपने हठ से न हटे।

गालव का यह दुराग्रह देखकर महर्षि को झुझलाहट आ गयी। वे बोले—‘यदि देते हो तो चन्द्रमा के समान उज्ज्वल आठ सौ रयामकण घोंडे लाकर दो।’ रयामवर्ण घोंडे बहुत कम होते हैं। गालव ऐसी दुष्प्राप्य गुरु-वक्षिणा का नाम सुनकर घबरा गया। धीरे-धीरे चिन्ता में घुलने लगा। गालव की यह दशा देखकर उसके मित्र विष्णु-बाह्मन गुरु ने उसकी सहायता की। गुरु अपनी पीठ पर गालव को चढ़ाकर अश्व दूढ़ने के लिए राजी हो गये। चलने के लिए पश्चिमोत्तर दिशा का वर्णन करते हुए गुरु ने गालव को बताया कि इस वायव्य दिशा कोण में मरीचि के पुत्र महर्षि कश्यप रहते हैं। कश्यप संहिता में भी महर्षि के स्थान का उल्लेख गंगाद्वार पर ही किया गया है, जो पश्चिमोत्तर कोण में ही है।² आज तक आर्यों की सन्तान उस स्थान को श्रद्धा से पूजती है।

महर्षि की शिष्य-परम्परा के सम्बन्ध में ‘काश्यप संहिता’ के उल्लेखों से हमें थोड़ा परिचय मिलता है। वृद्ध जीवक के वर्णन में जैसा कहा जा चुका है, महर्षि के पिता का नाम मरीचि था। मरीचि दस प्रजापतियों में प्रतिष्ठित एक व्यक्ति थे। मनु के युग में मरीचि, अत्रि, अगिरस, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, प्रचेता, वसिष्ठ, भृगु तथा नारद — ये दस स्थित प्रजापति पदवी में सम्मानित थे।³ मरीचि का वरुण महर्षि था। कश्यप ही माता का नाम ‘कल’ था।⁴ वरुण भी बड़ी विदुषी और सम्मानित देवी थी। वह इतनी सुन्दरी भी थी कि प्रत्येक सौन्दर्य का पर्याय ही कला शब्द बन गया है।

महाभारत में महर्षि की पत्नियों का भी उल्लेख है। अदिति दश प्रजापति की पुरी थी। उसके गर्भ से महा तेजस्वी और विद्वान् बारह पुत्र कश्यप के थे। उनके नाम (1) इन्द्र, (2) वाता, (3) मित्र, (4) अर्यमा, (5) वरुण, (6) अशु, (7) भव, (8) विवस्वान्, (9) पूषा, (10) त्वष्टा, (11) सविता और (12) विष्णु थे। स्वर्ग के गण प्रमुख सबसे बड़े इन्द्र ही थे। महाभारत में दश की पचास पुत्रियों का

1. इतिहास द्वाप्रभातीर्ष वषादारे प्रकाशितम्।—रा० ब०, सन्तु कला, रसाङ्क 3

2. मनु स्मृति 1/35

3. धीमदभादराङ्क 4/ध० 1/13

उल्लेख है, उनमें तेरह महर्षि कश्यप की व्याही गयी। अदिति के अतिरिक्त शेष बारह के भी सन्तानें हुई थी। मनुष्य-समाज का एक बड़ा भाग उन्हीं के वंशजों से भर गया है। वे सभी वाश्यप गोत्रीय ही बने जाते हैं।

किन्तु दिति सपत्नी द्वेय से कुटिल रहकर भी उन दैत्यों को जन्म दे गयी जिन्होंने आर्य देश के इतिहास का कलङ्कित ही किया है। अदिति के सील स्वभाव और विवेक के कारण प्रजाजन उसे 'देव माता' कहकर स्मरण करते रहे हैं। उसके पुत्रों ने भी विद्या, विज्ञान, पराक्रम और बुद्धिमत्ता में अपना आदर्श स्थापित कर दिया। तब यह है कि अदिति ने ही अपने पति की प्रतिष्ठा को उज्ज्वल बनाये रखा।

महाभारत के अनुसार महर्षि कश्यप के पुत्र विभाण्डक की परम्परा का एक वर्णन इस प्रकार है—कश्यप के पुत्र विभाण्डक एक बार किसी सरोवर में स्नान कर रहे थे। वहाँ स्वर्गसे निर्वासित मृगी जैसे पक्षीय नैन वाली किसी देवकन्या के प्रसंग से उनको एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इसका नाम ऋष्यशृंग रखा गया। अयोध्या-पति राजा दशरथ के एक पुत्री भी थी, जो अङ्गराज (बिहार के शासक) रोमपाद ने अपत्य-धर्म से मोद ली थी। इसका नाम शान्ता था। राजा रोमपाद ने शान्ता का विवाह महर्षि ऋष्यशृङ्ग से कर दिया। वह स्थान जहाँ ऋष्यशृङ्ग रहते थे, हिमालय के हेमकूट शिखर पर था। 'उत्तररामचरित नाटक' में भवभूति ने दशरथ की इस पुत्री शान्ता का उल्लेख नाटक के प्रारम्भ में किया है।¹

महर्षि कश्यप का काल

महर्षि कश्यप राजर्षि दिवोदाम, भगवान् आश्वेय पुनर्वसु और सुश्रुत के समान में बहुत कुछ समानता है। वे प्रायः एक ही काल के थोड़े आगे-पीछे के महापुरुष हैं। उनके सम्बन्ध में जो वर्णन मिलते हैं वे परस्पर में प्रायः सम्बन्धित हैं। नीचे की मुक्तियाँ इसे और स्पष्ट करेंगी—

1. श्यामवर्ण अश्व द्रुत समय पश्चिमोत्तर (वायव्य) दिशा में मरीचि परवप ने आश्रम का परिचय दिया गया है, जहाँ वह रह रहे थे।

2. गालव वानिषधि राजर्षि दिवोदास से दो सौ श्यामकर्ण घोड़े लाये थे। इस प्रकार गालव, कश्यप और दिवोदास समकालीन हुए।

3. मारीच कश्यप और आश्वेय पुनर्वसु का संवाद चरक और काश्यप संहिताओं में मिलता है।

गालव विद्वामित्र के शिष्य थे और सुश्रुत विद्वामित्र के पुत्र। राजर्षि दिवोदास ने गालव का विद्वामित्र के लिए दो सौ श्यामकर्ण घोड़े दिये थे तथा विद्वामित्र ने सुश्रुत को दिवोदास के पास आयुर्वेद पढ़ने भेजा।

1. कन्यादशरथ राजा शान्ता नाम श्यामवर्णम् ।

अथवा इतिहास पद्य रोमपादः ॥ दशोः ॥ —भवभूति, उत्तर-रा०

ऋष्यशृंग मुखा मय्य उपसीतः स मर्त्येऽथ ।

दशशो यः श्यामवर्णः कर्णं वा श्वस्य श्वस्यम् ॥ —महाभारत, वन० 17

5 आनेय पुनर्वसु, वार्योविद राजर्षि, भेल वैदेह जनक, वृद्ध कश्यप, काङ्कायन, दाशुवाह एव मारीच कश्यप इन विद्वानो का वार्तालाप चरक-संहिता और कश्यप संहिता दोनों में है।¹ यह विचार-विनिमय इन महापुरुषों की समकालीनता प्रकट करता है।

ऊपर के उल्लेख से यह ज्ञात होगा कि कश्यप उन उच्चबोटी के विद्वानों में रहे जो प्रथम श्रेणी के विचारक थे। वैदिक साहित्य में भी कश्यप के विचार सम्मानित हैं। काश्यपनीय ऋक्सर्वानुक्रम सूक्त में कश्यप तथा उनके गोत्र के अन्य विद्वानों के विचार हैं। वहाँ 'जात वेदस्' नामक एक हजार सूक्तों के ऋषि कश्यप ही कहे गये हैं।² उक्त प्रसंग की व्याख्या करते हुए आचार्य पंडगुरु गिष्य ने कश्यप ऋषि का परिचय दिया है—यह मन्त्रदृष्टा ऋषि मरीचि के पुत्र कश्यप ह।³ बृहदेवता में भी उक्त एक हजार सूक्तों का दृष्टा कश्यप को ही लिखा गया है।⁴ आयर्वर्ण सर्वानुक्रम सूक्त में भी यही बात प्रतिपादित हुई है।⁵ सायणाचार्य ने भी जातवेदस मन्त्र की व्याख्या में उसका ऋषि मारीच कश्यप को ही लिखा है।

आज वे एक हजार सूक्त नहीं मिलते। हमारी उपेक्षा से काल-नवलिप्त हो गये, कुछेक ही प्राप्त हैं।⁶ महर्षि कश्यप के जो सूक्त मिलते हैं उनमें सोम नामक औषधि का वर्णन है। सम्यक् है उन विलुप्त हजार सूक्तों में इसी प्रकार औषधियों और रोगों का विज्ञान होगा। ज्ञात होता है इसी महातन्त्र को बृद्ध जीयक ने महर्षि से प्राप्त किया होगा। चरणव्यूह आदि कुछेक प्राचीन ग्रन्थों में इसी सूक्तों के आधार पर आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद कहा है। 'काश्यप संहिता' नाम के एक अन्य ठोटे ग्रन्थ में भी इसी भाव का उल्लेख है।⁷

ऋग्वेद साहित्य में से महर्षि कश्यप के महान् इस ज्ञानकोष के विलुप्त हो जाने पर महर्षियों की वह ज्ञानकोष अधर्ववेद में सङ्कलित करना पड़ा। और तब से अधर्ववेद ही आयुर्वेद का आधार माना जाने लगा। 'काश्यप संहिता' में संहिता कस्याध्याय का भी यही तात्पर्य प्रतीत होता है जिसमें लिखा है कि जीयक ने कश्यप के विशाल साहित्य को

1 चरक सू० अध्याय 12।

आश्रम के महर्षि तथा पुरुषों के नाम साम्य का जब यही है कि विगी महापुरुषों को सम्मान देने के लिए व्यक्ति का नाम ही महर्षि का नाम रख दिया, तबि स्मृति विरचकाओं रू०।
—चरकभाष्य, आदिपर्व ४० 6-१ अध्याय चाम्य है।

2 ऋक्सर्वानुक्रम म०। सू० 99

3 अयं स कश्यपा मरीचि पुत्र इति सध्वो मरीच-कश्यप इति।—वेदाय टीपिका, पृ० 91

4 जातवेदस्य सूक्त महर्षिभ्यः एतान्पूर्वं कश्यपाय वर्तन्ति।—बृहदस्य, पृ० 92

5 पृतनातिरिक्तिनि मरीचि कश्यप, उभयवासी जातवेदस्य। 7/63

6 घिन सूक्तानि वैदिकानिवाचैवावगच्छीमहे। घोनरुन मय प्रोक्तमुपबुधमालिदम्। पूर्वान्तर सहस्र सूक्तानामक भूयताम्। जात वेदस्य दाशुवाह कश्यपायस्य पुत्रेन।—बस्य दो०, पृ० 91

7 ऋग्वेदस्यापि सङ्ग कश्यप रचित पुणः।

महर्षि महाश्री अमर्य समर्पणम् ॥

सक्षिप्त कर दिया था।¹

जा भी हा। यहाँ हम यह कहना चाहते हैं कि कश्यप का आविर्भाव उस युग में हुआ था जब ऋग्वेदादि संहिताओं का मौलिक सम्पादन हो रहा था, और महर्षिण मन्त्रों में प्रतिपादित तत्त्वा व मा तत्त्वार द्वारा ज्ञान की गूढ़ ग्रन्थि स्थान रह व।

आज उस काल की अका मगणना कर देना सरल काम नहीं है। यद्यपि अनेक विद्वानों ने गणना की है। किंतु उसके विवाद में पड़ना उचित नहीं है। वह काल अब सं दस हजार वर्ष से कम नहीं है। हमने लिखा है कि आश्रय पुनवसु और मरीच वदशप समवर्तीन हैं क्योंकि दोनों ने एव दूसरे का उद्धृत किया है।² दाता का विचार विनियम दाता संहिताओं में नियत है।

पुनवसु व पिता अत्रि और कश्यप के पिता मरीचि से भाई थे। मरीचि वद और अत्रि छोटे थे। व दोनो महर्षि ब्रह्मदेव व पुत्र कह जाते हैं। हमने पीछे मनु का उद्धरण दिया है। मरीचि और अत्रि के अतिरिक्त ब्रह्मदेव के तमस अङ्गिरा, पुनस्त्य पुनह और ननु नाम व पुत्र और थे। प्राचीन संहृत साहित्य में उनका वर्णन मिलता है।³

आश्रय पुनवसु के वर्णन में सी० बी० वैद्य महादेव के आधार पर पुनवसु का काल ईसा से ढाई हजार वर्ष पूर्व है। इसलिए मरीचि कश्यप का काल भी वहाँ ठहरता है। परन्तु अकाचान इतिहासिक काल निम्न आनुमानिक ही होता है। उसमें यथाय काल का परिमाण कम होता है। यह अवश्य ज्ञात होता है कि आधुनिक इतिहास का विद्यार्थी प्राचीन इतिहास में काल परिज्ञान के लिए जिज्ञासु अवश्य है अतएव वह प्रमाणों का गणन करता है। निम्न विषय किन्तु ही काल भूगर्भ और पुरातत्त्व ने सक्षिप्त कर दिए।

नग्नचित्त और उसके स्वर्णमायद विगणन व आधार पर ही पारस्य के राजा दारायस व माथ मन्त्रिमान और आश्रय पुनवसु का दमा से पांच सौ वर्ष पूर्व अनुमान लगाने का इतिहास प्रतीति है। ऐसा दमा में सी० बी० वैद्य का अनुमान ही अच्छा है जो उन्होंने एतरेय और शतपथ ब्राह्मणों में नग्नचित्त को ब्रह्म के बाद स्थिर किया। इतना अवगणन करने के बाद उन्होंने इतिहास की परिधि की ओर बढ़ते तो बढ़ाया। इस प्रयास के लिए हम उनका आभारी होना चाहिए। महाभारत में आश्रय पुनवसु और मरीच वदशप का उल्लेख पुराकल्प व रूप में किया गया है। अतीत की घटनाओं का अनेक नायकों से युक्त अनिर्दिष्ट तिथियुक्त उल्लेख पुराकल्प है। यह उल्लेख सिद्ध करता है कि उन महर्षि महाभारत से भी बहुत पूर्व हुए थे। महाभारत का समय ही ईसा से तीन हजार वर्ष से प्राचीन भिन्न है तब इन महर्षियों का समय महाभारत से भी बड़े हजार वर्ष

1 जीव का नाव तथा ऋषीरुचय जति ।

अगुह्य महाश्रवण मपिषा पुन रुचत् ॥—य० ब्रह्मसंहिता २०

2 बरह स्पृ० 1/8-12 । काश्यप स० सिद्धिस्थान 1/13

पूर्व स्वीकार करना चाहिए। आत्रेय पुनर्वसु की माता देवी अनसूया ने वन में राम और सीता का स्वागत किया था। अतएव कश्यप का समय भी राम के राज्यकाल में ही ठहरता है।

महाभारत द्वापर के अन्त में हुआ था, जिसका समय ईसा से तीन हजार वर्ष पूर्व है। आत्रेय पुनर्वसु ने अपने प्रवचनों में त्रेता युग तक का वर्णन किया है, इसलिए वे द्वापर के प्रारम्भ या त्रेता के अन्त में हुए होंगे।¹ यदि हम द्वापर का समय 0 हजार वर्ष ही मान लें तो पुनर्वसु और कश्यप का समय ईसा से 0 हजार वर्ष से अर्वाचीन नहीं है।

पृथ्वी के ज्ञान्ति परिभ्रमण और याम्योत्तर परिवृत्ति के आधार पर युगों की गणना होती है। यदि उस परिगणन शैली से उक्त समय निकाला जाएगा तो अधिक ही होगा, कम नहीं।

हमने लिखा है मारीच कश्यप से भिन्न वृद्ध कश्यप भी दूसरे ऋषि थे। धरक संहिता के अनुसार वे मारीच कश्यप के समसामयिक और वयोवृद्ध थे। काश्यप संहिता के ही वसन विरेचनीयाध्याय में उनका उल्लेख है। माधव निदान की मधुकोप व्याख्या में वृद्ध कश्यप के उद्धरण हैं। सुश्रुत व्याख्या में आचार्य उल्लेख ने कश्यप को उद्धृत किया है।² महाभारत में एक अन्य काश्यप चिकित्सक की कथा लिखी है।³

एक बार शिकार खेलते हुए राजा परीक्षित ने मौन-व्रती घमौक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। कुछ देर बाद घमौक के पुत्र शृङ्गी ने आकर यह देखा तो वह अनिरास देकर बोला कि मेरे पिता के गले में सर्प डालने वाले को एक सप्ताह में सर्प काट ले और उससे ही उत्तकी मृत्यु हो।

परीक्षित को ज्ञात हुआ तो अपने वचने का प्रबन्ध किया। किन्तु तक्षक नाग राजा को काटने के लिए चला। तक्षक एक ब्राह्मण वेश में था। इधर कश्यप राजा को बचाने के लिए चले। मार्ग में दोनों मिले। तक्षक ने कश्यप को घन देकर लौटा दिया। क्योंकि कश्यप ने तक्षक के विष से भूखे वृक्ष को हरा-भरा कर दिया, इसलिए कश्यप को लौटाना ही एक उपाय था, ताकि तक्षक सफल हो सके। तक्षक फल में कीड़ा बनकर राजा के खाने वाले फलों में बैठ गया। राजा ने उसी फल काटा, तक्षक ने उग्र रूप लेकर काट छापा। परीक्षित की जीवन-नीला समाप्त हो गई। महाभारत में वर्णित यह कश्यप वृद्ध कश्यप और मारीच कश्यप से भिन्न है।

वाग्भट ने अष्टांग-हृदय में 'वालाग्न्य प्रतिपेधाध्याय' में कश्यप और वृद्ध

1. महर्षि धरक का वर्णन देखिये।

2. सुश्रुत सूत्र (निरुद्ध सप्तह), 40 12/4

नमुनाचरम मुनिना विराटिष्यन्ति कर्म प्रतिपिदम्।

3. महाभारत, जाट 42/13 नव्याय।

4. बवाहिनु इतिमति संशय यत्र लिप्ययी।

पात्र प्रतिपिदध्यायं इति। कश्यपः 11—40 दृश्यः, 34/48-49

कश्यप¹ नाम स भिन्न भिन्न दा प्रयाग लिख हैं। उन यागा म जा याग वृद्ध कश्यप नाम से लिखा है वह उपलब्ध काश्यप संहिता म नहा भिन्नता। किन्तु जा याग कश्यप क नाम म लिखा है वह काश्यप संहिता म प्रकागन्तर म भिन्नता है। इसी प्रकार बालका की भूत बाधा निवारणाय जा अन्य घृत प्रयाग 'काश्यप संहिता' म है वही बाग्मट न अपन शब्दा म लिखा है।²

सम्भव ह विप निदान की मधुकाप व्याख्या म जा उद्धरण ह, वह उन कश्यप क रव हृष्ट किनी ग्रन्थ का हो जा परीक्षित का विप स मुक्त करन जा रह व। वह ग्रन्थ जब प्राप्त नहा जाता। जा भी हा यह स्पष्ट है कि विपवैद्य कश्यप वृद्ध कश्यप और मारीच कश्यप म भिन्न और पीठ क हैं।

महर्षि पाणिनि न भी अपनी अप्पाय्याची म कश्यप का नामोल्लेख किया है³ तथा तैत्तिरीय संहिता म कश्यप का शिल्पाचार्य क रूप म स्मरण किया गया है।⁴ यह दाना वैद्याकरण और शिल्पाचार्य कश्यप एक है या भिन्न भिन्न, यह कहना भी कठिन ह। दानाक अनिन्न या भिन्न हात का प्रामाणिक आधार होना चाहिए। एक ही कश्यप वद, ब्राह्मण और आयुर्वेद म भिन्नते हैं। किन्तु आयुर्वेद म ही अनरु कश्यप और काश्यप हैं। पाच कश्यपा का उल्लेख हम मिला है—

- 1 वृद्ध कश्यप,
- 2 मारीच कश्यप
- 3 विपवैद्य कश्यप (परीक्षित-कालीन)
- 4 वैद्याकरण कश्यप,
- 5 शिल्पी कश्यप।

ऊपर व तीन कश्यप कान भेद स भिन्न भिन्न हैं। वैद्याकरण जीर शिली कश्यपा का परिचय जनी सदिग्ध है।

1 समन्वाधायकाभिध कुट्टक ब्राह्मण ।

महामहा धर्मसूत्र धृष्टविर शशाङ्क ॥

महाभाष्य धर्मशास्त्रे सावित्र सावित्र वनम् ।

और मन्तु पुन हति बीध दत्ताङ्कवाङ्मन ॥

विश्वानामयानेन उद्ध कश्यप निमित्तम् ॥—अष्टा० ह० उत० 2/11 13

2 ब्राह्म मित्राधिक उवा सारिका कुट्ट सञ्जव ।

यत्रण गायित पीठ बाह मया स्पृष्टिह वनम् ॥

जायुष्य पाप्म रणाम् नृना मा निवहाम् ॥—अष्टा० ह० उत० 1/13-14

महा प्रयाग वाग्य संहिता क शब्दो म—

ब्राह्म मित्राधिक कुट्ट सञ्जव सारिका उवा ।

पितृत्ववनित्रिद्विष पत्र नाम्नामय म्यतम् ॥

न पिताका न रणामि न यथा न च मात्रा ।

न बाधेन वमारय य प्राप्नोवा ॥—अष्टा० ह० उत० १/१३-१४

3 तपि मृषि ह्य काश्यपस्य ।—अष्टा० 1/2 23

4 यत विल कश्यप राक्षसावनिद्रियावत्पुस्त विजमानु ।—तत्तिरीय संहिता ।

काश्यप संहिता

काश्यप संहिता एक ही नहीं है। वे तीन प्राप्त होती हैं—

(1) प्रथम काश्यप संहिता अथवा वृद्ध जीवकीय तन्त्र नाम से प्राप्त संहिता निर्णयसागर प्रेम से प्रकाशित है। नेपाल के राजगुरु प० हेमचन्द्र शर्मा ने इसका संपादन किया है।

(2) दूसरी काश्यप संहिता नाम से लिखी गई पुस्तक उमा महेश्वर सवाद के रूप में है। यह तजोर के पुस्तकालय में है।¹

(3) तीसरी काश्यप संहिता काश्यप तथा गौतम के सवाद रूप से लिखी हुई अगद तन्त्र विषयक है। यह मद्रास में मुद्रित हुई है।

पहले उक्त तीनों संहिताओं में दूसरी और तीसरी पर विचार करना है। पहली पर उसके अनन्तर विचार करना अधिक समत होगा। दूसरे नम्बर की काश्यप संहिता जो उमा-महेश्वर के सवाद के रूप में है, एक छोटा-सा ग्रन्थ है। इसमें ज्वर, वात-व्याधि, प्रहृणी, अर्श आदि नाना व्याधियों के निदान तथा चिकित्सा के साथ जनेक प.प और उनकी शान्ति के उपायों का वर्णन है। शिव आदि देवताओं की पूजा-पाठ का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। रचना शैली प्रथम काश्यप संहिता की अपेक्षा बहुत नवार्चीन है। अर्य-गाम्भीर्य की दृष्टि से भी कम उपादेय प्रतीत होती है। ग्रन्थ उतना मौलिक नहीं है जितना प्रथम संहिता ग्रन्थ। फलतः यह स्पष्ट है कि यह बहुत पीछे स लिखी हुई है। नास्तिक ग्रन्थों की छाया मिलने से बहुत सम्भव है कि यह बौद्धकाल या उसके बाद सिद्धकाल में लिखी गई होगी।

तीसरी संहिता जो गौतम और काश्यप के सवाद के रूप में है, अगद तन्त्र विषयक है। इसमें विपैले प्राणियों के दश, विष तथा उनके समनोपायों का वर्णन है। गारुडी विद्या का भी उल्लेख है। ग्रन्थ को आलोचनार्थ देखने से यह प्रतीत होता है कि यह भी नवार्चीन कृति है। अगद तन्त्र सम्बन्धी जो उद्धरण माधव निदान की मधुकोप व्याख्या में आचार्य श्रीकण्ठ ने दिया है इसमें वह नहीं मिलता। अन्यत्र प्रतिष्ठित ग्रन्थों में भी नहीं इनके उद्धरण नहीं मिलते। ज्ञात होता है, यह पुस्तक भी किसी सामान्य विद्वान् की लिखी हुई है, जिसकी प्रतिष्ठा आनुवंश साहित्य में बहुत नहीं रही। प्राचीन पुस्तकों में इसके उद्धरण न होने से इसका निर्माण भी नवार्चीन है। सम्भव है कि यह भी बौद्धकाल के अन्तिम दिनों में जब सिद्ध लोग और उनके अनुयायी आहिनुषिडक (सपेरे) यनकर विपैले प्राणियों को भगवान् शिव वा प्रतिनिधि मानकर पानते और पूजते थे, उसी सम्प्रदाय के किसी व्यक्ति ने महर्षि कश्यप के सस्मरण में यह लिखी होगी।

अनेक ग्रन्थों में महर्षि कश्यप के जो सस्मरण अथवा उद्धरण मिलते हैं, वे मारीचि कश्यप के हैं अथवा अन्धों के, यह निश्चयपूर्वक कहना पठित है, क्योंकि मारीचि वस्त्र

की सहिता सम्पूर्ण उपन्य नहा है। उचित ऋग म कौन कौन स विषय लिख गये व नही कहा जा सकता। फिर भी जहा तक परिचय मिलता है यह जसदिम्ब है कि मारीच कश्यप की यही सहिता प्राचीन काल म भी सम्मानित थी।

इसस पुराना बृद्ध काश्यप सहिता भी सम्मानित रही होगी। किन्तु वह उस मारीच काश्यप स भी पूव की थी। प्रतीत होता है बृद्ध कश्यप क गिष्य सम्प्रदाय म ऐसे विद्वान नही रहे जा उस विस्तार दत्ते प्रतिसस्वार करके जन साधारण म प्रचलित बनाये रहन। तो भी बृद्ध कश्यप की महिता व उद्धरण और मारीच कश्यप द्वारा उनका समादर यह सूचित करता है कि बृद्ध कश्यप का ग्रंथ भी उल्लेख्य था।

खोटाङ्ग (सुतन) प्रदग्म भूगर्भ स प्राप्न नावनीतक नाम के प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रन्थ म अनेक प्राचीन आचार्यों का उल्लेख है। उनमें कुछ प्रयोग आदि भी लिख गये हैं। इसके चौदहवें बौमार भूषाध्याय¹ म कश्यप और जीवक के नाम स कुछ योग लिख गये हैं जा इसी काश्यप सहिता क प्रतीत होन हैं। बौमार भूष्य विषयक प्रीतिता और सैली दोना भी मिलता जुलता है। यह नावनीतक ताडपत्र पर लिखा हुआ है। इस ग्रंथ की रचना जब हुई यह ता निश्चित रूप स कहना कठिन है। परन्तु जा ग्रंथ ताड पत्र पर उपन्य हुआ है उसका लगन सैली इसा की अनुय सताब्दी की है, जा चन्द्रगुप्त प्रथम या उसके पुत्र समुद्रगुप्त का समय था। यह गुप्त साम्राज्य क अन्त्युदय का समय था। इना की 350 स 407 शताब्दी तक यह गुप्त भारत का ऐतिहासिक स्वर्णयुग माना जाता है।

इसी प्रकार पाचवी म उकर ग्यारहवा ३० तक लिख गये अष्टागहृदय अष्टांगसंग्रह माधव निदान सुश्रुत पर इल्लहण की व्याख्या तथा चरक पर चक्रपाणि का व्याख्याना म भी कश्यप का नाम मिलता है। अविनाग य उद्धरण मारीच कश्यप के ही है। क्योंकि उनम प्रतिपादन की प्रीतिता इस तथ्य को पुष्ट करती है। अष्टागहृदय का सामन्तस्य ता हम दिना भी चुर है। जहा बृद्ध कश्यप क विचार लिख गये हैं वहा बृद्ध कश्यप का नाम ही मिलता है। किन्तु वह कम है अधिक उद्धरण जा कवन कश्यप नाम स प्राप्त होन हैं व मारीच कश्यप क ही हैं।

दुःख है, अभी तक मारीच कश्यप की काश्यप महिता सम्पूर्ण उपन्य नहा है इस कारण ठीक ठीक तुलना करना संभव नही है। काश्यप क नाम स प्राप्त दूसरी दोसरा सहिताया म न य उद्धरण हैं न वह विषय साम्भौय। व दाना भूद्र है। प्राचीन काल स सम्पूजित काश्यप सहिता मारीच काश्यप की काश्यप-सहिता ही है। उद्धरण का आधार पर हम यही कह सकते हैं कि इसा की अनुय सताब्दी तक इसका पयाप्त प्रचार था। परन्तु वह कम रही गइ थी यह अनुमान गम्य हो है। उस अनुमान क आधारभूत हेतु जा हम लिख आये हैं यही सिद्ध करते हैं कि मारीच काश्यप इसा स हजार वर्ष पूव ही रहे हों।

1 गङ्गा क्षेत्र सुबुजा पावनात चिकित्सक ।

मुची भवति ता माता काश्यपस्य वचा यथा ।—नावनीतक पृष्ठक 10-13

प्रतिसंस्कार

काश्यप संहिता के ऋक्¹ चिकित्साध्याय में 'राजतैल' नामक एक प्रयोग लिखा है। राजतैल को उपयोग करने वाले कुछ राजाओं का उल्लेख भी किया गया है। उनमें इक्ष्वाकु, सुबाहु, सगर, नहुष, दिलीप, भरत और गय—इन सात राजाओं के नाम दिये गये हैं। इसका अर्थ यह है कि काश्यप संहिता की रचना से पूर्व उक्त राजा हो चुके थे। उक्त राजा आर्यावर्त के भिन्न-भिन्न प्रदेशों के शासक थे। भारत से ज्ञात होता है कि भरत दुष्यन्त के पुत्र थे। वे इन्द्रप्रस्थ में वासन करते थे। भरत ने म्लेच्छदेश (ईराक-बैजोलोनिया) तक अपना शासन फिर से स्थापित कर लिया था। भरत के पुत्र भुमन्गु थे। भुमन्गु के सुहोत्र। सुहोत्र की पत्नी कोसल देश के अधीश्वर महाराज इक्ष्वाकु की पुत्री थी।²

इससे हम हम परिणाम पर पहुचने हैं कि काश्यप संहिता में लिखे हुए राजा एक ही काल के नहीं हैं। इन राजाओं में सबसे पिछले और प्रसिद्ध राजा दिलीप थे। दिलीप का वर्णन महाकवि कालिदास ने अपने प्रसिद्ध रम्य 'रघुवम' में विस्तार से किया है। दिलीप इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। लका के मघाट रावण के विजेता महाराजा रामचन्द्र से चार पीढ़ी पूर्व दिलीप हुए थे। दिलीप के रघु, रघु के अज, अज के दशरथ तथा दशरथ के राम हुए थे। इस राजतैल के इतिहास से यह स्पष्ट है कि यह काश्यप संहिता रघु से रामचन्द्र के बीच वाले समय में निमित हुई थी। वह मौलिक संहिता थी। परन्तु ग्रन्थ-निर्माण से पहले ही जिस राजतैल को अनेक राजा प्रयोग करते रहे, वह मौलिक आविष्कार कैसे माना जाय ? तात्पर्य यह है कि काश्यप संहिता में सारे योग काश्यप के आविष्कार ही नहीं हैं, किन्तु अन्यो द्वारा आविष्कृत प्रयोग भी संकलित हैं।

निदिष्टस्थान के 'धमन विरेचनीया सिद्धि' नामक तृतीय अध्याय में जहाँ वृद्ध काश्यप, वैदेह जनक और वार्योविद राजर्षि के सिद्धान्त उद्धृत हैं, वहाँ वात्स्य का सिद्धांत भी लिखा हुआ है, अतएव यह सिद्ध है कि वात्स्य या काश्यप संहिता के प्रति-संस्कर्ता और काश्यप से बहुत पीछे के हैं, प्रतिसंस्कर्ता होने के नाते मूल आचार्यों के बीच में समाविष्ट हो गये हैं। इससे यह भी सिद्ध है कि काश्यप संहिता का जो स्वरूप आज हमारे सामने है, सर्वथा मौलिक नहीं है। उसरी कथरेखा काश्यप की ही है, किन्तु परिष्कार में दूसरा का भी बहुत भाग समाविष्ट हो गया है। इसी समावेश का नाम प्रतिसंस्कार है, क्योंकि प्रतिसंस्कर्ता को यह अधिकार है कि वह सर्वोप को विस्तृत और

1. चरकस्य सुखा रोष (Rechet) का नाम है। वात्स्य संहिता में इसका नयनरूप प्रकार दिया है—
 बाल सवराष्ट्रिण पादाम्बा ना न सप्राज्ञः ।

सुरात इति विजयस्तयस्त्वयाम सधाम् ॥

प्राचीनीपिनक दुष्पातु पत्रक दुष्पातु उज्जिता ।

नलोत्पला बहुध्याति काम्यान् पश्चरमापुसात् ॥

धीरज ॥ ४ ॥ वैदुर्गैव न्याति सधाम् ॥

काम्यावर्तिष्ठ प्रका प्रीति ॥ ४ ॥ अविष्ट ॥ —दान्दव ४०, रिनि० स्यात् ।

2. महाभारत, अर्थि पत्र, अध्या० १५११६ ।

विस्तृत को संक्षिप्त करके प्राचीन मामूरी को देश-ज्ञान के अनुरूप बना कर दे। दृढ़बन ने यही कहा है—

“मंसकृतां कुले तन्त्रं पुराणञ्च पुनर्नवम्।”

इन नवीकरण में प्रतिमस्कर्ता प्राचीन दुर्व्योम को सुचारु कर देता है। अस्पष्ट को सुस्पष्ट और अनुक्त को समाविष्ट करके युगानुरूप बना देता है। महाराजा मुहोत्र ने धर्मक प्रयोग में यह लाभ पाया, ऐसा पुराणरूप एवं अर्थवाद जनता को विशेष स्फूर्ति नहीं देता। क्योंकि मुहोत्र को सर्वसाधारण के हृदय में बैसा स्थान प्राप्त नहीं है जो इस युग को स्फूर्ति दे सके। किन्तु यदि यह कहा जाय कि भगवान राम ने ऐसा प्रयोग किया था, तो जनता उस प्रयोग के प्रति विशेष आस्थावान् होगी, और उस प्रयोग से परिचित होने को उद्यत रहेगी। क्योंकि भगवान राम का व्यक्तित्व जिन श्रद्धा का आधार है, मुहोत्र का नहीं। किन्तु इस प्रकार की आस्थायें प्रत्येक युग में एक-सी नहीं रहतीं। किन्तु युग में कौन व्यक्तित्व जनता को प्रभावित करेगा, यह समझ लेना ही प्रतिमस्कर्ता का काम है। ऐसे व्यक्तियों को अपने परीक्षण की सत्यता में लेना और ग्रन्थ में समाविष्ट करना ही प्रतिमस्कर्ता का काम है। इस प्रकार प्रतिमस्कर्ता ग्रन्थ को समसामयिक बनाने रहता है। काव्यसंहिता में भी ऐसे ही अनेक परिवर्तन हुए हैं।

संहिताओं के अध्ययन में पता चलता है कि प्रारम्भ में शिष्य और गुरु के प्रश्नोत्तरों के रूप में ही संहिता का स्वरूप-निर्माण होता था। वे ‘शिष्य-सूत्र’ और ‘गुरु-सूत्र’ कहलाते थे। कहीं-कहीं गुरु अपने पूर्वज या समकालीन आचार्यों के विचार भी उद्धृत कर देते थे, ताकि विषय अधिक स्पष्ट हो जाय। ऐसे प्रसंग ‘एकीय सूत्र’ कहे जाते हैं। परन्तु जब प्रतिमस्कर्ताओं के अपने विचार भी ग्रन्थ में समाविष्ट हो गये, तो उस प्रसंग को ‘प्रतिमस्कर्तृ’ सूत्र नाम देना पड़ा।

‘काव्यसंहिता’ में बृद्ध जीवक ने जो अपनी शिकायें महर्षि के समक्ष रखी हैं, वे शिष्य-सूत्र हैं। महर्षि काव्यस ने जो उनके उत्तर दिये हैं वे गुरु-सूत्र हैं। बृद्ध काव्यस, वैदेह जनक, राजर्षि वागीधिर आदि अन्य विद्वानों के विचार ‘एकीय सूत्र’ हैं। और कालान्तर में प्रतिमस्कर्ता द्वारा समाविष्ट किये गये विचार ‘प्रतिमस्कर्तृ सूत्र’ की गणना में आते हैं। पहले लिखा जा चुका है कि काव्यस संहिता के जीवक द्वारा मूल रूप में प्रस्तुत किये जाने के बाद उसके दो प्रतिमस्कर्ता हुए—प्रथम ‘अनायास यक्ष’ और दूसरे ‘वात्स्य’। हमें काव्यस के साहित्यिक परिवार का परिचय पाने के लिए जहाँ उनके व्यक्तित्व और उनकी संहिता का परिचय होना चाहिए, वहाँ उनके शिष्य और प्रतिमस्कर्ताओं का भी परिचय होना आवश्यक है अतएव उनके शिष्य बृद्ध जीवक, और प्रतिमस्कर्ता अनायास यक्ष तथा वात्स्य के सम्बन्ध में भी यहाँ थोड़ा बहुत लिखना समुचित प्रतीत होता है।

बृद्ध जीवक

‘काव्यसंहिता’ के कल्पाध्याय में बृद्ध जीवक का जो वर्णन आया है, वह प्रारम्भ में लिखा जा चुका है। जीवक महर्षि ऋचीक के पुत्र थे। ऋचीक भृगु के वध में उत्पन्न हुए थे। ऋचीक की धर्मपरायण पत्नी कान्यकुब्ज देश के महाराज नाथि

की पुत्री तथा महर्षि विश्वामित्र की बहन सत्यवती थी^१। जीवक ऋचीक और सत्यवती के पुत्र थे। सत्यवती अद्वितीय सुन्दरी थी। इसलिए महाराज गांधि की एक हजार श्यामकर्ण घोड़े की दत्त को पूरा करके महर्षि ऋचीक ने उसके साथ विवाह किया था। महाभारत तथा काश्यप संहिता के वर्णनो से प्रतीत होता है कि महर्षि ऋचीक द्वारा देवी सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि और जीवक नाम के दो पुत्र हुए थे। जमदग्नि महान तपस्वी और वेदों के अद्वितीय विद्वान् थे। और जीवक की प्रतिभा इस एक घटना से ही अनुमान की जा सकती है कि उसने पाँच वर्ष की आयु में ही गुरु से सुनकर काश्यप संहिता जैसा महान् शास्त्र हृदयगम कर लिया था। वह आयुर्वेद का अगाध विद्वान् था। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण 'काश्यप संहिता' के रूप में आज भी हमारे समक्ष है।

जमदग्नि के पुत्र महाप्रतापी परशुराम हुए थे, जिनका परिचय रामायण तथा महाभारत में पर्याप्त मिल जाता है। महाभारत में लिखा है कि जीवक ने सम्पूर्ण जीवन विद्याध्ययन में ही बिता दिया^२। आनेय पुनर्वसु की भाँति अविवाहित रहकर ही जीवन-यन्त्र परमार्थ में तत्पर रहने वाले इन महापुरुष ने सन्तान की कभीकामना ही नहीं की। अनायास यक्ष और वान्स्य जैसे सरस्वती के साधक ही उनके उत्तराधिकारी थे। महर्षि ऋचीक भृगुव्रज में उत्पन्न हुए थे, इसलिए उनके पुत्र जीवक के लिए काश्यप संहिता में 'भार्गव' सम्बोधन प्रयोग किया गया है^३। जीवक के त्यागमय जीवन की ध्वनि काश्यप संहिता के 'शसितम्रत' विशेषण में प्रकट होती है।

महर्षि कश्यप के अनेक पुत्र थे। मतंग ऋषि उनके सबसे छोटे पुत्र थे। चिकित्सा-विज्ञान में व्याधियाँ दो प्रकार की हैं, ज्वारीक और मानसिक। मतंग ने मानसिक व्याधियों की चिकित्सा के लिए एक ऐसा वैज्ञानिक क्रम आविष्कार दिया कि यह विद्या 'मातंगी विद्या' नाम से प्रसिद्ध हो गयी^४। कहते हैं, यह विद्या उन्होंने अपने प्रपितामह स्वयं ब्रह्मदेव से ही प्राप्त की थी। काश्यप संहिता में मतंग के लिए इतने सम्मानपूर्ण सम्मरण नहीं है जितने जीवक के लिए। भगवान्, बृद्ध, लोक-पूजित जैसे उत्कृष्ट आदरमूचक विशेषण यह स्पष्ट करते हैं कि जीवक विद्वानों के आदर्श थे।^५

प्राचीन संस्कृत साहित्य में यद्यपि जीवक का विस्तृत उल्लेख किसी ऐतिहासिक ग्रन्थ में नहीं है किन्तु विद्वानों में उनकी कृतियाँ ही उनके सम्मरण हैं। प्राचीन 'नावनीतक' नामक ग्रन्थ से यह ज्ञात होता है कि आयुर्वेदिक परम्परा में जीवक की गरिमा किसी महर्षि से कम नहीं थी। नावनीतक के कोमार भृत्य प्रकरण में कश्यप की ही

१. महाभारत, वन पर्व, अध्याय ११५।

२. महाभारत, घाटि पर्व, अध्याय ८६।

३. कश्यप सर्वनामिकाय शकनाह संघ मुद्रम्।

भार्गव शसितम्रतं मनस्य सतिनं वा ॥—नाम्य०, प्रितस्थान, १/३

पुनः भावेन पराजय मन्निपात्र विनयवधू ॥—विनय बल्ल, पृ० १२

४. (१) क-पाठ्याय वाग्भट्ट संहिता में देखें।

५. संहिता १११११ पुत्रो जीवको वाक पूजितः—ना० म०, इष्टतन पत्र २७

भाति जीवक का भी नामोल्लेख है।¹ इस प्रकार जीवक के स्वतन्त्र नामोल्लेख द्वारा यह भी प्रतीत होता है कि संभवतः जीवक ने कौमार भृत्य सम्बन्धी कोई और भी ग्रन्थ लिखा होगा, जिसके ये उद्धरण यत्र-तत्र पाये जाते हैं। 'मुथुत संहिता' के उत्तरतन्त्र में सामान्य कौमार भृत्य प्रकरण की व्याख्या लिखते हुए आचार्य डल्हन ने भी कौमार भृत्य के आचार्यों में जीवक का नाम सम्मानार्थ लिखा है।² आचार्य चक्रपाणि ने अपने ग्रन्थ 'चक्रदत्त' में जीवक के नाम से 'सौरेन्दर घृत' नामक एक प्रयोग लिखा है। इसी प्रकरण में व्याख्याकार शिवदास ने 'चक्रदत्त' की व्याख्या में जीवक का कौमार भृत्योपयोगी एक अन्य प्रयोग भी दिया है³। तार्क्य यह है कि आयुर्वेद के मूर्धन्य विद्वानों में जब तक जीवक का नाम भी नहीं लिया जाय, वह गणना अधूरी है।

वृद्ध जीवक का स्वतन्त्र ग्रन्थ आज मिले या न मिले, परन्तु जीवक ने कौमार भृत्य शास्त्र को जो सजीवन प्रदान किया है उसके लिए उनका यश अमर है। सत्य यह है कि प्रत्येक वैद्य, प्रसूता और शिशु के लिए वृद्ध जीवक का नाम एक मन्त्र है, जिसकी साधना स्वास्थ्य और सौन्दर्य का फल प्रदान करती है। मुन्दर और स्वस्थ शिशु ही कुमार होते हैं, जो सौन्दर्य में कामदेव को भी तिरस्कृत कर सकें। जीवक कुमारों के देवता थे।

कुछ लोग इतिहास के अज्ञान के कारण वृद्ध जीवक और कुमार भृत्य जीवक को अभिन्न समझते हैं। यह बड़ी भूल है। वस्तुतः इन दोनों महापुरुषों के देश, काल और व्यक्तित्व में बड़ा अन्तर है। हम कुमार भृत्य जीवक का वृत्तान्त एक प्रकरण में अलग से लिखेंगे। काश्यप संहिता के परिवार में समाविष्ट वृद्ध जीवक को हम महर्षि काश्यप के माथ ही स्मरण करें, यही उसकी शोभा है। लोग कहते हैं कि महर्षियों की सेवा से अमरत्व प्राप्त होता है। सीभाग्य के धनी वृद्ध जीवक को यह अमरत्व महर्षि काश्यप की सेवा से प्राप्त हो गया। कौमार भृत्य शास्त्र के वैज्ञानिकों में महर्षि काश्यप के साथ वृद्ध जीवक का नाम भी अमर है। कनकल की पावन भूमि में भगवती भागीरथी के तट पर बैठे सरस्वती के उषामक आज भी गंगा की तरंगों के कतरव में जीवक के उपदेश सुन सकते हैं।

अनायास यश

वृद्ध जीवक के अनन्तर 'काश्यप संहिता' के सच्चे उत्तराधिकारी अनायास यश हुए थे। संहिता कल्पाध्याय के अनुसार यक्षराज अनायास का अविर्भाव कलियुग प्रारम्भ होने के कुछ समय बाद हुआ था। महर्षि ऋचीक के पुत्र वृद्ध जीवक रामायणकाल में कुछ पूर्व जन्म प्राप्त हुआ था। हम उन्हें दत्तारथ की ममकान्तीन कह सकते हैं। भारतीय काल-गणना

1. भार्गो मर्षिण्यलो पाठा एवम्या मधुनान्वितम्।

श्रीषिकाया विहेच्छवांमिनि होवाव जीवकः ॥ नावनीतक 14/105

2. पावतक जीवक बन्धक प्रभृतिभिः विस्तरतो दृष्टाः।—डल्हन व्याख्या मुथुत सं०, उत्तर० 1/5

3. चक्रदत्त व्याख्या, पृ. 20।

के अनुसार वह यज्ञा युग का अन्त था। ईसा से कितने दिन पूर्व वह समय था, यह बता सकना दुष्कर है। युगों की काल-गणना-क्रम ही लुप्त हो गया। अनायास को बृद्ध जीवक की यह सम्पत्ति बहुत छिन्न-भिन्न अवस्था में मिली थी, जिसको फिर से प्रतिस्कार कर यक्षराज ने नये संस्करण में प्रस्तुत किया था।¹ किन्तु तब कलियुग आ गया था।

भारतवर्ष में यक्ष जाति उन पञ्चजन के निर्माताओं में से है, जिन्होंने स्वर्ग के शासन का निर्माण किया था। काश्यप संहिता के मूलभाग में यक्ष का वर्णन मिलता है। ऋक संहिता में भी यक्षा का उल्लेख है।² महाभारत में भी यक्षों के कथानक विद्यमान हैं। वाग्भट ने भी उनका उल्लेख किया है। भूगर्भ से भी स्थान-स्थान पर यक्षा की प्रतिमाएँ निकली हैं। पुराणों में यक्ष को देव जाति में ही गिना जाता है। ऐतिहासिकों का विश्वास है कि बौद्ध युग में यक्ष जाति बौद्ध अध्या जैन सम्प्रदाय में विलीन हो गई। बौद्ध और जैन ग्रन्थों में भी यक्षों का उल्लेख मिलता है। किन्तु हमारा विचार यह है कि स्वर्ग में देवयुग समाप्त होने के साथ ही महर्षि युग प्रारम्भ हुआ था। जब वेदों का सकलन संहिताओं में प्रस्तुत हुआ था, यक्षों का भिन्न वर्ग विलीन होने लगा था। एतद् यक्ष ही क्या, पूरा पञ्चजन ही परस्पर में मिलकर एक आर्य जाति के रूप में आर्यावर्त का शासन करने लगा था।

तो भी प्राचीन जातीय सम्मरण नष्ट नहीं हुए थे। मनुष्य का यह स्वभाव है, वह अपने वर्तमान में अतीत को पूजने लगता है। आर्यावर्त में भी देव, नाग, यक्ष, गन्धर्व और किन्नर पूजनीय तत्त्व बन गये थे। बौद्ध और जैन आन्दोलन करने वाले कोई विदेशी नहीं थे। आर्यावर्त में ही चलाई गई वर्ण-व्यवस्था के विरोधी लोग थे। उनमें भी पञ्चजन के सभी वर्गों के व्यक्ति सम्मिलित थे। किन्तु प्राचीन पञ्चजन के प्रति पूज्य भावना सभी में रही। देव, नाग, यक्ष, गन्धर्व और किन्नर का नाम भी श्रेष्ठ और पूजनीय बना रहा, और आज तक है। इसीलिए यक्षों का जहाँ भी उल्लेख है, सर्वत्र ही पूज्य-भाव से उन्हें स्मरण किया गया है।

ग्रन्थों के कथानकों तथा आयुर्वेद शास्त्र में भूतविद्या सम्बन्धी वर्णनों में यक्ष को लोकोत्तर शक्ति वाला प्रकट किया गया है। इतिहासज्ञों का मत है कि प्राचीन काल से लेकर बौद्धकाल तक भी भारतवर्ष में यक्षों की पूजा की जाती थी। इसी कारण जहाँ-तहाँ यक्षों की प्रतिमाएँ भूगर्भ से प्राप्त हुई हैं।³ भारतवर्ष में ही नहीं, किन्तु सुदूर पश्चिमोत्तर प्रदेश वस्त्र, गुजरात तथा सिन्धियाग तक यक्षों की प्रतिमाएँ भूगर्भ से प्राप्त होती हैं जो यक्षों की पूज्यता को प्रमाणित करती हैं। ऐतिहासिकों की खोज का

1. तत्र कलियुग नष्टं तन्वमउच्छेदयत् ।

अनायासेन सद्येन धास्ति नाशं भूतये ॥—अथर्व संहिता, संहि० इत्य० 21-25

2. पिनाच यक्ष गजर्वं भूतस्त्वय कथादि ।

धूपयत् प्रयुज्योत्तं ननिन्देरवद ध्यात् ॥—वा० धूप०

3. देवसि कश्यपे पिनाच यक्ष रक्ष सिन्ध्यायभिर्धर्मयानि ।

आयन्तुः पुनश्चमवादि दिव्यास्तु वमश्च पूर्वं दृष्टं ॥—चरक स०, चि० 9/16

4. यो दुष्पारवानो वा नाशकं नन्द्यो यत्र दत्तव ।

परिणाम यह भी है कि बरोलानिया तथा मंसापाटामिया तक इन प्रकार की प्रतिमायें नूतन से प्राप्त हुई हैं।¹ यद्यपि नम प्राप्त यशराज कुवर की प्रतिमा के अतिरिक्त अन्य प्रतिमायें अहिच्छता (बरेली) व नूतन से भी प्राप्त हुई हैं।

स्पष्ट है कि यक्षा न यक्षिणी विद्या तथा आचार्य वन से ही समाज में दत्ता ऊँची प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। यक्षान कुवर जैसा धनी व्यक्ति पैदा किया जोर अनायास जैसा विद्वान् भी। दबनाआ महीम का स्थान भी प्रतिष्ठित है। वे वरदान दत्त थे, अमिताभ दत्त थे, तथा लावातर धान से जनता का पथ प्रदर्शन भी करते थे।

विपरीता विमान में भी उनका महान् योग है। महाभारत में लिखा है—द्रुपद के एक बच्चा हुआ था, जिसका नाम चित्राङ्गु था। उस अपन स्त्री होने पर उदया। उस समय वे एक महान् गत्यशास्त्री स्वर्ण नामक यज्ञ उस स्त्री से पुरुष बना दिया था।² आयुर्वेदिक शास्त्रों में ग्रहावस्था का भी उल्लेख है। ग्रहावस्था नूतविद्या में आता है। वहाँ अनायास देवताओं के आवरण के अतिरिक्त यक्ष का आवरण भी लिखा है। दूसरे देवताओं की भाँति यक्ष व आवेष निवारणाय जप, हार, पूजा वस्त्र आदि का विधान आयुर्वेद की प्राचीन संहिताओं में विद्यमान है। यद्यपि चरक संहिता में उसे मित्या कहा गया है किन्तु कश्यप के पुन मत में इस ग्रहावस्था निवारण व निष्पत्तियों विद्या का आविष्कार किया। काश्यप संहिता में इसका उल्लेख है।³

काश्यप संहिता का प्रतिमस्वर वरुण अनायास ने यक्षों को उस आदर्श परंपरा की प्रतिष्ठा बढ़ाई। इन महान् गत्य को जनता के लिए सुलभ और सुबोध बनाने में उनकी लोक हित की भावना ने यक्षा के इतिहास का श्रद्धा बना दिया। काश्यप संहिता के द्वितीय प्रतिसम्पत्ता वारत्स्य ने अनायास के लिए उचित ही लिखा है—‘यक्षि लोक नूतन’।

इससे लगभग 700 वर्ष पूर्व आचार्य पाणिनि ने युग में भी यक्षा का उक्त सम्मान था। पाणिनि ने उन अनेक यक्षा का नामोल्लेख किया जो उस युग तक पूजनीय थे।⁴ अबल या सनत्कुमार यक्ष कुवर का ही पर्यायवाची है। अब’ शब्द का अर्थ वैदिक

1 Unfortunately our figurines are all headless but few detached cast heads that have survived exhibit features of ourlandish dress and foreign facial type These figures and heads are comparable with some of the contemporary terracotes from Seleucia on the tgris and represent the hybrid Parthian art of the period 100 B C.—A D 200 The stumpy figure of kuber however follows an indigenous art tradition—Ancient India, Archeological Survey of India Chap Taxila (Sirkap) p 75 (1947-48)

2 महाभारत आ० ४० 63

3 रेवता सहायधन (काश्यप म०)

4 यक्षन उपरि विवरण वर्णनयमाना त नास्ति।—अष्टाध्यायी 5/3/84

राजा शत्रु प्राचीन यक्षन राज प्रथा में यक्ष के लिए ही प्रयोग आता है। सातक मात्र के लिए राजा मन्त्र का प्रयोग सामान्य मन्त्र में हीन आता है। अन्तर्गत विवरणमनुब ॥ राज राजस्य द्रष्टो म यक्षिणाव न राज राज सन् कुवर के लिए प्रयोग किया है। अमरकोश तथा विष्णु में राज सन् यक्ष का पर्यायवाची लिखा है।

साहित्य में धन-सम्पत्ति होता है। कुबेर स्वर्ग की धन-सम्पत्ति के अधीश्वर थे, इस कारण शेवल ही हुए। बौद्ध युग में यक्षों की यह प्रतिष्ठा अक्षुण्ण थी। भरहुत स्तूप पर कुबेर यक्ष की मूर्ति अभी तक विद्यमान है। यह बौद्ध युग का ही स्मरण है। यक्षों की पूजा और उनके जाशीर्वाद से पुत्र की प्राप्ति होने में लोगों की विश्वास था। इस विश्वास का आधार यही प्रतीत होता है कि यक्ष विद्वानों की एक सुदीर्घ परम्परा कीमारभूत शास्त्र के विज्ञान में बड़ी-चढ़ी रही थी।

कित्ती यक्ष प्राणाचार्य के नाम के बाद 'वत्त' उपपद जोड़कर अपने पुत्र का नाम रखने की परम्परा भारतीय इतिहास में पाणिनि से भी प्राचीन है—शेवलदत्त, कुबेरदत्त, विशालदत्त, आदि। दत्त पद आशीर्वादायक होता है। मणिभद्र जैसे यक्ष की मान्यता में ही 'मद्रवत्त' जैसे नाम प्रचलित हुए।

आजकल 'पञ्चरक्षा' नामक एक बौद्ध ग्रन्थ मिलता है। इस प्राचीन ग्रन्थ के चीनी भाषा में कई अनुवाद हुए हैं। इनमें एक अनुवाद श्री 'पोथ्रीमिन' नामक कूच-मिथुने किया है। पोथ्रीमिन मध्य एशिया में किमी स्थान के निव नी हैं, ऐसा ऐतिहासिकों का विचार है। इस अनुवाद का समय 317 से 329 ई० के बीच माना जाता है। जिस भारतीय ग्रन्थ का अनुवाद इतनी दूर तथा इतने पूर्वकाल में हुआ था, उस ग्रन्थ की मौलिक रचना निस्सन्देह इस समय से और भी बहुत पूर्व हुई होगी। इस ग्रन्थ में लगभग दो सौ यक्षा का वर्णन भिन्न प्रदेशों के अधिपति के रूप में किया गया है। माय ही यक्षों की आराधना, उनकी आराधना से बात, पित्त और कफ जन्म रोगों की निवृत्ति, गर्भ-रक्षा एवं बालग्रह निवृत्त्यर्थ ग्रहपूजन का भी वर्णन किया गया है। इस महत्वपूर्ण ग्रन्थ में 'महामायूरी विद्या' का वर्णन है। इस वर्णन में भिन्न-भिन्न प्रदेशों के पूज्य अधिदेवों के रूप में यक्षों का उल्लेख करते हुए कौशाम्बी के रक्षक एवं अधिष्ठातृदेव के रूप में अनायास यक्ष का नाम लिखा गया है।¹ कौशाम्बी भगवान् बुद्ध के समय से अत्यन्त समृद्ध और प्रतिष्ठित नगरी थी। प्राचीन वत्सदेश की वह राजधानी थी। यह नगरी कानपुर से लगनऊ जाते समय गंगा से पूर्व तट की ओर आवाद थी।

कानपुर से लगनऊ रेलवे लाइन पर कुमुन्वी एक छोटा स्टेशन है। यही प्राचीन कौशाम्बी के विध्वस्त बंभव की समाधि है। उस विशाल खेतक पर आज एक छोटा-सा गाव आवाद है, जिसे 'कुमुन्वी' कहते हैं। बंशाखी पूणिमा की वहा भगवती दुर्गा का मेला लगता है, जिसमें लाखों आदमी एकत्रित होते हैं। वहा के एक सरोवर में स्नान करके अपनी मनोकामनाएँ पूर्ण होने की सम्भावना लेकर जाते हैं। किसी युग में वत्सदेश के सम्राट् उदयन यहा राज्य करते थे। बुद्ध भगवान् के 250 वर्ष बाद वह सम्राट् अशोक के अधीन आगरा और अवध के प्रांतीय शासक का केन्द्र मान्य रह गई थी। कौशाम्बी के महामात्र (उपशासक, गवर्नर) के नाम सम्राट् अशोक द्वारा दी गई आज्ञाओं का वर्णन कौशाम्बी के जिलातेख में मिलता है।² कौशाम्बी के भूगर्भ से प्राप्त अनेक स्मरण

1. कौशाम्बी प्राचीनशास्त्रा अधिकाया प अधिका ।—पञ्चरक्षा

2. यक्षा दत्तय तन्म ।

प्रयाग के सप्रहालय में देखने योग्य हैं।

गुप्तवंश के महाप्रतापी सम्राट् समुद्रगुप्त ने ईस्वी सन् 344 में कौशाम्बी पर चढ़ाई करके विजय किया था।¹ बौद्ध शासन में कौशाम्बी में उदयन की कथाएँ ही रह गईं उसी बलात्कृत गरिमा और वैभव चला गया। किन्तु पञ्चरक्षा के उत्प्रेष के आशय पर यक्षराज अनायास जैसे आयुर्वेद विज्ञान के कुम्हार का अपनी गाद में सालन पालन करने का गव कौशाम्बी को सदैव रहगा। इस प्रकार प्राचीन इतिहास के आधार पर यह असादिब है कि यक्षा न भारतीय साहित्य और विज्ञान के संरक्षण में स्मरणीय याग दिया है।

यक्षराज अनायास के काल निणय क सम्बन्ध में यही कहा जा सकता है कि अनायास का समय बुद्ध भगवान् से पूर्व ही रहा था, क्योंकि पञ्चरक्षा क मौलिक निमाण से बहुत पूर्व अनायास कौशाम्बी के अधिष्ठातृत्व बन चुके थे। आज भी काश्यप संहिता अनायास की मौलिक भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। उसमें बौद्ध विचार का लक्ष्य प्रभाव नहीं है। संहिता में मन्त्रतन्त्रा का उत्पत्ति बौद्धों का नहीं था क वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक विकास का प्रतिबिम्ब है। बौद्धों ने प्राचीन आयुर्वेद विचार में कोई उत्प्रेषणीय याग नहीं दिया। मन्त्रतन्त्रा का बहुत कुछ प्रयाग पर्यय के पुत्र मतंग ने ही अपनी मातृभाषी विद्या में संश्लिष्ट किया था।

यक्षा की वंश परम्परा तथा लौकिक जीवन का विचार जलन साहित्य में नहीं मिलता, क्योंकि वे राजनैतिक और धार्मिक संघर्षों से प्रायः अलग रहे हैं। तो भी इस संदेह नहीं कि आयुर्वेद का आर्थिक प्रभाव यक्षा ने ही बनाये रखा था। और उनके साथ ही ज्ञान और विज्ञान में भी वे दवा और नागा से पीछे नहीं रहे। यक्षराज अनायास का आनुवंशिक परिचय हम उपर्युक्त नहीं है तो भी काश्यप संहिता का वंश ही अनायास का वंश बन गया है। ६ हिन्दू और विज्ञान के धर्म्य महापुरुषों में अनायास का नाम नम्रित से लिया जाता रहगा।

वात्स्य

वात्स्य का विस्तृत परिचय भी नहीं मिलता। उनका जन्म कहा हुआ नहीं है। शिक्षा-दीक्षा कहा पाया यह सब निश्चित रूप से कहना कठिन है। काश्यप संहिता में हम इसका ही ज्ञान जाना है कि वात्स्य बृद्ध जीवक के वंश में ही उत्पन्न हुए थे। किन्तु पीढ़ियाँ बाद और वित्त भान में यह निश्चय करना कठिन है। वात्स्य ने अनायास वंश की प्रमत्तता ने प्रसाद रूप में काश्यप संहिता प्राप्त की थी, यह उत्पत्ति यह व्यक्त करता है कि वात्स्य के जीवन का बहुत भाग कौशाम्बी में व्यतीत हुआ होगा।

महानारत के अनुसार भृगु का निवास प्रयाग के निम्न महानगर पर था। यह विष्णुचक्र का एक भाग है। वात्स्य भी भृगुवर्गीय थे। अतएव यह अनुमान किया जा सकता है कि वे प्रयाग के आस-पास वंश के निवासी थे।² वंश ब्राह्मण में जहाँ वंश

1. गुप्त साम्राज्य का इतिहास पृ० 51-59

2. महाभारत वन० पृ० 87 पाद० 20-30

वैदिक धर्म के प्रधान सरक्षको का उल्लेख है, वही 'वात्स्याद्वात्स्यः' इस प्रकार कहकर वात्स्य को भी स्मरण किया गया है। इस वाक्य का तात्पर्य यह है कि वात्स्य के पुत्र ने, जिसका नाम भी वात्स्य ही प्रसिद्ध था, वैदिक सस्कृति और साहित्य की सेवा में अपना जीवन जर्पण किया था। काश्यप संहिता में भी वात्स्य का स्मरण इसी नाते किया गया है कि उन्होंने आयुर्वेद की सेवा में अपना जीवन लगा दिया। वह जीवन कितना पूजनीय है जो परार्थ के लिए उत्तम हो? भारतीय नीतिशास्त्र का आदर्श है—

धनानि जीवितं चैव परार्थं प्राप्तं उत्सृजेत्।

तन्निमित्तो वरं त्यागो विनाशे नियते सति॥

वात्स्य ने वह आदर्श अपने जीवन द्वारा प्रस्तुत किया।

बृहदारण्यक उपनिषद् में अनेक श्रोनिय विद्वानों की परम्परा का वंश लिखा गया है। पहले मातृ-परम्परा से, फिर पितृ परम्परा से। वही दोनों प्रसंगों में वात्स्य का भी उल्लेख है—

वात्सी पुत्राद्वात्सी पुत्रः।

वात्साद्वात्स्यः ॥¹

इस सस्मरण से यह स्पष्ट है कि वात्स्य ने संहिता का प्रतिस्कार बृहदारण्यक उपनिषद् निर्माण से बहुत पहले किया होगा। पाणिनि के समय से पूर्व देश के सम्बन्ध से नाम रखने की परिपाटी बहुत थी। वैदिक काल में व्यक्ति का नाम प्रायः गुणवाची होता था। इन्द्र, विष्णु, प्रजापति आदि नाम गुणवाची हैं। स्वर्ग से उतरकर वशानुक्रम के नामों का प्रचलन हुआ—आनेय, काश्यप, प्राजापत्य, गार्ग्य आदि। किन्तु प्रदेशों का विस्तार होने पर देशों के आधार पर भी नाम बनने लगे। कंकेय, कोमत्य, कौरव, कोसलेय, माधुर, पाञ्चाल आदि नाम का प्रचलन देशपरक ही है। वात्स्य भी ऐसा ही नाम प्रतीत होता है, जो वत्स देश का सम्बन्ध प्रकट करता है। यह देशवास ही पीछे गोत्र के रूप में प्रयुक्त होने लगा। व्यक्ति जहाँ स्वयं निवास करता है वह स्थान या जहाँ पूर्वज रहते आये हों वह स्थान गोत्र रूप में प्रयुक्त होने की परिपाटी पाणिनि से पूर्व की है। पहले को निवास और दूसरे को अभिजन कहते हैं।² वात्स्य अभिजनवाची गोत्र प्रतीत होता है। पत्त देश में पीढ़ी दर पीढ़ी विद्वानों की परम्परा चलती रही होगी। प्रत्येक देश के आधार पर नाम बनाने की रीति का उल्लेख पाणिनि ने किया है। पाणिनि का समय ईसा से 700 वर्ष पूर्व है। अतएव वात्स्य का समय हम ईसा से 1000 वर्ष पूर्व से नीचे नहीं ला सकते।

बृद्ध जीवक भृगु कुल में उत्पन्न हुए थे, फलतः जीवक के वंश में उत्पन्न वात्स्य भी भार्गव ही हैं। हमने पीछे कहा है कि भृगु का आश्रम प्रयाग में था। इसलिए भृगु के परज प्रयाग से सम्बद्ध वत्स देश में होंगे यह स्वाभाविक है। भृगु के वंश की कड़े गलाएँ

1 बृहदारण्यक उपनिषद्, अ० 6, ब्रा० 5

2 मध्याह्निकी—मोक्षनिवाह, अभिजात, 4/3/89-90

वनरात्रि 4/2/80

है, उनमें जीवक की शाखा में वात्स्य का आविर्भाव हुआ। यही बात काश्यप संहिता के कल्पाध्याय में कही गई है—'बृद्ध जीवक वंश्येन ततो वात्स्येन धीमताः।' किन्तु उल्लेखनीय बात यह है कि वात्स्य ने देश के नाम पर अपना परिचय थोप माना और अपने आपको भार्गव नाम से प्रतिष्ठित नहीं किया।

एक ही वंश में अनेक गोत्र भी हुए हैं। सूर्यवंश ही इक्ष्वाकुवंश है। इक्ष्वाकुवंश ही रघुवंश। किन्तु नाम भिन्न-भिन्न। यह व्यक्तियों के तत्कालीन विशेष गुणों का ही प्रभाव है जो वंश में उसका नाम प्रतिष्ठित कर देता है। जीवन में कोई लोकोत्तर गुण न हो तो पुरानी लकीर के फकीर रहना पड़ता है। राजा राज्य हार जाय तो वह देश उसका गोन नहीं रह सकता। किन्तु प्रजा के लिए यह सकट नहीं है। वत्स का सम्राट् उदयन वत्सराज रहे या न भी रहे, किन्तु वत्स देश का निवासी वत्स देश में रहे या न भी रहे, वात्स्य रह सकता है। जयपुर के रहने वाले दिल्ली में रहकर भी जयपुरिया बने रह सकते हैं। किन्तु राजा नहीं। इस प्रकार वात्स्य विद्वानों की एक परम्परा है जिसका मुख वात्स्य है। और उस वात्स्य का शिष्य या पुत्र भी वात्स्य। 'वात्स्याद्वात्स्यः'—इस शास्त्रण वाक्य का भी यही अर्थ है। चरक भी ऐसा ही विशेषणवाची नाम है जो वैदिक शास्त्र से सम्बद्ध है। मूल नाम तो वैशम्पायन था। इसी प्रकार वात्स्य भी विशेषणवाची है। मूल नाम क्या था, यही ज्ञातव्य है।

काश्यप संहिता का अन्तरंग परिचय

काश्यप संहिता की आत्मा कश्यप अवश्य हैं, किन्तु आज उसका जो कलेवर है अनायास यक्ष और विद्वान् वात्स्य का बनाया हुआ है। काश्यप संहिता की सिद्धान्त-चर्चा में जहां बृद्ध कश्यप, आग्नेय पुनर्वसु, भेद, वार्योविद तथा काङ्क्षायन के सिद्धान्तों का उल्लेख है।¹ वहां वात्स्य के सिद्धान्त भी लिखे हुए मिलते हैं।² वस्तुतः सत्यता यह है कि प्रतिसंस्कर्त्ताओं ने देश और काल के अनुसार अनेक घटनाओं और सिद्धान्तों का नये सिरे से संकलन करके संहिता का कलेवर फिर से गठित किया है। सिद्धान्तों का मूलरूप कश्यप का रह गया किन्तु वहिरंग संगठन प्रतिसंस्कर्त्ताओं का ही बन गया है। अन्यथा बृद्ध कश्यप, कश्यप, आग्नेय पुनर्वसु के साथ कौत्स, पाराशर्य, अनायास तथा वात्स्य का समन्वय करना अवश्य हो जाएगा। यह सब प्रतिसंस्कर्त्ताओं का ही समावेश है।

देवती कल्पाध्याय में मतंग और आस्तीक का वर्णन है। महाभारत में भी उनका उल्लेख है। काश्यप संहिता और महाभारत के अनुसार मतंग कश्यप के ही सबसे छोटे पुत्र थे।³ किन्तु एक मतंग ऋषि प्रयाग के निकट महेन्द्रगिरि पर रहते थे।⁴ किन्तु विश्वा-मित्र के समकालीन राजा त्रिशकु भी संन्यास लेने के बाद मतंग नाम से ही प्रसिद्ध हो गये

1. काश्यप १०, सूत्र 27 तथा सिद्धि० अ० 1

2. धात्री गुरुष्व लघुवत् हेतोर्द्वि वात्स्य ।

धात्रीगर्भाणि विभूतमैवति भूपाम् ॥—काश्यप०, वचन विवेचन विदितस्थान

3. मत्तङ्गेन महर्षिण कश्यप पुत्रेण कर्त्तव्यम् ॥—काश्यप १०, देवती कला ।

4. महाभारत, वन पर्व, अ० 87

ये । इतिहास में एक नाम के अनेक व्यक्ति हैं, और अनेक नाम के एक व्यक्ति भी । यह ध्यान रखने की बात है कि काश्यप संहिता से सम्बद्ध मतन कश्यप के छोटे पुत्र ही हैं । किन्तु कश्यप के जीवन के बहुत पीछे होने वाले व्यक्तियों के सिद्धांत 'प्रतिसंस्कृतं मूल' के रूप में ही लिये जाने चाहिए, उनके समकालीन नहीं । इस प्रकार यह निश्चित है कि वर्तमान में प्राप्त प्रतिसंस्कार की गई संहिताओं में बहुत अश मूल ग्रन्थकार के पश्चात् प्रतिसंस्कृतांजो द्वारा समाविष्ट किया हुआ भी है । इसमें जीवक का कितना, अनायास का कितना और वात्स्य का कितना यह रेखा खींचना शक्य नहीं है ।

किस प्रतिसंस्कृतां ने किस जगह का प्रतिसंस्कार किया यह निर्णय करना आज अशक्य है । चरक में परिस्थिति भिन्न है । वहाँ दृढबल ने स्वयं लिख दिया है—'इस संहिता के त्रिकिंशसा स्थान के सतरहवें अध्याय का भाग मेरा प्रतिरसकृत है, उससे पूर्व चरक का ।' किन्तु काश्यप संहिता में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया । अतएव आज हमें यही स्वीकार करना होगा कि वृद्ध जीवक, अनायास और वात्स्य ने संहिता के एक-एक अक्षर की रक्षा करने में अपने जीवन के अमूल्य श्रणों का बलिदान किया है और अपने महान् व्यक्तित्व की जाहूति दी है । उसमें कश्यप, वृद्ध जीवक, अनायास यक्ष और वात्स्य—इन चारों ऋत्विगों की आहूतिया सुवासित होती हैं ।

उपर्युक्त उल्लेख से यह स्पष्ट है कि काश्यप संहिता के मूल उपदेष्टा काश्यप थे, किन्तु उसका लेखक सम्पादन वृद्ध जीवक ने किया था¹ । काश्यप संहिता के देखने से पता लगता है कि महर्षि कश्यप के वृद्ध जीवक ही एक शिष्य नहीं थे, किन्तु सम्भवतः वे आठ थे । सूत्रस्थान के पञ्चीसवें अध्याय को प्रारम्भ करते हुए लिखा है कि दारुवाह ने वेदनाओं के सम्बन्ध में प्रश्न पूछने के लिए वृद्ध जीवक को प्रेरित किया, तब उसने महर्षि से वेदनाओं (रोगों) के विषय में उपदेश देने की प्रार्थना की ।² अतएव यह सिद्ध है कि जित्नासुओं में वृद्ध जीवक के अतिरिक्त दारुवाह भी एक दूसरे शिष्य अवश्य थे । शर्तना ही नहीं, इस 'उपास्य मानमृषिनि' इस बहुवचनान्त ऋषि शब्द को देखकर यह भी स्पष्ट बोध होता है कि दो ही नहीं, प्रत्युत और भी अधिक शिष्य महर्षि कश्यप के समीप पढ़ रहे थे ।

काश्यप संहिता के सूत्र स्थानान्तर्गत सत्ताईसवें रोग अध्याय में एक छोटा-सा विवाद लिखा गया है जिसमें दारुवाह और वृद्ध जीवक के साथ अन्य व्यक्तियों के नामों की भी स्पष्ट चर्चा है । महर्षि कश्यप ने उन्हीं विवादकन्ते देखाकर रोगों के वास्तविक स्वरूप का उपदेश दिया । जीवक और दारुवाह के साहचर्य से यह निस्सन्देह कहा जा सकता है कि विवाद में भाग लेने वाले अन्य छ व्यक्ति भी इन्हीं रोगों के सहपाठी थे । उन आठों शिष्यों के नाम इस प्रकार हैं—

1 चरक., विडि. जं. 12/76 79

2 'इतिह रसाद् यमकान् कश्यप ।' 'वात्स्यशब्दकोत्' । यदि वात्स्य तथा संहिता कलाभ्यास इसके परिचायक हैं ।

3. उपारम्भगतं ऋषिभिः कश्यपं वृद्ध जीवक. ।

पाणिनी दारुवाहेन वेदनापरोक्षपोरवत् ॥—आश्वय सं०, मु० 25/3

१. मार्गव प्रमत्ति	५. दासवाह राजर्षि
२. चामोबिद	६. हिरण्यक्ष
३. कादुयन	७. वैदेह निमि
४. वृष्णभारद्वाज	८. वृद्ध जीवक

इनमें वृद्ध जीवक द्वारा सम्पादित यह काश्यप संहिता है, जिसका दूसरा नाम वृद्ध जीवकीय तन्त्र भी है। यही जैसे-तैसे रूप में हमें प्राप्त है। अन्य शिष्यों ने भी अन्य लिखे थे या नहीं, इस प्रश्न पर कुछ कहना कठिन है। परन्तु अनुमान है लिखे होंगे। चरक संहिता में लिखा है कि आनेय पुनर्वसु के छः शिष्य थे। छाहीं में असग-अलग तन्त्र लिखे थे, उनमें से कुछ संहितायें अभी मिलती भी हैं। ऐसे उल्लेख से अनुमान करना स्वाभाविक है कि गुरु से अपने उद्दिष्ट विषय की शिक्षा पाने के बाद शिष्य लोग उसी विषय पर संहितायें लिखते थे। अतएव काश्यप के आठ शिष्यों ने भी उस परम्परा का निर्वाह किया होगा।

सैकड़ों परिचित अन्य दो आज नहीं मिलते, तब उन अपरिचित ग्रन्थों में कौन कौन कब काल की कुल्लि में विलीन हो गया, यह कहना असम्भव है। उपलब्ध काश्यप संहिता भी दुर्भाग्य से सम्पूर्ण नहीं मिली। प्रारम्भ के बारह और अन्त के चौवन अध्यायों में क्या लिखा था, कौन जाने। उस विलुप्त भाग में हमारी अनेक शकाओं के समाधान भी विलुप्त हो गये हैं। प्राप्त अंश में भी सन्दर्भ छिन्न-भिन्न होने के कारण अनेक प्रकरण अधूरे हैं। इस प्रारंभ पूर्ण काश्यप संहिता का सौन्दर्य भी अनुमेय ही है, प्रत्यक्ष नहीं। फिर भी उपलब्ध भाग में जो महत्त्वपूर्ण विषय प्रतिपादित हैं, वे उच्च कोटि के हैं और महर्षि काश्यप के अगाध वैज्ञानिक परिज्ञान के परिचायक हैं।

काश्यप संहिता का प्रतिपाद्य विषय कौमारभृत्य है। हम उसे कौमारभृत्य शास्त्र भी कह सकते हैं। इसीलिए संहिता के विमानस्थान में कौमारभृत्य को सबसे अधिक प्रधानता दी गयी है।^१ बड़ा लिखा है, यदि कौमारभृत्य का द्वारा शिशु का सर्वथं ही न हो तो चिकित्सा के रोप सात अंगों द्वारा चिकित्सा ही किसकी होगी? अन्यो की अपेक्षा शिशु के लिए हृद्य औषधियाँ भिन्न हैं, मात्रा भिन्न है, उपचार भिन्न है तथा उनकी विनोपायार्थे भिन्न। इसीलिए महान् आयुर्वेद का आरम्भ कौमारभृत्य से ही मानना चाहिए। फलतः सम्पूर्ण संहिता के अन्दर घात्री और शिशु के सम्बन्ध में रोप चिकित्सा और औषधियों का विस्तृत विवेचन किया गया है।

चिकित्सा स्थान में एक जगह जीवक ने प्रश्न किया—गुरुवर ! पहले अपने सपने में क्या था—त्रण दो प्रकार के होते हैं। मैं विस्तार से उनके लक्षण और चिकित्सा जानना चाहता हूँ। शिष्य के ऐसा प्रश्न पर महर्षि ने उत्तर दिया।

१) तत्र नृप एवमनुर्वेदः । .. चिकित्सायाद्यन्त्रमिति ।

कौमारभृत्यपद्यानां तन्त्राणाम्प्रथमं मुच्यते ।

आयुर्वेदस्य महती इवामासिब हृत्पथः ॥

अनेन संश्लिष्टमिदं चिकित्समिति । वातस्य हृद्यौषधमन्त्रम् । प्रमाणमन्यद् अन्य उपद्रवो-
न्मेष विवेकाः ।—नास्य० सं०, विमान, शिष्यापञ्चमश्रीयाध्यायः ।

“जीवक ! यह अन्य शास्त्र का विषय है। अपने शास्त्र के अतिरिक्त अन्य शास्त्र के विषय का वर्णन एक घृष्टता है क्योंकि उसे सर्वांगीण नहीं कहा जा सकेगा। फल यह होगा कि यह घृष्ट प्रवक्ता विद्वानों के बीच वैसा ही तिरस्कृत होगा जैसे कौवा सजाया हुआ भी हंसों के बीच शोभा नहीं पाता। तो भी मैं तुम्हारे प्रश्न की अवहेलना नहीं करूँगा। क्योंकि वैद्य को चिकित्सा का यह शल्य अंग भी जानना आवश्यक है। अतएव जीवक ! यह विषय तुम उन्हीं के शास्त्रों से जानो तभी विज्ञ हो सकोगे। यहाँ तो शिशु की कल्याण-कामना को हृदय में रखकर इस शल्य शास्त्र का सार माय सुन लो।”

यह व्यावहारिक उद्बोधन देने के बाद आचार्य ने साररूप जीवक को उसके प्रश्न का उत्तर दिया। किन्तु यह सार इतना महत्वपूर्ण है कि उसकी तुलना में केवल मुश्रुत को छोड़कर अन्य सभी संहिताओं के एतद्विषयक लेख असार प्रतीत होते हैं। जो भी हो, हम तो यह दिखाना चाहते हैं कि अवान्तर विषयों को बचाते हुए महर्षि कश्यप ने कौमार-भूष का प्रतिपादन कितने आग्रहपूर्वक किया है। यही तो कारण है कि महर्षि कश्यप का कौमारभूष अद्वितीय और अनुपम है। आत्रेय की कायचिकित्सा दार्शनिक सिद्धांतों की विषम घाटियों में चढ़ती और उतरती हुई दुरुह दिखायी देती है। मुश्रुत का शल्य-शास्त्र दौली के अभाव में अरोचकता की वेदनाओं से विग्रह कर रहा है। परन्तु कश्यप का कौमारभूष विषयसन्निवेश की रोचकता तथा वस्तु-प्रतिपादन की माधुरी के कारण मुसकराता हुआ दृष्टिगोचर होता है।

काश्यप संहिता की विशेषता यह है कि जो विषय लिखना आरम्भ किया उसका विवेचन इतना पूर्ण और परिष्कृत है, कि प्रतीत होता है वह पूर्णता तक पहुँच गया। दन्त-जन्म, बालग्रह, आकृति विज्ञान, पञ्चकर्म, गर्भिणी चिकित्सा, वेदनाध्याय तथा द्रव्य-गुण वर्णन में, प्रताप होता है गुस्वर कश्यप ने पराकाष्ठा कर दी। स्तम्भ दोष, फक्करोग, उरोघात तथा लघुन कल्प तो काश्यप के अपने मौलिक आविष्कार हैं। उनकी समता किसी संहिता से नहीं की जा सकती। वह नवीन अनुसन्धान जो कश्यप ने इन विषयों में प्रस्तुत किये हैं, अन्यत्र ही ही नहीं।

दन्त-जन्म के सम्बन्ध में कश्यप की सबसे बड़ी खोज यह है कि उन्होंने दूध के दाँत तथा अन्न के दाँतों की वैज्ञानिक आधार पर विवेचना करते हुए बताया कि मसूड़े के अन्दर दाँत जितने महीने में बनता है ठीक उतनेही दिन में वह मसूड़े को फोड़कर ऊपर आ जाता है। बच्चे के जन्म के जितने महीने बाद दूध के दाँत उगते हैं, प्रायः उतनेही वर्ष बाद गिर जाते हैं, और उनके स्थान पर अन्न के नवीन दाँत उत्पन्न होते हैं।

लड़कियों के दाँत कुछ जल्दी और कम कष्ट से निकल जाते हैं, किन्तु लड़कों के दाँत कुछ देर से तथा अधिक कष्ट से उगते हैं। इसका कारण यह है कि लड़कियों के दाँत कम गहराई से तथा कोमल उठते हैं, जबकि लड़कों के दाँत दृढ़ और अधिक गहरे होते हैं।

आठ मास की आयु में पूर्व उगने वाले दाँत सर्वत्र रोगी और दुर्बल रहते हैं। इसके विपरीत आठवें मास में उगने वाले दाँत श्रेष्ठ और सुदृढ़ सिद्ध होंगे। अस्तु ! यहाँ काश्यप का सम्पूर्ण प्रवचन देना सम्भव न होगा। किन्तु इस संक्षिप्त परिचय से यह

तो प्रकट होता ही है कि दांतों के सम्प्रन्ध में निश्चित निदान दूसरी महिताओं में नहीं मिलते। और आज तक भी उन पर दस्तनी गहराई तक विवेचन नहीं हुआ।

मूत्रावाधु (वालघोष) रोग से आजकल हजारों बच्चे पीड़ित होते हैं। उनका यथोचित निदान और प्रतीकार अभी तक प्रायः अज्ञात-सा है। बच्चे मृगत जाते हैं। उसका निदान क्या है और सम्प्राप्ति क्या? कश्यप का यही फनरु-रोग है। इस फनरु-रोग का गंभीर और विशद विवेचन काश्यप महिता जैसा दूसरे ग्रन्थ में नहीं मिलता। कश्यप ने बताया है कि इस रोग के तीन कारण हैं—

1. क्षीर दोष।
2. गर्भाशय दोष।
3. अन्य रोगजनित दोष।

अधिकान्न वालक क्षीर-दोष से ही रोगी होते हैं, गर्भाशय तथा अन्य रोगजनित दोषों से कम। इस रोग से आक्रान्त शिशु सात भर का होने पर भी पैंरो से अपाहिज रहता है। वह बोलता भी ढेर से है। चूतड़, पुरे और बांह सूख जाती हैं। शरीर अस्थि-पञ्जर मात्र दिखाई देने लगता है। शरीर में विशेष प्रकार की दुर्गन्ध आने लगती है। द्वास-प्रदवास, मल-मूत्र तथा नासिका मल अधिक हो जाते हैं। वानरु की प्रत्येक चंष्टा मन्द हो जाती है। यदि उपर्युक्त लक्षण हों तो वह फनरु रोग है।

माता के गर्भ धारण करने के उपरान्त भी लगातार बच्चे का दूध पिलाते रहने से भी गर्भ से दूषित स्तन्य फनरु रोग का कारण होना है, क्योंकि गर्भिणी के दूध में पोषक तत्व नहीं रहते।

अन्य रोगजनित प्रकार में यकृत प्लीहा तथा आंतों के सामना अथवा रुमित्रन्ध विकारों से आंतों के दूषित हो जाने पर तीमरे प्रकार का फनरु रोग होता है। प्रकट रूप से सभी प्रकार से उत्पन्न फनरु के लक्षण समान ही होते हैं। मूल कारण क्या है यह ज्ञात करना वैद्य का ही उत्तरदायित्व है।

केवल क्षीरदोषजनित फनरु रोग में अल्प दोष होने पर कभी-कभी वानरु सूखता नहीं दीखता, किन्तु एक वर्ष की आयु के बाद भी वह न बढ़ा हो पाता है और न ही चलने योग्य। कभी-कभी वह गुगा, बहरा, लंगडा और विक्षिप्त मस्तिष्क वाला हो जाता है। ऐसी दशा में वात, पित्त और कफ का सामन्वज्य दूध में नहीं होता। वह प्रायः वात और कफ प्रधान दोषयुक्त रहता है। दूध ने तीनों तत्व सन्तुलित होने चाहिए।

अभी तक कई चिकित्सा प्रकारों में कहा जाता है कि मा के दूध में चूने की कमी से हड्डी पुष्ट नहीं होती, इस कारण फनरु रोगी पैंरो से अपाहिज रहता है। परन्तु प्रश्न यह भी है कि गुगा अथवा बहरा क्यों? और गुगा रहता है तो बहरा भी अवश्य रहेगा।

बहरा हो तो गुगा होना अनिवार्य नहीं है। किन्तु गुगा होकर बहरा होना अवश्यम्भावी देखा जाता है, ऐसा क्यों? इस प्रश्न का जितना सुन्दर और वैज्ञानिक उत्तर महर्षि कश्यप ने दिया है वह दूसरे के पास नहीं है।

महर्षि कश्यप की खोज यह है कि चलने वाली जीन जिसे हम एक समझते हैं,

एक नहीं दो है। दोनों ऊपर से एक खोल (आवरण) में बन्द है। वस्तुतः जंसे हमारे दोनों हाथ अलग-अलग हैं वैसे ही वागिन्द्रिय भी अलग-अलग दो हैं। जब जीभ का एक भाग बोलता है तब दूसरा भाग उस ध्वनि को ग्रहण करता है। कान ध्वनि को जीभ के मूल तक पहुँचाने का ही काम करते हैं। सुनती तो जीभ ही है, कान नहीं।

फन्फुरोगी के शरीर में कफ और वात दोष से दूषित माता का दूध वागिन्द्रिय को पुष्ट नहीं करता, फलतः बालक गूगा तो रहता ही है और कानों के मार्ग द्वारा पहुँचे शब्द भी उसकी वागिन्द्रिय ग्रहण नहीं करती इसलिए वह बहुरा भी हो जाता है। बोलने वाले वहरे लोगों की वागिन्द्रिय सदोष नहीं है। उनके कानों द्वारा शब्द वहन करने वाले वे मार्ग सदोष हैं जो ध्वनि को वागिन्द्रिय तक ले जाते हैं।¹

हमने देखा है, साप के कान नहीं होते, किन्तु पृथक्-पृथक् जीभ के दो फलक होते हैं। प्रकृति ने सपें की जीभ को अन्य प्राणियों की भाँति एक खोल में बन्द नहीं किया है। लोगों का यह प्रवाद था कि साप जीभ से सुनता है। यह प्रवाद एक वैज्ञानिक सत्य था, जो महर्षि कश्यप के इस वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर ही प्रचलित है। आज का शरीरविज्ञान भी मस्तिष्क में वचन केन्द्र (speaking centre) तथा श्रवण केन्द्र (hearing centre) में भेद नहीं दूढ़ सका। इस प्रकार यह एक वैज्ञानिक सत्य है कि साप ही जीभ से नहीं सुनते, विश्व के सारे प्राणी ही जीभ से सुनते हैं।

शिशु के लिए सुवर्णप्राशन भी काश्यप की अपनी ही खोज है। शिशु को सामर्थ्य-वान् बनाने के लिए खिलाई जाने वाली वस्तुओं में कश्यप ने प्रथम स्थान सुवर्णप्राशन को ही दिया है। उनका प्रयोग यह है कि तत्काल स्वच्छ धोये हुए पत्थर पर दो चूद मा का दूध या पानी डालिये। विशुद्ध स्वर्ण को उसमें घिस दीजिये। ध्यान रहे, आधा चावल से अधिक न घिसा जाय। इस घिसे हुए स्वर्ण को 2 रत्ती धी तथा 4 रत्ती मधु ने मिलाकर शिशु को चटा दीजिये। इससे शिशु की शक्ति, सौन्दर्य तथा बुद्धि में वृद्धि होती है। एक मास सेवन करने से बालक नीरोग तथा बुद्धिमान् होता है। छ मास प्रयोग करने पर उसकी धारणाशक्ति इतनी उत्कृष्ट हो जाती है कि एक-दो बार सुनकर ही किसी सन्दर्भ को स्मरण कर ले।²

यों तो महर्षि कश्यप का रासायनिक विश्लेषण प्रायः सर्वोत्तम है, परन्तु सास-

1. तत्र वागिन्द्रियं त्वेन द्विधाभिन्नं यथा वरी ।

अर्धेन शब्दं यवति गृह्णात्यर्धेन च पुन ॥

वामाक्ष्यं मुखा भूमिष्ठं भवन्ति बधिरा नरा ।

बाह्मूना हि स्मृतं श्रोत्रं वामाक्ष्यं भ्रष्टं हि तत् ॥

—वाक्य ४०, चरितमारयान, पृष्ठ १६ चिकित्तिनाम्नाय, स्तो० ७ ४

2. विपुष्पधीति दुषदि प्राह्मुष्योत्पुनाम्बुना ।

धानस्य मधुतपिम्भां सेहयन् ननकं चिमुम् ॥

मुषणप्राशनं ह्यंजनेष्वालिं बलवधनम् ।

जातुष्यं मद्गतं पुष्यं बृष्यं बल्यं प्रहापहम् ॥

मात्राद् परमं मधुको व्यस्यधिमर्नं च धुष्यतः ।

पश्चिमाक्षीः भुविधरः गुरमः प्राशनान्भवत् ॥—कास्य०, गृ० नृहृष्याय

खास पदार्थों में लहसुन का जो रासायनिक विश्लेषण उन्होंने दिया है, वह उनकी अपूर्व खोज है। उनके अनुसन्धान के सुनिश्चित परिणाम देखिये—

उन्होंने बताया कि प्रकृति के नमस्त निमाण में मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय, वह छ रस हैं। लहसुन में एक अम्लरस नहीं है, इस एक रस की कमी के कारण ही उस रसों' सत्ता दी गई है। इतना ही नहीं, उसमें प्रत्येक अवयव का विश्लेषण भी उन्होंने किया है। उनका विश्लेषण देखिये—

- 1 लहसुन के बीज में कटु रस है।
- 2 उसमें नाल में लवण रस एवं तिक्त रस है।
- 3 उसमें पत्ता में कषाय रस होता है।
- 4 आम्लाशय में उसका परिणाम मधुर होता है।

यौवन का स्थिर रगन के लिए तथा स्तन्य रागा, आतव रागा एवं गभाशय के रागा में लहसुन के अलग अलग प्रयोग कक्ष्य में बताये हैं। स्त्रियाँ के अतिरिक्त पुरुषों के लिए रसान्ताजीकरण है। वह वातव्याधि रक्तदाघ, रक्तचाप, स्मृतिभ्रंश, जीर्णज्वर, मूत्र विकार, हृद्रोग, उन्माद तथा कुष्ठ पर चमत्कारपूर्ण लाभ करता है। इन रागों पर रसों के जो प्रयोग महर्षि ने आयाजित किये हैं, दायन ही योग्य हैं।

महर्षि ने पोष और माघ का महोना लहसुन के उपयोग के लिए सर्वोत्तम बताया है। प्लूष और पित्त प्रधान रागा में लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मांस रागा में भी लहसुन हानिकर होता है। यहाँ तक कि उन्मत्त रोग में भी कक्ष्य ने रसों का प्रयोग निषिद्ध किया है। क्योंकि वह प्लूष प्रधान सामता से उत्पन्न हानि धाना रागा है।¹

सन्निपात का विवेचन और चिकित्सा भी कक्ष्य की अपूर्व है। चरक ने लिखा था कि सन्निपात के समुद्र में डूबते रागी को जो चिकित्सक उबार लेता है, माना उसने सारे धर्म कर दिये और ऐसा कौन-सा सम्मान है जिसका वह अधिकारी नहीं? प्रत्येक प्राणाचार्य ने सन्निपात पर गम्भीर लिखा है। सुश्रुत का सन्निपात विवरण उत्कृष्ट है चरक का अद्वितीय। किन्तु कक्ष्य की कमनीयता ही कुछ और है।

T. B. राजयदमा पर भी कक्ष्य के अपने आविष्कार हैं। हम जानते हैं पुनर्वसु से उनकी तुलना नहीं करना चाहते। किन्तु कक्ष्य का आविष्कार महा अमरारिष्ट² ने घन्घरि के पास है और नहीं जानते। जो दुग्ध और मांस के विभिन्न नदों का प्रथम प्रथम विश्लेषण देने में कक्ष्य का रासायनिक प्रतिभा दायन ही योग्य है। यहाँ छोटी-सी गागर में वह सागर भरा जाय?

कक्ष्य के वैज्ञानिक आविष्कारों का याद-आ पड़े लीजिये, फिर आचारान्त पढ़ें

1 कक्ष्य संहिता रसों कल्प।

2 सन्निपातान्ध मन्त्र यात्र्युद्धरति मानवम्।

कक्ष्य ने नृपधर्म काका पुत्र से नाहति ॥—चरक

3 महाअमरारिष्ट इति कक्ष्यन प्रकल्पित—कक्ष्य स० चिकि० राजयदमा।

बिना छोड़ने को जी नहीं करता। आज के ससार में वैज्ञानिकता का बड़ा बोलवाला है। किन्तु हजारों वर्ष से वसुन्धरा के गर्भ से छिपी हुई महर्षियों की यह वैज्ञानिक गवेषणाएँ किससे कम है? ऐसा लगता है आज के वैज्ञानिक से कश्यप पूछ रहे हैं—वाणी के उच्चारण और श्रवण का प्राकृतिक नियम क्या तुम्हें ज्ञात है? विदोष की मर्यादा पर रोग और आरोग्य के अपरिवर्तनीय सिद्धान्तों की क्या तू समझ सकता है? जीवन की अल्पता और दीर्घता तेरे ही हाथ है, क्या उसका उपयोग तू कर सका? यदि यही न कर सका तो विज्ञान का नाम लेकर विध्वंस की ओर क्यों जा रहा है?

महर्षि कश्यप के समय की एक चीज और है, वह है भूत-विद्या। भूत-विद्या नवीन आविष्कार नहीं है। वह आयुर्वेद का मौलिक अंग है। धन्वन्तरि कश्यप से पूर्व हुए थे। उन्होंने आयुर्वेद के आठ अंग लिखे हैं, उनमें एक अंग भूत-विद्या भी है। ग्रह देव और असुर दोनों प्रकार के होते हैं—स्त्री रूप भी और पुरुष रूप भी। इतिहास में पूर्वजों के प्रति प्रत्येक जाति का एक मानसिक श्रद्धा रही है। वह आज भी है। मनुष्य की मानसिक स्थिति ही ऐसी है कि वह अज्ञात कारण वाले सुख और दुःख को पूर्वजों के प्रसाद और रोष का फल मानता है। उसकी कल्पनाओं में वे ही व्यवस्थायें रहती हैं जो इतिहास में उसने पड़ी या सुनी हैं। ग्रहा के चारे में भी यही बात है। उसमें ग्राहण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ग्रह भी हैं।

किन्तु सम्पूर्ण ग्रहों के आवेग में मूल शक्ति देवती है। और देवती एक ऐसी शक्ति है जो तीनों लोकों में व्यापक है।¹ और देवती का प्रकोप अधर्म के कारण होता है।² ग्रहों में स्कन्द और देवती ही प्रधान हैं। स्कन्द पुरुष ग्रह और देवती स्त्री ग्रह। पुरुष ग्रह सारे ही स्कन्द के तथा स्त्री ग्रह देवती के ही रूपान्तर हैं। स्कन्द प्रधान, देवती उसकी आज्ञानुवर्तिनी। इस प्रकार विद्वन्व्यापिनी देवती की तुलना में स्कन्द और भी गहान् विद्वन्व्यापी तत्त्व हुआ।

अर्थवाद के रूप में एक कहानी भी लिखी है कि देवती ने अपनी शक्ति से स्कन्द को प्रसन्न कर लिया। स्कन्द के परिवार में पाँच व्यक्ति थे, किन्तु स्कन्द ने प्रसन्न होकर छठवीं देवती को अपनी बहन स्वीकार कर लिया। स्कन्द के छ मृत्यु थे, देवती के भी। इसलिए छ. मृत्यु वाली छठवीं व्यक्ति परिवार में होने के कारण प्रसन्न के छठवें दिन ही उसकी पूजा विहित हुई। ग्रहों के अनुसार मन, पूजा, होम आदि मानसिक श्रद्धा के साधनों के अतिरिक्त जो रोग होते हैं उनकी चिकित्सा उन-उन रोगों के प्रसंग में यही गई चिकित्सा ही है।³ केवल मानसिक मनुष्य के लिए घृणदान या होम की प्रक्रिया ही विशेष है।

1. तस्मान् सनातना प्रपत्त्या देवता बहुरप्या भ्यान् ॥—आयुर्व २०, देवती वर १।

2. भद्रमस्यानि भद्राया देवते चकारान्तरम् ॥—आयुर्व २०, देवती वर 70।

3. योग्या विभक्त्याऽपि न यत्र विनिर्गतम् ॥

अपि शत्रु विनिर्गताभिन्नमरुतं पूज्याम् ॥

तो शत्रु विनिर्गताभिन्नमरुतं पूज्याम् ॥—आयुर्व २०, विर ०, धन ४७।

कुर्म करने वाले स्त्री-पुरुषों को ही ग्रह धेरे हैं। वे ग्रह भी विद्वद्ब्यापों शक्ति हैं। कुर्म सामाजिक पाप है। धर्म अथवा सदाचार का अतिश्रम ही पाप है। इस प्रकार अवमानन करने वालों का दण्ड देना राजकीय न्यायालय का काम है। किन्तु व्यक्ति जब तक अपना स्वयं नियन्त्रण न रखे, अदालत का भय समाज का नियन्त्रण नहीं कर सकता। मन से व्यभिचार करने वाली स्त्री के मानिक धर्म में विकार होता है। शरीर से व्यभिचार करने वाली स्त्री के स्तन सूख जाते हैं। कुर्म पुरुष की सम्मान पागल, अल्पायु अथवा अग-भग होती है। उनके लिए होम अथवा मन्त्र-तन्त्र का विधान करके चिकित्सकों ने सामाजिक अनुनामन में बहुत बड़ा सहयोग किया है। मनुष्य की निरकुशता पर उमका मन ही धासन करता है, कोई ऐसी अदालत नहीं है जो उसे सम्मान पर धरा सके। ऐसी परिस्थिति में चिकित्साशास्त्र ने मनुष्य का सम्मान पर बाह्य रहने के लिए जो मनोवैज्ञानिक उपाय आविष्कार किये वे अमूल्य हैं।

चिकित्सक न केवल शरीर के रोगों के लिए ही उत्तरदायी हैं, वह मन के रोगों का शाला भी है। अतएव मानसिक स्वास्थ्य के लिए उसन देन, काल और पात्र का ध्यान न रखकर अच्छे से अच्छे समस्त प्रयोगों का आविष्कार किया है। मर्त्य कश्यप के पुत्र मतंग उनम अग्रणी थे। इसलिए हम दिना में जो आविष्कार हुए उनका नाम ही मातंगी विद्या रख दिया गया।¹

मानस-पटल पर भूतकालीन परिवर्तनाओं के घात-प्रतिघातों के परिणाम-स्वरूप जो कष्ट आ घेरते हैं उन्हें भूत-विद्या नाम दिया गया। किन्तु मन के दोषों से उत्पन्न कष्ट शरीर को ही भोगने पड़ते हैं इसलिए उनकी चिकित्सा में मन और शरीर दोनों के आरोग्य के लिए प्रयोग लिखे गये हैं। कश्यप ने भी चिकित्सास्थान में एक अलग प्रसंग में 'बाल ग्रह' चिकित्सा बताई है तथा कल्पस्थान में रेवती कल्पाध्याय के अन्तगत उसका दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक विवेचन किया है तथा मातंगी विद्या के मन्त्र ग्रह निवारण के लिए लिखे हैं। दन मन्त्रा का साहित्यिक दृष्टि से कोई वाच्यार्थ नहीं है। जब वाच्यार्थ ही नहीं है, तब लक्ष्य और व्यंग्य तक कैसे पहुँचा जाय? लक्षण और व्यञ्जनाएँ भी वाच्यार्थ के सम्बन्ध में ही अन्याय का बोध कराती हैं। जहत्स्वार्थ लक्षणा अथवा अत्यन्त तिरस्त्रित वाच्य ध्वनि में भी यदि वाच्य का बोध न हो तो लक्ष्य और व्यंग्य अर्थ का उत्थान सम्भव नहीं है।²

मन्त्र के लक्षण अथवा उच्चारण से कोई अर्थ कैसे प्राप्त होता है यह युक्ति अब प्रायः अज्ञात है। किन्तु उस युग में भी यह विवादास्पद थी। चरक में भी भूतविद्या के विषय में विचयन हुआ है। उन्होंने शारीरिक चिकित्सा का नाम 'युक्ति व्यपाथय चिकित्सा' लिखा, और इस भूतविद्या सम्बन्धी मानसिक रोगों की चिकित्सा का 'दैव-

1 मान-ज्ञानम विद्या पुराणा — भाष्य स०, रेवती कल्प 80।

2 लक्ष्यं हि निमित्तं महामिषं बुद्ध्या बद्धं यमते बुद्धिपथं वदन्तं गन्तारिक्युरि मन्त्रं हि निमित्तं व्यपाथय चिकित्सां व्यपाथय चिकित्सां पञ्चममिषं कर्त्तव्यमिति हि निमित्तं विद्वि विद्वि । — मन्त्र विद्या, — भाष्य स०, नन्व०, रेवती कल्प

व्यपाश्रय चिकित्सा' लिखा ।¹ चरक ने 'भूतविद्या' एक विज्ञान तो स्वीकार किया किन्तु देव, पिशाच और राक्षसों का आवेश भिव्या कल्पना कहकर निर्मूल एव भ्रमात्मक सिद्ध किया है।

काश्यप संहिता में लिखी हुई भूतविद्या की कथा यदि यहाँ संक्षेप में दे दी जाय तो अप्रासंगिक न होगा—'सबसे प्रथम प्रजापति ने काल की सृष्टि की। अनन्तर देव, असुर, मनुष्य, अन्न, लता, वृक्षों की रचना की। तीसरे नम्बर पर प्रजापति ने क्षुधा का निर्माण कर दिया। क्षुधा ने प्रजापति को सामने देखा, वह उन्हीं में समा गई। प्रजापति क्षुधा से व्याकुल हुए। अतएव अन्न बनाया। अन्न खाकर भूख की तृप्ति हुई। छूछ रह गई। फलतः अन्न को प्रतिदिन खाने पर भी लोगों की तृप्ति नहीं होती, क्योंकि वह निस्तार रह गया।

अब क्षुधा प्रजापति से निकलकर काल में प्रविष्ट हो गई। अन्न तो प्रजापति या ही चुके थे। काल ने देव, मनुष्य और असुरों को खाना शुरू कर दिया। देव और असुर दुःखी होकर प्रजापति के पास गये। प्रजापति ने उन्हें अमृत बता दिया। समुद्र मंथन अमृत निकाला गया, किन्तु वह देव ही पी गये। वे क्षुधा और काल से बचकर अजर-अमर हो गये। असुर रह गये। वे देवों से लड़ने लगे। दीर्घजिह्वी नाम की एक असुर कन्या देवसेना को भक्षण करने लगी, उसकी क्षुधा मिटी न थी। दीर्घजिह्वी का यह उत्पात देख देवगण स्कन्द के पास गये—'भगवन्! दीर्घजिह्वी को रोकिये। वह हम सबको खाये जा रही है।'

स्कन्द ने इस बात पर सगर्भीता किया कि तुम लोग मेरा सम्मान भी प्रथम ध्येयी के देवों में करोगे। देव राजी हो गये। तब से सोम आदि ऋषियों ने 'प्रब्रूव' नाम से, अजएकपात आदि दश रुद्रों में ग्यारहवें शङ्कर नाम से, इन्द्र पूषा आदि बारह आदित्यों में 'अहस्पति' नाम ने तेरहवें स्कन्द ही है। वर्ष के बारह मासों में तेरहवा (लौद) मास स्कन्द का ही है।

देवताओं में प्रतिष्ठित होकर स्कन्द ने अपनी वहन रेवती की दीर्घजिह्वी का नाश करने भेजा। वह कुतिया बनकर दीर्घजिह्वी की खा गई। यह विद्युत् ही वह रेवती है। रेवती का विद्युत् रूप देखाकर असुरों में भगदड़ पड़ गई। वे देवियों और मानुषियों के गर्भ में छिप गये। रेवती वहाँ भी उन्हें ढूँढ़कर मथार करने लगी। इसलिए जो पुरुष और स्त्री अपर्मा होते हैं, रेवती उनके गर्भों अथवा तन्तानों को घस लेती है। इसीलिए उन्हें 'जातहारिणी' कहते हैं। इसलिए पर्माश्रम का विवेक रखो और पर्माचरण करो। अन्यथा असुर मानकर जातहारिणी खा जायेंगी। जातहारिणी के प्रसाद के लिए इसीलिए जप, दान, होम, दृष्टि तथा नानि कर्म आवश्यक हैं।²

रेवती क्या है? वह उल्का और विद्युत् है। ओलों के रूप में भी वही गिरती

1 तत्र व्यापाश्रय—मन्वीर्यम यदि नष्टं न वक्तुं हार हार निवृत्त प्रायश्चित्तानाम् स्कन्धस्य प्रथमा दशमादि। सुविश व्यापाश्रयः —आहारोत्तर-सप्ता मासना —चरक, सूत्र 11/54

2 रेवती कलाभ्यन्त, भास्कर श०, देखिये।

है।¹ रवती ही जातहारिणी बनकर सार सक्कट उत्पन्न कर सकती है। धमाचरण ही उससे बचन का उपाय है। अधम से धम की ओर मन को प्रवृत्त करने का उपाय मातंगी बिद्या है।

अब उपर्युक्त उपाख्यान का समन्वय कीजिय तो निम्न बातें स्पष्ट होंगी—

- 1 विश्व की रचना में व्यापक एक शक्ति का नाम स्कन्द है।
- 2 स्कन्द के ही रूपान्तर वसु, रुद्र और आदित्य हैं।
- 3 रवती विद्युत् है। उसका गन्त प्रयोग जीवन का नाश करता है। रवती (विद्युत्) की अनुकूलता ही स्त्री और पुरुषों के प्रजनन प्रवाह का पुष्ट करती है।
- 4 दुराचरण और अधम से रवती दुःखदायी होती है। धम और सदाचार से रवती सुख देती है तथा सन्तान बढ़ाती है।

संस्कृत साहित्य में भौतिक तत्त्वा में जब शक्ति (Energy) का समन्वय किया जाता है, उस देवता कहते हैं। शक्ति का प्रतिगामी तत्त्व अमुर है।

भौतिक तत्त्वा में जब चेतना शक्ति का समन्वय किया जाता है तब उसे आत्मा कहते हैं।

भौतिक तत्त्वा की शक्तियाँ का जब आध्यात्मिक वर्णन किया जाता है तब उन्हें प्राण और रयि कहते हैं। ईशावास्य उपनिषद् में लेकर बृहदारण्यक तक दसो उपनिषदों में यही विवेचन मरा पड़ा है।

इस विश्लेषण में समझने के लिए चार बातें हैं—

- 1 देवता तथा अमुर।
- 2 आत्मा तथा भौतिक तत्त्व।
- 3 प्राण और रयि।
- 4 धम और अधर्म।

इन चार बातों के अतिरिक्त लिखा गया कथानक तो एक घंटी है, जो तत्त्व की कला है ताकि वह अपनी बात पाठकों के मन में बैठे। जिस प्रकार आजकल का तत्त्वक किसी वस्तु का प्रतिपादन करने के लिए नाटक, उपन्यास, कथा आदि गैलियाँ अपनाते हैं, उसी प्रकार काव्य में महिमा का रवती रूप भी एक रोचक घंटी है।

रवती रूप में स्कन्द के तीन रूप लिखे गए हैं—वसु, रुद्र और आदित्य। इन तीनों का ही वैज्ञानिक रूप जल, वायु और तेज है। आयुर्वेदशास्त्र में इन्हीं का आध्यात्मिक रूप कफ, वात और पित्त है। रवती विद्युत् है। आध्यात्मिक भाषा में उस प्राणशक्ति अथवा समीकरण शक्ति कहते हैं। अधम कुत्सित विचार और कम हैं। चिकित्साशास्त्र में वही रोग का हेतु अथवा रोग का निदान है। धम नियमित मन और शरीर की श्रिया है। चिकित्सा में वही उपचार और पथ्य है।² विघ्न अमुर हैं। आयुर्वेदशास्त्र में यह

1 मा उत्तम में विद्युत् का अमरवर्ण—आम्रवर्ण रवती रूप

2 भगवद्गीता में प्राणशक्तियों का वर्णन है। मयमहि जातहारिणी दिव्या कण्ठपा दृश्यते। तस्यां तु धम एव निवृत्तिहारक मुक्तमिति।—आम्रवर्ण सः रेवती रूप, अ० 7

असुर ही रोग हैं।

अब यदि हम कहे कि 'रेवती अधर्म की ओट में छिपे राक्षसों का नाश करती है' तो उसका ही रूपान्तर यह होगा कि—'जीवन शक्ति कुपथ्य के कारण उत्पन्न रोगों का नाश करती है। इसलिए नियम समय (धर्म) से चलना चाहिए।' दोनों का एक ही अर्थ है। इसलिए भूतविद्या मनोबल को बढ़ाने का एक उपाय है। चिकित्सा-शास्त्र में रोग के हेतु तीन कहे गये हैं—

1. असात्म्येन्द्रियार्थ संयोग।

2. प्रज्ञापराध।

3. असात्म्य परिणाम।

चरक के ये मूलमूल बड़े व्यापक और वैज्ञानिक हैं। इनमें प्रज्ञापराध-जनित रोगों के लिए ही भूतविद्या की रचना की गई है।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक रोग के लिए चाहें वह सारोरिक हो या मानसिक, हम ही उत्तरदायी हैं। देवता अपने स्वार्थ में हमें दुःख या सुख देने नहीं आते। उन्हें देवताओं की पूजा भी स्वस्थ नहीं कर सकती जो अपन चरित्र को सुधारना नहीं चाहते। सन्मार्ग पर चलना ही पथ्य है। वही आरोग्य का साधक है। काश्यप संहिता में ही कहा है, चिकित्सा दो प्रकार की है—युक्त्यधिष्ठान और वैवाधिष्ठान। वमन विरेचन आदि युक्ति है। यज्ञादि धर्म दैवी है।¹ रोगोत्पादक दोनों प्रकार के हेतुओं की गणना अधर्म में की गई है।²

भारतीय दर्शन में मनुष्य जीवन में देवताओं का स्थान अवश्य है, किन्तु अन्तिम सिद्धान्त यह है कि कर्म देवताओं से भी प्रधान है। जिस प्रकार सारे देवता एक ही देवता के विविध रूप हैं, उसी प्रकार सम्पूर्ण कर्म मनुष्य जीवन की व्याख्या हैं। देवता कर्म के नियन्ता नहीं हैं, कर्म ही देवताओं का भी नियन्ता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन्द्र, वरुण आदि देवों का नियन्ता भी कर्म है, फिर मनुष्य उससे कैसे बच सकता है? कश्यप ने यही कहा था—जीवक, एर वात याद ररना, जातहारि स्वय कभी नहीं आती। माना, पिता अथवा सन्तान के दुष्कर्म ही उसके आक्रमण के हेतु होते हैं।³

चरक ने अत्यन्त ओजस्वी भाषा में इस विषय पर लिखा है। जो मनुष्य अपने कर्मों से दूषित नहीं है, देवता, गन्धर्व, पिशाच और राक्षस उसका कुछ धिगाड नहीं सकते। अयमं करके उसके परिणाम में आने वाले दुःखों से बचने के लिए देवताओं का सहारा

1. आषाढ युक्त्यधिष्ठानं देवाधिष्ठानमवयव।

युक्त्यधमन मर्मादि देव यागादि योयंते च।

—आयुर्वेद स०, चिन्त० 3/26

2. तदुत्पादक भयमानात्मन 'नर्बेगान्मन्त्रिनवद'। बागादीनां यज्ञेयुष्यभुक्तयः। नस्यभुक्तमधम।

—चरक०, विम० 3/21

3. नवाधमभूतः सार्गं सिद्धाजानद्वारिणा।

मातु रिदु मुत्तानात्त साधनेन प्रवर्ततः॥

—काश्यप स०, देवगो 66

लेना व्यर्थ है।¹ अधर्म को धर्म से ही जीता जा सकता है, देवताओं की परिचर्या और कृपा से नहीं। फिर देवताओं की पूजा क्यों बताई गई है? देवता किसी का दुःख दूर नहीं करते तो उनसे सम्पर्क रखने से क्या लाभ? भारतीय आचारशास्त्र ने इसका उत्तर भी दिया है।—यह ठीक है देवता किसी की रक्षा करने स्वयं नहीं आते। किन्तु जो उनके समक्ष प्रायश्चित्त की भावना लेकर अपने उद्धार की याचना करता है, वे उसे वह मुमेषा प्रदान कर सकते हैं जिसके द्वारा वह अपने कर्मों का मुधार कर सके। क्योंकि सुख और दुःख कर्म के ही अधीन हैं,² देवताओं के नहीं।

मनुष्य के सुख और दुःख का मूल कारण मन है। दमतिष्ठ रोग-निवारण के लिए वैज्ञानिक आपार पर भी आयुर्वेद में विचार हुआ है। यह गरीर रथ है, बुद्धि सारथी, मन बागडोर, इन्द्रिया घोंटे और आत्मा ही उनका रथी है। दम दार्शनिक रूपक को वैज्ञानिक प्रयोगशाला में परीक्षण करके मनुष्य समाज को राह्य पहुंचाने का प्रयास ही भूत-विद्या है। यह मूर्खों की बहक नहीं है किन्तु मुकुट दार्शनिकों और वैज्ञानिकों की योजना है। समाज के निम्न से निम्न स्तर के व्यक्ति को भी जिस योजना से नियन्त्रित किया जा सके, वे मूल्य उममें विद्यमान हैं। वे शौरिया, दृढराइल, जूडिया और धैवीनोनिचा में और अधिक लागू हैं, क्योंकि उन देशों के मान मानसिक दृष्टि में अधिक उच्छृङ्खल थे।

आज का विज्ञान भारी-भारी भौतिक शक्तियों के नियन्त्रण में प्रवृत्त है। किन्तु मन के नियन्त्रण का वैज्ञानिक उपाय खोजने का प्रयास नहीं हुआ। यही कारण है कि विज्ञान के प्रचुर विकास के बावजूद सुखी समाज नहीं बन सका। रोगी को दृज्यघन, निवदचर तथा गोलिया खिलाने के बाद आज का चिकित्सक उमकी चिन्ता छोड़ देता है, किन्तु आयुर्वेदशास्त्र के अनुसार रोगी की आचार-महिता भी चिकित्सक के अधीन है। चरक का मूलस्थान और विमानस्थान का बह्वन-सा अंग आचार-संहिता ही है। काव्यप संहिता में भी ऐसे प्रसंग हैं, यद्यपि उसका बहुत बड़ा भाग नष्ट हो गया है।³ आयुष्य के लिए हिन और अहिन का विवेक ही आयुर्वेद है, उसमें मदाचार ही प्रधान है।

मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों पर रोग-निवारण का यह विज्ञान धीरे-धीरे उन्नत हुआ। उसकी सफलताओं ने जनता का विश्वास प्राप्त किया। यहां तक कि मनोवैज्ञानिकों ने औषधियों की उपयोगिता कम कर दी। फलतः द्रव्यगुण परिज्ञान, उनके रासायनिक

1. नैव देवा न मन्त्रा न पिशाचा न राक्षसाः ।

न चान्ये स्वयमस्मिन्पुनश्चिन्त्यन्ति मानवम् ॥

प्रज्ञापराधत्तमप्राप्ते व्याधोऽर्मेज आत्मन ।

नाभिश्चन्द्रो देवान् पितृन्नापि राक्षसान् ॥

आत्मानमेव मन्यन् कर्तारं मुख्यदुःखयोः ।

तस्माच्छ्रेयस्करं मार्गं प्रतिपद्येत् नोत्रयेत् ॥—चरक स०, निदानस्थान, 3/20 23

2. न देवा, दण्डमादाय रक्षन्ति पशुपालवन् ।

म तु रजिगुमिच्छन्ति बुद्ध्या संयोजयन्ति ॥

3. मगनाग्रेव सततं प्रजानामनिवर्धयेत् ।

सर्वं गृहस्था मेवेत् दानानि च तथापि च ॥—शाक्यप न०, सिद्धि ४

प्रयोगों की ओर से विमुख मनोवैज्ञानिकों ने मानसिक चिकित्सा द्वारा रोग-निवारण के लिए विभिन्न तान्त्रिक ग्रन्थों की रचना की। यह विज्ञान यहाँ तक बढ़ा कि लोग मन्त्र-चिकित्सा पर ही विश्वास करने लगे। मन को प्रभावित करने वाले विविध मन्त्रों और विधानों की रचना हुई। मन्त्र चिकित्सकों का एक सम्प्रदाय चल पड़ा।

प्राचीन प्राणाचार्य औषधि द्रव्यों के रासायनिक विज्ञान के आधार पर शरीर के आन्तरिक भागों में होने वाले फोड़ा-कुन्सियों को दूर करते थे। इसीलिए उन्हें शल्य चिकित्सा (Surgery) की उतनी आवश्यकता नहीं थी, जितनी आज एलोपैथी में हो गई है। द्रव्यगुण-परिज्ञान के अभाव में जाज का चिकित्सक शल्य चिकित्सा पर ही बल देने लगा है। ठीक इसी प्रकार मन्त्र चिकित्सा ने एक युग में द्रव्यगुण विज्ञान को पीछे डाल दिया। फलतः लोग द्रव्यगुण पर आधारित औषधियों को भूलते गये, और मन्त्र-तन्त्रों द्वारा आरोग्य-प्राप्ति का प्रयास करने लगे।

यद्यपि संहिता-काल से भी इन दिशा में प्राणाचार्यों की प्रगति थी, किन्तु उते गौण स्थान प्राप्त था। यौद्धकाल में यह जैसी बहुत विकसित हुई। क्योंकि बुद्ध भगवान् ने निम्न सध में औषधियों के प्रयोग पर प्रतिषेध लगा दिया था। किन्तु रोग तो होते ही थे, उनके निवारण के लिए मन्त्र चिकित्सा को बहुत बल मिला, और इन दिशा में नये-नये मन्त्र-तन्त्र आविष्कृत भी हुए।

किन्तु दुर्भाग्य की बात यह थी कि मन्त्र वैद्य अपने मन्त्र-तन्त्र गुप्त रखने पर बल देते थे। यहाँ तक सकीर्णता बढ़ी कि यह विचार मन्त्र चिकित्सा का सिद्धान्त बना दिया गया कि गुप्त रहकर ही मन्त्र प्रभावशाली रहता है, प्रकट कर देने से मन्त्र का बल नष्ट हो जाता है। ईसा की सातवीं शताब्दी से सिद्ध सम्प्रदाय केवल मन्त्र, तन्त्र और जादू का उपचार ही करते थे। किन्तु मन्त्र-तन्त्र धे गुप्त ही। इन सिद्धों ने नये-नये भूत-प्रेतों की कल्पना कर डाली। धीरे-धीरे सिद्ध लोग स्वयं मानसिक रोगों से आक्रान्त हो गये। वे नष्ट हुए। उनकी मन्त्रविद्या भी प्रायः नष्ट हो गई। हम फिर ध्वजन्तरि, आनेय और कश्यप की औषधियों की ओर ही आना पड़ा। यदि हम उनके रासायनिक द्रव्यगुणों को पूरी तरह जान लें तो शल्य चिकित्सा नाममान रह जाय।

काश्यप संहिता में औषध भेषज-निर्वाह्याय नामक एक अध्याय है। उसमें औषधि का विस्लेषण करते हुए कहा गया है—चिकित्सा दो प्रकार की है—पहली औषध, दूसरी भेषज। द्रव्यगुण के रासायनिक योग से तैयार होने वाली चिकित्सा औषध है। होम, प्रत, मन्त्र तथा शान्ति कर्म से की गई चिकित्सा भेषज है। दोनों प्रयोगों से यदि रोग नहीं हटता तो समझो जीवन का अन्त आ गया। औषध और भेषज का समुचित प्रयोग जानने वाला चिकित्सक ही प्राणाचार्य है।

1. औषध भेषज प्रोक्त निवारण चिकित्सकम् ।

औषध द्रव्य सभाग भुवन दोषादिकम् ।

तृणप्रापाशान् मानिकम् च भेषजम् ॥—भाष्य म०, श्लोक 3-1, 5

अथ यत्नं जन्तु इव न कुर्यात् गुणम् ।

पौनःपुन्यं काला न परिहर्तव्यम् च ।

काश्यप संहिता की सामाजिक ज्ञाकी

काश्यप संहिता में जिस सामाजिक अवस्था का चित्रण मिलता है, वह काश्यप की समकालीन भाषा की नहीं कही जा सकती। उसमें अनायास यश और वात्स्य काल की भाविया भी मिली हुई हैं। फिर भी कश्यप के युग के समाज की रूपरेखा उसमें भलबनी है। वह महाभारत से पूर्व का युग है। हम उस ईसा से दस हजार वर्ष पुराना कह सकते हैं। अत्रेय पुनर्वसु रामायण युग के महापुरुष थे। और कश्यप तथा आनय समकालीन। इस प्रकार कश्यप भी रामायण युग के ही पुरुष ठहरते हैं। बृद्ध कश्यप कुछ और प्राचीन। कश्यप संहिता के अन्तिम प्रतिस्कर्ता वात्स्य का समय बौद्धकाल से पहल या प्रतीत होता है क्योंकि उसमें चरक संहिता की भाँति सौगत मत का प्रतिबिम्ब नहीं है।

काश्यप संहिता के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि उस काल में सम्पूर्ण एशिया तथा यूरोप तक के देशों के साथ भारत के व्यावहारिक सम्पर्क बहुत घनिष्ठ थे। संहिता में उन देशों का व्यावहारिक दृष्टि से उल्लेख यह सिद्ध करता है। खेती कल्पाध्याय में विभिन्न जातीय प्रजा का परिचय देते हुए सिंह, शक यवन पल्लव, कम्बोज, हूण आदि के साथ बीसों ऐसी जातियों का नाम भी लिखा है जो आजकल अपरिचित हैं। सिंहल आज की लका, शका का प्रदेश ताजिकिस्तान और फरगना यवन यूनान, पल्लव बनस और बुखारा, कम्बोज काबुल तथा हूणों का तुर्किस्तान हमारे परिचित हैं।

भोजन कल्पाध्याय में भिन्न भिन्न देशों के खान पान का उल्लेख है, जिनसे तत्कालीन भारतवासी व्यावहारिक सम्पर्क में आते रहते थे। सिन्ध, काश्मीर, चीन अपरचीन (साइबेरिया) बाह्लीन (बैबिलोनिया), दासेरक शातसार (ऊटा का देश—अरब) आदि प्रदेश विविध रूप से वर्णित हैं। मूत्रिकोपनमणीयाध्याय में प्रभूतिकानीन आहार बिहार का वर्णन करते हुए लिखा है कि विदेशों में रहनेवाली नाना मन्त्र जातियाँ प्रसव के बाद प्रभूता को खत तथा मांस का गारवा तथा कन्दमल फल आदि देती हैं।¹ अनेक देशों के नाम ऐसे हैं जिनके द्वारा आज की राजनैतिक सीमाओं में घटी हुई भूमि के ऊपर तत्कालीन देशों की सीमा निर्धारित कर सकना अत्यन्त दुष्कर है। किन्तु संहिता के उल्लेखों से यह स्पष्ट है कि तत्कालीन भारत का धार्मिक, राजनैतिक और व्यावहारिक दृष्टि से पश्चिमाश्रयीय प्रदेशों से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। अफगानिस्तान, ईरान, अरब और यूनान इनमें मुख्य हैं। बाह्लीक देश (बैबिलोनिया) के देश में ध्येष्ठ बाह्मयन भिषक भगवान् आत्रेय पुनर्वसु तथा महर्षि कश्यप के विद्यालयों में चिकित्साशास्त्र की वैज्ञानिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ आया करते थे। चरक और काश्यप संहिताओं के अनेक प्रसंग उससे परिचायक हैं।

काश्यप संहिता की रचना जब हुई थी भारत की सामाजिक और राजनैतिक अवस्था बहुत सुगमस्थिति थी। उस युग में प्रत्येक कला धार्मिक भावा में अनुरजित होकर

1 कश्यपायन प्रपञ्चसूत्र चिकित्सा मन्त्रालय का अनुवाद।

ही व्यवहारोचित समझी जाती थी। वह कना कला नहीं जी जीवन को किसी आदर्श से अनुप्राणित नहीं करती। राजनीति और समाज धर्म से अलग नहीं थे। महा तब कि विज्ञान भी धर्म से बहिर्भूत न था। महर्षि ने स्वयं कहा है—आयुर्वेद का शरीर धर्म है। धर्म की मर्यादाओं से विहीन चिकित्सा निष्फल है।¹ नीम हकीमों को बंधराज बनने की स्वतन्त्रता नहीं थी।² आयुर्वेद अध्ययन करने का अधिकार चारों वर्गों को था। संहिता में इस बात को बहुत जगह से लिखा गया है। कहा लिखा है, ज्ञान के लिए तथा आत्म-कल्याण एवं जनसेवा के लिए ब्राह्मण को आयुर्वेद पटना चाहिए। जनता और प्रजा की रक्षा के लिए क्षत्रिय को, अपनी जीविका के लिए वैश्य को तथा जन-सेवा के लिए शूद्र को और धर्मार्थ सबको ही आयुर्वेद अध्ययन करना चाहिए।³

उस युग में स्त्रियों को भी आयुर्वेदिक शिक्षा दी जाती थी। काश्यप संहिता नून-स्थान का 'क्षीरोत्पत्ति' नामक दोसवा अध्याय स्त्रियों के समझ दिया हुआ ही एक प्रवचन है।⁴ एक ओर स्त्री-शिक्षा का यह आदर्श भार्ये के उत्तुल्य युग का चिह्न है जिसमें स्त्री-मुख्य सभी उच्च शिक्षा पाते थे, चिन्तु दूसरी ओर प्रतिसत्कारों के साथ युग का परिपक्वता हुआ और प्रतिसत्कारियों ने स्त्रियों और शूद्रों का शिक्षा के क्षेत्र से बहिष्कार कर दिया।

चिकित्सास्थान के फक्क चिकित्साध्याय में ब्राह्मी घृत का प्रयोग दिया है। उसके जन्त में लिखा है—शूद्र को ब्राह्मीघृत नहीं पीना चाहिए, अन्यथा उसका नाश हो जाएगा। जो शूद्र ब्राह्मीघृत पीते हैं उनकी सन्तान का नाश होता है, और मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्ग नहीं मिलता। जीवन में धर्म का वित्तोप हो जाता है।⁵ इसी प्रकार 'राजयक्ष्म चिकित्साध्याय' में यक्ष्म रोगी के लिए 'पिप्पली क्षीर' तथा 'नागजला चूर्ण' का प्रयोग लिखा गया है। इसके साथ ही यह भी कि यह क्षीर तथा चूर्ण स्त्री और शूद्र को छोड़कर एरान्त में रोगी को खिलावे। स्त्री और शूद्र का ही यह याग हाथ करते हो, ऐसा कोई वैज्ञानिक विद्वान नहीं है। यह बदती हुई सामाजिक स्थिति का यह निदर्शन है जो प्रतिसत्कारियों के युग में विद्यमान था। कल्पस्थान के 'शूष कल्पाध्याय' में ब्राह्मी शूष के प्रयोग में लिखा है कि बंध को यह शूष ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए ही काम में

1 स्वयं नारायण । धर्माध्य ह्यस्मिन् कनविधति ।

—काश्यप०, विमान०, चिकित्साध्यायः १०५५

2 कल्पस्थाने १३१ । दुरातनुमननि ।—का०, चिकित्सा०

3 ब्रह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रैश्चैवैव । तत्राचारिब्राह्मणं पुण्याध्यायान् प्रशानुप्रदायं ब्राह्मणं । प्रत्येकं धर्माध्य । कल्पस्थाने १३१ । शूद्राध्यायः १३१ ।

—काश्यप०, विमान०, चिकित्साध्यायः १०५५ ।

4 अत्र शूद्रा वरतस्य ह्यपि कल्पं दर्शिता ।

प्रवक्तुं नाना कल्पस्य साह दृश्यन् ॥—काश्यप०, नू०, अ० २०

5 नु रक्षी पुत्रं शूद्रं निवर्तयत्येव नानु ।

प्रजा धन्यं पुत्रं न शूद्रं दृष्ट्वा निवर्तयति ॥

शूद्रा धनं न ददन्ति धर्मार्थं । विदुषः ॥—काश्यप० ६०

ना चाहिए, अन्य के नहीं। यह व्यवस्था भी स्त्री और शूद्रों के तिरस्कार का भाव ही ट करती है। सामाजिक व्यवस्था में यह बड़ा परिवर्तन किस आधार पर हुआ इस स्य की गहराई में जाकर हम स्मृतियों की आलोचना करके विषयान्तर में नहीं जाना होते। यहाँ केवल यह दर्शना है कि एक ही संहिता में परस्पर विरोधी भावाँ या समा- यह प्रकट करता है कि संहिता काल में आयुर्वेद का क्षेत्र जितना विस्तार था प्रति- कर्त्ताओं के युग में वैसा नहीं रह गया था।¹ कश्यप के युग में जो स्त्री तथा शूद्र युर्वेद के अधिकारी थे, प्रतिमस्कर्त्ताओं के युग में वे अनधिकारी कर दिये गये। आयुर्वेद में का यह सूत्रपात ही मानना होगा।

कश्यप संहिता का निर्माणकाल ऋषियों का युग था। सुदीर्घ काल तक ऋषियाँ बाणी भ्रान्तिरहित और प्रामाणिक मानी गईं। कश्यप संहिता के सूत्रस्थान में वैद्य विनोदताएँ लिखत हुए कहा गया है कि वैद्य वह है जो गुरु से पढ़ा हो, विज्ञानवेत्ता, ग्राह्य अनुभव वाला हो तथा जिसने न्याय से ऋषियों के ग्रन्थों का अध्ययन किया हो।² त होता है आप्र ग्रन्थों को अन्याय से भी लोग पढ़ने लगे थे। एक ओर पढ़ने वाला की ह थड़ा और दूसरी ओर उनका यहिप्कार। इसका फल यह हुआ कि बहिष्कृत लोग या उनसे सहानुभूति रखने वालों में आप्र साहित्य के विरुद्ध उग्र प्रतिक्रिया हो गई। गे चलकर विद्यापिया में ऋषियों के ग्रन्थों के प्रति अनास्था हा गई। वाग्भट ने तो पट्ट ही लिया है कि विज्ञान में आप्र-अनाप का विचार व्यर्थ है।³ पदार्थों के गुण अव- ण वक्ता की अपेक्षा नहीं रखत। इसलिए ऋषि और अनुषि का विवाद आयुर्वेद में ठाठा घूर्तता के विषा कुछ नहीं है। उन्होंने आयुर्वेदक क्ता कि आयुर्वेद का कल्याण साहा ता यह मयनारी छाडकर मध्यस्थ बना। सत्य वही हो, चाह ऋषि या या अनुषि में, उस ग्रहण करना ही उचित है।⁴

भारतीय शिक्षा में यह सन्तुलित दृष्टिपूर्ण परिवर्तन एव दं। वष में नहीं हो गया था। उस परिवर्तन में पाश्चाद्विद्या लग गईं। एक आप्र युग था। जनता ऋषियों के नायकनिर उपकारों के आग्र नतमस्तर रहती थी। जनसाधारण का विश्वास था कि ऋषियों ने जो कुछ कहा, वह सत्य ही था। सत्य उनकी वाणी के पीछे चलता था।

ऋषीणा पुनराद्याना वाचमर्थानुधावति।

दूसरा युग यह थाया जब उन महर्षियों के विरुद्ध बोद्ध लोग विद्रोह पर रहे थे। वाग्भट की आवाज में उसी विद्रोह की नक है। सत्य यह है कि शिक्षाशास्त्री विद्या की

1 स्त्री शूद्र वशों विरुद्ध गुण साग्य पाठन ।—कश्यप०, यमचि०

सबन्धुन्यामवद् बाह्या द्वाद्याय छूष उच्यते ।

२ द्वा । प्रवीणेषु प्रामो विप्रता भवन् ॥—कश्यप०, धूतवत् ।

3 ऋषीणा पुनरीत्यानाप्य ज्ञान प्राप्त् विज्ञान वातनराशोदृष्ट नर्मा ।—कश्यप०, सू० 26/1

4 अन्याय मन्त्र तस्य दम्भ परिवर्तितनिधत् ।

५ तस्य तदनुगता ग्राह्यस्य मयन-व्याम् ॥—अष्टाङ्गसूत्रम्, उत्तर० 10, 87

6 ऋषिप्रोक्तं वाचमर्थानुधावत् चरत्त पुत्रो ।

भट्टाणा विन पात्र १ तस्याद् बाह्य मुनिरिति ॥—अष्टाङ्गसूत्रम्, व० 40, उत्तर त्वम् ।

यह मनोवैज्ञानिक पद्धति भूल गये—

ज्यों खरचे ल्यो ल्यो बढ़े, बिनु खरचे यदि जात ।

काश्यप संहिता तथा अन्य संहितायें

काश्यप संहिता के निर्माणकाल को हम संहिता काल ही कहेंगे। उस युग में एक यही संहिता नहीं, अन्य अनेक संहितायें आयुर्वेद पर लिखी गईं। धन्वन्तरि संहिता, सुश्रुत संहिता, वृद्ध काश्यप संहिता—ये तीन भारीच कश्यप से पूर्व लिखी गई थीं, किन्तु आनेय, अग्निवेश, भेड, जतूकण, पराशर, हारीत, क्षीरपाणि आदि संहितायें काश्यप संहिता की समकालीन संहितायें ही हैं। इन संहिताओं का परिचय आज तक हमें अनेक ग्रन्थों के उद्धरणों से मिलता है, यद्यपि दुर्भाग्य से वे सब संहितायें उपलब्ध नहीं हैं। अग्निवेश आदि आनेय के शिष्यों ने जिन प्रकार एक-एक संहिता लिखी थी, सम्भवतः वैसी ही कश्यप के शिष्यों ने भी लिखी होगी, किन्तु दुर्भाग्य से उनमें कोई उपलब्ध नहीं है। शिष्यों की संहितायें जाने दीजिये, स्वयं काश्यप संहिता ही सम्पूर्ण उपलब्ध नहीं है। अतएव काश्यप संहिता की अन्य संहिताओं से तुलना पूर्ण नहीं, अधूरी रहूंगी।

आयुर्वेद के आठ प्रस्थानों में शल्य और काय चिकित्सा विषयक ग्रन्थ ही प्राप्त होती है। कौमारभृत्य पर यह काश्यप संहिता और मिल गई, किन्तु अपूर्ण। शालाक्य, भूतबिद्या, अगद तन्त्र, रसायन तन्त्र तथा वाजीकरण तन्त्र विषयक स्वतन्त्र साहित्य प्रायः सब लुप्त हो गया। इधर-उधर बिलरी हुई रामायी से ही उनकी गरिमा का अनुमान होता है। काय चिकित्सा पर आनेय अथवा अग्निवेश तन्त्र है, उस ही हम चरक संहिता नाम से जानते हैं। दूसरी भेड संहिता और प्राप्त है। शल्य प्रस्थान पर केवल सुश्रुत संहिता ही है। कौमारभृत्य पर यह काश्यप संहिता मिल गई। बस, हमारी तुलना का सम्पूर्ण विषय यही है। यह सम्पूर्ण आपं युग की ही रचनाएँ हैं। ऋग्वेद और अथर्ववेद संहिताओं में भी आयुर्वेद विषयक विचार हैं, किन्तु उन्हें हम आयुर्वेदिक संहितायें नहीं बत सकते। इसलिए उन्हें इस तुलना में रगता उचित न होगा।

दिवोदास धन्वन्तरि, कश्यप और आश्रय पुनर्वसु प्रायः एक ही युग के महापुरुष थे। इसलिए उनकी संहितायें भी प्रायः समान युग की हैं। जिस प्रकार सुश्रुत दिवादास के शिष्य थे, उसी प्रकार भेड आनेय पुनर्वसु के। फलतः भेड और सुश्रुत संहितायें भी समान युग की ही दृष्टनी हैं। उनके समय में थोड़ा बहुत अन्तर हा सकता है, किन्तु युग वही है। अतः हम आपं युग कहते हैं, वह संहिता-काल ही था।

पाश्यप संहिता का जो भाग उपलब्ध है उसमें तत्कालीन विद्वानों के तथा अनन्तर के प्रतिमस्मृतिओं ने नामों का जल्सेस है। ऐसे अठारह नाम दिये गये हैं। बहुत सम्भव है उनकी किसी संहितायें होगी, जो अब प्राप्त नहीं हैं। उनमें वैदेहनिमि, वासोविद, नाक्षायन और वृद्ध कश्यप के उद्धरण से मिलते भी हैं। वे अठारह नाम निम्न हैं—

1. दाशवाह ।
2. भार्गव प्रमिति ।
3. वार्योविद ।
4. काङ्क्षामन ।
5. कृष्ण भारद्वाज ।
6. हिरण्यवत् ।
7. वैदेह निमि ।
8. धन्वन्तरि ।
9. गार्ग्य ।
10. माठर ।
11. आप्त्येय पुनर्वसु ।
12. पाराशर्य ।
13. भैल ।
14. वृद्ध कदम्प ।
15. वैदेह जनक ।
16. वात्स्य ।
17. अनायास यश ।
18. मारीच कदम्प ।

इन विद्वानों में प्रतिसंस्कार करने वाले अनायास यश तथा वात्स्य को छोड़कर सारे विद्वान् मारीच कदम्प के पूर्ववर्ती थे, या समकालीन ।

दिवोदास धन्वन्तरि इन सबसे बयोवृद्ध थे, यद्यपि मूल धन्वन्तरि दिवोदास के पूर्वज थे । यह भी ज्ञात होता है कि उनकी रची धन्वन्तरि संहिता भी थी, किन्तु वह लुप्त हो गई । इसलिए प्राप्त संहिताओं में सुश्रुत के गुरु दिवोदाम धन्वन्तरि ही सबसे पूर्ववर्ती द्हरते हैं । चरक तथा काश्यप संहिता दोनों में उनका नामोत्तेख है ।

दिवोदास के शिष्य वात्सीक (वेबोलोनियो) के निवासी काङ्क्षामन, कदम्प और आप्त्येय के समय जन्ही के समान प्रौढ़ आयु के विद्वानों में गिने जाते थे । अतएव काङ्क्षामन के गुरु सबसे बयोवृद्ध होने ही चाहिए, यद्यपि सुश्रुत संहिता के मूल पाठ में दिवोदास के शिष्यों के सात नाम लिपकर आदि-आदि शब्द से कुछ अन्य छूटे हुए नामों का समावेश किया है । उन छूटे हुए नामों का उल्लेख व्याख्याकार उत्कृष्ण ने किया है । उन्होंने लिखा है कि प्रभृति शब्द से निमि, काङ्क्षामन, भार्ग्य और मातव—इन चार शिष्यों का समावेश और करना चाहिए । इस प्रकार दिवोदास के ग्यारह शिष्य थे ।¹ कुछ लोग 'गोपुररक्षित' यह एक नामन मानकर गोपुर और रक्षित इस प्रकार दो नाम मानते हैं । यदि दो हों तो यह शिष्य दिवोदास धन्वन्तरि के स्वीकार करने चाहिए । गानव को

1. रति औरपेनकादयोऽप्यो । प्रभृति बहुधा निर्ज, काङ्क्षामन भार्ग्य मातवः । एवमेतान् द्वादन शिष्यान्वाह । — सुश्रुत स०, सूच०, अध्याय 1/3

छोड़कर शेष तीन विद्वानों के विचार तो कश्यप संहिता में भी उद्धृत हुए हैं।

महाभारत में गालव का राजर्षि दिवोदास के पास जाने और विश्वामित्र को गुरु-वक्षिणा में देने के लिए श्यामकर्ण घोड़े लाने का वर्णन मिलता है। इन्हें के लेख से यह प्रतीत होता है कि अपने अध्यात्म गुरु विश्वामित्र को गुरु-वक्षिणा देने के उपरान्त गालव ने राजर्षि दिवोदास घन्वन्तरि से आयुर्वेद पढा होगा, अथवा इनसे आयुर्वेद पढने के उपरान्त विश्वामित्र से अध्यात्म ज्ञान लिया होगा। शायद इसी पूर्व परिचय के कारण वे श्यामकर्ण घोड़े मागने के लिए निस्सकोच दिवोदास के पास पहुँच गये। यह तो मानना ही होगा कि कश्यप और आत्रेय प्रायः काङ्क्षायन के समवयस्क थे। अतएव स्वयंसिद्ध है कि काङ्क्षायन के गुरु दिवोदास इन दोनों से वयोवृद्ध अवश्य थे। इसलिए उनके द्वारा उपदेश की गई सुधृत संहिता की प्राचीनता प्रथम है।

दूसरे नम्बर पर कश्यप और उनकी कश्यप संहिता को स्थान देना होगा। हमने लिखा है मरीचि और अत्रि भाई-भाई थे। मरीचि ज्येष्ठ और अत्रि कनिष्ठ थे। मरीचि के पुत्र कश्यप और अत्रि के पुनर्वसु थे। महाभारत में वर्णन है कि एक बार सम्राट् वेन के पुत्र राजर्षि पृथु ने यज्ञ किया। वेन उद्दण्ड राजा था। उसने कभी विद्वानों का आदर नहीं किया। पृथु पिता की इस नीति के विरुद्ध शीतवान् एव विद्वानों का आदर करने वाला हुआ। उसने यज्ञ में विद्वान् आमन्त्रित किये। उन्हें बड़े-बड़े पुरस्कार दिये। पुरस्कार पाने की इच्छा से अत्रि भी बहा गये। महर्षि की ओजस्वी वाक्चानुरी देखकर ऋषिवर गौतम उनमें भगडने लगे। उस समय कश्यप इस योग्य आयु के थे कि उनका बीच-पचाव करने लगे, जबकि अत्रि के पुत्र पुनर्वसु छोटे ही थे। दूसरे दिवोदास के समय तक कश्यप की विद्वत्ता इतनी फैल गई थी कि श्यामकर्ण अश्वों के लिए जाते हुए गरुड ने अपने साथ यात्रा करते हुए गालव को दिशाओं की विशेषताएँ बताईं तो उत्तर दिशा की विशेषता कहते हुए यह बताया कि इसी दिशा में विद्वान् महर्षि कश्यप रहते हैं। उस समय अत्रि के पुत्र पुनर्वसु का कोई उल्लेख नहीं आया। अतएव कहना चाहिए कि पुनर्वसु की आयु उस समय तक इतनी नहीं थी कि वे प्रसिद्ध हो सके। नितान्त, कश्यप संहिता भी आत्रेय संहिता से पूर्व लिखी गई होगी।

तीसरा नम्बर आत्रेय पुनर्वसु का ही है, क्योंकि कश्यप ने उनके साथ अपने विचार-चिन्तन का उल्लेख किया है। आत्रेय पुनर्वसु ने कश्यप के साथ अपनी बातचीत का उल्लेख आत्रेय संहिता (चरक संहिता) में किया है।

चौथे नम्बर भेड का नाम आत्रेय के शिष्यों में ही आता है। भेड की पणना भी उत्तालीन ऋषियों में ही हो गयी थी, यह वाग्भट का लेख प्रमाणित करता है। फलतः संहिताओं के तारतम्य में चौथे नम्बर पर भेड (भेड) की संहिता ही रखी जावेगी।

उपयुक्त वर्णन के आधार पर संहिताओं की स्थिति निम्न प्रकार रही—

- 1 दिवोदान घन्वन्तरि—वर्तमान सुधृत संहिता।
- 2 मरीचि कश्यप—कश्यप संहिता या बृद्ध जीवनीय सन्त्र।
- 3 आत्रेय पुनर्वसु—अग्निवेगसन्त्र या वर्तमान चरक संहिता।

भेड (भेड) भेड संहिता।

इन उपलब्ध संहिताओं के उल्लेखों में यह स्पष्ट है कि उनका रचनाकाल अविच्छिन्न काल परम्परा में चला है। उनमें बहुत शताब्दियों का अन्तर नहीं है। फलतः उनकी संहिताओं में चित्रित की गयी संस्कृति प्रायः समान है। लेखक के व्यक्तित्व से प्रस्तुत भेद ही उनका भेद है, विषयवस्तु का भौतिक तत्त्व प्रायः समान है। इस प्रकार उन भिन्न भिन्न संहिताओं में भी एक सांस्कृतिक अभिन्नता विद्यमान है। शताब्दियों का अन्तर प्रकट करने वाली यदि कोई बातें उनमें मिलती हैं, तो वे प्रतिसंस्कर्तृता द्वारा समावेश की गयी हैं, क्योंकि प्रतिसंस्कर्तृता में जनक शताब्दियों का अन्तर विद्यमान था।

कितना भी प्रयास करें, लेखक अपने लिखे हुए में समकालीन छाया का आने से नहीं रोक सकता। प्रतिसंस्कर्तृता काल में भी वह विद्यमान है। जैसे सुश्रुत संहिता में राम और कृष्ण की स्तुति। जब हम यह देखते हैं कि धन्वन्तरि कश्यप और आत्रेय पुनर्वसु से भी पूर्ववर्ती थे, तब धन्वन्तरि का उपदेश में राम और कृष्ण का उल्लेख कैसे संभव है। वह प्रतिसंस्कर्तृता के युग की छाया है।

वाल्मीकि की रामायण में सूयवश की परम्परा का उल्लेख है।¹ उसमें मरीचि, कश्यप, विवस्वान्, मनु, उसके बाद इक्ष्वाकु—यह वंश-परम्परा जम दिया है। प्रायः 40 पीढ़ी बाद राम का आविर्भाव कहा गया है। किन्तु एक सौ आठवाँ अध्याय में आगे चल कर अत्रि का आश्रम और अत्रि-पत्नी अनमूया का सीता का वाणीवाद और उपदेश भी लिखा है।² कश्यप और आत्रेय पुनर्वसु का विचार-निमित्त हमें उनका संहिताओं में पढ़ा है। अत्रि और मरीचि का नाईं होना भी हम पढ़ते हैं। इस प्रकार प्रत्येक संहिता में प्रतिसंस्कर्तृता द्वारा युग युग की भिन्न भिन्न कालीन घटनाएँ भी समाविष्ट होती गयी हैं। संहिता के साथ महर्षि का नाम अब उसकी ऐतिहासिक श्रद्धा और स्मरण मान रहे गया है, उनका मूल वाक्य नहीं। जैसे भगवद्गीता में विषयवस्तु योगिराज श्रीकृष्ण की अवश्य है, किन्तु शब्द-योजना बदलना ही है।

वाल्मीकीय रामायण में रामराज्याभिषेक से पूर्व एकत्रित राजसभा में दशरथ ने राम के बारे में लाकृत मन्त्र कहा। उस समय आय हुए राजाओं ने कहा—है सम्राट्, आपके राम वैसे ही योग्य हैं जैसे मरीचि व कश्यप थे।³ इस प्रकार हम इतिहास में कश्यप के गुणा की वह प्रतिष्ठा देखते हैं जो प्रथम श्रेणी का महापुरुषों की प्राप्त है।

किन्तु मरीचि कश्यप भी जिनके वैज्ञानिक सिद्धान्तों का आदरपूर्वक उल्लेख करते थे व बृद्ध कश्यप कौन थे, उनका क्या परिचय क्या है? इस प्रश्न का उत्तर इतिहास में प्राप्त करना शक्य है।

उनके सांस्कृतिक कर्मकाण्ड सुश्रुत, कश्यप तथा आत्रेय (चरन) संहिताओं

1 वाल्मीकि रामायण, अयोध्या काण्ड 110।

2 सातावतडव धृतराष्ट्र उपनिषद् यजुर्वेद।

तान्त्रिकता धर्मशास्त्राभिषेकनाम अधिपति ॥ —वाल्मीकीय रामायण, अयोध्या 118/17

3 कश्यप श्रमणि आनन्द इन्द्रियाद्यो तव उपपन्नः।

इन्द्रिया पूज्यं गुणैर्बुद्धि मरीचि इव कश्यप ॥ —वाल्मीकीय रामायण, अयोध्या 2/49

में बहुत सादृश्य रखते हैं। उदाहरणार्थ अध्ययन-अध्यापन विधि वीं लीजिए—

1 मुश्रुत सहिता (धन्वन्तरि)

“प्रशस्तपु तिथिकरव मुहूर्ते नक्षत्रेषु प्रशस्ताया दिशि द्युत्रो समे देशे चतुर्हस्त
चतुरस्त्र स्थण्डिल मुपलिप्य गोमयेन, दर्भे सस्तीर्य प्रति देवत ऋषीश्च स्वाहाकार
कुर्यात्।”

2 आग्नेय (चरक) सहिता

“समे द्युत्रोदेशे प्राक्प्लवने उदम्प्लवने वा चतुष्किष्कु मात्र चतुरस्त्र स्थाण्डिल
गोमयोदकेनोपलिप्त कुशास्तीर्णं संपंपासतोंपगोभितं कृत्वा धन्वन्तरि प्रजापतिम-
श्विनाविन्द्रमृषीश्च सूत्रकारानभिमन्त्रयमाण-पूर्वं स्वाहति।”

3 काश्यप सहिता

“विधिनापनयेदुवगवने पुण्याहे नक्षत्रेऽस्वपुञ्जि रोहिण्यामुत्तरास्वल्पस्मिन् वा।
पुण्ये प्रागुदक्प्रवण देशे गोमयेनाद्भिञ्च गोचमंमात्र स्थाण्डिलमुपलिप्य सन्निधौ
धृताक्ता जुहोति—अग्नये स्वाहा, कश्यपाय स्वाहा, धन्वन्तरये स्वाहा।”

उपर्युक्त पद्धति में कितना अधिक सामञ्जस्य है? प्रत्येक देवता और ऋषि के
नाम से स्वाहाकार करना चाहिए, धन्वन्तरि ने इतना कहकर ही बात पूरी कर दी।
किन्तु आग्नेय और कश्यप ने उन देवताओं और ऋषियों के अलग अलग नाम भी लिख
दिये हैं। सामञ्जस्य देखिये—

1 प्रशस्त तिथि, कारण, नक्षत्र, मुहूर्त, तथा दिशा का विचार कर अध्यापन
प्रारम्भ करें।

2 चार हाथ वर्गाकार भूमि गोबर से लिपी हो।

3 कुशाये बिछी हो।

4 देवताओं तथा ऋषियों के नाम के साथ ‘स्वाहा’ करने हुए हवन करें।

आग्नेय ने इतना और सिखा—

धन्वन्तरि, प्रजापति, अश्वि, इन्द्र, ऋषिगण तथा सूत्रकारों का नाम लेकर स्वाहा
बोलते हुए आहुति दें।

कश्यप ने कहा—

अग्नये स्वाहा, कश्यपाय स्वाहा, धन्वन्तरये स्वाहा। इस प्रकार आहुति दें।

धन्वन्तरि ने अपना नाम लेकर आहुति देने की धापना नहीं की। शेष विधि
मैं में एरन्ती ही है। धन्वन्तरि के वाक्य ही व्याख्या में भाष्यकार उल्लेख न वह सभी
पूरी कर दो—

प्रति ऋषीनिति धन्वन्तरये स्वाहा, भरद्वाजाय स्वाहा, आप्तपाय स्वाहा
इत्यादि।

काश्यप संहिता में काश्यप के नाम की आहुति प्रतिसंस्कृता की योजना ही है। शिष्टाचार के विचार से कोई महापुरुष यह नहीं कहेगा कि मेरे सम्मान में आहुति दी जाय।

आयुर्वेद अथर्ववेद का उपाग है, इस प्रश्न पर सबकी सहमति देखिये—
धन्वन्तरि—

इह सत्त्वायुर्वेदो नामोपांगमयर्ववेद स्यानुत्पाद्यव प्रजाः शनोक शतसहस्रं
मध्याय सहस्रं च कृतवान् स्वयम्भूः ॥ (मुशु०, सूत्र 1/6)

आश्वेय पुनर्वसु—

"तत्रभियत्रा पृष्ठेनैवं चतुर्णामृक्साम यजुरयर्व वेदाना मात्मनोऽथर्ववेदे भक्ति-
रादेश्या। वेदांश्चाथर्वणः स्वस्त्वयन बलि मगल होम नियम प्रायश्चित्तोपवास मन्त्रादि
परिग्रहाच्चिकित्सा प्राप्ते ॥" (चरक, सूत्र 30/20)

काश्यप संहिता—

"क च वेदं श्रयति? अथर्ववेदमित्याह। तत्र हि रक्षा बलि होम दान्ति...
प्रतिकर्म विधान मुद्दिष्टं विशेषण। तद्वदायुर्वेदे। तस्मादथर्वं वेदं श्रयति ॥"
(काश्यप सं०, विमान०, शिष्योप० 10)

गर्भ के विकास-क्रम के बारे में देखिये—

"सर्वाणि प्रत्यंगानि युगपत् संभवन्तीत्याह धन्वन्तरिः। गर्भस्य सूक्ष्मत्वान्नोप-
पश्यते ॥" (मुशुत०, शारीर०, 3/32)

आश्वेय—

"सर्वांगानिनिर्वृत्तिर्युगपदिति धन्वन्तरिः। तदुपपन्नं सिद्धत्वात्...। तस्मात्
हृदय प्रभृतीनां सर्वाङ्गानां तुल्य कान्नानिनिर्वृत्तिः ॥" (चरक०, शारीर०, 0/21)

काश्यप—

सर्वेन्द्रियाणिगर्भस्य सर्वाङ्गायववास्तथा।

तृतीये मासि युगपन्निबन्तंते यथा क्रमम् ॥

(काश्यप०, शारीर०, अतमान गोनीय)

मेधा तथा आयुष्य के लिए स्वर्ण का प्रयोग करने के बारे में कुछ विचार देखिये—
धन्वन्तरि—

वचापूत सुवर्णं च चित्त्वचूर्णमितिप्रथम्।

मेध्यमायुष्यमारोग्यं पुष्टिसौभाग्यवर्धनम् ॥

आश्वेय—

अनेनैव विधानेन हेमश्च रजतस्य च।

आयुः प्रकर्षं कृत्सिद्धः प्रयोगः सर्वं रोगनुत् ॥

काश्यप—

सुवर्णप्राशनं ह्येतन्नेषानि वलवर्धनम्।

प्रायुष्यं मंगलं पुष्यं वृष्यं वृष्यं प्रहापहम् ॥

इन तीनों संहिताओं में अन्य अनेक प्रसंग भी समान हैं। चन्वन्तरि के प्रवचनों की अपेक्षा आत्रेय तथा कश्यप के प्रवचन बहुत समानतापूर्ण हैं। दोनों की प्रतिपादन शैली में भी बहुत कुछ समता है। चन्वन्तरि के युग में कुछ बातें नहीं कही गई थी। वे आत्रेय और कश्यप ने पूरी कर दी। विमानस्थान, इन्द्रियस्थान तथा सिद्धिस्थान ऐसे ही प्रसंग हैं। यह आत्रेय और कश्यप के युग के ही विकास हैं। विमानस्थान में मात्रा, देश, काल आदि युक्तियों का विवरण है। चिकित्सा के लिए नितान्त आवश्यक यह प्रसंग सुश्रुत में नहीं है। इन्द्रियस्थान में साध्यासाध्य विवेचना तथा सिद्धिस्थान में पञ्चकर्म का प्रयोग अपने युग के नये विकास थे। चन्वन्तरि में भी उन्हें कहा था, किन्तु वह सौष्ठव और कश्यप में है, चन्वन्तरि में नहीं है।

य-सम्पादन की दृष्टि से सुश्रुत संहिता, काश्यप संहिता तथा आत्रेय (चरक) संहिताओं का सन्तुलन कीजिये। नीचे अध्याओं की सस्या देखिये—

	सुश्रुत संहिता	काश्यप संहिता	आत्रेय संहिता
1. मूलस्थान	46	30	30
2. निदानस्थान	16	8	8
3. विमानस्थान	×	8	8
4. शारीरस्थान	10	8	8
5. इन्द्रियस्थान	×	12	12
6. चिकित्सास्थान	40	30	30
7. सिद्धिस्थान	×	12	12
8. कल्पस्थान	8	12	12
योग	120	120	120
उत्तर०	66	सिल० 80	0

इस बालिका से आत्रेय संहिता (चरक संहिता) तथा काश्यप संहिता में निकट धनिष्ठता मिलती है। कहीं-कहीं भाषा में भी बहुत सामञ्जस्य है—

काश्यप—“तस्मात् पुरयो लोक सम्मित. प्रोच्यते”

—काश्यप० शारीर०, गर्भावश्रान्ति।

आत्रेय—“एवमयं लोकसम्मित. पुण्य.” —चरक, शारीर० 4/13

शारीरस्थान के गर्भाधान प्रकरण का एक प्रसंग देखिये—

काश्यपसंहिता—

“स्नेह स्वेद यमन विरेचनास्थापनानुवागर्तः क्रमय उपचरेत्। मधुरोपध सिद्धाम्ना शीरघृत पुष्ट पुष्ट, स्त्रिय तु तैल मासाम्नामित्येके।” (शारीर०, जाति सूत्रोप)

आत्रेय संहिता—

“स्नेह स्वेदाग्न्यामुष्णाद्य यमन विरेचनाम्ना सशोध्य क्रमेण प्रवृत्तिमापादयेत्। मधुरोपास्थापनानुवागनाम्नामुपाचरेत्। वाचरेच्य मधुरोपध पुष्टाम्ना शीरघृताम्ना पुष्ट स्त्रिय तु तैल मासाम्नाम्।” (चरक, शारीर० 8/1)

ऊपर कश्यप न इसके' कहकर जिस एनीय मत का उल्लेख किया है वह आत्रेय पुनर्वसु का ही सिद्धान्त है। इससे यह भी स्पष्ट है कि कश्यप यद्यपि आशु म जानय पुनर्वसु स ज्येष्ठ ५, तो भी उनके ही जीवन में, वह भी कश्यप संहिता के निर्माणकाल तक, आत्रेय का पादित्य भी विद्वाना में पूजनीय हो गया था। कश्यप और आत्रेय संहिताओं के शारीरस्थान विषयक प्रतिपादन में इतना साम्य है प्रतीत होता है दोनों विद्वान् परस्पर निश्चित कि गद्य सिद्धान्ता पर लिखने बैठे हैं। दामा न सिद्ध शारीरस्थाना को मत्तुनित कीजिय—

आत्रेय

कश्यप

- 1 कनिष्ठापुरपोषाध्याय
- 2 अतुल्य गोपीयाध्याय
- 3 त्रुडो का गभावनाति
- 4 महती गभावनाति
- 5 पुष्पविचयाध्याय
- 6 शरीर विचयाध्याय।
- 7 शरीर सत्याध्याय
- 8 जाति सूत्रीयाध्याय

- शीघ्र विच्छिन्न है, विषय तुल्य है
असमान गोपीयाध्याय।
गर्भावक्रान्तिशरीराध्याय।
शरीर विचयाध्याय।
जानि सूत्रीया याय।
6, 7, 8 वें—यह तीनों अध्याय
नष्ट हो गये।

कुछ अन्य सन्दर्भ और देखिये—

कश्यप संहिता—“यथाविष यथाशस्त्र यथाग्निरक्षतिर्यथा।

तथोपधमविज्ञात विज्ञातममृतोपधमम् ॥”

—खिलस्था० भैषज्योपश्रमणीय

आत्रेय

यथाविष यथाशस्त्र यथाग्निरक्षतिर्यथा।

तथोपधमविज्ञात विज्ञातममृत यथा ॥—चरक०, सूत्र०, 1/123

कश्यप—

श्रोपधञ्चापि दुमुक्त तीक्ष्ण सम्पद्यते विषम्।

विषच विधि मुक्त भैषज्याद्योपकल्पत ॥—सित० 3/108

आत्रेय

योगादपि विष तीक्ष्णमुत्तम नेपज नवेत्।

नेपज चापिदुर्मुक्त तीक्ष्ण सम्पद्यते विषम् ॥—चरक० सू० 1/124

कश्यप

श्रोपधीर्नाम रुषाम्या जानाति वन गो चरा।

श्रवपाताश्च गोपाश्च न तु कम गुण विदुः ॥—ग्वि० 3/103

आत्रेय

श्रोपधीर्नाम रुषाम्या जानते ह्यजपावने।

अविपादश्च गोपाश्च ये चापे वनचारिण ॥—चरक०, सू० 1/118

आत्रेय और कश्यप की संहिताओं में आज तक वही समानता है जो दोनों नाक्षों

के जीवन में किसी समय रही होगी। कश्यप गृहस्थ हुए, और आत्रेय पुनर्वसु सदैव विरक्त और ब्रह्मचारी। दोनों ने चिकित्सा-विज्ञान के आचार्य होकर भी आत्मवाद का प्रबल ममथन किया। जिन्हें पड़दशनो और दश उपनिषदों के अध्ययन से आस्तिकवादी अध्यात्मवाद और आचारशास्त्र का मनन कठिन लगता हो उन्हें चाहिए कि वे कश्यप और आत्रेय के आयुर्वेद का अनुशीलन करें।

मत्स्य यह है कि कश्यप के बिना आत्रेय और आत्रेय के बिना कश्यप का परिचय पूर्ण नहीं होता। कश्यप संहिता की खोज ने आत्रेय के परिचय में नवीनता ला दी और आत्रेय के बारे में कश्यप ने नये परिचय दिये। दोनों उच्च कोटि के दार्शनिक और दोनों ही उच्चकोटि के प्राणाचार्य। कौन किससे महान है, यह तुलना अशक्य है।

कश्यप कश्यप जैसी बहुमूल्य मुरा पीते थे इसलिए कश्यप कहे गये। यह विचार क्षुद्र होगा। युगो-युगों के ऋषियों ने ही कहा—वे पर्यक्त धे, वर्णों के विपर्यय द्वारा हम उन्हें कश्यप कहते रहे हैं।

ऊपर कदम्प ने 'इत्येके' कहकर त्रिम एजीन मन का उत्प्रेषण किया है वह आग्नेय पुनर्वसु का ही सिद्धान्त है। इससे यह भी स्पष्ट है कि कदम्प यद्यपि आयु में आग्नेय पुनर्वसु से ज्येष्ठ थे, तो भी उनके ही जीवन में, वह भी काश्यप महिम्ना के निर्माणकाल तक, आग्नेय का पांडित्य भी विद्वानों में पूजनीय हो गया था। काश्यप और आग्नेय महिम्नाओं के शारीरस्थान विषयक प्रतिपादन में इतना साम्य है, प्रतीत होता है दोनों विद्वान् परस्पर निश्चित किये गये सिद्धान्तों पर लिग्ने बैठे हों। दोनों के लिये शारीरस्थानों को संतुलित कीजिये—

आग्नेय

कदम्प

1. कतिधापुशपोयाध्याय
2. अतुल्य गोत्रीयाध्याय
3. गृही का गर्भावधानि
4. महती गर्भावधानि
5. पुरपविचयाध्याय
6. शरीर विचयाध्याय।
7. शरीर संस्थाध्याय
8. जाति सूत्रीयाध्याय

- गोपं क विच्छिन्न है, विषय तुल्य है
अवमान गोत्रीयाध्याय।
गर्भावधानि शरीराध्याय।
शरीर विचयाध्याय।
जाति सूत्रीयाध्याय।
6, 7, 8 वें—वह तीनों अध्याय
नष्ट हो गये।

कुछ अन्य सन्दर्भ और देखिये—

काश्यप महिम्ना—“यथाविषं यथाशस्त्रं यथाग्निरक्षनियंथा।

तथोपपमविज्ञातं विज्ञातममृतोपमम् ॥”

—खिलस्था० भैषज्योपक्रमणीय

आग्नेय

यथाविषं यथाशस्त्रं यथाग्निरक्षनियंथा।

तथोपपमविज्ञातं विज्ञातममृतं यथा ॥—चरक०, सू०, 1/122

काश्यप—

श्रोषधश्चापि दुर्युक्तं तीक्ष्णं सम्पद्यते विषम्।

विषं च विविनायुक्तं भैषज्यायोपकल्पते ॥—खिल० 3/103

आग्नेय

योगादपि विषं तीक्ष्णमुत्तमं भेषजं भवेत्।

भेषजं चापि दुर्युक्तं तीक्ष्णं सम्पद्यते विषम् ॥—चरक०, सू० 1/121

काश्यप

श्रोषधीनाम रूपाभ्यां जानन्ति वन गो चराः।

अत्रपातादच गोपादच न तु कर्म गुणं विदुः ॥—खिल० 3/103

आग्नेय

श्रोषधीनाम रूपाभ्यां जानते ह्यत्रपादने।

अविपादश्च गोपादश्च ये चान्ये वनचारिणः ॥—चरक०, सू० 1/118

आग्नेय और कदम्प की महिम्नाओं में आज सरुवही समानता है जो दोनों माद्यों

के जीवन में किसी समय रही होगी। कश्यप गृहस्थ हुए, और आत्रेय पुनर्वसु मंदिर विरक्त और ब्रह्मचारी। दोनों ने चिकित्सा-विज्ञान के आचार्य होकर भी आत्मवाद का प्रबल समर्थन किया। जिन्हें षड्दर्शनो और दश उपनिषदों के अध्ययन से आत्मिकानन्दी अध्यात्मवाद और आचारशास्त्र का मनन कठिन लगता हो उन्हें चाहिए कि वे कश्यप और आत्रेय के आयुर्वेद का अनुशीलन करें।

सत्य यह है कि कश्यप के बिना आत्रेय और आत्रेय के बिना कश्यप का परिधाय पूर्ण नहीं होता। कश्यप संहिता की खोज ने आत्रेय के परिधाय में नवीनता ला दी और आत्रेय के द्वारे में कश्यप ने नये परिधाय दिये। दोनों उच्च कोटि के दार्शनिक और योगी ही उच्चकोटि के प्राणाचार्य। कौन किससे महान है, यह तुलना अशक्य है।

कश्यप कश्यप जैसी बहुमूल्य मुरा पीते थे इसलिए कश्यप कहे गये। यह विश्वास धुंध होगा। मुर्गों-मुर्गों के ऋषियों ने ही कहा—वे पश्यक थे, वणों के विपर्यास द्वारा मृग उन्हें कश्यप कहते रहे हैं।

6

कुमारभर्तृ जीवक

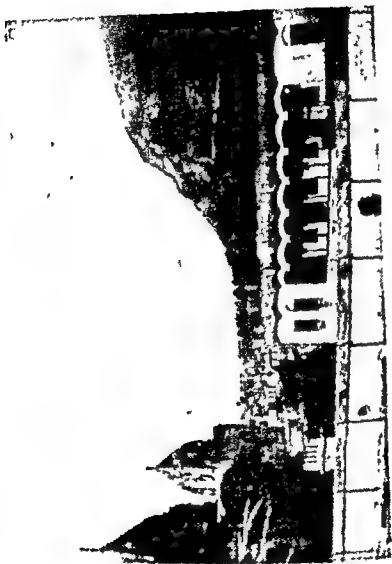
ये बुद्ध की जो शरण जिनकी बुद्ध ने भी शरण ली ।

सेवा सदा ही दीन-दुस्त्रियों की जिन्होंने वरण की ॥

जीवक उन्हें या राजगृह का देवता या यों कहूं ।

उस महामानव के चरण-युग की शरण युग-युग गहूं ॥

ਅਰਾਧਨ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ

कुमारभर्तृ जीवक

भगवान् बुद्ध के समकालीन महाराज विम्बसार के राज्यकाल में मगध देश की राजधानी 'राजगृह' नाम का एक बहुत बड़ा स्थान था। वर्तमान गया और पटना मण्डल का सम्पूर्ण भाग मिलाकर राजगृह नाम से प्रसिद्ध था। जैन धर्म के 'सम्मद शिखरतीर्थ-माला' तथा 'पूर्वदेश चैत्य परिपाटी' एवं बौद्ध धर्म के 'दीर्घ निकाय', 'ब्रह्मजाल-सुत्त' और 'महापरिनिर्वाण सुत्त' नामक ग्रन्थों के अध्ययन से पता चलता है कि प्रसिद्ध 'नालन्दा' नामक स्थान, जो कि बौद्ध युग में और उसके बहुत काल पीछे तक भी भारत में शिक्षा का प्रसिद्ध केन्द्र था; राजगृह का एक अग्र भाग था। जैन धर्म के तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी तथा बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान् बुद्ध ने बहुत काल तक इसे अपनी चरण-रज से पवित्र किया था। इसका विस्तार सम्भवतः आठ-दस मील से कम नहीं है।

यही राजगृह भगवान् कृष्ण के शत्रु प्रसिद्ध जरासन्ध की राजधानी था। वहाँ के पड़े आज भी वहाँ के यात्रियों को जरासन्ध का अस्ताब्द दिखाते हैं। महर्षि गीतम का निवास आश्रम इसी भूमि का सौभाग्य तिलक बना था।¹ वह अपने युग के भारत के अभिनय का रंगमंच बन गया था। उसी विश्वविख्यात राजधानी में अत्यन्त सौन्दर्यमयी; गीत, नृत्य और वाद्य आदि सम्पूर्ण ललित कलाओं में प्रवीण, तथा मगध में विख्यात, मालवती नाम की एक वेद्या रहती थी। वैशाली की आश्रपासी में अब वह आकर्षण नहीं रहा था जो मालवती को प्राप्त था। सौन्दर्य की प्रतियोगिता में मगध ने वैशाली पर विजय पा ली, जब मालवती का सौन्दर्य जीवन के भीने-भीने घूषट में मुसकराया।²

दैवयोग से यौवन के प्रथम चरण में ही मालवती ने गर्भ धारण किया। गर्भ हो जाने के कारण वह थड़ी चिन्तित और खिन्न रहने लगी। इस बीच बड़े-बड़े धनी-भानी लोग जब उसके पास आते, वह अपने गर्भ को छिपाने के लिए दासी से कहलपा देती—'मेरी तथीपत खराब है, कुछ समय तक मिलने में असमर्थ हूँ।' इस प्रकार अस्वस्थता के बहाने छिपे-छिपे उसने अपना गर्भ-काल बिना किसी से मिले हुए बिताया। गर्भ-काल पूरा होने पर उपयुक्त समय पर मालवती ने एक बहुत सुन्दर बालक को जन्म दिया।

परन्तु अपने पुत्रजन्म को छिपाने के लिए उसने नवजात शिशु को अपनी दासी को देकर आजा दी—'इस ऐनी जगह फँक आओ जहाँ कोई जानने न पाए।' आज्ञा

1. महाभारत, मनु०, अ० 21

2. विनयविहङ्ग, महाकण्ठ, 8/1

पावर दासी बच्च का उठाकर व गड़ जीर राजमाग क किनारे एक घूर पर फेंक बायी। बच्च को फेंककर दासी क नौट आन क उपरा त राजकुमार अभय उमी माग स निकला। जात हुए उमने दखा—घूरे पर किमी चीज का बहुत स धौब चारा आर म घर हुए बैठ है। काइ उसका ठाना नहा मारता। यह विचिन देवी घटना देखकर उसन साथ क लागी स कहा—देखा यह क्या ह ?

‘योगा न कहा—कुमार ! एक नवजात गिगु पडा ह।’

राजकुमार न पूछा—जीवित ह या मरा हुआ ?’

व बोले—महाराज ! जीवित है।’

यह सुनकर राजकुमार न उठ आता बी—इस बानक का उठाकर मरे जन पुर म न चला। उहा सी दासिया का इसका पानन पापण सोंप दा।

योगा न बैठा हो किया। अन्त पुर म पहुचन क गाद बच्च का पानन-पापण हान लगा। राजकुमार न बच्च को जावित पावर अपन अन्त पुर म रना था। कौवा क धौब असहाय पडा रहकर भी वह जाविन रहा। इस सीमाग्य की स्मृति म उमन गिगु का नाम ‘जीवक’ रना। परन्तु दासिया द्वारा राजकुमार न उसका पोषण दिया इसाति नाग उस कुमारभत् कहन उन। इस प्रकार बानक का पूरा नाम कुमारभत् जीवक प्रसिद्ध हा गया।

धीरे धीरे जीवक की अवस्था बदन गयी। जब वह कुछ समझन गायन हुआ एक दिन उसन राजकुमार स पूछा—मरी माता कौन है और मरे पिता कौन ?’

राजकुमार ने प्यार म बानक को गाद म बैठा किया, और कहा—जीवक ! मैं भी यह नहीं जानता, तुम्हारी जन्मदात्री माता कौन ह और पिता कौन ? हा तुम्हारा पोषण करने वाला पिता मैं हू।

यह जानकर कि मैं वस्तुतः राजकुमार नहा किंतु राजकुमार द्वारा पोषित बनाया हू और सीमाग्य म राजाश्रय पा गया हू उस दिन दिन यह चि ता हुई, बिना किसी कला परिणान के बहुत जिन म राजमहता म न टिक सकूंगा। मेरे लिए किमी कला का परिणान बहुत आवश्यक है। एता निश्चय करके एक दिन वह राजकुमार अभय म बिना पूछ ही राजमहत् स बात किया और तक्षशिला पहुँचा। का धीरे व दक्षिण-पश्चिम गा-घार बहुत प्रसिद्ध प्रदेश था। यह वर्तमान पञ्जाब का पश्चिमात्तर भाग ह। यही लवपुर (ताहोर) और पुरूपपुर (पगावर) क बीच सि घु नदी व निकल तक्षशिला नाम का प्रसिद्ध स्थान था। तक्षशिला विद्या का अद्वितीय केन्द्र था। वहा क विद्वत्-विद्यार्थी दस हजार म अधिक विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करत व। इसा विश्वविद्यालय म एक घुरचर विद्वान जिनका उम दिग् दिगत म व्याप्त था एम आचार्य रहत व। विनयविन्द म उठ दिया पाशुक्ला चाय नाम म निवास का है जिनका अथ दिगन्त विद्यात आचार्य होता है। तिव्यतीय कथाआ म उनका नाम आनय बताया गया है।¹ यह प्राचीन आनय पुनबसु स भिन्न हिन्दु उमी गात्र क विद्वान व। तिथ्यतीय कथाआ की नाति सिद्धतीय और प्रसादनीय कथाआ भी

हैं, जिनमें जीवक का वृत्तान्त मिलता है।

सिंहलीय कथा में जीवक के गुरु का नाम कपिलाक्ष दिया गया है और ब्रह्म-देवीय कथा में जीवक की अध्ययन-स्थली काशी लिखी गयी है। तात्पर्य यह है कि जीवक तक्षशिला में दिगन्त-विख्यात आत्रेय गोत्रीय आचार्य कपिलाक्ष का शिष्य हो गया। अत्यन्त श्रद्धापूर्वक आचार्य के चरणों में बैठकर वह आयुर्वेद पढ़ने लगा।¹

जीवक की आयु उस समय प्रायः सोलह वर्ष की थी। इसी आयु के विद्यार्थी तक्ष-शिना के विश्वविद्यालय में प्रविष्ट किये जाते थे।² तक्षशिला में अध्ययन करने का अर्थ उन दिनों यह समझा जाता था कि विद्यार्थी उद्दिष्ट विषय का पूर्ण विद्वान् हो गया। वह स्नातकोत्तर पदवी (Post-graduate) का अधिकारी है।³ सम्भवतः राजगृह से चलकर कुछ समय काशी में अध्ययन करने के उपरान्त वह तक्षशिला पहुँचा।⁴

जीवक अध्ययन में अत्यन्त पटु था। अनेक बातों को थोड़े ही समय में पढ़ लेता। और जो कुछ पढ़ लेता उसे फिर कभी न भूलता। इस प्रकार गुरु-चरणों में अध्ययन करते हुए धीरे-धीरे उसे सात वर्ष बीत गये। एक दिन जीवक विचारने लगा—पढ़ते-पढ़ते मुझे सात वर्ष बीत गये, परन्तु इस शास्त्र का अन्त अभी तक नहीं आया। गुरुजी से पूछना चाहिए, इसका अन्त कब होगा? यह निश्चय कर उसने एक दिन अवसर देखकर गुरुजी से पूछा—‘भगवन! मुझे अध्ययन करते हुए सात वर्ष हो गये, परन्तु इस शास्त्र का अन्त अभी तक नहीं आया। कृपा करके बताइये इसका अन्त कब होगा?’

गुरु ने शिष्य की मानसिक व्यग्रता को अनुभव किया। उन्होंने देखा हिमशैल से फूटने वाली घास कर्मक्षेत्र में प्रवाहित होना चाहती है। शिष्य की जिज्ञासा सुनकर गुरु ने एक खनिज (खुरपा) देकर जीवक से कहा—‘जीवक! जाओ, इस तक्षशिला के चारों ओर एक-एक योजन तक जो चीज भीषण न हो उसे खोद लाओ। मैं तब बताऊँगा कि तुम्हारे शास्त्र का अन्त कब होगा।’ जीवक चला, तक्षशिला के चारों ओर एक-एक योजन चक्कर लगाकर खाली हाथ लौट आया।

1. Jivaka went to Takshasila to study medicine. The professor agreed to teach him. At this movement the throne of Sakra trembled, as Jivaka had been acquiring merit through a Kapilaksha, and was soon to administer medicine to Gautam Buddha.

—Manual of Buddhism by Spence Hardy, p. 239

2. The Jataka edited by Prof. E. B. Cowell, Vol 1, p. 126, Vol II, p. 193, Vol V, p. 66
3. The Jataka, Vol IV p. 24
4. Jivaka, in order to offer relief and comfort to his fellow creatures, he resolved to study medicine. He repaired to Benares, placed himself under direction of a famous physician and soon became eminent by his extreme proficiency in profession.

—Legend of Burmese Budha by Right Reverent P. Bigandet, p. 197

उत्सुकता से गुरु न पूछा—‘जीवक ! क्या लाय ?’ जीवक न उत्तर दिया—
पुरवर ! मैं बहुत खोजा किन्तु ऐसी एक भी वस्तु दिखाई न दी जो औषधि न हो ।
इसलिए खाली हाथ ही लौट जाया ।’

जीवक का उत्तर सुनकर गुरु की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा । शत शत
आशीर्वाद दत्त हुए बाल— वत्स जीवक ! आज तुम्हारा यह शास्त्र पूरा हो गया । तुम
सचमुच इसक विद्वान् हो गए । जाओ, संसार में अपने पड़े हुए का उपयोग करा और
फलो-फूलो ।’ यह कहते हुए गुरु ने शिष्य का पायय दिया और अपने पास से विदा कर
दिया । दीक्षान्त की चरण-वन्दना पर गुरु ने आशीर्वाद का सम्बल लेकर जीवक राजगृह
की ओर चल दिया ।

वह चलते चलते जब सावन (वर्तमान अयाच्या) नगरी तक पहुँचा, उसका
पाथेय समाप्त हो गया । जीवक सावन लगा—अभी राजगृह पहुँचने के लिए बहुत-सा
माग शेष है, विवावान वना का पार करना पड़गा । मरा पायय चुक गया है । बिना
पाथेय आग जाना उचित नहीं । इसलिए भावत में पायय की याचना करना आवश्यक है ।

दैवयाग से सावेत के नगरस्थ की पत्नी के सात वर्ष से सिर-दब था । अनेक
दिगन्त विश्रुत वैद्य आय, बहुत-बहुत धन लेकर चिकित्सा की, परन्तु दर्द अच्छा न कर
सके । असफल होकर लौट गए ।

जीवक ने सावेत नगरी में पहुँचकर लागी से पूछा—यहाँ कोई रागी है ? मैं
उसकी चिकित्सा करूँगा ।’

लोग न बताया—यहाँ के नगर-श्रेष्ठी की पत्नी का सात वर्ष से सिर में दर्द
है । आचार्य ! जाओ, उसकी चिकित्सा करा ।’

जीवक श्रेष्ठी के भवान पर जा पहुँच और द्वारपाल से बोले—द्वार्य ! जाओ,
श्रेष्ठी की पत्नी से कहा—एक वैद्य आया है । तुम्हें दखना चाहता है ।’

बहुत अच्छा ! कहकर द्वारपाल ने श्रेष्ठी की पत्नी का सूचित किया—द्वि ! एक
वैद्य आया है । तुम्हें दखना चाहता है ।

द्वी ने पूछा—कैसा वैद्य ?’

द्वारपाल—एक तरुण है ।

सुनकर द्वी ने कहा—बस, रहने दो । तरुण वैद्य क्या कर सकेगा ? जहाँ
अल्पमत्त विख्यात, वयावृद्ध वैद्य कुछ न कर सके वहाँ तरुण वैद्य क्या कर सकता है ?’
द्वारपाल ने आकर द्वी की बात कुमारभर्तु जावन का मुना दी ।

जीवक ने द्वारपाल से कहा—जाओ, मरी बार से सठानी से वह दना कि
वैद्य ने कहा है कि अच्छा हान में पूव कुछ न दना । आराम हो जान पर भी जो मन चाह
वह दना ।’ द्वारपाल ने सठानी से यह बात कह दी । सठानी ने जीवक की बात स्वीकार
कर ली, और द्वारपाल का उस बुनान की आज्ञा दे दी ।

द्वारपाल ने आकर जीवक से कहा, आचार्य ! सठानी जी ने आपकी बात
स्वीकार करत हुए आपका बुनाया है । आप उन्हें देखकर चिकित्सा करें ।

जीवक ने सठानी का देखकर राग पहचान लिया और कहा—आर्य ! पसंभर

धी चाहिए ।'

सेठानी ने जीवक को पसभर धी दिलवाया । जीवक ने धी लेकर अनेक औषधियों में सिद्ध किया और सेठानी को पलंग पर लिटाकर उसके दोनों नथनों में डाल दिया । दर्द क्षणभर में वन्द हो गया । नाक से दिया हुआ धी मुख से निकल पड़ा । सेठानी ने उसे पीकदान में थूक दिया और दासी को आज्ञा दी, उस थूके हुए धी को किसी और वर्तन में सम्हालकर रख ले ।

यह देखकर जीवक के आश्चर्य का ठिकाना न रहा । वे सोचने लगे—'यह सेठानी कितनी कृपण है । इस फेंकने लायक धी को भी रखवाती है । मेरी अमूल्य औषधिया इस धी में पड़ी है, उनका मूल्य यह क्या दे सकेगी ?'

सेठानी ने जीवक के भाव को ताड़ लिया । बोली—'आचार्य ! आप उदास क्यों हो रहे हैं ?' जीवक ने अपने मन का भाव कह दिया । सुनकर सेठानी ने उत्तर दिया—
'आचार्य ! हम गृहस्थिने हैं । इस समय को हम जानती हैं । यह धी दासों के पैरों में मलने तथा दीपक में जलाने को ठीक है । बँधराज ! आप उदास न हों । मुझे आपको जो देना है उसमें कमी न होगी ।'

जब इस प्रकार जीवक ने सेठानी के सात वर्ष के सिर-दर्द को एक ही बार के नस्य से निकाल दिया तो परिवार के आनन्द का पारावार न रहा । सेठानी ने निरोग होकर जीवक को चार हजार मुद्राएं दी । मेरी माता को अच्छा कर दिया, यह देखकर पुनः ने चार हजार मुद्राएं दी । मेरी सास को अच्छा कर दिया, यह देखकर वह ने चार हजार मुद्राएं दी । मेरी पत्नी को अच्छा कर दिया, यह देखकर धेप्टी गृहपति ने चार हजार मुद्राएं, एक दास, एक दासी तथा घोड़ों से जुता हुआ एक रथ प्रदान किया । जीवक ने सोलह हजार मुद्राएं, दास और दासी समेत रथ पर चढ़कर राजगृह की ओर चला । चलते-चलते जहाँ अभय राजकुमार था, वहाँ जा पहुँचा ।

सादर अभिवादन के बाद राजकुमार से बोला—'देव ! ये सोलह हजार मुद्रायें, दास, दासी और यह अस्वरथ मेरे प्रथम कार्य का फल है । मेरे पोषक पिता आप हैं, इस-लिए आप ही इसे स्वीकार करें ।'

राजकुमार ने उत्तर दिया—'जीवक ! यह सब तुम्हीं रखो । भगवान् तुम्हारा मंगल करें । देखो अपना घर हमारे महल के भीतर ही बनवाना ।'

'जो आना' कहकर जीवक ने अपना घर राजकुमार की हवेली में बनवाया, और वहीं रहने लगा ।

उम समय मगध के राजा बिम्बसार को भगन्दर का रोग था । कोई लाभकारी चिकित्सा न होने से रोग ने भीषण रूप धारण कर लिया । यहाँ तक कि उसकी घोड़िया घुन से सन जाती थी । घर की स्त्रियां देखकर हँसी उड़ाती—'जब महाराज का श्मशान आया है । देखो कैसा जातव सन हुआ है, साफ़ अब घोघ ही प्रसव भी करेंगे ।' महाराज मुनते और लज्जा से चुप रह जाते ।

एक दिन सम्राट् ने अभय राजकुमार से कहा—'अभय ! मुझे ऐसा रोग है जिस से भीतिपा तूनु से सन जाती है । घर की स्त्रियां देखकर हँसी करती हैं । दसति-अभय !

किसी ऐसे वैद्य को ढूँढो जो मेरी चिकित्सा करे।'

'देव ! यह हमारा तरुण वैद्य जीवक बहुत योग्य है। वह आपको चिकित्सा करेगा।'

'तो अभय ! जीवक को आज्ञा दो वह मेरी चिकित्सा करे।'

अभय ने जीवक से राजा की चिकित्सा करने को कहा। जीवक ने स्वीकार कर लिया। अपनी एक उंगली में दवा भरकर महाराज बिम्बसार के पास पहुँचा—'सम्राट्, रोग दिखाइये।' सम्राट् ने दिखाया। जीवक ने उंगली का लेप व्रण पर लगा दिया। एक ही लेप से रोग अच्छा हो गया।

स्वास्थ्य-लाभ कर सम्राट् ने पांच सौ मुन्दरियों को आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित किया। फिर उन सबको एकत्र कर जीवक के आगे लाकर कहा—'जीवक ! यह पांच सौ मुन्दरियों के आभूषण मैं तुम्हें देता हूँ।'

जीवक ने कहा, 'आप मुझे स्मरण रखें, यही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है।'

'तो जीवक ! आज से तुम मेरे वैद्य हुए। मेरी तथा बुद्ध-प्रमुख मिश्रसंघ की चिकित्सा किया करो।'

'जो आज्ञा' कहकर जीवक ने सम्राट् के अनुग्रह को स्वीकार किया। चिकित्सक का सर्वोच्च सम्मान जीवक ने इस अस्वायु में ही प्राप्त कर लिया।

उस समय राजगृह के प्रधान श्रेष्ठी (सेठ) को भी सात वर्ष से सिर में दर्द था। दिगन्त-विस्मृत वैद्य भी भाराम न कर सके। बहुत-सा धन लेकर चले गये। एक दिन श्रेष्ठी ने अनेक विख्यात वैद्यों को एकत्र किया और उनकी अन्तिम सम्मति मांगी। किसी ने कहा—सेठ पाचवें दिन मर जायगा, किसी ने कहा सातवें दिन। निराश श्रेष्ठी ने जीवन की आशा छोड़ दी।

यह सुनकर राजगृह के प्रबन्धक की चिन्ता हुई—इस श्रेष्ठी से मेरा तथा राजा का बहुत काम निकलता है। वैद्यों ने इसे जवाब दे दिया। केवल सम्राट् का यह तरुण वैद्य ही शेष रह गया है। सम्भव है, यह अच्छा कर सके। अतएव श्रेष्ठी की चिकित्सा के लिए जीवक को हम राजा से क्यों न माग लें ? इस विचार से उसने सम्राट् बिम्बसार के पास जाकर विनय की—'देव ! यह श्रेष्ठी आपका तथा हम सब का बहुत काम करता है, किन्तु वैद्यों ने उसे जवाब दे दिया है। अच्छा हो महाराज श्रेष्ठी की चिकित्सा के लिए अपने वैद्य जीवक को आज्ञा दें।'

सम्राट् बिम्बसार ने जीवक को बुलाकर श्रेष्ठी की चिकित्सा करने की आज्ञा दी। जीवक ने सहर्ष स्वीकृति दे दी। श्रेष्ठी के घर जाकर जीवक ने कहा—'श्रेष्ठी ! यदि मैं तुम्हें नीरोग कर दूँ तो मुझे क्या दोगे ?'

'आचार्य ! मेरा सारा धन तुम्हारी मेंट होगा, और मैं तुम्हारा दास।'

'अच्छा, श्रेष्ठी ! यह बताओ क्या तुम एक करवट सात मास तक लेटे रह सकते हो ?'

'हां, लेट सकता हूँ।'

'और दूसरी करवट से भी सात मास लेट सकते हो ?'

‘अवश्य ।’

‘और चित होकर भी उतना ही लेट सकोगे ?’

‘क्यों नहीं !’

‘श्रेष्ठी, तब तो बहुत ठीक है। इस चारपाई पर लेटो ।’ श्रेष्ठी चारपाई पर लेट गया । जीवक ने श्रेष्ठी को दृढ़ता से चारपाई से बांध दिया और सिर का चमड़ा फाड़कर खोपड़ी खोल दी । भीतर से दो जन्तु निकालकर लोगों को दिखाये ।—‘देसो, यह दो जन्तु हैं—एक बड़ा, एक छोटा । जो आचार्य कहते थे—‘श्रेष्ठी पाचवें दिन मरेगा उन्होंने इस बड़े जन्तु को देखा था । पाच दिन में यह श्रेष्ठी का मस्तिष्क खा लेता । उससे श्रेष्ठी अवश्य मर जाता । वास्तव में उन लोगों ने ठीक देखा था । और जो आचार्य कहते थे—‘श्रेष्ठी सात दिन में मरेगा, उन्होंने इस छोटे जन्तु को देखा था ।’ लोगों से इतना कह जीवक ने खोपड़ी जोड़ दी, और सिर के चमड़े को सीकर लैप खगा दिया । श्रेष्ठी ने सप्ताह भर एक करवट पड़े रहने के बाद जीवक से कहा—

‘आचार्य ! मैं एक करवट से सात मास नहीं लेट सकता ।’

‘तो श्रेष्ठी, तुमने क्यों कहा था—एक करवट से सात मास लेट सकता हूँ ?’

‘कहा अवश्य था, परन्तु अब मर भले ही जाऊँ, एक ही करवट सात मास न लेटा जायगा ।’

‘अच्छा, दूसरी करवट से सात मास लेटो ।’ श्रेष्ठी लेटा, और ठीक सप्ताह बीतने पर फिर कहने लगा, ‘आचार्य ! मैं इस करवट भी सात मास न लेट सकूँगा ।’

‘तो तुमने पहले क्यों कहा था ?’

‘कहा तो था, पर अब नहीं लेटा जाता ।’

‘अच्छा, फिर चित लेटो ।’ श्रेष्ठी लेटा । और कठिन्ता से ही एक सप्ताह बीता यह फिर बोला—‘मैं चित भी सात मास नहीं लेट सकता ।’

‘तो श्रेष्ठी, अपना वचन याद करो, क्या तुमने सात मास लेटने का वायदा नहीं किया था ?’

‘आचार्य ! किया तो था, पर अब मझे मर जाने दो । किन्तु सात मास न लेटा जायगा ।’

यह सुनकर जीवक ने कहा—‘श्रेष्ठी, यदि मैंने सात मास की शर्त न की होती तो तुम सात दिन भी न लेटते । मैं पहले जानता था कि तीन सप्ताह में तुम बीरोग हो जाओगे । श्रेष्ठी, उठो, तुम बिरोग हो गये । किन्तु याद है—मेरे लिए क्या देना है ?’

‘आचार्य, आज से यह सब धन तुम्हारा, और मैं तुम्हारा दास ।’

‘बस श्रेष्ठी, बस, न यह धन मेरा, न तुम मेरे दास । केवल सो हजार मुद्राएँ राजा को और सो हजार मुझे दे दो ।’

सर्वथा आरोग्य होकर श्रेष्ठी ने सो हजार मुद्राएँ राजा को और सो हजार जीवक को भेंट कर दी ।

कुछ समय बाद कामो के एक श्रेष्ठी के पुत्र के सिर में घुमरी (भ्रमि) का भीषण रोग हुआ । उसे दलिया, भात तक न पचता था । पेयाव, पाखाना भी गड़बड़ । यह दुर्लभ

किया हुआ घी लेकर राजा के पास पहुँचे—‘देव ! यह कपाय पिये ।’ इस प्रकार कपाय (काढ़ा) के नाम से राजा को घी पिनाकर जीवक हाथीसार में जा भद्रवतिका पर सवार होकर शहर से भाग निकले । इधर सचमुच पिये हुए घी से राजा की उबान्त होने लगा । राजा ने मंत्रियों से कहा—‘दृष्ट जीवक ने मुझे घी पिनाया है । जाओ, उसे पकड़ लाओ ।’ उन्होंने जवाब दिया—‘देव ! वह तो भद्रवतिका पर सवार होकर नगर से बाहर चला गया है ।’ राजा के क्रोध का ठिकाना न रहा ।

उस समय दिव्य शक्तिशाली काक नामक सेवक राजा के यहाँ रहता था । वह दिन में साठ योजन चलता था । राजा ने उसे बुलाकर आज्ञा दी—‘काक, जाओ । जीवक को पकड़ लाओ । और कहना कि आचार्य ! आपको महाराज लौटाना चाहते हैं । और देखो, काक, ये बँध लोग बड़े तो मायवी होते हैं, तुम जीवक के हाथ से कुछ न लेना ।’

सेवक काक चल दिया । चलते-चलते मार्ग में कौनाम्बी नगरी में उसने कुमारभर्तृ जीवक को कलेबा करते देखा । और कहा—

‘आचार्य, महाराज आपको लौटाना चाहते हैं ।’

‘ठहरो, कुछ खा लू । और काक ! सो, थोड़ा-सा तुम भी खा लो ।’

‘बस आचार्य, मैं कुछ न लूँगा । महाराज ने आज्ञा दी है— ये बँध बड़े मायावी होते हैं, तुम जीवक के हाथ से कुछ न लेना ।’

जीवक ने अपने नख से कुछ दवा मिलाकर आवला खाया और पानी पिया । एक बार फिर कहा—‘काक ! तुम भी आवला खाकर पानी क्यों नहीं पी लेते ?’

काक ने सोचा, यह बँध स्वयं आवला खाकर पानी पी रहा है, इसमें अनिष्ट की सम्भावना ही नहीं हो सकती । निदान आधा आवला खाकर पानी पी लिया । बस, उसका साया हुआ वह आधा आवला उसी जगह पेट से बाहर निकल गया । क्षण भर में उग्र अतीसार ने उसे अस्तव्यस्त कर दिया । बेचारा काक दास घबराकर बोला—

‘आचार्य ! क्या अब मैं जीवित रह सकूँगा ?’

‘काक, डरने का काम नहीं है, तू निरोग हो जाएगा और राजा भी । वह राजा बड़ा प्रोधी है, मुझे कहीं मरवा न डाने, इसलिए मैं न लौटूँगा ।’ इतना कह भद्रवतिका हथिनी वाक को सीपकर जीवक ने राजगृह का रास्ता लिया । प्रमदा राजगृह पहुँचकर महाराज विम्वसार को आपबीती बह मुनाई । महाराज बोले—

‘जीवक ! तुमने बहुत अच्छा किया जो न लौटे । वह राजा बड़ा प्रोधी है । निश्चय ही तुम्हें मरवा डालता ।’

उधर राजा प्रद्योत दवा के गुण से सबंधा निरोग हो गये । उन्होंने जीवक के पास अपना दूत भेजकर कहलवाया—‘अब एक बार आचार्य जीवक मेरे यहाँ आने की कृपा अवश्य करें । कुछ पारिवारिक देना चाहता हूँ ।’

जीवक ने कहना भेजा—‘बस, महाराज मेरा उपकार स्मरण रखें, मेरे लिए यही बड़ा पुरस्कार है ।’

उस समय कई हजार दुशाला में सर्वश्रेष्ठ शिविदेग¹ के दुशाले का एक जोड़ा महाराजा प्रद्योत को प्राप्त हुआ था। उन्होंने उस जोड़े को जीवक के लिए भेजा। जीवक ने दुशालों को देखकर यह निश्चय किया—‘इन दुशालों के योग्य भगवान् बुद्धदेव या मगध सम्राट् बिम्बसार ही हो सकते हैं, मेरे-जैसा नहीं।’

उन्ही दिनों भगवान् बुद्धदेव का शरीर दोषग्रस्त हो गया था। भगवान् ने अपने अन्यतम शिष्य आनन्द को सम्बोधन कर कहा—

‘आनन्द! मेरा शरीर दोषग्रस्त है। कुछ विरेचन लेना चाहता हूँ।’ यह सुनकर आनन्द ने जीवक के समीप जाकर कहा—‘आचार्य! भगवान् का शरीर दोषग्रस्त है। वे विरेचन लेना चाहते हैं।’

‘अच्छा, आनन्द! प्रथम भगवान् के शरीर का कुछ स्नान होना चाहिए।’

आनन्द ने भगवान् के शरीर को स्नहित करके जीवक में फिर कहा—‘आचार्य! भगवान् का शरीर स्नहित हो गया है, जैसा उचित हो कीजिये।’

जीवक ने मन में विचार किया—भगवान् बुद्धदेव जैसे अमाधारण व्यक्ति का मामूली जुलाब देना ठीक न होगा। यह विचार कर तीन चम्मचों को नाना औषधियों से भावित किया और एक चम्मच भगवान् को देकर बोले—‘भन्ते! प्रथम इस चम्मच को आप मूँछें, उससे दस दस्त होंगे। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे का मूँछने पर क्रमशः दस-दस दस्त होंगे।’

इस प्रकार भगवान् को तीस विरेचन की दवा देकर प्रणाम और प्रदक्षिणा करके जीवक अपने घर की ओर चले। इतनी व्यवस्था कर प्रधान द्वार से जाते समय सहसा जीवक को ध्यान आया कि भगवान् का शरीर ऐसा दोषग्रस्त है कि अन्तिम बार में दस नहीं, केवल नौ दस्त ही होंगे। किंतु भगवान् स्नान कर लें तो यह बाधा दूर हो सकती है। तब निश्चय ही दस विरेचन होंगे। अलौकिक ज्ञान-शक्ति से जीवक के इस ऊहापोह को भगवान् बुद्ध ने अपने स्थान पर बैठे ही बैठे जान लिया और गरम पानी बरबाद कर स्नान कर डाला। इससे उन्हें पूरे तीस दस्त आ गये।

यह सब होने के उपरान्त जीवक ने भगवान् के शरीर को पुष्ट होने तक यूप (पतली खिचड़ी) मग्न कराया। इन प्रकार खाते ही समय में उनका शरीर स्वस्थ हो गया। भगवान् के स्वास्थ्य-लाभ के अनन्तर एक दिन सुबहसे देखकर आचार्य जीवक उस शिविदेग के अमूल्य दुशाले को लेकर भगवान् की सेवा में उपस्थित हुए और विनीत भाव से प्रार्थना की—‘भगवन्! शिविदेग के दुशाले का यह जाड़ा राजा प्रद्योत ने मुझे पुरस्कृत किया है। इसे स्वीकार कर आप मुझे वृत्तार्थ कीजिये।’ भगवान् तत्प्राप्त ने कुमारमर्तु जीवक का वह दुशाले का जोड़ा स्वीकार कर लिया।

आचार्य जीवक की रचनाएँ

ऐसे अद्वितीय प्राणाचार्य का लिखा हुआ कोई ग्रन्थ आज हम उपलब्ध नहीं है।

1. वर्तमान सारो—विनाचिस्त्रान के आसपास का प्रदेश अथवा नरकोट (पञ्जाब) के आसपास का प्रदेश।—पट्टन साहित्यालय

अभी तक प्राप्त होने वाले साहित्य के आधार पर बहुत से लोगों का यह विचार था कि महाभाग जीवक ने 'कौमारभृत्य तन्त्र' की रचना की थी। यह तन्त्र अब से 800 वर्ष पूर्व भारत में मुसलमानी शासन से पूर्व तक मिलता था। सुश्रुत के प्रसिद्ध व्याख्या लेखक आचार्य डल्हन ने ए० ए० स्वान पर उत्तरतन्त्र के प्रारम्भ में लिखा है—कुमाराबाध हेतवः स्कन्द प्राभृतयः पार्वतक जीवक वन्धक प्रभृतिभिः विस्तरतो दृष्टाः।¹

शिशुओं को पीड़ित करने वाले स्कन्द आदि ग्रहों का विवरण पार्वतक, जीवक तथा वन्धक आदि के तन्त्रों में विस्तार से देखिये। परन्तु कश्यप संहिता की सृज के उपरान्त यह निश्चय हो गया कि वह रचना बृद्ध जीवक की थी, कुमारभर्तृ जीवक की नहीं।

इतिहास में जीवक नाम के दो प्राणाचार्य प्राप्त होते हैं। प्रथम जीवक महर्षि कश्यप का ऐसा ही शिष्य था जैसा आत्रेय पुनर्वसु का अग्निवेद्य। यह जीवक महर्षि ऋषीक का पुत्र था। पाच वर्ष की आयु में ही महर्षि कश्यप के उपदेशों का सक्षेप 'काश्यप संहिता' उसने सम्पादित की थी।² शिशु होकर भी उत्कृष्ट ज्ञानवान् होने के कारण विद्वान् उसे बृद्ध जीवक कहने लगे। वय में नहीं, ज्ञान में समृद्ध व्यक्तित्व ही सचमुच बृद्ध है। और कुमारभर्तृ जीवक के चरित्र का चित्रण करते समय कश्यप का शिष्य जीवक आयु में बृद्ध ही हुआ।

डल्हन के अतिरिक्त चक्रपाणि ने अपने ग्रन्थ चक्रदत्त में श्लीपद चिकित्सा का एक योग 'शौरेश्वर घृत' लिखा है। प्रयोग के अन्त में लिखा है—'यह प्रयोग जीपक ने अनुसन्धान किया था।'³ इसी योग की व्याख्या में शिवदास ने कही से कौमारभृत्य सबधी एक प्रयोग और उद्धृत किया है।⁴ यह कौमारभृत्य सम्बन्धी प्रयोग भी यदि बृद्ध जीवक का माना जाय, तो क्या यह मान लेना युक्तिसंगत नहीं है कि श्लीपद चिकित्सा का प्रभाव कुमारभर्तृ जीवक के किसी ग्रन्थ का हो सकता है, जो अब हमें प्राप्त नहीं है। शिवदास ने यह भी लिखा है कि जीवक का दूसरा नाम बृहस्पति भी था। प्रश्न यह होगा कि इतिहास में यह बृहस्पति उपनाम बृद्ध जीवक का था या कुमारभर्तृ जीवक का? शिवदास का अभिप्राय बृद्ध जीवक के लिए प्रतीत होता है।

उपलब्ध बौद्ध साहित्य में जीवक कुमारभर्तृ द्वारा लिखे गये किसी ग्रन्थ का परिचय नहीं मिलता। भगवान् बृद्ध ने सष के बड़े कठोर नियम बनाये थे। खाने-पीने, ओढ़ने-पहनने, पढ़ने-लिखने के लिए भी कठोर नियम थे, जिन्हें कोई उल्लंघन नहीं कर

1. मुद्रुन, उत्तरतन्त्र, 1/15

2. काश्यप संहिता, वत्स० 12/18-27

चान्दर महर्षि का दुष्पण नाम 'बृद्ध जीवकीयतन्त्र' भी है।

3. पृ० शौरेश्वर नामस्मृतिरत्न टीका चरित्रम्।

शौरेश्वर इतिहासशास्त्राचार्य विज्ञाननम् 11—वत्स०, पृ० 20

4. शाश्वतगुणसाहित्य गुण कवचटी टीका।

गुणसाहित्यानि चूर्पाणि यावन्मनुष्यानि 11

कान्दर इत्यादि ग्रन्थ इति विज्ञाननम् वत्स०।

सकता था। तनिक भी नियम भंग हुआ, और कठोर दण्ड का अनुशासन आया। इस दृष्टि से लिखने-पढ़ने की स्वतन्त्रता बौद्ध सभ में थी ही नहीं। करोड़ों भिक्षु चाहते तो न जाने कितना साहित्य लिख डालते, पर भिक्षु सभ के विनय में उसके लिए अवकाश ही न था। काव्य और साहित्य पर लिखना-पढ़ना सभ में दण्डनीय था। अश्वघोष ने भगवान् के महापरिनिर्वाण के पाच सौ वर्ष बाद स्वयं भगवान् का 'बुद्ध चरित' काव्य में लिखा, तो उन्हें उसके लिए क्षमायाचना करनी पड़ी। भगवान् बुद्ध के जीवनकाल में कभी कोई भिक्षु काव्य, अथवा साहित्यिक रचना लिख ही नहीं सका।

अश्वघोष ने लिखा—'भगवान् के चरित को कविता में लिखते हुए, मोक्ष और वैराग्य के अतिरिक्त मैंने कहीं-कहीं शृंगार, करुण और वात्सल्य रस भी लिखे हैं, वह 'का य धर्म' की परिपाटी में लिखना अनिवार्य हो गया। वैराग्य और त्याग की वट्ट भेषज काव्य के मधुर रस में बिना भावित किये सर्वसाधारण लोग कैसे निश्चल पाने।¹ सब के इस अनुशासन के अब कितने ही समाधान अनेक लोगों ने दिये, किन्तु तथ्य यह है कि प्रतिबन्ध ने साहित्य-सृजन का कार्य भिक्षु सभ में प्रायः नहीं होने दिया।

श्री विमलचरण ला महोदय ने लिखा—'स्पष्ट है कि भगवान् बुद्ध ने काव्य अथवा पद्य के विरोध में जो व्यवस्था बनाई उसका उद्देश्य यह था कि भावावेश में भिक्षु उद्देश्य से हटकर रसिकता के प्रवाह में बह न जाए। क्योंकि कला, काव्य, संगीत और साहित्य आकर्षक भाषा के बिना नहीं चलते।'² हम नहीं कहते कि भगवान् बुद्ध का यह दृष्टिकोण नहीं था, यही हागा, किन्तु उससे साहित्य-निर्माण के कार्य का अवरोध हुआ, यह भी निर्विवाद है। आश्चर्य कि जीवन जैसा उच्चकोटि का प्राणाचार्य कोई ग्रन्थ न लिख पाया। आयुर्वेद के विद्वान् संकडों भिक्षु हुए पर लेखक बहुत कम—या नहीं के बराबर। जो बौद्ध साहित्य मिलता है वह 'तथागत' के बाद का है।

काव्य हो या आयुर्वेद, लेखन तो गर बना है। वही आयुर्वेद मुश्रुत ने धन्वन्तरि के संरक्षण में लिखा और वही अभिवेश ने जानेय पुनर्वसु के तत्वावधान में, किन्तु दोनों में कितना अन्तर है? और उसके बहुत बाद वाग्भट को देखिये। अष्टांगहृदय में आयुर्वेद के माय काव्य का आनन्द भी मिलता है। प्रत्येक लेखक एक शैली का सृष्टा है। जहाँ 'कुक्कुट' और 'पाचित्तिय' के अकुन खगे हो बहा लीक से झर-उधर हुए और अकुण पडा। फिर अकुन से माराज भी डरता है। घीरे-घीरे प्रतिक्रियावादियों की भीड़ सभ के भिक्षुओं में भर गई थी। रचनात्मक कार्य उनसे समझ कुछ न था। भगवान् नित्य वानून बनाते तो भी नित्य नये अभियोगों की कमी न थी। आनन्द, सान्निपुत्र, मोद्गल्यायन,

1 समप्रामाण्यमय दत्त द्विषया उत्ताम्यमोक्तम् ।

पानु विरचितमोषय मधुपुन ह्यय वय स्यादिति ॥—मो-रत्नन्द, 18/63

2 Evidently in the Buddhas opinion the appeal of a Kavya or poem lies to the emotional side of human nature, and that made through the skilled art of versification, the rhetorical art of embellishment, and the charming phrases and idioms.

उपासि, विशाखा मृगारमाता जैसे कर्मठ व्यक्तियों का जीवन भिक्षु होकर भी विनय की व्यवस्था में ही चला गया। जीवक को जो उत्तरदायित्व सौंपा गया वह सदैव उस पर दृढ़तापूर्वक आरुढ़ रहे—सेवा और चिकित्सा। किन्तु सम्राट् विम्बसार, भगवान् बुद्ध तथा भिक्षु सघ के अतिरिक्त उन्होंने किसी को देखा ही नहीं।

उस समय मगध में कुष्ठ, फोड़ा, चर्मरोग, मूत्रन और मृगी—ये पांच रोग प्रवृज थे। पाचो बीमारियों से पीड़ित लोग कुमारभर्तृ जीवक के पास आते और प्रार्थना करते—‘आचार्य ! हमारी चिकित्सा करो।’

किन्तु जीवक ने सदैव एक ही उत्तर दिया—‘मगधराज विम्बसार, भगवान् बुद्ध और भिक्षु सघ की सेवा और चिकित्सा से मुझे अवकाश नहीं, इसलिए अन्य की चिकित्सा करने में असमर्थ हूँ।’

बाहर के रोगी देखते भिक्षु सघ में भिक्षु आराम से रहते, आराम से काम करते, बहिया खाते-पीते, बहिया वस्त्र और शय्याओं पर सोते हैं, हम भी क्यों न सघ के भिक्षु बन जायें ? वे सघ में जाकर प्रश्रया लेते, भिक्षु बनकर बहिया रहते, तब आचार्य जीवक उनकी मनोयोग से चिकित्सा करते। अच्छे होकर भिक्षु सघ छोड़कर भाग जाते।

भिक्षुओं ने उन भागे हुएों की सूचना जीवक को दी। जीवक ने त्यागत से सारी घटना कही। त्यागत ने विनय (विनय-कानून) घोषित किया—‘भिक्षुओं, उक्त पांच रोगों से पीड़ित हो उन्हें प्रश्रया नहीं देनी चाहिए।’

सम्पन्न रोगी आये—‘आचार्य जीवक ! मैं अनेक रोगों से पीड़ित हूँ, मेरी चिकित्सा कीजिये।’

जीवक ने उत्तर दिया—‘सम्राट्, रनिवास, बुद्ध और सघ की सेवा से मुझे अवकाश नहीं। मैं तुम्हारी चिकित्सा नहीं कर सकता।’

‘आचार्य ! मेरा सारा धन तुम्हारा और मैं तुम्हारा दास हूँ किन्तु मुझे आरोग्य करो।’

किन्तु जीवक ने फिर वही उत्तर दिया—‘सम्राट्, रनिवास, बुद्ध और सघ के अतिरिक्त अन्य की चिकित्सा के लिए मेरे पास अवकाश नहीं। तुम्हारा धन और सेवा मुझे अभीष्ट नहीं।’

वे लोग भिक्षु सघ में जाते, उपसम्पदा लेते और प्रयत्नित होकर भिक्षु बन जाते। जीवक उनकी चिकित्सा करते, सेवा करते, भोजन और शय्या देते। किन्तु जब वे स्वस्थ हो जाते भिक्षु सघ छोड़कर भाग जाते।

जीवक को एक बार ऐसा ही व्यक्ति मिल गया। जीवक ने पूछा—‘क्यों आयें ? तुमने प्रश्रया ली थी ?’

‘हां, ली थी।’

‘जब मगध क्यों छोड़ गये ?’

‘आप अन्यथा चिकित्सा न करते।’

जीवक ने भगवान् बुद्ध से सारी बात कही। फिर भगवान् ने विनय धोषित किया—स्वस्थ को प्रश्रया दो, रोगी को नहीं।

आचार्य जीवक की व्यस्तता का जो उल्लेख विनयपिटक में कहा गया है, उसे देखकर लगता है, उन्होंने समस्त कोई ग्रन्थ नहीं लिख पाया होगा। प्रतीत होता है कि जीवक प्रश्रित होकर भिक्षु नहीं हुए। किन्तु भिक्षुओं की सेवा में जीवन उत्सर्ग कर गये। वह अपने दुःख के ऐसे प्राणाचार्य थे जिनका नाम प्राप्त, स्मरणीय बना। सारे बौद्ध साहित्य में ऐसा व्यक्तित्व फिर न उभरा। बुद्ध भगवान् ने लेकर चरक पर्यन्त भारत के इतिहास में चमकने वाला वह एक ही प्राणाचार्य है।

मघ के लिए अनेक स्वास्थ्य सम्बन्धी विनय (नियम) आचार्य जीवक ने बनाये। भगवान् बुद्ध स्वास्थ्य के प्रश्न पर सदैव जीवक से परामर्श करते थे। और जिस व्यवस्था को जीवक ने अनुमोदन किया वही विनय बन गई।

एक बार भगवान् बुद्ध भ्रमण करते-करते वैशाली पहुँचे। महावन की बूढ़ागार शाला में ठहरे। दैवयोग, किसी कार्य से जीवक भी वैशाली पहुँच गये। उस समय वैशाली में बड़े-बड़े भाइयों का मिलमिला नमाया। श्रेष्ठियों के घर से मित्रमये निमन्त्रण लाने। अच्छे अच्छे गरिष्ठ भोजन खाकर भिक्षु जाग बीमार पड़ने लगे। जीवक ने वैशाली में बहुत भिक्षुओं का बीमार देखा।

कारण ज्ञात किया—भिक्षु बड़िया-बड़िया भोजन खाते और बिस्तरों पर पड़े रहते हैं।

तब जीवक जहाँ भगवान् बुद्ध थे, वहाँ गये। प्रणाम कर एक ओर बैठ गये। बोले—'भन्ते ! इस समय वैशाली में उत्तमोत्तम भोजनों का ताना लगा हुआ है। भिक्षु खाते और पड़े रहते हैं। यही कारण है यहाँ बहुत भिक्षु बीमार हैं। इसलिये भन्ते ! भिक्षुओं को आदेश दिया जाय कि भोजन के उपरान्त टहला करें, और भोजन में पूर्ण स्नान किया करें।'।

भगवान् प्रवचन करने यथानम्र बैठे। बोले—'भिक्षुओं ! भोजन के उपरान्त टहलते तथा पूर्ण स्नान करने की अनुमति देता हूँ। आश्रम में यह नियम आवश्यक है।'।

भिक्षुओं ने नियम का अनुसरण किया। उन्हें स्वास्थ्य-लाभ हुआ। एक-दो नहीं, सैकड़ों विनय आचार्य जीवक के द्वारा ही मघ के स्वास्थ्य के लिए बनाये गये। जीवक सम्राट् बिम्बसार, भगवान् बुद्ध और बौद्ध मघ के प्रति सदैव निष्ठावान् रहे—निरोह, निस्वार्थ।

व्यावहारिक जीवन

150) ई० म बुद्ध पाण्डु डाग लिखी गई 'धम्मपद' की व्याख्या में भी जीवक का उल्लेख दिया गया है। मघ वैद्य, बुद्ध वैद्य और राजवैद्य होने के कारण जीवक की आधिकारिक शक्ति कम नहीं थी, क्योंकि जीवक की नियुक्ति स्वयं सम्राट् बिम्बसार ने की थी। बुद्ध-पाण्डु के उत्तर में ज्ञात हुआ है कि पाण्डु राजा ने भिक्षुओं के साथ भगवान् बुद्ध का जीवक ने अपने घर-घर भोजन के लिए आमन्त्रित किया। भगवान् मघ। यह प्रीतिभोजन

जीवक के उल्लेखनीय सम्मरणों में लिखा गया।

उस समय भगवान् बुद्ध के पैर में व्रण था। जीवक ने ही उनकी चिकित्सा की। वैशाली के आम्बपाली उद्यान में जीवक ने 'आम्रवन विहार' की स्थापना की। यह विहार जीवक की सम्पत्ति से ही बना था। आम्रवन विहार में निवास गाने के लिए भिक्षु वर्ग उत्सुक रहते थे। दर्भमल्ल पुत्र को सध के विहारों की व्यवस्था का भार सौंपा गया। आम्रवन के लिए उत्सुक भिक्षुओं की भीड़ लगी रहती थी। शयनासन की व्यवस्था के लिए दर्भमल्ल चिंतित रहते थे।¹ जीवक न जब इस विहार का उद्घाटन किया, भगवान् बुद्ध स्वयं आये। साथ में बारह सौ भिक्षु भी और उन सबका भोजन एवं सत्कार जीवक ने ही सम्पन्न किया।

राजगृह में श्रीगुरु परिवार के अन्तर्गत बुद्ध भगवान् के सम्मान में जीवक ने एक स्तूप का निर्माण कराया था। उसी के साथ भगवान् की उपदेश-वेदिका भी निर्मित हुई। इसके चतुर्दिक् विशाल उद्यान और श्रावको का प्रागण था। भगवान् जब कभी आते, यही प्रवचन करते। इस पावन वेदिका के भग्नावशेष वहाँ आज भी विद्यमान हैं।²

काशी में पहुँचकर जीवक ने बड़े-बड़े कठिन रोगियों को जीवनदान दिया। काशी के सम्राट् ने जीवक से प्रसन्न होकर रेशम और ऊन से बना हुआ एक दुशाला उन्हें भेंट किया। यह दुशाला पाँच सौ मुद्रा का था। जीवक ने सेवा के बदले पाये हुए बहुमूल्य वस्त्रों का विलास कभी नहीं किया। काशिराज का दिया हुआ वह दुशाला लेकर जीवक भगवान् बुद्ध की सेवा में गये।

'भगवन् ! यह पाँच सौ मूल्य का दुशाला मुझे काशिराज ने भेजा है। भगवान् इसे स्वीकार करें।'।

भगवान् ने मौन हो, स्वीकार किया। इस स्वीकृति के प्रतिदान में भगवान् ने जीवक को व्यवहार-धर्म का एक मार्मिक उपदेश दिया। जीवक को स्फूर्ति मिली, प्रसन्नता मिली, और नवजीवन की प्रगति प्राप्त हुई। तथागत ने सब भिक्षुओं के एकत्र होने पर उन्हें सम्बोधित करते हुए कहा—'भिक्षुओं ! जीवक का दिया हुआ यह दुशाला मैं सध के लिए अनुमोदित करता हूँ।'³

आचार्य जीवक के चरित्र की चारुता ने उन स्मृतिकारों को यह लिखने के लिए बाध्य कर दिया—

'गुणा. सर्वत्र पूज्यन्ते पितृवंशो निरर्थकः।'⁴

भारत के प्राणान्तर्यों का उत्तराधिकार निर्वहण करने वाली इस ज्योति का महापरिनिर्वाण कब हो गया ? आज 2559 वर्ष हो गये, इतिहास उसका लेखा रखना मानो विषयों की वेदना में भूल गया है।

1. भुत्तराण, 3/2

2. Buddhist Record of the Western World, Vol II, p. 152

3. विनयपिटक, महासंघ, D/4

4. ब्रह्मसूत्र पत्रिका, 292

—संसार में गुण की पूजा होती है। पिता-पितामह धर्म हैं।

महर्षि चरक

नन्दर जगत मे एक रचना से भरर जो हो गये ।
 अष्टाग आयुर्वेद के संकट सकल जो धो गए ॥
 कश्मीर के गिरि-कुंज-शित्तरीं से सुयश जिनका बहे ।
 ये चरक मुनि हों चन्द्र और चकोर मन मेरा रहे ॥

महर्षि चरक

भारतीय चाहे सब कुछ भूल जायें, परन्तु वे चरक का नाम कभी नहीं भूल सकते। हमारे जीवन के प्रत्येक स्वास-प्रश्वास में यह नाम ऐसा ओत-प्रोत हो गया है कि आयुर्वेद का नाम लेते ही सहसा चरक का स्मरण आये बिना नहीं रह सकता। भारत में नाम-माहात्म्य का बड़ा महत्त्व रहा है। इसलिए हमें अपने पूर्वजों के नाम ही याद रह गये हैं, काम नहीं। महर्षि चरक कौन थे? उन्होंने क्या-क्या किया? कब किया? और फैंसी परिस्थितियों में किया? यह सब आज ही नहीं, किन्तु सैकड़ों वर्षों से हम भूल चुके हैं। केवल चरक का नाम लेकर ही हम अपनी कृतज्ञता की पराकाष्ठा मान लेते हैं—'कलौ नामैव, नामैव, नार्यव परम गतिः।'

परन्तु आज तो हम अपने आयुर्वेदिक साहित्य का वास्तविक अनुशीलन करने के लिए ज्यों-ज्यों उत्कृष्टित होते जाते हैं, त्यों-त्यों हमारी यह अभिलाषा प्रयत्न होती जाती है कि हम नाम के साथ पूर्वजों के काम को भी जानें, और उनके पदचिह्नों पर चलते हुए आयुर्वेद की ऐसी सेवा कर जायें, जो उन श्रद्धेय महर्षियों के चरणों में सच्ची श्रद्धाजलि हो।

भारत में ईसा के पाच सौ वर्ष पूर्व से लेकर पाच सौ वर्ष बाद तक का इतिहास राजनैतिक, साहित्यिक और धार्मिक क्रान्तियों का इतिहास है। यवन, शक और हूण। व्याकरण, काव्य और दर्शन। आस्तिक और नास्तिक। भक्ति और वैराग्य। सभी कुछ इसी युग के इतिहास की अमूल्य सामग्री है। भारतीय राष्ट्र ने इसी युग में इन तत्वों का विस्तरेण अपनी सांस्कृतिक दुर्बलता के साथ किया। प्रत्येक विषय को पूर्ववक्ष में रखकर भारत ने उसके उत्तरवक्ष का जो कुछ निर्माण किया वह भारतीय संस्कृति है। यह निर्माण आज तक के किसी विज्ञान से कम वैज्ञानिक नहीं था। विज्ञान के वे रहस्य हम आयुर्वेद साहित्य में मिलते हैं, क्योंकि उसमें मनुष्य का विस्तरेण है। और मनुष्य ही इतिहास का एवमात्र नायक है। यदि हमें मनुष्य को भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक किसी भी दृष्टिकोण से अध्ययन करना है, तो आयुर्वेद का अध्ययन ही आवश्यक है।

ईसा की पाचवीं शताब्दी के पश्चात् भारत की राजनैतिक स्थिति बिगड़ती गई। विदेशियों के आगमन बढ़े। विप्लव और विद्रोह प्रबल हुए। क्रमशः प्रत्येक दिशा में रचनात्मक कार्य समाप्त होकर अप्रयत्नता की स्थिति बनती गई। शक, हूण, यूनानी, ईरानी और अरबी सभी आक्रान्ता के रूप में भारत को बरबाद करने में व्यस्त थे। भारत सम्पूर्ण रूप से एक सन्नतन बना रहा। राज्य के अतिरिक्त शासन की पचास या अवकाश

ही न रहा। लोगों को इतना अवकाश ही कहाँ था कि वे पढ़ें, लिखें और स्वाध्याय के लिए भी अवसर निकाल सकें। ऐसी दशा में प्रत्येक घटना का संक्षेप में स्मरण रख लेना ही उनके लिए पर्याप्त था।

उधर आक्राता प्राचीन रचनाओं का संहार करने में संलग्न थे। बड़े-बड़े पुस्तकालय और विद्यालय जलाये जा रहे थे। विद्वानों का संहार किया जा रहा था और कलाएँ विकल कर दी गई थी। इधर नवीन निर्माण सर्वथा रुक गये थे। ऐसी दशा में प्रत्येक घटना का संक्षेप में स्मरण रख लेना ही पर्याप्त था। उस युग के लोग गंगा के भौगोलिक और ऐतिहासिक गुणों को विस्तार से स्मरण रखने के स्थान में गंगा-मांगा रटकर ही कर्तव्य और धर्म की प्रक्रिया पूरी करते थे। प्रत्येक वस्तु का प्रतीक ही उन्हें याद रह गया। विस्तार के लिए अवकाश ही कहाँ था? प्रभु का प्रतीक उनकी बिरादरी में, गंगा का प्रतीक उनकी गंगाजलि में, और समस्त वेद और वेदांगों का प्रतीक 'पञ्चाक्षर-मन्त्र' में स्मरण रखने वाले उन पूर्वजों ने यदि महान् आयुर्वेद का प्रतीक मानकर 'चरक' को याद रखा तो इसमें आश्चर्य ही क्या है? नाम-माहात्म्य की दृष्टि से हमें उनका कृतज्ञ ही होना चाहिए।

हजारों वर्ष के उपरान्त उन प्रातःस्मरणीय महापुरुषों के नाम के सहारे हम उनके काम को खोजने के लिए एक बार फिर से अध्यवसाय कर सकते हैं। दुर्भाग्य से जिन महापुरुषों के नाम विलुप्त हो गये हैं, उनके कार्यों को आज न हम जानते हैं, और न जान ही सकते हैं। नाम विस्मरण हो जाने पर काम स्मरण रखने की प्रेरणा बुद्धि को नहीं मिलती। नाम एक प्रकाश-स्तम्भ है, और काम उसका प्रकाश। यदि प्रकाश एक बार लुप्त भी हो जाय, तो बचे हुए प्रकाश-स्तम्भ को फिर से प्रकाशित करने की प्रेरणा आगे आने वाले पुरुषार्थी समाज को होती ही है। किन्तु यदि प्रकाश-स्तम्भ ही नष्ट-भ्रष्ट हो जाय तो कैसा प्रकाश, और किसका प्रकाशन? सन्त तुलसीदास ने मानो इसी भाव को सकलित किया होगा—

राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी।

सचमुच धन्य है वह नाम जो आज तक याद रहा, और धन्य हैं वे जिन्होंने आज तक उसे याद रखा।

आज सौभाग्य से चरक के नाम के साथ-साथ उनका बहुत कुछ काम भी विद्यमान है। परन्तु हमारी जिज्ञासा को सतुष्ट करने के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है। नाम के साथ काम का क्रमबद्ध समन्वय भी होना चाहिए। वह काम जो हमारे सामने है कब किया गया? कैसे किया गया? किन परिस्थितियों में किया गया? यह बिना जाने हमारी कार्य-क्षमता को एक विकलता रहती है। हम यह निश्चय करने के लिए परेशान रहते हैं कि यदि हम भी कुछ करना चाहें तो कैसे करें? कब करें? और किन साधनों

कार्यकर्त्ता के कार्य को आगे ले जाने के लिए उसके लिए अमूल्य सहयोग प्रदान करता है। उसका ज्ञान-स्तम्भ का काम देता है। पूर्ववर्ती अभिनेता ने हर चरित्र, और जहाँ उसने परिस्थितियों पर

विजय प्राप्त की है, वही हम निर्भीक पथिक की नाई अकड़कर चल सकते हैं। आखिर इतिहास भवसागर की गहराई को नापने का एक पैमाना है। इतिहास के सहारे हम गोते खाने से बच सकते हैं। हमारे जीवन का पथ बहुत कुछ सरल और सुगम हो जाता है। मृत्यु के बाद महापुरुषों के जीवन-चरित्र हमें असूत्य सहयोग प्रदान किया करते हैं।

आइये, हम अपने बच्चे-बच्चे साहित्य की सहायता से यही देखें कि महर्षि चरक कौन थे? उन्होंने कब, कैसे और किन परिस्थितियों में अपने कार्य में सफलता प्राप्त की थी? उनके जीवन के विस्तरे हुए सस्मरण वे मांती हैं जिन्हें आज हमें इतिहास के एक सूत्र में पिरोना है ताकि वे हमारे गले के हार हो जाए।

भारतीय महापुरुषों के जीवन का लक्ष्य मदैव से परोपकार ही रहा है। मनुष्य अपने पाप नहीं देख सकता, मानो इसीलिए वे समाज-रूपी दर्पण में अपने स्वरूप को देखने का उद्योग किया करते थे। जीवन में चाहें वे कुछ भी करते रहें हों, किन्तु 'सर्व-भूतेषु चात्मानम्' का महान् मन्त्र उन्हें कभी नहीं भूना। इसीलिए अपने सस्मरणों को सकलित करने के लिए उन्होंने न कभी स्वयं उद्योग किया और न कभी वैसा करने के लिए दूसरों को प्रोत्साहित किया। परायण ही उनका स्वार्थ था। उन्होंने जिस विशाल भवन की नींव डाली उसे अपने ही ज्ञान और अध्यवसाय से बनाकर खड़ा कर दिया। दुनिया आए और उसकी छाया में आनन्द प्राप्त करे। उन्होंने यह पसन्द नहीं किया कि वे अपनी कृति के गीत गाकर दूसरों को सुनाए। यदि मन में कृति का अहंकार छिपा ही रहा तो परार्थ कहा हुआ? वे सच्चे 'आत्मत्यागी' थे। अहंकार का परार्थ में उत्सर्ग करना ही तो आत्मत्याग है। ससार को आवश्यकता हो तो उनकी कृति को याद रखे, और उसके सहारे अपना मार्ग प्रशस्त करे। यही कारण है कि भारतीय महापुरुषों के आत्म सस्मरण हमें अपने साहित्य में नहीं मिलते। जहाँ-तहाँ विस्तरे हुए वाक्यों और गण्डों के आधार पर ही उनके चरित्र और चित्र का सकलन करना पड़ता है। महर्षि चरक के जीवन का भी यही हाल है।

महर्षि चरक के वश एव उनके माता-पिता का परिचय हमें वर्तमान साहित्य में नहीं मिलता। आचार्य भावमिश्र ने अपने ग्रन्थ 'नाव-प्रकाश' में लिखा है — "एक बार सृष्टि में महान् जलौघ प्रलय हुआ। तब भगवान् ने मत्स्यापतार लेकर मानव-जाति तथा वेदों का उद्धार किया था। प्रलय के निवृत्त हो जाने पर भगवान् अनन्त देव (रोप) ने मनुष्य-रूप धारण कर मनुचर के रूप में पृथ्वी का वृत्तान्त देखने के लिए ग्रमण किया। उन्होंने पृथ्वी पर मनुष्यों को नाना भीषण रोगों से ग्रस्त देखा। कोई रोगों से मर रहे थे, कोई व्यथित थे। भगवान् का हृदय दया और प्रेम से आप्लावित हो उठा। उनके महान् कष्टों का निवारण करने की चिन्ता ने उन्हें व्याकुल कर दिया। इस प्रकार उनके कष्टों का निवारण करने के लिए ही समयानुसार भगवान् एक महामुनि के पुत्र-रूप में अवतीर्ण हुए। जिन मुनिराज के घर उनका जन्म हुआ उनका नाम 'वेद-वेदांग-वेदो' था। वह अपूर्व शिष्य बड़ा हुआ और पृथ्वी पर विचरण करते हुए अपने नैसर्गिक एवं अगाध आयुर्वेदिक ज्ञान की प्रतिभा से मनुष्य को रोग-मुक्त करके स्वास्थ्य प्रदान करने लगा। शान्ताग्र्य लोगों को उनके भगवद्रूप का क्या ज्ञान? वे तो केवल प्रज्जना ही

जान सके कि वे विचरण करने वाले एक महावैद्य थे। इसीलिए वे उन्हें 'चरक' नाम से सम्बोधित करने लगे। महर्षि चरक केवल आयुर्वेद के ही विद्वान् थे यह बात नहीं, व समस्त वेद और वेदांगों के अद्वितीय ज्ञाता थे। उनके लेखों से हम आज भी यह जान सकते हैं। सच तो यह है कि 'वेद-वेदांग-वेदो' मुनि का पुत्र वेद-वेदांगों का वेत्ता क्यों न होता।¹

वस्तुतः चरक शब्द का प्रवृत्ति-निमित्त नया था, वह निर्णय ही कठिन है। भाव मिथ्य की लिखी हुई उपयुक्त कथा एक ऐसी टास्म्यायिका है जिसको ऐतिहासिक कसौटी पर कठिनाता से ही रखा जा सकता है। चरक यदि विचरणशील के अर्थ में प्रयुक्त हो तो वह विशेषण होगा। उसका विशेष्य नाम भी होना चाहिए। चरक शब्द विशेषण रूप से प्राचीन ग्रंथों में स्थान स्थान पर मिलता है। उपनिषद् में चरक शब्द विचरणशील अर्थ में प्रयोग हुआ है।² आचार्य पाणिनि ने अष्टाध्यायी में भाणवक, चरक और अन्तवासी—इस प्रकार तीन काटि के विद्यार्थी वर्ग का उल्लेख किया है।³ काशिका में वैद्यम्पायन मुनि का ही दूसरा नाम चरक लिखा है। यहाँ तब कि वैद्यम्पायन के नीतिप्रिय भी चरक नाम से ही सम्बोधित होने लगे थे। वे वैदिक साम्राज्य का प्रचार घूम-घूमकर करते रहे, इसलिए चरक शब्द अन्वर्थ विशेषण था। बौद्ध जातकों में 'चारिक' शब्द विचरण-शील विद्यार्थी या विद्वान् के लिए प्रयुक्त हुआ है।⁴ इस प्रकार चरक शब्द का मौगिक अर्थ लेकर अनेक लोग चरक नाम के किसी महान् प्राणाचार्य के व्यक्तित्व पर सन्देह भी प्रस्तुत करते रहे हैं। परन्तु यह सन्देह सर्वथा निराधार है। 'चरक संहिता' के प्रत्येक अध्याय के अन्त में 'अभिवेग इत तन्ने चरक प्रतिसम्भृत' इस प्रकार लिखा हुआ सम्मरण यह स्पष्ट सिद्ध करता है कि चरक शब्द का मौगिक प्रयोग अने ही हाता रहा हो, किन्तु वह योगरूढ़ सज्ञा भी थी। वह विशेषण ही नहीं, विशेष्य भी है। इसीलिए अमर-कोष में चरक शब्द पुल्लिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग (पुनपुमक) दाना लिखा है। जहाँ चरक शब्द ग्रन्थवाची प्रयोग हो वहाँ नपुंसकलिङ्ग और जहाँ ग्रन्थकर्त्ता के अर्थ में प्रयोग हो वहाँ पुल्लिङ्ग समझना चाहिए।⁵ इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अमर कोष के रचना काल (4-5 ई० शती) में चरक नाम के महर्षि और उनकी रची हुई संहिता विद्वानों में भली भाँति प्रसिद्ध थी। इसके अतिरिक्त दुर्द्वन के प्रतिमस्कार में भी चरक विशेषण नहीं, सज्ञा है जो किसी महापुरुष का वाच करता है।⁶ पञ्च शब्द की भाँति चरक शब्द मौगिक होकर भी एक महापुरुष के लिए रूढ़ है। और अब चरक शब्द से उन महापुरुष या बोध ही बहुत हाता है और यह पीछे प्रतीत हाता है कि वे विचरण-शील भी थे।

1 भाव प्रज्ञा, अध्याय 1

2 महर्षि चरक 'पञ्चवेदांग'—बृहदारण्यक उप० 3/3/1

3 भाणव चरकाभ्यां सन्—अष्टाध्यायी 5/1/11

4 मोनक जालक 5/247

5 अमर कोष, धृ० 3, श्लो० 33

6 'वासायन्तेऽभिवेगस्य तन्ने चरक प्रसृत'—चरक०, वि० 30/275

उस विचरणशील महापुरुष का निवासस्थान कहा था, यह निश्चय कह सकना बड़ा ही कठिन है। परन्तु उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि महर्षि चरक का निवासस्थान कश्मीर था क्योंकि 'चरक संहिता' का कश्मीर पाठ बहुत प्रामाणिक माना जाता रहा है। निदान के ऊपर प्रकरण की व्याख्या लिखते हुए आचार्य विजयरक्षित ने "ऐसा चरक के कश्मीर पाठ में लिखा है" इस प्रकार लिखकर श्लोक उद्धृत किये हैं। वर्तमान में जो 'चरक संहिता' हमें मिलती है, वह कश्मीर पाठ वाली संहिता ही है, ऐसा आचार्य विजयरक्षित के श्लोकों से प्रकट होता है।¹ विजयरक्षित के उद्धृत श्लोक वर्तमान 'चरक संहिता' में ज्यों के त्यों विद्यमान हैं।² 'चरक संहिता' के कश्मीर पाठ को महत्त्व देने का अभिप्राय यही प्रतीत होता है कि सम्भवतः इस पाठ को महर्षि चरक ने कश्मीर में रहकर स्वयं ही लिखा होगा।

आचार्य नागेश भट्ट ने अपने व्याकरण ग्रन्थ 'मञ्जूषा' में तथा आचार्य चरुपाणि दत्त ने 'चरक संहिता' की व्याख्या के आरम्भ में लिखा है कि महर्षि चरक और पतञ्जलि एक ही व्यक्ति के दो नाम थे। इसलिए चरक अथवा पतञ्जलि नाम से लिखे हुए जो ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं उनका कर्त्ता एक ही व्यक्ति है।³ इन्हीं आचार्यों का अनुसरण करते हुए, अथवा अन्य किन्हीं प्रमाणों के आधार पर, आचार्य विज्ञानभिक्षु ने 'योगवातिक' में, आचार्य भोज ने 'पातञ्जल सूत्र धृति' में, आचार्य भाव मिश्र ने 'भाव प्रकाश' में, तथा विद्वद्भार रामभद्र दीक्षित ने 'पातञ्जल चरित' में इसी विचार की पुष्टि की है।⁴ चरुपाणि से लेकर (दसवीं ई० शती) भाव मिश्र और रामभद्र दीक्षित के समय तक के विद्वानों को इस विश्वास में कोई विप्रतिपत्ति नहीं प्रतीत हुई। आयुर्वेद साहित्य में इस प्रचलित विश्वास के विरुद्ध हमें कोई उल्लेख दिखाई नहीं देता। परन्तु आज के समालोचकों को इस विश्वास में अनेक आपत्तियाँ प्रतीत होने लगी हैं। कठिनाता यह है कि हमारे पास

1 माधव निदान, ऊपर प्रकरण, मधुवाण व्याख्या (18 23)

2 चरक संहिता (चि० स्था०), अ० 3/89 99

3 'आप्तानामनुमानेन बस्तुनवत्स्य कारस्वयेन निश्चयवान् रागादिवना-
दपिनान्यथावादीय संहिता चरक पतञ्जलि'—भाव मञ्जूषा।

पातञ्जल महाभाष्य चरक प्रतिपत्तयः।

मनोजगन्नाथ शणैषा हर्षहृष्टये नमः ॥ चरकायि—चरक व्याख्यानम्।

4 यानि वित्तस्य पदं वाचा मतसरोरस्य च वैद्यकम्।

याज्ञानराज प्रवर मुनेना पतञ्जलि प्राञ्जलि खनतामि ॥—विज्ञानभिक्षु

'शब्दानामनुमानेन निश्चयता पातञ्जल मुक्ता,

धृति रात्रमुक्त मन्त्रमिति ध्यानवता वैद्यकम्।

वास्तव्या वपुषा मनः प्रणिभूता भवेव यनाधृत,

तत्पथी रणरङ्ग मन्त्रनृपोर्वीचा अपमनुग्रहा ॥'—भाज

'उभानि परकाण्यो वराण्यो यथादिभिः।

सहस्रवदनस्यान्धः सन् ध्वसो द्यौ इव ॥'—भाजविध

'मूत्राणि यानि सन्धे वैद्यकशास्त्रेण संहितामनुनाम्।

इत्या पतञ्जलिमुनिप्रचारत्तनाथ वर्णितं तानुम् ॥—धमभद्र दीक्षित

क्रमबद्ध ऐतिहासिक साधनों का इतना अभाव है कि प्राचीन इतिहास के बारे में दृढ़तापूर्वक बहुत-सी बातें कह भी नहीं सकते। अस्त-व्यस्त साधनों द्वारा हम जो कुछ आज अनुमान कर रहे हैं, वह आन्तम सत्य है भी या नहीं, ऐसा सन्देह बना ही रहता है।

1. आजकल जो ग्रन्थ उपर्युक्त विवाद के विषय बने हुए हैं वे निम्नलिखित हैं—

1.	चरक संहिता	चरक
2.	योगदर्शन	: पतञ्जलि
3.	महाभाष्य	. पतञ्जलि
4.	पातञ्जल रसतन्त्र	. पतञ्जलि

इनमें प्रथम तीन ग्रन्थ तो प्रचलित ही हैं। चौथे 'पातञ्जल रसतन्त्र' को पंडित शिवदास ने चक्रदत्त की व्याख्या में 'तदुक्त पातञ्जल' लिखकर उद्धृत किया है। वह उद्धरण 'चरक संहिता' में नहीं मिलता। इस कारण यह मानना पड़ता है कि यह उद्धरण किसी स्वतन्त्र पातञ्जल रसतन्त्र का है जो आज हमें प्राप्त नहीं है। अब प्रश्न यह है कि उक्त चारों ग्रन्थ एक ही व्यक्ति के लिखे हुए हैं अथवा भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के? यदि वे एक ही व्यक्ति के लिखे हुए सिद्ध हों, तब तो चरक और पतञ्जलि का एक व्यक्तित्व सिद्ध ही है। परन्तु इन ग्रन्थों के लेखक यदि भिन्न-भिन्न व्यक्ति हैं तो चरक और पतञ्जलि का अभेद कैसा? अनेक विद्वानों ने दोनों ही पक्षा में अपनी युक्तियाँ प्रस्तुत की हैं।

पहले पक्ष का कथन है कि आयुर्वेद, व्याकरण और योगशास्त्र के लेखक चरक और पतञ्जलि एक ही व्यक्ति थे। अपने पक्ष की पुष्टि में वे निम्न युक्तियाँ प्रस्तुत करते हैं—

1. रामभद्र दीक्षित का 'पातञ्जल-चरित' जो ईसा की अठारहवीं सदी का लिखा हुआ प्रतीत होता है, उन्हें अभिन्न कहता है।

2. धार के सम्राट् भोज ने योगदर्शन पर वृत्ति लिखी है, जो ईसा की ग्यारहवीं शती में निर्मित हुई। उक्त वृत्ति में भोज ने दोनों को अभिन्न लिखा है।

3. 'चरक संहिता' के प्रसिद्ध भाष्यकार चनपाणि दत्त ने (ईसा की 10-11वीं शताब्दी) भी यही लिखा है।

4. योगशास्त्र पढ़ने वाले गुरु-शिष्य सम्प्रदाय में यह परम्परा चली जाती है कि योगशास्त्र के अध्ययन प्रारम्भ करते समय निम्न मंगलाचरण अवश्य करते हैं—

योगेन चित्तस्य, पदेन वाचा, यत्न शरीरस्य च धेच्छकेन।

योग्या करोत प्रवर मुनीना यतञ्जलि प्राञ्जलि रानतोस्मि ॥

5. कात्यायन के वेदानुक्रमणी भाष्य में पङ्क्ति गुरुशिष्य ने भी यही अभेद

स्वीकृत है। वे ही वाक्य वैद्यकशास्त्र सम्बन्धी आए हैं। उनसे यह

0 महाभाष्य में कितने ही वाक्य वैद्यकशास्त्र सम्बन्धी आए हैं। उनसे यह

10 शिवदास व्याख्या

1 चक्रदत्त रमायणाधिकार, प्ला० 34-37, पृष्ठ 10 नवम प्राक्त मतमत्ततञ्जलि ॥—पृष्ठा० 40

'पातञ्जल रसतन्त्र' ग्रन्थ

ज्ञान होता है कि वैद्यक ग्रन्थ और महाभाष्य के लेखक एक ही हैं।

7. महाभाष्य और योगदर्शन दोनों में शब्द-स्फोटवाद का एक-सा प्रतिपादन है।

8. महाभाष्य और योगसूत्र दोनों में सात्व्यशास्त्रीय विचार पाये जाते हैं।

9. महाभाष्य का प्रथम वाक्य है 'अथ शब्दानुशासनम्' और योगशास्त्र का प्रथम वाक्य 'अथ योगानुशासनम्' है। दोनों ग्रन्थों की प्रारम्भिक एकवाक्यता दोनों के रचयिता को अभिन्न सिद्ध करती है।

10. नागेश भट्ट ने अपने ग्रन्थ 'नागेश-मञ्जूषा' में चरक और पतञ्जलि को अभिन्न स्वीकार किया है।

11. प्राचीन विद्वानों की श्रुति-परम्परा दोनों को अभिन्न सिद्ध करती है।

परन्तु चरक और पतञ्जलि को भिन्न-भिन्न व्यक्ति स्वीकार करने वाले दूसरे पक्ष की सम्मति इससे सर्वथा भिन्न है। उनकी भेदसाधक युक्तियाँ भी सुन लीजिये—

1. पातञ्जल योगदर्शन पर व्यास का भाष्य है। वेदव्यास आचार्य पाणिनि से भी बहुत पहले हुए हैं।¹ महाभाष्य पाणिनि के 200 वर्ष पीछे लिखा गया है। इसलिए योगदर्शन और महाभाष्य के लेखक एक नहीं हो सकते। दूसरे, महाभाष्य में पतञ्जलि ने अपने नाम के अन्त्य पर्यायवाची लिखते हुए अपना नाम चरक नहीं लिखा।

2. महाभाष्य कात्यायन वार्तिकों के पीछे बना है। इन वार्तिकों में योगशास्त्र के अनेक शब्दों तथा पतञ्जलि का भी उल्लेख है। इससे ज्ञात होता है कि योगदर्शन के रचयिता पतञ्जलि कात्यायन से पहले हुए और महाभाष्यकार पतञ्जलि पीछे।

3. बृहदारण्यक उपनिषद् में 'काश्य पातञ्जल' का नाम मिलता है।² वे ही प्राचीन योगाचार्य थे। वैयाकरण महाभाष्यकार पतञ्जलि उनके पश्चात् हुए।

4. श्वेताश्वतथ, गर्भ, निराजम्ब, योगशिक्षा, योगतत्त्वादि उपनिषदों में योग की पर्याप्त चर्चा है, और ये सब ग्रन्थ अत्यन्त प्राचीन हैं। परन्तु महाभाष्यकार पतञ्जलि का समय ईसा से 200 वर्ष पूर्व से 100 वर्ष पीछे तक बताया जाता है। उक्त उपनिषदें ईसा से 200 वर्ष से बहुत पूर्व की हैं। अतएव यह सिद्ध है कि योगदर्शन के लेखक पतञ्जलि महाभाष्यकार पतञ्जलि से भिन्न और प्राचीन है।

5. महाभाष्य में मौर्यों का उल्लेख है। और मौर्य चन्द्रगुप्त के समय के हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि महाभाष्यकार चन्द्रगुप्त मौर्य के अनन्तर हुए।

6. महाभाष्य में सावेत (अयोध्या) तथा माध्यमिकों पर यवनो (यूनानी) के आक्रमण का उल्लेख है।³ यवन शब्द यूनानियों के लिए और माध्यमिक योद्धों के लिए प्रयोग होता है। इतिहास में ज्ञात है कि ईसा से 104 वर्ष पूर्व मोनेण्डर नाम के एक यूनानी राजा ने कोसल (जिसकी राजधानी सावेत—अयोध्या थी) पर आक्रमण किया

1. 'तात्पर्यसिद्धांतम्' पृष्ठ 2/6-2

2. भट्टोज्जहो. पञ्चमाम् 1 पातञ्जलस्य काश्यस्य बृहत्तमम् ।—बृहदारण्यकोपनिषद्, 2/3/1

3. अनन्तरने तद्—अरावत आक्रमण, अरावतयो माध्यमिकान् ।—महाभाष्य 3-2-111

था। माध्यमिक लोग नागाजुन क अनुयायी थे, जो ईसा स 77-113 वष हुए थे। इन दोनों घटनाओं से अनुमान होता है कि महाभाष्य इसी समय का लिखा हुआ है।

7 महाभाष्य म चन्द्रगुप्त सभा, (ईसा से 327 वष पूर्व) पुष्यमित्र सभा और पुष्यमित्र के यज्ञ का उल्लेख है। पुष्यमित्र मगधवासी राजा था, उसका समय ईसा स 178 वष पूर्व का है। महाभाष्यकार न पुष्यमित्र क यज्ञ का उल्लेख वर्तमानकालीन क्रिया द्वारा किया है।¹ इससे ज्ञात होता है कि महाभाष्यकार इसी समय म हुए।

8 राजतरंगिणी म लिखा है कि अभिमन्यु नामक कश्मीर क राजा के समय (अर्थात् ई० सन् ४० म) छन्दाचार्य न महाभाष्य का कश्मीर देश म प्रचलित किया। और यह इस समय से 300 वष पूर्व का है।

9 हुएनसांग न जो ईसा की सातवीं शताब्दी म भारत जाया था, लिखा है कि कात्यायन ईसा स 240 वष पूर्व हुए थे। और पतञ्जलि न उनका उल्लेख अपने महाभाष्य म किया है, इसलिये पतञ्जलि ईसा स प्रायः 200 वष पूर्व हुए।

10 यागसूत्र के चौथे पाद म योगाचार मत का खण्डन है।² इसलिये योग सूत्र बौद्ध धर्म के प्रवृत्त हान के उपरान्त लिखे गये। किन्तु महाभाष्य से पूर्व।

11 ब्रह्मसूत्रा म बादरायण (व्यास) न याग का खण्डन किया है। इससे यह सिद्ध है कि पतञ्जलि बादरायण से पहले हुए थे। परन्तु पाणिनि न ब्रह्मसूत्र तथा उसके रचयिता पाराशर्य (व्यास) का उल्लेख किया है।⁴ इसलिये पाणिनि बादरायण के पश्चात् हुए और महाभाष्यकार पतञ्जलि और भी पीछे। इस प्रकार महाभाष्यकार पतञ्जलि और योगदर्शनकार पतञ्जलि क व्यक्तित्व म बहुत अंतर है।

परन्तु ये खडनात्मक युक्तियाँ प्रथम पक्ष को स्वीकार नहीं हैं। वे इनके प्रति कार म जो युक्तियाँ प्रस्तुत करत हैं वे भी सुनिय—

1 वर्तमाने तत—पुष्यमित्र याज्ञवाम ।—महाभाष्य 3/2/123 तथा 1/1/68

महाराज अन्तक के समय से घट हुए प्रवृत्त बौद्ध नास्तिकवादी का हटाकर आस्तिकवादी बौद्ध धर्म का फिर से उद्धार करने म महाराज पुष्यमित्र न बड़ी सहायता दी थी—प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान् श्री राहुल साहज्यायन न लिखा है— ईसा के पूर्व दूसरी शताब्दी म मौर्वी के मना पनि पुष्यमित्र ने अन्तिम मौर्वी संघाट (बहुदध) को मारकर अपन मगधवासी का राज्य स्थापित किया। यह नया राजवंश राजनितिक उपयोगिता क विचार से ब्राह्मण धर्म का पक्षी अनुयायी और ब्राह्मण धर्म का द्रव्यो हुआ। शतान्धियों से परिवर्तित पशुवर्त्मक व्यवस्था आदि यज्ञ महाभाष्यकार पतञ्जलि के पौराणिक म फिर म होने लगे। ब्राह्मणों व माह्मणों से भरे मनुस्मृति जल द्रव्यों की रचना का सूत्रगत हुआ। इसी समय माह्मणों का प्रथम नरसंहार हुआ और मृत संहार भाषा व पुनर्बुद्धि की चप्पा की गयी।—बुद्धचर्या भूमिका पृ० ३

2 राजतरंगिणी प्रथम तरङ्ग ।

3 योग दर्शन कवचपाद म 15 16

4 पाराशर्य शिलासिन्ध्या धिगुनट सूत्रो —अष्टा० 4-3 110

पाराशर्य योगसूत्रस्य बुद्धस्य समुद्भासन ।

विना पञ्चविंशत्याह विषय परम सम्मत ।।—महाभारत आन्ति० (पूना) 308/24
आचार्य पञ्चविंशत ने सांख्य पर सूत्र लिखे थे ।

1 व्यास कई हुए हैं। यह निश्चय नहीं कि पहले योगभाष्यकार व्यास हुए या पाणिनि। पाणिनीय व्याकरण ग्रन्थों में पतञ्जलि का कोई उल्लेख नहीं है।

2. वात्तिकों में वर्णित पतञ्जलि कोई दूसरे पतञ्जलि होंगे।

3 बृहदारण्यक के पतञ्जलि भी योगाचार्य पतञ्जलि से भिन्न कोई दूसरे ही पतञ्जलि हैं; क्योंकि बृहदारण्यक के काव्य पातञ्जल को योगाचार्य कही नहीं लिखा गया, प्रत्युत उपनिषदों में याज्ञवल्क्य को ही योगाचार्य स्वीकार किया गया है।

4. इवेताश्चर आदि उपनिषदों का योग पातञ्जल-योग नहीं है। वह याज्ञवल्क्य तथा हिरण्यगर्भ-प्रतिपादित योग है, क्योंकि इन उपनिषदों में पतञ्जलि का नाम कहीं नहीं आया।

5 यह चन्द्रगुप्तीय मौर्य जाति नहीं है किन्तु एक भिन्न वर्ग के लोग थे, जो हिमालय की अधिस्थलाओं में निवास करते थे।¹ चन्द्रगुप्त के वंशज बौद्ध थे, जबकि महाभाष्य में वर्णित मौर्य किसी अन्य मत के।

6 यवन शब्द यूनानियों के लिए ही सीमित नहीं है। यह शब्द संस्कृत साहित्य में प्रायः पश्चिम से आने वाले सभी विदेशी लोगों के लिए आया है। इसी प्रकार महाभाष्य में वर्णित 'माध्यमिक' शब्द बौद्ध धर्मानुयायी माध्यमिकों के लिए नहीं लिखा गया किन्तु मध्यदेश में रहने वालों के लिए प्रयुक्त हुआ है। इन्हीं पर यवनों के आक्रमण का कुछ अर्थ हो सकता है, न कि निर्धन भिक्षुओं पर आक्रमण करना यवनों के लिए कोई महत्वपूर्ण कार्य था।

7. चन्द्रगुप्त और पुष्यमित्र नाम के कई राजा हुए हैं। पुष्यमित्र बल्लभ देश का राजा भी था। किन्तु यह भूमि यज्ञ के लिए निषिद्ध है। वहाँ यज्ञ कैसे हो सकता था? रही चन्द्रगुप्त सभा की बात। उसका महाभाष्य की सब पुस्तकों में वर्णन ही नहीं है, किसी-किसी पुस्तक में ही है। इस कारण 'पुष्यमित्र याज्ञवाम' का अर्थ सदिग्ध ही है। फिर भी यह स्मरण रखना चाहिए कि महाभाष्य में इन नामों का प्रयोग किसी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से नहीं किया गया। और उसका उद्देश्य किसी ऐतिहासिक घटना को सिद्ध करना नहीं है। ये पद केवल उदाहरण रूप से दिये गये हैं। ऐसे नामों के अनेक राजा हुए हैं।

८ 'राजतरंगिणी' की अनेक बातें मित्या सिद्ध हुई हैं। फलतः यह ग्रन्थ पूर्ण विद्वत्परीक्षणीय नहीं कहा जा सकता। यदि छन्दाचार्य ने महाभाष्य का प्रचार किया तो इससे पतञ्जलि का समय निर्दिष्ट नहीं हो सकता और न इस युक्ति से पतञ्जलि ईस्वी सन् से तीन सौ वर्ष पूर्व के सिद्ध हो सकते हैं।

9 जिस कात्यायन का उल्लेख बौद्ध यात्री ह्वेनत्सान ने किया है वह बौद्ध धर्मावलम्बी कोई अन्य ही कात्यायन था, न कि वह कात्यायन जिसके वात्तिकों के आधार पर महाभाष्य रिया गया है। इस नाम के अनेक व्यक्ति हो चुके हैं।

10 योगदर्शन के किसी मूल में बौद्ध मत का उल्लेख नहीं है। जिस विषय

का खण्डन है वह बौद्ध मत के पहले भी था। मूना में बौद्ध मत के नाम से कोई खण्डन नहीं है। जो कुछ है वह भाष्य और टीकाकारों की कृपा से हुआ प्रतीत होता है।

11 पतञ्जलि योग विचारों के आद्याचार्य नहीं हैं, किन्तु हिरण्यगर्भ हैं। इनके पीछे वार्यगराय हुए और उनके पीछे याज्ञवल्क्यादि। ब्रह्मसूत्रों में पतञ्जलि का नाम नहीं है, प्राचीन योग-मत का खण्डन मात्र है। श्री शंकराचार्य ने भी हिरण्यगर्भ प्रणीत योग-ग्रन्थ के एक मूल का उल्लेख किया है। पातञ्जल महाभाष्य में योगसूत्र का उल्लेख वही नहीं है। यदि योग सूत्रकार पतञ्जलि महाभाष्यकार पतञ्जलि से भिन्न और पूर्व के होते तो महाभाष्य में उनका उल्लेख होना चाहिए था। परन्तु हम वैसे नहीं देखते। फलतः योगसूत्र और महाभाष्यकार पतञ्जलि एक ही थे।

इन सब युक्तियों को देखते हुए अधिकांश विद्वानों का विचार यही है कि याग दर्शन और महाभाष्य के रचयिता एक ही पतञ्जलि थे। इन्होंने ही वैद्यक विषय पर 'चरक संहिता' का निर्माण किया। मन, वाणी और शरीर का संतुलन देने वाले दाया को दूर करना ही इनका परम उद्देश्य था। योगदर्शन मन की शुद्धि के लिए, महाभाष्य वाणी की और चरक संहिता शरीर की शुद्धि के लिए निमाण कर वह महापुरुष इस नद्वय ससार में भी अपने को अमर कर गया। चरक के सम्बन्ध में यह विचार केवल भारतीय विद्वानों का ही नहीं, अपितु अनेक पश्चात्य विद्वानों का भी है।

संस्कृत साहित्य में चरक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है। कभी-कभी उपर्युक्त वादविवाद में चरक शब्द के वास्तविक अर्थ का अज्ञान भी कारण हो जाता है। उदाहरण के लिए पाणिनि ने चरक का उल्लेख किया है (4-3-100) और पतञ्जलि का नहीं, अतएव दोनों को भिन्न सिद्ध करना चाहते हैं। किन्तु दूसरे लोग 'इति चरके पतञ्जलि' इस नामक भट्ट के लेख द्वारा उन्हें अभिन्न मानने के पक्षपाती हैं। आवश्यक यह है कि हम चरक शब्द में उक्त 'वेदाभेद-वाद' को समझने के लिए चरक शब्द के व्यवहार-भेद को समझें। साधारणतया संस्कृत साहित्य में चरक शब्द निम्न अर्थों में व्यवहृत होता है—

1 यजुर्वेद के एक आचार्य चरक नाम से प्रसिद्ध हैं। यजुर्वेद के प्रधान उप देव्या आचार्य वंशम्पायन या ही दूसरा नाम चरक था।¹ इसलिए उनकी शाखा के सभी आचार्य चरक नाम से प्रसिद्ध हुए। आज भी चरक शाखा की लिपि हुई 'यजुर्वेद संहिता' प्राप्त होती है। पाणिनि के लेखा में व्यवहृत चरक शब्द इसी वैदिक शाखा का द्योतक है।

2 द्रुत का कार्य करने वाले सन्देशवाहक अथवा इधर-उधर घूमते हुए मिधा-वृत्ति करने वाले लोग भी चरक शब्द से बोधित होते हैं। क्योंकि प्रधानतया चरक शब्द का यही वाच्यार्थ है। नैपथ्य में महान्वि श्रीहर्ष ने चरक शब्द द्रुत के अर्थ में प्रयोग किया

1 चरक इति वैशम्पायन स्यात्तया । तस्मिन्मन्त्रेण सर्वे तदन्ते यामिनश्चरन्ता इत्युच्यते ।

—पाणिनीय वृत्ति, 4.3.104

यजुर्वेदय पञ्चात्रिंशे भवन्ति । तत्र चरका नाम द्वादश भेदाः । चरका आदित्या बडा प्रस्य कटा ।—परमेश्वर वात्स्यायन वर्ग की कुम 1127 माध्याह्निकी, 'चरक' भी उन्हीं में एक है।

ह।¹ शुल्क यजुर्वेद संहिता के 30 वें अध्याय के पुरुष मेघ प्रकरणान्तर्गत 18 वें मन्त्र में 'दुष्कृताय चरकाचार्यम्' इत्यादि प्रतीक की व्याख्या करते हुए सायणाचार्य तथा अन्य विद्वानों ने चरक का अर्थ 'मागने-खाने वाले निष्कु' जैसे भाव में ही लिखा है।

3 'चरक संहिता' के सक्तन एवं प्रतिसंस्कर्ता आचार्य को तो हम चरक शब्द से जानते ही हैं। आयुर्वेदिक ग्रंथों में चरक शब्द से प्रायः इन्हीं आयुर्वेद के आचार्यों का ग्रहण होना है।

ऐसी दशा में आयुर्वेद या आयुर्वेद के आचार्यों के वर्णन प्रसंग में चरक शब्द 'चरक संहिता' के रचयिता का बोधक हो सकता है। अन्यत्र लिखे हुए चरक शब्द से चरक संहिताकार का अनुमान लगाना युक्तिसंगत नहीं। उस सन्दर्भ के उपक्रमोपसंहार का ध्यान रखकर चरक शब्द का अर्थ समझने की आवश्यकता है। पाणिनीय व्याकरण में जह्वा वेद की कठ शाखा का उल्लेख है, वही चरक शब्द का भी। तब यह चरक शब्द वैदिक शाखा का ही बोधक हो सकता है, न कि 'चरक संहिता' के लेखक का। चरक के सम्बन्ध में इसी प्रकार के अनेक भावविवादों ने 'चरक संहिता' और उसके रचयिता का स्वरूप समाज की दृष्टि में बहुत सभ्रम-युक्त कर दिया है।

चरक शब्द का प्रयोग यौगिक अर्थ में तो बहुत ही कम आया है। वह प्रायः रुग्ण या योग-रुग्ण अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है। चरक शब्द का प्रवृत्ति निमित्त प्रारम्भ में चाहे 'विचरण करने वाला' धात्वर्थ भले ही रहा हो, क्योंकि वे महर्षि विचरण करते हुए ही अग्ने मिशन का प्रचार करते रहे, परन्तु अब तो वह यौगिक सज्ञा इतनी रूढ़ हो गई है कि 'चरक' कहते ही हमें और कुछ नहीं, केवल उन महर्षि का स्मरण होता है। तब चरक का व्युत्पत्ति-निमित्त चाहे जो हो, उन महर्षियों की अपूर्वविद्वत्तापूर्ण रचनाओं और उनके प्रति हमारी जगाध थड़ा हो उसका प्रवृत्ति-निमित्त है। भाषाविज्ञान का यह भाषाकरण नियम है कि शब्द का 'व्युत्पत्ति निमित्त' बहुधा इतना बलवान नहीं होता जितना कि 'प्रवृत्ति-निमित्त'। 'कैलाश-पति' आज भी कितने ही व्यक्तियों का नाम है, यद्यपि वे कैलाश के अधिपति नहीं हैं। तो भी इस नाम की सार्थकता तो है ही। इसी प्रकार हमारी दृष्टि में चरक शब्द से किसी विद्वान् ऋषि का बोध होता है; फिर चाहे वह वैदिक शाखा के प्रवर्तक ही, या 'चरक संहिता' के रचयिता। सज्ञा यौगिक भले ही हो, किन्तु उसका व्यवहार योगरुग्ण या रुग्ण ही होता है। इसलिए उपर्युक्त अर्थों में दूसरे नम्यर पर निचे गये अर्थ (धूमने-फिरने वाला) का कोई प्रयोजन हमारे लिए शेष नहीं रहता। केवल पहला और तीसरा अर्थ ही हमारा विचारणीय है। यदि वैदिक शाखा के प्रवर्तक चरक के देश, काल और व्यक्तित्व को हम असंग्रह से पहचान लें, तब 'चरक संहिता' के रचयिता चरक का परिचय प्राप्त करने में हमारे सामने कोई विशेष कठिनाई नहीं रह जाती।

चरक नामाओं में 'चरक' शब्द प्रायः विशेषणवासी है। हमने पीछे लिखा है

1. द्वाकण्ये नुपुणेन चरकचार्येन जान-धितः,

म्यादन्ना नपुं विना न एतन् तापस्य का-निधन ॥—मृग, 4/116

कि भ्रमण करते हुए विद्याध्ययन करने वालों के लिए 'चरक' शब्द वैदिक शाखाओं में प्रयुक्त है। आचार्य पाणिनि ने ऐसे ही अर्थ में चरक शब्द लिखा है।¹ माणव (छोटे और आश्रमवासी छात्र) के हितकारी को 'माणवीन' और 'चरक छात्र' (भ्रमण करते हुए अध्ययन करने वाले) छात्र के लिए हितकारी को 'चारकीण' लिखा है। और यह विशेषण-परक ही है, व्यक्तिगत सज्ञा नहीं।

बृहदारण्यक उपनिषद् में याज्ञवल्क्य की वाजसनेय शाखा के वैदिक ऋषियों के वंश का उल्लेख है। उसमें चरक नाम का कोई ऋषि नहीं लिखा। यद्यपि उसमें अग्नि, आग्नेय और अग्निवेद्य का उल्लेख है।

वैदिक शाखा में वैशम्पायन के लिए 'चरक' शब्द विशेषण रूप से प्रयुक्त है और वैशम्पायन के नौ शिष्यों—आलम्बि, पलंग, कमल, ऋचाभ, आरुणि, तण्डि, श्यामायन, कठ तथा कालपी के लिए भी चरक विशेषण दिया गया है। प्राच्य, उदीच्य और मध्य-देश में वैशम्पायन चरक और उनके शिष्यों की वैदिक शाखा प्रशाखायें फैली हुई थी। ये सब विद्वान् चरक ही कहे जाते थे। चूँकि ये लोग यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा (कृष्ण यजुर्वेद) के अनुयायी थे इसलिए कर्मकाण्ड में इन्हीं को चरकाध्ययु भी कहा गया है। काशिका में लिखा है कि वैशम्पायन का ही दूसरा नाम चरक है। उनके शिष्य भी चरक ही कहे जाते हैं।²

आलम्बि, पलंग और कमल—ये तीन प्राच्यदेश के आचार्य थे, और उन्हीं के नाम से आलम्बिन्, पालगिन् तथा कामलिन् नाम के तीन चरण चरक शाखा के प्राच्यदेश में प्रसिद्ध थे। ऋचाभ, आरुणि और तण्डि आचार्यों द्वारा स्थापित अर्चाभिन्, आरुणिन् तथा तण्डिन् नामक चरण मध्यदेश में थे। श्यामायन, कठ और कालापि आचार्यों के नाम से उदीच्य देश (उत्तर की ओर) में श्यामायिन्, काठक और कालापक नाम से तीन चरण प्रसिद्ध थे। ये यजुर्वेद के घुर-र विद्वान् तथा तत्सम्बन्धी कर्मकाण्ड के आचार्य थे।

हमने पीछे लिखा है कि चरक कश्मीर के निवासी थे। अतएव यह बहुत सनब है कि वे उदीच्य देशवासी श्यामायिन्, काठक और कालापको में से किसी शाखा के विद्वान् व्यक्ति रहे हों। उदीच्य चरण के यह वेद-वक्ता धीरे-धीरे मात्र सस्थापक भी माने जाने लगे थे। उस चरण के अनुयायी उसी गोत्र के कहे जाने लगे थे। उल्लेखनीय यह भी है कि यह चरण केवल अध्यापक ही नहीं थे, वे देश की राजनीति में भी पूरा भाग लेते थे। इतिहास-लेखक मेगास्थनीज ने लिखा है कि भारत पर जब सिकन्दर ने आक्रमण किया कठो ने उसका मार्ग में मुकाबला किया था। कठो की एक प्रशंसा में कपिल्लत भी प्रसिद्ध थे। वे विद्वान् ही नहीं, वीर भी थे। पीछे हमने महाभाष्य का उद्धरण दिया है—'अरुणद् यवन. सावेतम्, अरुणद्यवन माध्यमिवान्।' यह माध्यमिक चरण के

1 माणव चरकाध्यायः—अष्टाध्यायी 5/1/11

कनापि वैशम्पायनान्तर्वाहिम्य ।—अष्टाध्यायी 4/3/104
मूत्र पर नासिका व्याघ्रा दक्षिण ।

2 चरक इति वैशम्पायन श्यामाय, तत्सम्बन्धन सर्वे तदन्तर्वाहिनश्चरका इत्युच्यते ।

चरक सम्प्रदायवर्ती लोग ही थे जिन पर किसी यूनानी आक्रान्ता ने हमला किया था। ये प्राच्यमिक ऋचाभ, आरुणि और ताण्ड्य आचार्यों के अनुयायी लोग थे।¹

वैदिक साहित्य में कठोपनिषद् कठ शाखा के विद्वानों की लिखी हुई है, उसी प्रकार बहुत संभव है कि तत्कालीन अग्निवेश-सहिता की अस्त-व्यस्त अवस्था देखकर चरक शाखा के कश्मीर-निवासी एक विद्वान् ने उसका मुचारू रूप से प्रतिसंस्कार किया होगा। प्राचीन ग्रन्थों में बहुधा महापुरुषों के विशेषण लिखे होते हैं, उनका व्यक्तिगत नाम नहीं। यह लेखकों का उनके प्रति सम्मान है। जैसे सम्पूर्ण रामायण में अश्वि की पत्नी का नाम अनमूया (उज्ज्वल चरित्र वाली) लिखा है, किन्तु उनका व्यक्तिगत नाम वह नहीं था। व्यक्तिगत नाम तो उनके बेटे आश्विन पुनर्वसु ने 'चन्द्रभागा' लिखा है। वह भी सम्मान के लिए, ताकि विश्व यह जाने कि मैं चन्द्रभागा जैसी साध्वी माता का पुत्र हूँ। इसी प्रकार कौशल्या, कंकेयी आदि नाम भी हैं। स्त्रियों के नाम ही इस शैली में लिखे जाते हैं, यह बात नहीं। उपनिषद् में राजा अश्वपति का नाम भी अश्वपति न था। अश्वपति विशेषण है और नाम मुधाजित् था।

चरक के पिता का नाम भी आदर के कारण ग्रन्थकारों ने नहीं लिखा। हमने पीछे लिखा है कि भावमिश्र ने उनके पिता का नाम 'वेद-वेदाग-वेदी' मुनि लिखा है। चरक शाखा का विद्वान् 'वेद-वेदाग-वेदी' तो होता ही चाहिए था। कठोपनिषद् के लेखक ने अपने चरण के सम्मान में ग्रन्थ का नाम कठोपनिषद् ही रहने दिया। ठीक उसी प्रकार, हो सकता है कि अग्निवेश सहिता के प्रतिसंस्कर्ता ने भी अपने चरण और गुरु के सम्मान में 'चरक प्रतिसंस्कृते' लिखकर ही गुरु और शाखा के प्रति अपने हृदय की प्रतिष्ठा प्रस्तुत की हो। जो भी हो, वह विशेषण अब विशेष्य बन गया है। विशेषण द्वारा विशेष्य का गुणात्मक एवं अभीष्टिक प्रस्तुतीकरण तो होता ही है। विद्या और समाज के सम्मान में आत्मबलिदान का यह स्वरूप भारतीय समाजवाद की आदर्श परम्परा रही है।

एक यात और, प्राचीन भारतीयों की ग्रन्थ-लेखन शैली यह थी—गुरु बोलते थे और शिष्य लिखते थे। ये अनुशासन लेख (Dictation) होते थे। इस दशा में शिष्य गुरु के लिए सम्मानपूर्ण विशेषण ही लिख सकता था, शिष्टता के नाते उनका नाम लिखना अनुचित ही था। चरण और शाखाओं के अन्तर्गत सिधे गये ग्रन्थों में अनेक व्यक्तिगत नाम सहयोग रहता है, वहाँ एक व्यक्ति का नाम लिखा भी कैसे जाय? सहिता ग्रन्थों की यही स्थिति है। सहिता ग्रन्थों में जहाँ व्यक्ति का नाम जुड़ा भी है वहाँ वह उसका प्रधान सम्पादक ही है। 'सहिता' शब्द यह बतलाता है कि एक व्यक्ति के कार्य में अन्य विद्वानों का योग भी है। वे सारे एक शाखा, या एक विद्यालय के नाते एक ही उद्देश्य की पूर्ति में तत्पर हैं। चरक-सहिता भी ऐसी ही रचना है। 'रथग्निवेशरुते तन्ने चरक प्रतिसंस्कृते' इस उपसर्गार ने 'चरक प्रतिसंस्कृते' समस्त पद है। यदि इस समाज

1. रम विषय का सिद्धांत निरचय श्री रामदेववरण धर्मशास्त्र लिखित 'पाणिनिकान्धोन भारतम्' के अ० 5/3 में देखिए।

का व्यास किया जाय तो 'चरकेण-प्रतिसंस्कृते' और 'चरकं प्रतिसंस्कृते' दोनों हो सकते हैं। जो हो, इसका सम्पादक कोई रहा होगा, उसका नाम इतिहास की दृष्टि में अब 'चरक' ही हो गया है। उस एक ही विद्वान् की छत्रछाया में अनेक आचार्य और भी सहयोगी रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने 'अग्निवेश तन्त्र' को चरक संहिता कर दिया। और यह स्पष्टीकरण तो उन्होंने स्वयं ही उपसंहार वाक्य में किया—'अग्निवेश कृते तन्त्रे चरक प्रतिसंस्कृते'। यह 'अग्निवेश तन्त्र' चरक संहिता क्यों कर दिया, इसका केवल एक ही कारण था, यह कि यदि अब इस संहिता में कोई दोष हो तो उनका उत्तरदायित्व चरक पर ममभा जाये, अग्निवेश पर नहीं। किन्तु अग्निवेश के प्रति कृतज्ञता का भाव स्मिर रगने के लिए यह भी स्पष्ट बह दिया कि यह महान् ग्रन्थ अग्निवेश ने ही रचा था।

द्वयामायन, कठ और कलापि आचार्या में से किमको चरक का प्रतिसंस्कर्ता कहा जाय ? प्रत्येक चरक नाम से ही प्रसिद्ध है। इसका उत्तर देना अब बहुत कठिन है। यह आचार्य पाणिनि से पूर्व के थे। उसके उपरान्त चरकों की शाखा-प्रशाखाएँ पतञ्जलि के समय (200 ई० पू०) भी किसी न किसी रूप में चल रही थीं। यद्यपि अब प्राच्य, ओदीच्य और मध्य जनपद बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह गये। पतञ्जलि के लेखों से यह स्पष्ट है कि यूनानियों के आक्रमणों ने दक्ष वैदिक जनपदों का छिन्न-भिन्न कर दिया था। यूनानियों द्वारा माध्यमिका के विध्वंस का उत्सर्ग यही प्रकट करता है। यह माध्यमिक शून्यवादी बौद्ध नहीं है प्रत्युत मध्य-जनपद के निवासी वैदिक सम्प्रदाय ही थे।

चरक संहिता और उसके रचयिता का समय

चरक शब्द के बारे में ऊपर जो कुछ लिखा गया है, उसका अभिप्राय यह है कि यजुर्वेद की वाजसनेय और तैत्तिरीय शाखाओं के वैद्यभ्यास का चरक उपाधि प्राप्त हुई थी। और उनके उपरान्त उनके शिष्य प्रशिष्य भी चरक नाम से विख्यात हुए। व सारे देश में फैले हुए थे, यह पाणिनि व लम्बा से स्पष्ट है। एक ही ओदीच्य चरक सम्प्रदाय के अन्तर्गत कलापि और कठदाना थे। पाणिनि ने लिखा है कि कलापि व शिष्य हरिद्रु से पढ़ने वाले हरिद्रपिण और वैद्यभ्यास के शिष्य आलम्ब्य से पढ़ने वाले आलम्ब्यन् कह जाते थे। परन्तु चरक शाखा के ही बोधक चरक और कठ शब्दों के साथ 'णिमि' प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता। चरक से पढ़ने वाले 'चरका' और कठ से पढ़ने वाले 'कठा' कहे जाते थे।¹ यह उत्सर्ग प्रकट करता है कि पाणिनि के युग में चरक सम्प्रदाय और उसकी अवान्तर शाखाएँ भारतीय जनपदों में पर्याप्त प्रचलित थीं। कुछ लोग अपने को मूल आचार्य के नाम से विशेषित कर लेते थे। वे 'चरक' ही कहे जाते थे। और कुछ लोग अपने का शाखा गुल्मा के नाम से विशेषित करते थे। वे 'आलम्ब्यन्' और 'कठ' नाम से प्रसिद्ध थे। परन्तु ये चरक ही। पाणिनि के समय चरक संहिता की रचना हो गयी थी इसका कोई प्रमाण नहीं। पाणिनि का समय इतिहास के उपलब्ध प्रमाणों के अनुसार ईसा से 700 वर्ष पूर्व है। अर्थात् बौद्ध से 200 वर्ष पूर्व। पाणिनि ने चरक संहिता

का कहीं उल्लेख नहीं किया, यद्यपि चरक सम्प्रदाय और उसकी शाखाओं-प्रशाखाओं का प्रचुर उल्लेख है।

यजुर्वेदीय शाखा के अनेक चरण थे। वे गाव-गाव में फैले थे। महाभाष्य में पतञ्जलि आचार्य ने लिखा है—‘ग्रामे-ग्रामे काठक कालापक च प्रोच्यते’¹ कृष्ण आयुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा और शुल्क यजुर्वेद की शौनक शाखाओं के अवान्तर चरणों की अलग-अलग सख्या बहुत बड़ी है—प्राच्य, औदीच्य और मध्यदेशीय भेद। किन्हीं में उच्चारण भेद, किन्हीं में स्वर भेद, किन्हीं में विनियोग भेद। तात्पर्य यह है कि विस्तृत होते-होते सम्भवतः 1127 चरण बन गये थे। परन्तु इनमें औदीच्य शाखा के कठों का विस्तार बहुत था। उनका कार्य भी सबसे महान्। कठ तैत्तिरीय थे। कठों के दो विभाग हुए—औलीय और साभिडीय। आनेय इस औलीय शाखा के अन्तर्गत एक गोत्र के अनुयायी थे। अर्थात् वे अत्रि के वंशज थे। अष्टाध्यायी में उन्हें ‘अपत्य’ अर्थ में ‘आत्रेय’ लिखा गया है।² प्रतीत होता है कि प्रत्येक शाखा में विद्वान् लोग अपने गोत्र के पूर्वजों द्वारा प्रणीत साहित्य के जीर्णोद्धार में तत्पर रहे। और इस प्रकार पुनर्वसु आनेय के द्वारा उपदिष्ट इस शास्त्र का प्रतिस्कार आनेय गोत्रीय औलीय शाखा के विद्वानों ने किया होगा। चूँकि वे चरक-वंशम्पायन के शिष्य थे इसलिए इस शास्त्र का नाम चरक संहिता रखा गया। चरका के उदीच्य चरण में कलापि नामक आचार्य अत्यन्त उच्चकोटि के थे। न केवल वे कालापी चरण के संस्थापक-मान्य थे, प्रत्युत उन्होंने चार शिष्य—हरिद्रु, छगली, तुम्युरु और उलप, ऐसे विद्वान् बनाये जिन्होंने अलग-अलग चरकशाखा के चार चरण स्थापित किए। इनमें ‘छगली’ आनेय गोत्र में उत्पन्न हुए थे। अष्टाध्यायी के 4-1-170 सूत्र में ‘छगल आनेयः’ इस प्रकार स्वयं आचार्य पाणिनि ने लिखा है। तात्पर्य यह कि पाणिनि के समय तक आत्रेय गोत्र की प्रतिष्ठा विद्वानों में पूजित थी। उसके सम्मान में विद्वान् लोग उरुगुप्त साहित्य निर्माण कर रहे थे।

पाणिनि ने जिस सूत्र दृष्टि से शब्दशास्त्र का विवेचन किया है, उसके आधार पर यह प्रश्न हो सकता है कि उन्होंने चरक संहिता का उल्लेख क्यों नहीं किया? परन्तु आत्रेय संहिता, तुम्युरु संहिता और कालापक संहिताओं का भी उल्लेख कहा है? इसका तात्पर्य यह नहीं हो सकता कि वे संहिताएँ उस काल तक निमित्त हुई थीं। वैद्य के लिए ‘अगदकार’ गन्ध³ औषधियों, रोगों के वे नाम जो आयुर्वेद की संहिताओं में आए हैं, पाणिनि ने प्रचुर रूप से लिखे हैं। वात, पित्त आदि त्रिदोष का भी उल्लेख उसमें विद्यमान है।⁴ अथर्व संहिता के वे नाम जो आयुर्वेदिक संहिताओं में आए हैं, पाणिनि के शास्त्र में विद्यमान हैं।

भोज्यान्नवर्ग में पाणिनि ने जो नाम लिखे हैं, ठीक वे ही नाम चरक में उपलब्ध होते हैं। घालि, महाश्रीहि, हायन, यवक, फण्डिका, नीवार, आदिधान्य तथा ओदन,

1. महाभाष्य, 4/3/101

2. निरुण-पुत्र चरक शास्त्र भट्टाचार्य, 4/1/117

3. अष्टाध्यायी, 6-3-70

4. अष्टाध्यायी, 5-2-129 ‘आत्रेय गोत्रायाः पुरुषः’।

5. चरक, निघा 10 1/6 तथा अष्टाध्यायी, 3/1/48 तथा 5/2/3

यवागू, यावक, मन्व, सक्तू आदि कृतान्त वर्ग के नाम पाणिनि के समय के ही चरक में भी लिखे गए हैं।

चरक की भाषा और मौखी पाणिनीय व्याकरण का अनुसरण करता है। इसलिए 'चरक संहिता' का निर्माण पाणिनि के उपरान्त ही हुआ है। हम ईसा से कितने पूर्व उसे मान लें, इस निर्णय के लिए निश्चित प्रमाण तो अपेक्षित है ही। परन्तु यह निश्चित है कि 'चरक संहिता' का निर्माण ईसा से पूर्व पांच सौ वर्षों के बीच ही हुआ है।

वैदिक धारणा के प्रवर्तक चरक को संस्कृत साहित्य में वैद्य रूप से कही नहीं लिखा गया। हमने पीछे लिखा है कि वैगम्पायन का ही दूसरा नाम चरक भी था, क्योंकि वे चरक कोटि के अध्येता थे, जो धूमते-फिरते वेदाध्ययन किया करते। अनेक लोगों के विद्वान के अनुसार यदि हम यह स्वीकार भी कर लें कि महाभाष्य के लेखक पतञ्जलि और आयुर्वेद प्रतिमंस्कृतां चरक एक ही व्यक्ति थे, तो भी हमें महाभाष्य के युग (100 ई० पूर्व) में सैकड़ों वर्ष पूर्व पाणिनि के लेखों में एक और चरक का नाम मिलता ही है। और आचार्य पाणिनि ने उन्हें वैद्य नहीं, प्रस्तुत वैदिक शास्त्रा के संस्थापक के रूप में प्रस्तुत किया है। अतएव आयुर्वेद प्रतिमंस्कृतां चरक पाणिनि के बाद ही आ सकते हैं।

शतपथ ब्राह्मण तथा भागवत-पुराण से यह ज्ञात होता है कि धाम के शिष्य वैगम्पायन चरक ने सबसे पूर्व यजुर्वेद संहिता का काण्ड, प्रपाठक तथा अनुवाकों में अवान्तर विभाग करके प्रवचन किया था। इसी प्रवचन के कारण यजुर्वेद संहिता का नाम भी चरक संहिता या चरकाध्वर्यु-संहिता प्रसिद्ध हुआ तथा इसके पढ़ने वाले, ऋषि एवं शिष्य-प्रशिष्य, चरक भववा चरकाध्वर्यु नाम से सम्बोधित होने लगे।¹ परन्तु वे वैद्य न थे।

कहते हैं गुरु वैगम्पायन से यजुर्वेद पढ़ते हुए याज्ञवल्क्य से एक दिन गुरु श्रुद्ध हो गये और उनसे अपने पढ़ाये हुए वेद-पाठ को त्याग कर चले जाने को कहा। याज्ञवल्क्य ने वैगम्पायन का पढ़ाया प्रकार त्यागकर यजुर्वेद का दूसरा पाठ तैयार कर डाला, जिसे शुक्ल यजुर्वेद या वाजमनेयी संहिता कहते हैं। याज्ञवल्क्य के प्रतिद्वन्द्वी सहाध्यायी 'तित्तिरि' ने भिन्न पाठ लिखकर तैयार किया। यह तैत्तिरीय या कृष्ण यजुर्वेद संहिता बन गई। यह दोनों आज भी मिलती हैं, परन्तु याज्ञवल्क्य और तित्तिरि का यह विवाद इतना बढ़ा कि यजुर्वेद की अनेक धाराएँ बन गईं। और महर्षि चरक की लिखित नूतन पाठ वाली 'चरकाध्वर्यु संहिता' मदेव के लिए नुप्त हो गई। परन्तु यह संहिता आयुर्वेद की संहिता न थी और न अग्निवेद कृत तन्त्र।

वस्तुतत्त्व की गहराई में न जाकर अनेक पाश्चात्य जेल्सों ने चरक को कल्पित व्यक्ति तक নিয়ে आता। अलबेखनी का कहना है कि चरक कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं। अग्निवेद का ही दूसरा नाम चरक रख लिया गया है। इसी प्रकार ह्वेनट मोवेन की रिमर्क यह है कि मुशुन नाम का भी कोई व्यक्ति न था। यूनान के सुक्रास को ही

भारतीय सुश्रुत कहने लगे है।¹

कुछ विद्वानों ने चरक के व्यक्तित्व को स्वीकार करते हुए उनके समय-निर्धारण का प्रयास भी किया है—

1. प्रो० मैकमूलर के विचार से चरक का समय ईसा से दो सौ वर्ष पूर्व का है।
2. बेवर की सम्मति में उनको ईसा से 140 वर्ष पूर्व से लेकर 60 वर्ष बाद तक होना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि चरक, पतञ्जलि तथा शतपथ ब्राह्मण के काप्य-पातञ्जल एक ही व्यक्ति थे।
3. बो-एलिक के विचार से चरक ईसा से 250 वर्ष पूर्व हुए थे।
4. गोल्ड स्ट्रुकर का विश्वास है कि उनका समय ईसा से 140 वर्ष पूर्व से 120 वर्ष पश्चात् तक है।
5. डा० पीटर्सन के मत से चरक पतञ्जलि ईसा से 200 वर्ष पीछे हुए। क्योंकि महाभाष्य में सम्राट् पुष्यमित्र का वर्णन है। और पुष्यमित्र को राजा स्कन्द-गुप्त ने दूसरी ई० शती में परास्त किया था।
6. प्रो० जे० एच० वुड के विचार से वे ईसा से 300 वर्ष से लेकर 500 वर्ष पीछे के हैं।
7. डा० भण्डारकर ने उन्हें ईसा से 141 या 142 वर्ष पूर्व का सिद्ध किया।
8. प्रो० सुरेन्द्रनाथ गुप्त ने अपने भारतीय दर्शन के इतिहास में उन्हें ईसा से 147 वर्ष पूर्व का स्वीकार किया।
9. श्री एन० भाष्याचार्य ने पातञ्जल काल पर अपने लेख में उन्हें ईसा से एक हजार वर्ष पूर्व का सिद्ध किया।

सात्पर्य यह कि चरक का व्यक्तित्व और परिचय अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका।

ऊपर जिन नौ विद्वानों का उल्लेख है उनकी सम्मतियाँ भी आनुमानिक हैं जिनमें से कई तो इतिहास के नवीनतम अनुसन्धानों के आधार पर मिथ्या सिद्ध हो गई हैं। डा० पीटर्सन के विचार में “चरक 200 ई० में हुए; क्योंकि महाभाष्य में पुष्यमित्र का उल्लेख है, और पुष्यमित्र को स्कन्दगुप्त ने 200 ई० में परास्त किया था।” इतिहास के असादिग्य प्रमाणों से अब यह सिद्ध है कि स्कन्दगुप्त 200 ई० में नहीं हुआ। स्कन्दगुप्त के स्थापित मिलाखेदों से ज्ञात होता है कि स्कन्दगुप्त ई० मन् 455 से 467 तक शासन करता रहा था। भित्तरी (जि० गाजीपुर) के स्तम्भ-लेख से स्पष्ट है कि उसने पुष्यमित्र नामक किसी राजा को नहीं, किन्तु एक जाति थी जिसका नाम पुष्यमित्र था, उन्हें परास्त किया।²

¹ By many Susrut has been denied actual substance in the flesh, or has been identified with Socrates

—A History of Indian Literature, H H Gower, pp 144-45

² विचलित हुसतः नो मन्मनायोद्यता,

शिखिल मनीष मेह यात्रा विनाया।

समुद्रिज बल कामान् पुष्पमित्राश्चरित्वा,

शिरः परण पीठे श्वादिषो बान पाद ॥—विश्वे का शिलालेख, पु० सा० सं० इति०, भाग 1, पृ० 118

'पुष्पमित्रान्' यह बहुवचन आखिर समुदाय का ही बोधक है। प्रोफेसर जे० एच० वुड का विचार भी निराधार है। यदि चरक ईसा से 300 से 500 वर्ष पीछे के हैं तो ईसा की प्रथम शती में चीनी भाषा में लिखित त्रिपिटक में वैद्याचार्य चरक का उल्लेख कैसे हुआ ? और श्री भाष्याचार्य के विचार से चरक यदि ईसा से एक हजार वर्ष पूर्व हुए तो पाणिनि, यास्क और पतञ्जलि ने चरक को क्यों भुलाये रखा ? चरक में पाणिनि व्याकरण का समावेश कैसे हुआ ? इस प्रकार ऊपर जिनने मत चरक के सम्बन्ध में लिखे गये हैं, वे एकान्ततः स्वीकार नहीं किये जा सकते।

खोटङ् (नेपाल) में भूगर्भ में प्राप्त 'नावनीतक' नाम का एक प्राचीन वैद्यक ग्रन्थ है। पुरातत्त्ववेत्ताओं ने इसे 'बावर-मैनस्क्रिप्ट' (Bower Manuscript) नाम दिया है। यह ग्रन्थ भोजपत्रों पर लिखा हुआ है। यह यूरोप में छपकर प्रकाशित हो चुका है। भारत में भी लाहौर के किसी प्रेस से छपकर प्रकाशित हुआ है। इस ग्रन्थ के सम्बन्ध में विद्वानों की सम्मति है कि जो प्रति मिली है, उसकी अधार-लिपि ईसा के पश्चात् तृतीय या चतुर्थ शताब्दी की है। मिली हुई प्रति ग्रन्थकार की मूल प्रति नहीं है, प्रस्तुत वह मूल की नकल है। प्राचीन काल में अध्ययन-अध्यापन की परिपाटी लिपि से प्रतिलिपि बनाकर ही चलती थी। उस युग के साधनों को ध्यान में रखते हुए यह अनुमान है कि उक्त ग्रन्थ की रचना का समय प्राप्त लिपिकाल में दो-तीन सौ वर्ष पूर्व का स्वीकार कर सकते हैं। यह ईसान के डेरिपस (522 ई० पू०) तथा मेसिडोनिया (ग्रीस) के सिकन्दर द्वारा (326 ई० पू०) भारत पर आक्रमण के मध्य का समय होगा। यद्यपि यह काल भी कुछ अनुमानिक ही है। किन्तु 'नावनीतक' के मगलाचरण में बुद्ध का नाम लिखा है इसलिए यह कहने में कोई सन्देह नहीं है कि उसकी रचना बुद्ध के जीवनकाल (600 ई० पू०) के पश्चात् ही हुई है।

इस प्राचीन ग्रन्थ में भगवान् आनय और उनके शिष्य क्षारपाणि, हारीन, जू कर्ण, परागर, मेढ आदि तथा वस्यप, जीवरु तथा मुद्युत के नामों का उल्लेख तथा उनके लेखा के उद्धरण भी मिलते हैं। परन्तु चरक और नागार्जुन के नाम नहीं मिलते। कुछ पाठ ऐसे हैं जो वर्तमान चरक नहिना के पाठों से मिलते अवश्य हैं परन्तु वे आनय नाम से उद्धृत किये गये हैं, चरक नाम से नहीं। फलतः हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि 'नावनीतक' ग्रन्थ की रचना के समय तक चरक का आविर्भाव नहीं हुआ था। ग्रन्थकार ने उपेक्षा से इन दोनों के नाम न लिखे हों, यह समुचित नहीं प्रतीत होता। प्रथम शती के त्रिपिटक में जो चरक चीन में नहीं भुलाया जा सके वह अपने देश में उपेक्षा पात्र नहीं हो सकता। भारत में भी चौथी या पाचवीं शताब्दी में वाग्भट ने चरक का नाम चार्ड के आचार्यों में लिखा है। 'नावनीतक' में बौद्ध आस्था के कारण चरक जैसे वैदिक आचार्य की उपेक्षा की गई हो, यह तर्क भी युक्तियुक्त नहीं। क्योंकि नागार्जुन जैसे बौद्ध विद्वान् का नाम भी उसमें नहीं है। उपर्युक्त घटनाओं के आधार पर यह मानना पड़ेगा कि 'नावनीतक' की रचना ईसा की द्वितीय शताब्दी से पूर्व हो चुकी थी। और नागार्जुन तथा चरक का

आविर्भाव उसके पश्चात् हुआ।

दूसरी ऐतिहासिक धारणा यह है कि ईसा से 185 वर्ष पूर्व, जबकि मौर्या व परानम का सितारा अस्त हो रहा था, मौर्या के ही सेनापति पुष्यमित्र शुग ने अंतिम मौर्य-सम्राट् 'बृहद्रथ' का मार्ग स्वयं ही मगध के राजसिंहासन पर अधिकार कर लिया। मौर्य लोग बौद्ध धर्म से प्रभावित थे। उन्होंने अपन शासन काल में बड़े बड़े स्तूप तथा सपाराम (बौद्ध मठ) बनवाये, और तत्कालीन श्रेष्ठिया को भी वंसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। परन्तु पुष्यमित्र बौद्धधर्म का द्वेषी और वैदिक अथवा ब्राह्मण धर्म का पक्का अनुयायी था। मिलिन्द (मीनेण्डर) नामक यवन राजा ने उन्ही समय साकेत (अयोध्या) पर आक्रमण किया। वह काशाल की राजधानी थी। किन्तु पुष्यमित्र के परानम के सामने वह परास्त हो गया। पुष्यमित्र के शासन की धाक चारों ओर बैठ गई।

इसी समय महाभाष्यकार महर्षि पतञ्जलि ब्राह्मण धर्म का सन्देश लेकर सत्तार के सामने आये। बौद्ध धर्म की सुविधाएँ विध्वस्त होनी लगी। ब्राह्मण-धर्म की पताका एक बार फिर वैदिकधर्म के विश्वास दुर्ग पर फहराती हुई दिखाई दी।¹ क्षणभंगवाद का स्थान प्रकृति और पुरुष के नित्यत्व ने ले लिया, तथा सदियों से पिछड़ी हुई देववाणी संस्कृत होकर पालि और प्राकृत पर फिर से शासन करने लगी। उन्होंने महाभाष्य ही नहीं, योग-दर्शन की रचना भी की।

महर्षि पतञ्जलि का जन्म गानर्द नामक स्थान में हुआ था। डा० भण्डारकर की खोज के अनुसार यह वर्तमान गोडा जिले का एक स्थान है। महर्षि की प्रात स्मरणीया माता का नाम 'गोणिका' था। गानर्द स्थान में उत्पन्न हान के कारण इनका नाम 'गानर्दीय' तथा गाणिवा का पुन होने के कारण 'गणिका-पुत्र' प्रसिद्ध हुआ। महाभाष्य में महर्षि ने अपना परिचय इन दोनों नामों से दिया है। पतञ्जलि के अन्य नाम शेष, अतन्त्र, फणी, चूर्णीकृत, वररुचि आदि भी प्रसिद्ध हैं। इनके गानर्दीय तथा चूर्णीकृत नामों का उल्लेख हमचन्द्र के 'अभिधान चिन्तामणि नाप' में है, और वररुचि नाम 'शब्द रत्नावली' में आया है। इन्हें ज्ञानोत्तरता प्रदान करने के लिए लोगों की निम्नवन्ती है कि य शेष-नाम के अवतार थे और सर्पान्तर बनकर पाणिनि मुनि की अञ्जलि में स्वर्ग से गिरे थे।

1. (अ) ईसा से पूर्व दूसरी शताब्दी में मौर्यों का सेनापति पुष्यमित्र ने अंतिम मौर्य सम्राट् (बृहद्रथ) का मार्ग अन्त में मगध का राज्य स्थापित किया। यह नया राजवंश 'सम्राट्' उपाधि का विचार से ब्राह्मण धर्म का पक्का अनुयायी और अश्वमेध धर्म-प्रथा हुआ। शत्रुविनाश से परिचित पुरुषान्तर मगध के बौद्ध धर्म के विरोध में ब्राह्मण धर्म का प्रचार करने लगे। ब्राह्मण धर्म का प्रचार करने में महर्षि पतञ्जलि की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण थी। उन्होंने महाभाष्य की रचना से शत्रुनाश हुआ। इसी समय महाभाष्य का प्रथम उत्तर लिखा गया तथा मूल सम्प्रदाय नामक पुनर्गठन की प्रथा की गई।
—संस्कृत भाषाशास्त्र, पृ० 3

(ब) महर्षि पतञ्जलि का महाभाष्य में पुष्यमित्र याज्ञवल्क्य तथा अगस्त्य के साकेतम् इति प्रकार का उपाधि मिलता है। प्रथम वाक्य 'याज्ञवल्क्य' इन विद्वान् के नामानुसार हान के कारण पतञ्जलि और पुष्यमित्र की सम्प्रदाय-विवाद का स्पष्ट बोधक है। दूसरे वाक्य में 'अगस्त्य' यह भूतशक्ति का उपाधि बताती है कि महाभाष्य लिखने वाले में पूर्व साकेत पर नरनारायण का आश्रय प्राप्त हो चुका था।

वररुचि नाम एक विवादास्पद समस्या है। पाणिनि व्याकरण पर वार्तिक लिखने वाले कात्यायन मुनि का नाम भी वररुचि था। दूसरी ओर लोगों का यह भी विश्वास है कि 'प्राकृत प्रकाश' नामक प्राकृत भाषा का प्राचीन व्याकरण-ग्रन्थ लिखने वाले भी एक वररुचि ज्ञाचार्य ही थे।¹ अनेक सूक्ति-संग्रहात्मक ग्रन्थों में वररुचि नाम से उद्धृत पद्य भी मिलते हैं, इससे ज्ञात होता है कि वररुचि कोई अच्छे कवि थे। प्राचीन गान्धर्व पद्धति तथा मुभाषितावलि आदि ग्रन्थों में इनके पद्य पाये जाते हैं। अधिक सम्भावित तो यह है कि वररुचि और वार्तिककार कात्यायन एक ही व्यक्ति थे। क्योंकि पतञ्जलि ने महाभाष्य में वररुचि के बनावे हुए 'वाररुच काव्यम्' वाक्य से किसी काव्य-ग्रन्थ का उल्लेख किया है। सम्भवतः इस काव्य-ग्रन्थ का नाम 'कण्ठाभरण' था, जिसका उल्लेख आचार्य राजसेखर ने किया है।² दुर्भाग्य से यह ग्रन्थ आज हमें उपलब्ध नहीं है। परन्तु इस आधार पर यदि वार्तिककार कात्यायन ही कवि भी स्वीकार किये जायें तो वररुचि का समय ईसा से पूर्व चौथी शताब्दी होगा। 'कथा सरित्सागर' के वर्णन से यह स्पष्ट है कि वररुचि कात्यायन पाटलिपुत्र के विख्यात महाराजा नन्द के महा-मात्य थे। वर्ण उपाध्याय से इन्होंने विद्याध्ययन किया था। डाक्टर भण्डारकर ने 'कथा सरित्सागर' के आधार पर वररुचि का समय ईसा से पूर्व चौथी शताब्दी स्वीकार किया है। वररुचि का कात्यायन नाम गोत्र सम्बन्धी था, ऐसा ऐतिहासिकों का मत है।³

उपर्युक्त विवाद जो भी हो। पतञ्जलि के पाच नामों के अतिरिक्त कुछ लोग ऐसे भी हैं जो छठा नाम 'चरक' भी उन्हीं का बतलाते हैं। वे आग्रहपूर्वक यह कहना चाहते हैं कि पुष्यमित्र के पुरोहित पतञ्जलि का ही एक नाम चरक भी है।⁴ 'पतञ्जलि चरित' भोजवृत्ति (योगदर्शन) तथा चरक भाष्यकार चरुपाणिन ऐसे उल्लेख दिये हैं, किन्तु इन उल्लेखों की ऐतिहासिक सत्यता में प्रमाण क्या है? यह आकाक्षा भी रहती ही है। इतिहास वस्तु-प्रधान होता है। प्रश्न यह है कि वहाँ वस्तु को भावात्मक आवरण ने ढक तो नहीं लिया? यदि भावना ने वस्तु-रूप का संवरण कर लिया तो उसकी ऐतिहासिकता घूमिल है। कुछ लोगो का यह विचार भी तो है कि योगदर्शन के पतञ्जलि और महाभाष्यकार पतञ्जलि एक नहीं थे। पाणिनि के 'पाराशर्य शिखालिम्बा निधुनट सूत्रा' इस लेख में पाराशर्य व्यास का उल्लेख यह प्रकट करता है कि पाणिनि से पूर्व पातञ्जल सूत्रा पर व्यास भाष्य किया जा चुका था। फलतः पाणिनि सूत्रों पर महाभाष्य लिखने वाले पतञ्जलि योगसूत्र लेखक पतञ्जलि से भिन्न हैं। ऐसी दशा में ऐतिहासिक तथ्य का निर्णय करने के लिए अन्यतर पक्ष में प्रमाण खोजने की आकाक्षा बनी ही रहनी है।

- 1 वररुचि रचित प्राकृत सधन सूत्राणि २४४ मार्गेण ।
मुद्रावच्छाद कृतं समिन्ना नामह स्पष्टम् ॥—प्राकृत प्र० 1/2
- 2 यथायथा कथं नास्ति साधुद्वन्द्वरहितम् ।
संग्रह कण्ठाभरण य महाराष्ट्रिय ग्रिय ॥—सूक्ति मुक्तावली
- 3 आदि वाचाय भा वस्त्व उपाध्याय इत्य 'संस्कृत कवि चर्या', पृ० 15-16 दृश्यते ।
- 4 भाष्य विलस्य पदनं वाचां यत्र मण्डितस्य चैव ।
भाषाकण्ठे चरक मुनामो पतञ्जल्योऽप्यत्रापि ॥—जायन्दायम योगप्रव, भूमिका

दूसरे विद्वानों की खोज के अनुसार ज्ञात होता है कि वैद्यक शास्त्र प्रतिसंस्कृति चरक राजा कनिष्क के राजवंश थे। पश्चात् विद्वान् डा० सिलेविन लेवि ने अपनी यह धारणा 'एशियाटिक जर्नल' में प्रकाशित की थी।¹ प्रोफेसर कीथ महोदय की सम्मति भी डा० लेवि के अनुकूल ही है।² नीचे के उद्धरण में ज्ञात होगा कि कीथ की धारणा में कुछ अस्थिरता-सी है। परन्तु चीन से प्राप्त होने वाले त्रिपिटक में जब हम यह पाते हैं कि महाराज कनिष्क के राजवंश चरक थे। एक बार किसी भीषण रोग से कनिष्क की रानी को चरक ने निरोग किया था,³ तब एक स्थिर धारणा बनाने में सहयोग मिलता है। संस्कृत में कल्हण की लिखी 'राजतरङ्गिणी' नामक कश्मीर के इतिहास से यह ज्ञात होता है कि ईसा से प्रायः दो सौ वर्ष से पूर्व कश्मीर के तुषुक वंश में कनिष्क नाम के सम्राट् हुए थे।⁴ यह

1. Dr. Sylvain Levi in Journal Asiatic 1897, VIII, p. 447
2. Caraka, according to tradition, was the Physician of Kanishka, whose wife he helped in a critical case. Unhappily we can not tell the value of such stories when they come to us at a late date. —History of Sanskrit Literature by A. B. Keith, p. 406
3. Chinese Buddhist Chronicle.

4. पाश्चात्य विद्वान् सिलेविन लेवि ने 1896 ई० में एशियाटिक जर्नल के पृ० 447 पर कश्मीर के सम्राट् कनिष्क का वर्णन लिखते हुए चरक की उसका राजवंश लिखा है। और इस कनिष्क का समय साढ़े सत्रह सौ वर्ष पूर्व निर्धारित किया है। अर्थात् ईसा के 146 वर्ष उपान्त। महामहोपाध्याय श्री गणेशान सेन महोदय ने वही समय अपने प्रथम प्रत्यक्ष भारतीय की भूमिका (पृ० 7) में उद्धृत कर दिया है। परन्तु राजतरङ्गिणी के नाम से लिखे गये इन उद्धरणों का राजतरङ्गिणी के लेख में मेल नहीं पाता। राजतरङ्गिणी का वर्णन इस प्रकार है—

अश्वमेधस्य नामास्तु पुण्य विधाविन ।
 दुष्क, दुष्क, कनिष्काज्यास्त्यस्त्येव पाश्र्वाः ॥
 गरिहारस्य निर्माता दुष्क। दुष्क पुरस्य य ।
 जयस्वाभि पुरस्यापि भूड धी सविधापन ॥
 ते तुदप्याप्यबोद्धुः नवि पुण्याधवा नृपा ।
 मुष्कलेत्रादि देवेषु मठ चैत्यादि चर्चरे ॥
 शम्भे राजशम्भे तेषा प्रायः कश्मीर मण्डलम् ।
 भोग्यमास्त्येव बोद्धुना प्रत्योक्ति तैजनाम् ॥
 तदा नववतः शास्त्र मिश्रस्य पर निर्वृते ।
 अस्मिन् महोत्सवस्यो मार्गं वर्षेयः ह्यभात् ॥

—राज०, प्रथम तरङ्ग, श्लो० 168-172 तक ।

महापंडित राहुल साह्यायन के अनुसार नवमान् बुद्ध का महापरिनिर्वाण विष्णु स० 426 वर्ष पूर्व हुआ था, और ईसा से 484 वर्ष पूर्व। उक्त 'राजतरङ्गिणी' के लेखानुसार यह कनिष्क बुद्ध भगवान् के निर्वाण के 150 वर्ष बाद हुआ। अर्थात् ईसा से 334 वर्ष पूर्व। इस 334 वर्ष को यदि हम दुष्क, दुष्क और कनिष्क—इन तीनों राजाओं के रूप से बांट दें, तो भी यह मानना ही पड़ेगा कि यह कनिष्क ईसा पूर्व सप्तम या दूसरी शताब्दी में हुआ। यह श्व कान था, जिसे हम पुष्पमित्र और पञ्चवर्ति का सुख जानते हैं।

इस प्रकार सिस्त्रिन लेवि, कीथ और उनके अनुयायी भी सन्तुष्ट सेन का यह निष्कर्ष कि यह कनिष्क ईसा के उपान्त द्वितीय शताब्दी में हुआ, निराधार है।

वात ध्यान रखने की है कि ईसा के उपरान्त प्रथम शताब्दी में यवन शासक मिलिन्द (मीनेण्डर), जिसकी राजधानी शकन (म्यालकोट) थी, को परास्त कर पश्चिमी भारत पर कुपाण वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला विजेता कनिष्क दूसरा था। इस कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर (पेशावर) थी। ईस्वी सन् 78 से इसने अपना शक सत्त्व प्रचलित किया था। बौद्ध सर्वास्तिवाद अथवा वैभाषिक सम्प्रदाय के प्रचार में इसने बड़ी सहायता दी थी। 'उपाय हृदय' नामक आयुर्वेद ग्रन्थ के लेखक आचार्य नागार्जुन इसी के समय हुए थे। पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके यही कनिष्क अश्वघोष को ले गया था और पीछे इसने ही चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर तथा जालन्धर में बुलाई। इस प्रकार यह कनिष्क उपयुक्त सम्राट् कनिष्क से भिन्न था। दोनों के भेद को स्मरण रखने के लिए हमें निम्न बातों को ध्यान रखना होगा। चरक वाला कनिष्क ईसा से पूर्व दूसरी शताब्दी में हुआ तथा दूसरे कनिष्क का समय ईसा के उपरान्त पहली शताब्दी है। प्रथम कनिष्क तुहष्क वंश में हुए और द्वितीय कुपाण वंश में। प्रथम कनिष्क की राजधानी कश्मीर (श्रीनगर) थी और दूसरे की पुरुषपुर (पेशावर)। प्रथम के राजगुरु चरक और दूसरे के राजगुरु अश्वघोष। पहला ईसा से दो सौ वर्ष पूर्व, दूसरा ईसा से सौ वर्ष बाद। इस प्रकार दोनों के बीच तीन सौ वर्ष का अन्तर है। अनेक लेखकों ने नाम के समान होने के कारण ही कुपाण कनिष्क को चरक का आश्रयदाता मान लिया है। यह भ्रम है। वास्तविकता यह है कि प्रथम कनिष्क जो चरक का आश्रयदाता था, भारतीय सम्राट् था, किन्तु द्वितीय कनिष्क विदेशी शक आक्रान्ताओं में से एक।¹ किन्तु भारत में आकर वह बौद्ध हो गया।

अब चरक ने अश्वघोष का उल्लेख क्यों नहीं किया? नागार्जुन के 'उपाय हृदय' में चरक का उल्लेख क्यों नहीं, इत्यादि शक्य एवं वा निर्मूल हो जाती हैं। चरक के युग में भी कश्मीर बौद्धों का गढ़ था। कारण कि बौद्ध धर्म स्वीकार करने के उपरान्त सम्राट् अशोक ने कश्मीर का प्रदेश बौद्ध मठ का दान कर दिया था। उस प्रदेश की आय से ही मठ का खर्च चलता था। 'राजतरंगिणी' में भी लिखा है कि 'प्रायः कश्मीर मण्डल भोज्यमास्तेस्म बौद्धानाम्'। परन्तु इस परिस्थिति में भी चरक ने आस्तिकवादी वैदिक विचारधारा को नवजीवन प्रदान किया। उन्होंने निर्भीक हाकर कहा—'नास्तिको की दारण जाना सर्वे वडा पाप है'।² कश्मीर में चरक जीर पाटलिपुत्र में पतञ्जलि³ ने बैठकर उस युग में भी आस्तिकवाद की ज्योति को जागृत्यमान बनाए रखा। सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक तूफानों में वे प्रकाश-स्तम्भ की भाँति चमकते वाले अमर व्यक्तित्व हैं। भारत के इतिहास को उन्होंने एक उज्ज्वल आलोक दिया, जिसके प्रकाश में भारत ने चरित, बल और आत्मसम्मान को खोने नहीं दिया।

1. 'यवनो' का परास्त कर ग्रीकों ने पश्चिमी भारत पर शक्य किया। इन्होंने की नाया कुपाण यो, जिसमें प्रतापी सम्राट् कनिष्क हुए। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर (पेशावर) थी। उस समय सर्वास्तिवाद का प्रचार बहुत हुआ था। कनिष्क स्वयं सर्वास्तिवादियों का अनुयायी था।

—राहुल साहू यादव, बुद्धचर्या, पृ० 4
2. 'पातञ्जल्य परञ्चैतत्पातक नास्तिकं ब्रह्म'।—चरक०, सूत्र० 11/14-15

3. 'शङ्खेन निष्कारणोद्यमं, पटद्वा वेदोध्यया वेदस्य'।—पातञ्जल महाभाष्य, भाष्यक 1

राजतरंगिणीकार ने चरक का वर्णन क्यों नहीं लिखा, यह शका भी कुछ विशेष महत्त्व नहीं रखती। 'राजतरंगिणी' विमोचकः राजाओं के वर्णन के लिए लिखी गई थी, उसमें वैद्य का वर्णन न होना ही सम्भावित है। स्याम और कम्बोडिया (वर्तमान इण्डो-नेशिया और इण्डोचाइना) में प्राप्त जयवर्मा के विजय-स्तम्भों¹ में सुश्रुत का ही नाम है, चरक का नहीं। इस कारण से हम चरक का अस्तित्व समाप्त नहीं कर सकते। काशी से सम्बद्ध होने के कारण पूर्व में सुश्रुत की ख्याति अधिक होना स्वाभाविक ही था। कश्मीर जैसे पश्चिमी तथा उत्तरी प्रदेशों में वह ख्याति सुश्रुत को प्राप्त नहीं थी। कश्मीर में वाग्भट ने चरक के लिए जो श्रद्धा प्रस्तुत की, सुश्रुत के लिए नहीं। उससे सुश्रुत की सत्ता का लोप नहीं हो सकता।

दूसरी ओर चीन के त्रिपिटक का वह लेख जो चरक का कश्मीर के सम्राट् कनिष्क का राजवैद्य तथा ईसा से एक शताब्दी पूर्व का सिद्ध करता है, हमें अधिक उपादेय प्रतीत होता है। यद्यपि पालि त्रिपिटक की मूल रचना ईसा की पहली शताब्दी में लकामे हुई थी,² परन्तु चीनी भाषा में उसका जो अनुवाद हुआ वह भी हमारे लिए कम महत्त्वपूर्ण नहीं, वह ईसा की दूसरी शताब्दी में ही अनूदित हुआ था।³ महर्षि चरक अपने जीवनकाल में ही महान् और ख्यातनामा आचार्य हो गये थे। चोटी के प्राणाचार्यों में उनका स्थान था। अबोध होने पर भी, बौद्ध चरक के प्रति श्रद्धा और सम्मान रखते थे। सभी तो त्रिपिटक में उनको स्थान मिला। यश वही है जो प्रतिद्वन्द्वियों से भी प्राप्त होता है। आज चरक के यश को स्थापित करने का श्रेय वैदिक साहित्य को उतना नहीं है, जितना बौद्ध साहित्य को है। वे बौद्ध जिन्हें महर्षि चरक ने निर्भक्तिपूर्वक धिक्कारा था।

माधवनिदान के ज्वर प्रकरण में व्याख्याकार आचार्य विजयरक्षित का 'तथा च काश्मीर पाठे चरकः' यह वाक्य क्या कश्मीर के साथ चरक का सम्बन्ध प्रकट नहीं करता? चरक के कश्मीर पाठ का इतना आदर चरक का साग्रिध्य ही प्रकट करता है, अन्यथा चरक के सैकड़ों पाठ प्रचलित हुए, विजयरक्षित ने किसी को वह आदर नहीं दिया जो कश्मीर पाठ को दिया।⁴ यह भी एक तथ्य है कि चरक का व्यक्तिगत नाम जन्म कुछ भी रहा हो, किन्तु वे औदीच्य चरक शरत्ता के विद्वान् होने के कारण अपने गोत्र नाम से ही प्रतिष्ठित रहे और अब उनका विशेषण ही विमोच्य बन गया। वे नाम के लिए नहीं, काम के लिए जिसे और काम के लिए जीने वालों के नाम का स्मरण

1. ईसा की 6-7वीं शताब्दी।

2. श्री राष्ट्रल गार्हत्यामन, बुद्धचर्या, भूमिका, पृ० 3

3. ईसा की प्रथम दो शताब्दियों में ही कुछ भारतीय विद्वानों ने चीन की ख्याति से यात्रा की पार करके वहाँ बौद्ध धर्म की ध्वजा गाढ़ दी थी। तीसरी शताब्दी में तो कई भारतीय विद्वानों ने वहाँ पहुँचकर जैन बौद्ध ग्रन्थों के चीनी भाषा में अनुवाद कर दान दिये।

—भगवन् भानन्द शौमन्दास (बुद्ध और उनके अनुचर, पृ० 52)

4. चरकालि ने भी चरक महिमा व्याख्या में (निकि० 3/329-39) 'इत्यादि अन्य काश्मीरः पठितः'—इस प्रकार कश्मीर पाठ को प्रधान-रूप से प्रस्तुत किया है।

रखना दुनिया का उत्तरदायित्व है।

चरक की विद्वत्ता और गरिमा का सावजनित प्रभाव इतना गहरा हुआ कि प्रथम कनिष्क के बाद आन वाल उत्तराधिकारी न कश्मीर से बौद्ध भिक्षुओं को विप्लवकारी घोषित करके निवासित कर दिया था।¹ शासन तथा जनता में भी यह भाव जागृत थे कि बौद्धों की शरण जाना सबसे बड़ा पाप है। द्वितीय कनिष्क की सहायता से ही बौद्ध फिर से कश्मीर में प्रवेश पा सके। उपर्युक्त प्रमाण यह विद्वत्ता करने के लिए पर्याप्त हैं कि भारत के भाग्याकाश में चरक जैसे उज्ज्वल और प्राणपुञ्ज नक्षत्र का उदय कश्मीर से ही गिरिशिखर से हुआ था।

भारत में अपनी सत्ता जलुष्ण रखने के लिए बौद्धों ने विद्वत्ता का और हूणा को सहायता दी। शका और हूणा ने अपना शासन जमाने के लिए बौद्धों का जामा पहन लिया, अन्यथा शका के नाम तारमाण या मिहिरकुल जैसे अभारतीय थे। उन्होंने भारत में आकर वे नाम रखे जिन नामों को जनता प्यार करती थी। कनिष्क ऐसा ही नाम था। वस्तुतः शक कनिष्क ने अपना नाम कनिष्क इसलिए घोषित किया कि कश्मीर की जनता का सौ वर्षों से एक कनिष्क का ही प्यार बर रही थी। उसने अपने सिक्कों पर भी नन्दी, वीणा आदि के ऐसे चित्र अंकित किये, भारतीय इतिहास में जिन्हें जनता का सम्मान प्राप्त था। भारत में अनु अनाचारों का मन्त्रि करके बौद्धों ने सबसे बड़ी भूल की। वे, जिन्हें भारत की स्वाधीनता में प्रेम था, जिन्हें जात सम्मान पर गौरव था, और जिन्हें अपने पूर्वजों की आचार मर्यादा पर अभिमान था, इन अनुओं का प्रतिशोध करने के लिए सन्नद्ध हुए। चूँकि अनु का मिन भी अनु ही होता है, इसलिए भारत की पवित्र भूमि सशस्त्र व समूह नाश के साथ बौद्धों का भी समूल नाश हो गया। बौद्धों की इस अनैतिक देशद्रोहिता के कारण ही गुप्तकालीन वैदिक धर्म के अन्तर्गत ही भागवत धर्म का उदय हुआ। इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि इसा के दो सौ वर्ष बाद ही गुप्त वंश के सम्राट् अपने का परम भागवत निष्ठा करत थे।

चरक का आन्दोलन भावात्मक आन्दोलन था, और सम्राटों का आन्दोलन क्रियात्मक। मौर्यों के पतन और गुप्तों के उदय के बीच पूरे 500 वर्ष तक नागवर्गी सम्राटों की शक्तियाँ इन शका और हूणा का निमूत्र करने के लिए ही सुसज्जित हो रही थी। बालाघाट एक चमक प्रशस्ति के लेख इस बात का प्रमाण है कि फिर से अश्वमेध यज्ञ की परिपाटी जागृत हुई।² शिवापासना में त्रिशूल और कृपाण की पूजा ने भारत के आत्मसम्मान का वीरता का मूल रूप दे दिया। न केवल कश्मीर बल्कि पद्मावती, कातिपुर (मिजापुर), मयूरा अहिछना (बरेली) तथा चम्पावती (भागलपुर) में भी इन शक्तियों के स्तोत्र फूट गये थे। राष्ट्र के इस बनेबुर में चरक की भावात्मक प्रेरणा ही आत्मचतना का काम कर रही थी। भारत को चेतना प्रदान करने वाले

1. प्लेटोर्गिज़नी, वरुड्ड 1, स्तो. 173 186

2. मूर्धोभिपिपत्तानां दमास्वमेधायुष स्नातकानां भार्यचराला महाराजा ।

दोनों महापुरुष एक ही काल की विभूतिया थी—पूर्व में पतञ्जलि और पश्चिम में चरक। पतञ्जलि व्याकरण के और चरक आयुर्वेद के आचार्य भले ही थे, किन्तु वे राष्ट्र-चेतना के ही मूर्तरूप थे।

अब बौद्ध-सघ शक्तों और हूणों से सन्धि करके भारत के प्रति राष्ट्र-द्रोह ही नहीं कर रहे थे, वे अपने शासन के विरुद्ध विश्वासघात भी कर रहे थे। जो सम्यक्सम्बुद्ध भारत की अन्तिमता और एकता के लिए ग्राम-ग्राम और नगर-नगर फिरा, लाखों ईरानी, यूनानी, मिथ्री और चीनियों ने आकर जिसके चरणों में मस्तक टेके, किन्तु फिर भी जो भारत की जनता जनार्दन की उपासना में ही असम्प्रज्ञात समाधि लगाये रहा, उसी के अनुगामी आज दुश्चरित्र और चरित्रहीन लोगों से सन्धि कर रहे थे। इसका यह फल हुआ कि भारत की जात्मा ने सम्यक्सम्बुद्ध को भगवान के दशावतारों में पूजित किया और उनके उत्तराधिकारी बौद्धों को भारत से निर्वासित कर दिया। शुद्धोदन के राज्य में और महाभाषा की नगरी में अनार्य शक्तों का शासन किस जात्माभिमानी को सहन हो सकता था। आर्यसत्त्व के शास्ता के सिंहासन पर अनार्य का अभिषेक लज्जा की घात थी।

प्रश्न यह है कि चरक को कश्मीर के सम्राट् प्रथम कनिष्क का राजवैद्य तथा कश्मीर का अधिवासी स्वीकार कर लेने पर—चरक और महाभाष्यकार पतञ्जलि एक ही व्यक्ति थे तथा वे मगध के सम्राट् पुष्यमित्र के पुरोहित थे—यह विद्वान् किस आधार पर टिक सकेगा? हमारे विचार से यह विश्वास निराधार ही है। यह जानते हुए भी कि चक्रपाणि, विज्ञानभिक्षु, नागेश भट्ट, रामभद्र दीक्षित, भोज तथा भावमिश्र जैसे प्राचीन विद्वानों का विरोध मेरे समक्ष प्रस्तुत होगा, मैं अपनी धारणा में विरोध नहीं देखता। मयसे प्रथम चक्रपाणि ने चरक, योग तथा महाभाष्य के कर्त्ताओं का एकत्र समन्वय किया। उनके पीछे आने वाले दूसरे आचार्यों ने उनका ही अनुसरण शब्दों के थोड़े हेर-फेर के साथ किया। परन्तु चक्रपाणि की बात को समझने में लोगों ने भूल हो गयी, और परिणामस्वरूप इतनी बड़ी भ्रान्ति फैल गयी कि यह इतिहास की समस्या बन गयी। जरा चक्रपाणि की उक्ति को उन्हीं के शब्दों में देखिये—

पातञ्जल महाभाष्य चरक प्रतिपत्कृतः।

मनोवाक्याय दोषाणा हर्षोऽहिपतये नमः॥

चक्रपाणि की मम्मति में पातञ्जल योग, महाभाष्य तथा चरक संहिता के कर्तृत्व का समन्वय अहिपति-भगवान् (दोषनाथ) के साथ होना चाहिए, न कि परस्पर भी। स्तुति का मुख्य वाक्य 'अहिपतये नमः' केवल इतना है। शेष अहिपति के विशेषण हैं। लोगों ने अन्य कर्तृत्व को अहिपति से समन्वित न करके परस्पर समन्वय करना प्रारम्भ कर दिया। इसका ही परिणाम यह हुआ कि अनेक ऐतिहासिक उल्लंघन पैदा हो गईं। स्तुति का गीतान्ता अर्थ है—'उन दोष भगवान् का मेरा मनस्फार हो जिन्होंने पतञ्जलि के रूप में योग और महाभाष्य की रचना की तथा चरक के रूप में चरक संहिता की। इन रचनाओं द्वारा जन्मा के मन, वाणी और शरीर के दोष क्रमशः गान्ध हो गये।' पतञ्जलि

पाणिनि सूत्र 'एड प्राच्यदेशे'¹ की व्याख्या लिखते हुए काशिकाकार ने 'गोनर्दीय.' यह उदाहरण प्राच्यदेश का बोध कराने के लिए लिखा है। यह उदाहरण क्या यह स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि 'गोनर्द' स्थान कश्मीर में नहीं, गोडा में ही होता चाहिए। इटावा से लेकर आगे का समस्त प्रदेश मगध तक प्राच्यदेश कहा जाता था। काशिकाकार ने लिखा है कि 'एकचक्रा' नगरी प्राच्य देश में थी।² यह एकचक्रा नगरी आज भी इटावा जिले का चकर नगर है।

फिर चरक ने अपना नाम पतञ्जलि तथा गोनर्दीय कही नहीं लिखा, और न पतञ्जलि ने ही महाभाष्य अथवा योगदर्शन में चरक नाम से अपना परिचय दिया। आश्चर्य है कि हम फिर भी चरक को पतञ्जलि और पतञ्जलि को चरक कहे जाते हैं।

'राजतरंगिणी' में 'गोनर्द' नहीं, गोनन्द नामक सम्राट् का वर्णन है। कश्मीर में गोनन्द नाम के तीन राजा हुए थे। तीसरे गोनन्द ने वैदिक धर्म के महयोग में बौद्ध-भिक्षुओं को बहिष्कृत किया था, क्योंकि वे आचार की दृष्टि में जनता का सम्मान खो चुके थे।³ यह गोनन्द भारतीय कनिष्क का उत्तराधिकारी ही था।

संस्कृत साहित्य में 'ऋषि' और 'मुनि' दो शब्द सजाए प्रचलित हैं। मनकाल में हुए मन्त्रदृष्टा 'ऋषि' कहे जाते हैं। मन्त्रकाल में वेदों के मन्त्र और ब्राह्मण-ग्रन्थों के मन्त्रों का निर्माण हुआ था। उपनिषद् भी उसी साहित्य के अन्तर्गत हैं, किन्तु मन्त्रयुग के उपरान्त संस्कृत साहित्य में 'मूत्र युग' आया था। इस युग में सूत्र-ग्रन्थों की रचना हुई थी। गृह्य सूत्र, गुल्फ सूत्र, दर्शन मूत्र, धर्म मूत्रों से लेकर व्याकरण मूत्रों तक यह परिपाटी चली आयी थी। ये सूत्र-मूत्रा लोग 'मुनि' कहे गये हैं। मन्त्र मौलिक रचना है, सूत्र लौकिक रचना। ऋषि का अर्थ है 'दृष्टा'। स्वयं की अनुभूति के चित्तेरे। परन्तु सूत्र खिले हुए ज्ञान-प्रमूनों को सप्रतिष्ठा करने का प्रयास था। इसलिए मननपूर्ण होने से 'मुनि' शब्द से सम्बोधित हुआ।

चरक का आविर्भाव मूत्रकाल के उपरान्त हुआ था। मूत्रकाल पाणिनि के साथ या अधिक से अधिक वार्तिककारों के साथ समाप्त हो गया था। चरक संहिता के विमानस्थान में अव्यामन-विधि का उल्लेख करते हुए चरक ने लिखा है कि मुख को गोबर में लिपी हुई भूमि पर बैठकर यज्ञ करना चाहिए। इसमें आभीर्वादपरक मन्त्रों में ग्रहा, अग्नि, धन्वन्तरि, प्रजापति, अश्वि, ऋषियों तथा सूत्रकारों का उच्चारण करके श्वाहा-कारपूर्वक घी और गृह्य में जाहुति देने की चाहिए।⁴ इस प्रकार ईसा से 185 वर्ष पूर्व कश्मीर में बैठकर चरक ने, और पाटलिपुत्र में बैठकर पतञ्जलि ने वैदिक संस्कृति की छत्रछाया में भारतीय राष्ट्र का नवनिर्माण किया। आयुर्वेद की संहिता होते हुए भी चरक की ओजस्विनी प्रतिभा ने चरक संहिता को किसी भी दर्शनशास्त्र से कम नहीं

1. उपस्थापनी, 1/1/75

कोशिका पूर्वार्ध, पृ० 31 व 115

2. 'एकचक्रा नाम प्राच्य देश'—वाग्निज, ४० 4, पा० 2, पृ० 156

3. गगार्थ-ग्रन्थी, तरङ्ग 1, अ० 185-186

4. परर, विमान० 3/6, 5

रहने दिया। यज्ञिता का आयुर्वेदिक स्वास्थ्य जक्षुष्ण रखते हुए भी चरक ने वह एक दार्शनिक प्रवाणपुञ्ज प्रदीप्त किया। न्याय, वैशेषिक और सांख्य दर्शन के विचार जिस सौष्ठव के साथ चरक ने प्रस्तुत किये वह अपूर्व ही नहीं, अद्वितीय हैं। मानव जीवन का वह दार्शनिक विवरण स्वयं कणाद, गौतम और कपिल भी नहीं कर सकें।

ऊपर की समस्त व्याख्या का संक्षेप में हम निम्न प्रकार कह सकते हैं—

चरक	पतञ्जलि
1. पिता—वेदवेदांगवेदी	अज्ञात
2. माता—अज्ञात	गौणिका
3. निवास—वदमीर	गोनद (गाढा)
4. पद—भारतीय पतिष्क के गुरु	पुष्यमित्र के गुरु
5. काल—185 ई० पूर्व	185 ई० पूर्व
6. कृति—चरक संहिता	योगदर्शन महाभाष्य
7. धर्म—वैदिक	वैदिक
8. परिचय—प्राणाचार्य	वैद्याकरण।

अतएव महर्षि चरक और पतञ्जलि के व्यक्तित्व का अन्तर स्पष्ट है। ईपू भगवान् के साथ उनका एकत्र सम्बन्ध भारतीय समाज के अवतारवाद की भावनाओं का परिणाम है, यथाकि दोनों विद्वानों का मिशन प्रायः एक-सा था। विज्ञाननिष्ठ, नागेश भट्ट, रामभद्र दीक्षित, भोज तथा नायमिथ आदि विद्वानों का यही तात्पर्य है। यदि उनका यह तात्पर्य न हो, तो चरकपाणि के साथ भी उनका सम्बन्ध कैसे होगा? चरकपाणि की बात स्पष्ट है।

बुद्ध के उपदेश का प्रभाव लागू पर इतना गहरा हुआ कि अधिकांश लोग बौद्ध हो गये। वैदिक धर्म का ह्रास हो गया। राजाण धर्म के अधिकांश अनुयायी भी बौद्ध प्रव्रज्या ले रहे थे। बुद्ध और देवगिरा का अध्ययन ता दूर, नाम भी कहीं-कहीं सुनाई देने लगा था। ऐसी दशा में वैदिक धर्म का पुनर्जीवित करने का साहसपूर्ण और सफल उद्योग पूर्व में पतञ्जलि ने किया। पूर्व में मगध बौद्धधर्म का सन्त था। किन्तु वहाँ के निष्ठु सभ अथ मक और हुण तथा अनाचारी क्षणका के विनाशमय विहार बन हुए थे। पतञ्जलि ने वहाँ वैदिक धर्म का भण्डा फिर मगाड़ दिया। गंगा की तट पर वेद की श्रुतियों फिर से गूँज उठी। पाटलिपुत्र अश्वमेध की बढिका बना। पुष्यमित्र उसका मजमान और पतञ्जलि गन्ता।

बुद्ध के उपदेश आज भी उन ही निमित्त थे। परन्तु उनके अनुयायी अपने कुकुम्भी का छिपाने के लिए उनकी दान बनाय हुए थे। मौर्यकाल में कौटिल्य ने बौद्ध निष्ठुओं के साथ अपने गुप्तचर नियुक्त किये। अज्ञान जन धर्म विरुद्धों के पीछे 'सम्प्रति' तथा प्रपीत 'शास्त्रानु' ने 207 ई० पूर्व निष्ठु वसुधारी सिपाहियों का भेजकर दूसरा की हत्या करना प्रारम्भ कर दिया। पन्ना बौद्ध धर्म की व्यावहारिकता सर्वथा नष्ट हो गयी थी। शरित्वागि जीवन में निष्पुण्या के प्रति काट था जो जेपन की। बौद्ध धर्म का

उमड़ा हुआ प्रवाह गरद मे स्रोतस्विनी की भाँति क्षीण होने लगा ।

प्रभाव और पांडित्य

पश्चिमोत्तर भारत में गन्धार, तक्षशिला और कश्मीर जैसे गढ़ अब भी विद्यमान थे । कश्मीर ही इनका केन्द्र था । भारतीय कनिष्क के हाथों में शासन-सूत्र आने पर इधर के बौद्धों का मुकाबला चरक ने ही किया । स्वविरवादी सर्वास्तिवाद का गढ़ कश्मीर ही था । यही से चीन और मंगोलिया होता हुआ बौद्ध धर्म जापान तक पहुँचा । बौद्ध धर्म का जितना विशाल साहित्य चीनी भाषा में विद्यमान है, उतना विश्व में अन्य कहीं नहीं । कश्मीर में चीनियों के इस निकटतम सम्पर्क के ही कारण 'चरक संहिता' में चीनियों का उल्लेख है ।¹ किसी भीषण रोग से पीड़ित चीन के एक सम्राट् की चिकित्सा चरक ने की थी ।² एक आयुर्वेदाचार्य होते हुए चरक ने एक महान् प्रचारक का कार्य भी किया । उन्होंने आस्तिकवाद के प्रबल समर्थन द्वारा बौद्ध नास्तिकवाद की जड़ें खोपली कर दीं । गृही कारण है कि आयुर्वेद जैसे विज्ञान विषय पर लिखी हुई उनकी 'चरक संहिता' दर्शनशास्त्र से कम नहीं । बौद्धों ने सदाचार की मर्यादाओं को विनय के पिटका में धुँद करके छोड़ दिया । वे चरक ही थे जिन्होंने भारतीय आचारशास्त्र के तत्त्व समाज को फिर से सिद्धाये । 'चरक संहिता' के सूत्रस्थान और निमानस्थान का पचास प्रतिशत आधार-संहिता ही है । आस्तिकता के प्रकाश में मानव के जीवन का चित्रण करने वाले महापुरुषों में चरक का स्थान ही प्रथम है । इस प्रकार पूर्व से पतञ्जलि और पश्चिम से चरक के मेलनापनित्व में होने वाले वैदिक धर्म के आक्रमण से बौद्ध धर्म का किला भूमि-मान् हो गया ।

यद्यपि चरक और पतञ्जलि के कुछ ही दिन बाद अश्वघोष, नागार्जुन, आर्यदेव, वसुवन्धु तथा असग जैसे महान् तार्किक बौद्ध विद्वान् सामने आये—वसुवन्धु और असग तो पुरुषपुर (पेशावर) के निवासी ही थे—तो भी चरक की प्रतिभा के समक्ष कोई न टिक सका । यह चरक का ही प्रभाव था कि वसुवन्धु और असग ने बौद्धों के हीनयान को महायान में परिवर्तित कर दिया । और यह महायान धीरे-धीरे वैदिक धर्म की धारा में मिलकर अपनी मत्ता में ही शून्य हो गया ।

गन्धार से लेकर बग देश तक एक बार फिर से वेद और देववाणी का प्रचार हुआ । फल यह हुआ कि ईसा की पहली शताब्दी तक अश्वघोष, नागार्जुन, बुद्धघोष, वसुवन्धु और असग आदि विद्वानों ने जो कुछ लिखा पाणि और प्राकृत को तिलाञ्जलि देकर विगुह्म सत्सृत्त में लिखा । अब संस्कृत राष्ट्रभाषा हो गई ।

बौद्धों के नास्तिकवाद ने उद्धार पाकर अब फिर से वैदिक धर्म की स्वाधीनता के यातावरण ने श्वास लेने का अवसर मिला तो वैदिक धर्मानुयायियों ने अपने उद्धारक चरक और पतञ्जलि को भगवद्रूप में सम्पूजित करके अपनी हलन्ता और भक्ति का प्रकाश किया ।

1. चरक न०, विमान० 1/20

2. नास्त्रा गर्दश, आरुपात्र, पृ० 96

प्रश्न यह हो सकता है कि शेषनाग का अवतार बनाकर ही उन्हें सम्पूजित क्या किया गया ? आर्यों व इन्द्र, विष्णु आदि अन्य देवता भी ता हैं । इस प्रश्न की ऐतिहासिक पुष्टि अवश्य है । मौर्यकाल की स्थापना में पूर्व भारत में नन्द वंश का शासन चल रहा था । पाटलिपुत्र का सम्राट् महानन्द, जिसका अन्त कोटिल्य ने किया, नागवाणी सम्राट् ही था । नाग बड़े बोर और घमण्डालु शासन थे ।¹ किन्तु नाग लोग शिव व उपासक थे । हमने उपाध्याय में नागों के परिचय में शिव के सम्बन्ध में लिखा है । अरुण पूवजा के प्रति जो उच्च भावनाएँ सामान्य रूप से मनुष्य में होती हैं, वही नागों में भी शिव के लिए थी । यशिव को भगवद्रूप में पूजित था । नागों के पराक्रम के साथ-साथ शिव की पूजा भी दूर-दूर गई । दक्खी पूर्व तक दक्षिण भारत का एक ही दशन था, और वह था शैव दशन । उत्तर भारत में भी वह एक प्रतिष्ठित दशन था । सर्वदशन समूह में शैव-दशन एक स्वतन्त्र विद्यापीठ है । दक्खी पूर्व के प्रमुख दशना में शैव-दशन का स्थान रहा है । इसा से सात सौ वर्ष पूर्व पाणिनि के युग में भी शैव-दशन प्रतिष्ठित था । पाणिनि ने इसी आस्था से प्रेरित होकर अपने प्रत्याहार सूत्रों को माहेश्वर-सूत्र लिखा है । अष्टाध्यायी में कुछेक वैदिक देवताओं का उल्लेख है, उनमें शिव को अनेक नामों से स्मरण किया गया है—अव, गव, रुद्र, मूड आदि । इनके स्त्रीनिग बनाकर भवानी, गवानी, रुद्राणी और मूडाणी आदि नाम प्रस्तुत किए गए ।²

नागवर्गियों का शासन चित्त सप्त था । शिव के साथ सप्त देवताएँ जादू गये । पुरातत्त्व में जो मूर्तियाँ नूतन से प्राप्त हुई हैं उनमें अनेक के पृष्ठभाग में सप्त चिह्नित होता है । सप्त से उत्पन्न ये प्रतिमाएँ नागवर्गियों की हैं । पृथ्वी शेषनाग के पंथ पर सधी है, यह भावना भी नाग परम्परा में रही है । जिस शेषनाग पर पृथ्वी नया है वह भगवद्रूप ही है । पुरुषसूक्त में कहा है—प्रति यं तिन तत्त्वा से ज्ञातव्य बना है वह सृष्टि का एक पाद है, और तीन पाद गये हैं ।³ यह गप ही विश्व का आधार है । चरक और पाञ्चनि इस गप के अवतार थे । विश्व सपणगीन है इसलिये वह सप ता है हा । जो इन सप्त के पंथ पर रहे वही सप्त अन्य का शासन ता दशा सप्त के मुख में हा ही जाता है । जो भी हा, महा दाशनिग तुल्यिया मुननाना अप्रामाणिक हा जायगा । बात कवन यह कि चरक का सपायनार कैसे बना ।

स्त्री प्रथम गताब्दा से तृतीय गताब्दी तक भी भारत में नागवर्गी शासन था । पर ही रहे थे । भारतीय नागों का इतिहास नागवर्गियों का इतिहास ही है । उद्दान दस दस अक्षमय चरक अपनी विजय-कुटुम्ब का उद्घाटन किया । हम उनका सम्बन्ध में पीछे मिल चुके हैं । सार यह है कि चरक नागवर्गी थे ।

अब यागदशन और महाभाष्य के सम्बन्ध में कुछ आपत्तियाँ उठाई जाती हैं । उनका क्या एक है या भिन्न । हिरण्यगर्भ कौन थे, और पञ्चनि कौन ? किन्तु बहो हम

1. यमुनाका नदी नर हृदय रोषा देव भुव —मुत्तराग

2. इन्द्रवर्ष भवकाल इन्द्राद्विहारण यव यवन नानुभावायाग मानुके ।—अध्या० 4/1/10

3. त्रिषाधूय मुत्तुष्टा पाण्डव्य भवन पुन —पुरुषसूक्त

चरक के ही बारे में बातचीत करने चले हैं। इस उलझन को सुलझाने में विषयान्तर हो जायगा। अतएव प्रचलित विश्वास को ज्यों का त्यों रहने देना ही ठीक है।

चरक संहिता और चरक के सिद्धान्त

‘चरक संहिता’ कोई मौलिक ग्रन्थ नहीं है। यह स्वयं चरक ने ही लिखा है—‘अग्नि-वेशकृते ग्रन्थे चरक प्रति सस्कृते।’

अतएव वह प्राचीन ‘अग्निवेश संहिता’ का परिवर्तित और परिवर्धित स्वरूप है। चरक ने स्वयं लिखा है कि प्रतिसंस्कर्ता किसी प्राचीन ग्रन्थ के विस्तृत सन्दर्भ को सक्षिप्त कर सकता है और सक्षिप्त को अपनी आवश्यकतानुसार विस्तृत। इस प्रकार पुराने को नया बना देना ही प्रतिसंस्कर्ता का काम है।¹ प्राचीन ढांचे पर चरक ने अपनी सजावट इस प्रकार की है कि वह चरक की अपनी-सी चीज नजर आने लगी है। पुरानी ‘अग्निवेश संहिता’ में चरक ने कुछ ऐसे परिवर्तन किये हैं जिनके लिए स्वयं चरक उत्तरदायी हैं, अग्नि-वेश नहीं। उदाहरण के लिए अग्निवेश के युग में हिमालय से निकलने वाली नदियों का जल गलगण्ड आदि रोगजनक समझा जाता था, परन्तु चरक ने अपने युग के अनुसार उनके जल को सुपुष्प लिखा है।² चूँकि अब मूल अग्निवेशतन्त्र उपलब्ध नहीं अतएव चरक और अग्निवेश के लेखों की विस्तृत तुलना करना संभव नहीं है। तो भी चरक ने प्रतिसंस्कर्ता के कार्य का जो विवरण दिया वह यह स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है कि चरक ने वैसे परिवर्तन और परिवर्धन अपने प्रतिसंस्कार में अवश्य किये हैं। प्रकृति में कुछ ऐसे परिवर्तन होते भी रहते हैं जो अग्निवेश के समय कुछ थे, और चरक के समय कुछ और हो गये। जैसाकि ऊपर नदियों के जलों में परिवर्तन हो गया। कुछ परिस्थितियाँ जो अग्निवेश के समय नहीं थी, चरक के समय में बन गईं। जैसे अग्निवेश मात्रकाल में उत्पन्न हुए, चरक सूत्रकाल के उपरान्त। इसलिए चरक ने सूत्रकारों का वन्दना का उल्लेख किया है।³ अग्निवेश के युग में शासन में राजतन्त्र थे, चरक के युग में गणतन्त्र भी हो गये थे।⁴ इसीलिए चरक ने प्रतिसंस्कार करने के उपरान्त ग्रन्थ का नाम ‘अग्निवेश संहिता’ नहीं रखा, किन्तु समस्त परिवर्तन और परिवर्धन का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेकर ग्रन्थ का नाम ‘चरक संहिता’ रख दिया। चरक की यह ईमानदारी प्रत्येक लेखक के लिए अनुकरणीय है।

साथ ही चरक के हृदय की दूसरी महानता देखिये। ग्रन्थ के रूपों का उत्तर-दायित्व अपने ऊपर लेते हुए ग्रन्थ के गुणों का श्रेष्ठ अत्यन्त उदार भाव से अग्निवेश को देने में जरा भी जागा-पीछा नहीं किया, और प्रत्येक अध्याय के अन्त में ‘अग्निवेशकृते

1 विस्तारमणि विज्ञानस्य सक्षिप्तार्थानि विस्तरम् ।

उपसर्तां पुरातनानां पुनरवयम् ॥—चरक०, निरु० 12/76

2 “उरसोऽग्निवेशसमाप्तमनोना परमस्य मिच्छति । वृष्णापेयमुपूतो ताम्रामर गलाग्रादि कर्तुं चम् ।”

—अष्टांग स्रष्टा, रघुनाथ व्याख्या, मूज, 1/दीर्घा पृ० 3

3 चरक०, निरु० 8/6-5

4 “न राजा न मुनि न क्षत्रा न नृपा वधिधिने” —चरक०, मूज०, 8/25

तन्त्रे चरक प्रतिसंस्कृते' निष्कर ही समाप्त किया। 'चरक संहिता' का अध्याय प्रारम्भ से पढ़न बैठिय, ज्ञात होता है चरक की कितनी अनुठी रचना है। अध्याय समाप्त हात ही चरक कहते हैं—'यह मेरी नहीं, अग्निवश की कृति है।' ग्रन्थ की अपूर्वता के लिए कुछ श्रेय देना है, ता मुझे नहीं अग्निवश को दा। हृदय का कितना महान ओदास है। और कितना असौम्य आत्ममयम् ।। कवि न ठीक कहा है—महता निस्सीमानश्चरित विभूतय' ।

भूल से लग कहा करते थे कि आयुर्वेद के सग्रह ग्रन्थों के प्रणयन में वाग्भट सबसे प्रथम है। परन्तु वास्तविकता यह है कि चरक का स्थान ही पहला है। 'भाव प्रमाण' में आचार्य भावमित्र ने लिखा है कि महापि आत्रेय के अग्निवेद्य आदि छ शिष्यों ने अलग अलग अपने-अपने नाम से तन्त्र लिखे थे। उन सभी के तन्त्रों में चुनी हुई मामूरी का परिष्कृत रूप में चरक ने एकत्र मगह किया, और उसी मगह को 'चरक संहिता' नाम दिया।¹ चरक नाम के साथ संहिता मध्य जाड़कर लेखक न भी उसी भाव का स्पष्ट किया है। तो भी यह स्पष्ट है कि चरक के ग्रन्थ का मूल आधार 'अग्निवेद्य तन्त्र' ही था। प्राचीन काल में मौलिक ग्रन्थ का तन्त्र या अन्य स्वतन्त्र नाम देकर प्रसिद्ध किया जाता था। अग्नि वेद्य तन्त्र' अथवा नावनीतक' ऐसे ही ग्रन्थ थे। परन्तु जो ग्रन्थ मवशा मौलिक न होकर अन्ना के लिए अथवा विचारों में समन्वित हात थे वे 'संहिता' कहे जाते थे। वेदा की संहिताओं के लिए उसके उपरान्त के भी सग्रह ग्रन्थ संहिता अथवा सग्रह ग्रन्थ हैं, जिनमें एक ही व्यक्ति के मौलिक विचार नहीं हैं, किन्तु विभिन्न विद्वानों के विचारों का सग्रह किसी एक विद्वान् ने अपनी शैली से किया है। सग्रहकार या संहिता लेखक का अपनापन उसमें यही है कि विषयवस्तु के सम्पादन में, और उसके सम्बन्ध में उसने कितनी सफलता प्राप्त की। संहिता शब्द का अर्थ ही गियरी हुई सामग्री का सग्रह करना है।

प्राचीन मुश्रुत संहिता, 'आत्रेय संहिता', 'वाश्यप संहिता' आदि रचनाएँ इस बात का प्रबल करती हैं कि महापि आत्रेय ने बहुत पूर्व भी भारतवर्ष में आयुर्वेद का उच्च कर्तव्य साहित्य विद्यमान था। उन्हीं का सग्रह होकर वे संहितायें बनीं थीं। फिर चरक का युग तो प्राचीन संहिताओं का प्रतिमस्वार युग था। तब तक आयुर्वेद विज्ञान व्यापक क्षेत्र में विकसित हो चुका था। पाणिनि ने समय में ही राम, ओषधि, चिकित्सा, त्रिदाय, श्रुतचर्या आदि का विज्ञान बहुत विकसित था। चरक का पाणिनि का उपरान्त हुए थे, इसीलिए चरक का युग आयुर्वेद का उन्नत युग था। चरक की वस्तु प्रतिपादन शैली, तकनीक और प्रयोगों का निवाचन अद्वितीय है।

आज हम 'चरक संहिता' में ही 'आत्रेय संहिता' और 'अग्निवेद्य तन्त्र' का आराध

1 आत्रेयस्य मुनिरपिना धर्मि नानादशाभ्यस्य ।

मुनिनायकस्य मन्त्रा इव तत्र शक्तिरस्य इव ॥

उपनि नानाविध विद्यास्य संपादय विपश्चित् ।

चरकस्य चरकस्य नाम्ना प्रपाद्य चरक इव ॥—भावप्रमाण, अ० ॥

2 अत्राप्यथो, 7/3, 61, 6/3/70, 5/1/39 5/2/1/10-11, 127 म. ५. ७।

कर लेते हैं। मौलिक रूप से न 'आग्नेय संहिता' उपलब्ध है, न 'अग्निवेश तन्त्र'। हमारे आयुर्वेद साहित्य की एक बड़ी निधि लुप्त हो गई। चरक का चिकित्सा विज्ञान किसी भी चिकित्सा पद्धति से आज भी सर्वोत्तम है। इसी आधार पर हम लुप्त हुई संहिताओं के गौरव का अनुमान कर सकते हैं। चक्रपाणि, विजयरक्षित, श्रीकण्ठ तथा शिवदास आदि व्याख्याकारों के समय तक 'अग्निवेश संहिता' आदि अनेक मौलिक ग्रन्थ प्राप्त रहे होंगे, क्योंकि उन विद्वानों की व्याख्याओं में उन ग्रन्थों के उद्धरण मिलते हैं, जो आज 'चरक संहिता' में नहीं हैं। यह ईसा की प्रायः 10 वीं से 12 वीं शताब्दी के बीच की बात है। इस्लामी आक्रान्ताओं ने भारत की सम्पत्ति लूटकर हमें उतनी हानि नहीं पहुँचाई, जितनी भारत की संस्कृति और साहित्य को नष्ट-भ्रष्ट करके मानव के विकास को नष्ट किया। इतिहास के बताये हुए इस तथ्य को कौन नहीं जानता कि भारत के अमूल्य ग्रन्थ साहित्य को ईधन की जगह जला-जलाकर मुसलमान बादशाह अपने हम्माम गरम किया करते थे। परन्तु ग्यारहवीं से पन्द्रहवीं शताब्दी तक देश का राजनैतिक और सांस्कृतिक वातावरण इतना घूमिल रहा कि हम अपना अस्तित्व ही कठिनाता से सम्हाल सके। उस युग में यदि हम याचधान होते तो कितना ही साहित्य बचा लेते या फिर से संकलित कर लेते। परन्तु शकों, हूणों और मुसलमान आक्रान्ताओं के चरित्र भारतीय समाज में इतने विपाक रूप से सन्निहित हो गये थे कि महापंडित राहुल सांकृत्यायन के शब्दों में—

"उस समय के बड़े-बड़े पंडित और प्रतिभाशाली कवि आगे पागल हो स्त्रियों का ही 'मुक्तिदानी प्रज्ञा', पुरुषों को ही मुक्ति का 'उपाय' और शराब को ही 'अमृत' सिद्ध करने में अपनी पण्डितानाई और सिद्धाई खर्च कर रहे थे।" इतिहास के अनुसार यह ठीक है कि उपर्युक्त असभ्य और विदेशी आक्रान्ताओं ने हमारे ऊपर बड़े-बड़े अत्याचार किये जिनके कारण हमारा पराकाष्ठा तक पतन हो गया। परन्तु उससे अधिक सत्य यह है कि नैतिक दृष्टि से पराकाष्ठा तक हमारा ही पतन हो गया था, जिसके कारण हमारे ऊपर बड़े-बड़े अत्याचार हुए।

चरक ने ईसा से पूर्व दूसरी शताब्दी में अत्यन्त दुःख के साथ 'अग्निवेश तन्त्र' के प्रतिसंस्कार का काम हाथ में लिया। अत्यन्त विद्वत्ता और रोचकता के साथ चरक ने आयुर्वेद को दार्शनिक रूप दे दिया। चरक का एक-एक वाक्य जिस अकाट्य और उन्नत पांडित्य को अभिव्यक्त करता है, वह उनकी उच्च विद्वत्ता और वाक्पटुता का प्रतीक है। सत्य तो यह है कि चरक ने नास्तिकवाद की जड़ें हिला दीं। शून्यवादी माध्यमिक और धन-भगवादी वैभाषिकों का यही तो पूर्व पक्ष था कि विश्व की शून्यता और धन-भगुरता में कौन रोगी? और किसकी चिकित्सा? जिसको ज्वर चढ़ा है वही शून्य है और धन-भगुर है। फिर किसका निदान और किसकी चिकित्सा? जिसको नम्र देखी धी वही तीव्र और धा, जिसकी श्वा देनी है वह कीर्ति और है। परन्तु चरक ने उन नास्तिकों के मुँह बन्द कर दिये। एक नदी ज्योति प्रदीप्त हुई, एक नया अभियान शुरू हुआ।

परन्तु यह है कि चरक अभी जाया ही ग्रन्थ लिख पाये थे, विधाता ने उनकी

जीवन लीला समाप्त कर दी। सूत्रस्थान, निदानस्थान, विमानस्थान, शरीरस्थान, इन्द्रियस्थान तथा चिकित्सास्थान के तेरह अध्याय पर्यन्त चरक लिख पाये थे कि जीवन के रगमच पर यवनिकापात हो गया। अप्टाग-सग्रह के व्याख्या-लेखक श्री इन्दुराज ने लिखा है कि चरक अबूरा ही ग्रन्थ प्रतिसंस्कार कर पाये थे कि ग्राहलीन हो गया।¹ वद्वया लोगों का यह विचार था कि चरक ने सम्पूर्ण 'अग्निवेग नग्न' का प्रतिसंस्कार कर दिया था। उसका जो भाग नष्ट हो गया उसे दृढबल में लिखकर पूरा किया। वस्तुतः वह नष्ट नहीं हो गया था, प्रत्युत उस भाग को चरक ने लिख ही नहीं पाया था, और व जीवन लीला समाप्त कर गये। इन्दुराज (इन्दुवर) के लेख का यही अभिप्राय है।

'इन्दु व्याख्या' ही नहीं, चरक के चिकित्सास्थान में स्वयं दृढबल ने भी लिखा है कि इस 'अग्निवेग नग्न' के चरकाचार्य द्वारा किये प्रतिसंस्कार में चिकित्सास्थान के सग्रह अध्याय, तथा कल्पस्थान एवं मिद्धिस्थान नहीं हैं, उन्हें पूर्ण कर रहा हूँ।² यह अर्थ-गम्भीर्यपूर्ण शास्त्र है, इसलिए इसकी गम्भीरता अधुण्य रखने के लिए मैंने पूरा परिश्रम किया है। चिकित्सास्थान के वे सग्रह अध्याय जो दृढबल के लिखे हुए हैं, कौन-कौनसे हैं, इस प्रश्न पर लोगों में मतभेद है। इस मतभेद का भी एक कारण है, कि हस्तलिखित प्राचीन ग्रन्थों में तथा प्रेस से प्रकाशित ग्रन्थों में चिकित्सास्थान के अध्यायों का क्रम एक-सा नहीं है।

गंगाधर कविराज ने चरक पर 'जल्प कल्पतरु' नामक व्याख्या लिखी है। उनके विचार से चनदत्त की व्याख्या वाली 'चरक संहिता' के पाठ के अनुसार प्रथम रसायनपाद से लेकर तेरहवें उदर चिकित्साध्याय पर्यन्त चरक का लिखा हुआ है। शेष अर्ध चिकित्साध्याय से लेकर शोनिव्याप-चिकित्साध्याय पर्यन्त सग्रह अध्याय एक साथ दृढबल के लिखे हुए हैं। परन्तु चनपाणि की सम्मति इसमें भिन्न है। चिकित्सास्थान में कुल तीस अध्याय हैं। चक्रपाणि का कहना है कि प्रथम अध्याय से आठवें यक्ष्म चिकित्साध्याय पर्यन्त एक साथ तथा अर्ध, अतीसार, विसर्प, मदात्यय और द्विप्रणीय चिकित्साध्याय। इन पांच का मिलान कर तेरह अध्याय चरक के लिखे हुए ही हैं।³

दृढबल द्वारा रचित अध्यायों का ध्यान रखते हुए, यक्ष्म चिकित्सा के बाद उन्माद चिकित्साध्याय की व्याख्या प्रारम्भ करते हुए चक्रपाणि ने लिखा है कि यक्ष्मचिकित्सा के उपरान्त उन्माद चिकित्सा-क्रम प्राप्त है। क्योंकि यक्ष्म का मूल निदान अधर्म है, और उन्माद का भी अधर्म। इसलिए यक्ष्म के

1. चरकाचार्य इत तत्र ब्रह्मभूय गतायत ।

—इन्दुराज, अप्टाग सग्रह व्याख्या ।

2. अस्मिन् सप्तदशाध्याया नल्पासिद्धय एव च ।

ना साधन्तन्निवसस्य तत्र चरक संस्कृत ॥

तानेतान् वापिनयन सपान् दुग्धशोणरात् ।

तन्त्रस्यास्य महायस्य पूरणार्थं यथायथम् ॥—चरक स०, चिकि० 30/274-275

3. यक्ष्म, प्रचलित 14 वा अध्याय, अतीसार 19 वा, विसर्प 21 वा, मदात्यय 24 वा तथा द्विप्रणीय 25 वा अध्याय । चक्रपाणि के अनुसार आठवें यक्ष्म चिकित्साध्याय के उपरान्त ये पांच अध्याय क्रम संज्ञान चाहिए । प्रेस मुद्रका ने क्रम भंग करके वर्तमान अध्याय क्रम बना दिया है, जो नीचे दिये हैं—

अन्तर उन्माद को लिखा गया। परन्तु यह क्रम चरक द्वारा प्रतिसंस्कार किये हुए अर्श, अतीमार, विसर्प, मदात्यय तथा द्विघणीय चिकित्सा, इस पञ्चाध्यायी का अतिक्रमण है।¹ चक्रपाणि की सम्मति में यद्मा के बाद ये पांच अध्याय होने चाहिए, क्योंकि वे चरक के लिखे हुए ही हैं। इस प्रकार चिकित्सास्थान के प्रथम आठ अध्याय तथा 14, 19, 21, 24 और 25 वें अध्याय चरक के लिखे हुए पहले विद्यमान थे, शेष सत्रह अध्याय दृढबल ने लिखे। परन्तु गंगाधर कविराज ने वर्तमान तेरह अध्याय छोड़कर पीछे के सत्रह अध्याय एक ही सिलसिले में दृढबल द्वारा रचित लिखे। यह मतनेद किस आधार पर चला, कहना कठिन है। परन्तु अधिकांश प्रमाणों के आधार पर यही ज्ञात होता है कि चक्रपाणि की बात में ही अधिक वस्तु है। श्री जीवानन्द विद्यासागर महोदय द्वारा कलकत्ता से प्रकाशित मूल चरक संहिता में तो चिकित्सास्थान का अध्याय-क्रम ही चक्रपाणि के लिखे हुए क्रम के अनुसार मिलता है। यद्म चिकित्सा के आठवें अध्याय के बाद चक्रपाणि के लेखानुसार चरक द्वारा लिखे गये 14, 19, 21, 24 और 25 वे अध्याय क्रमशः 9, 10, 11, 12 और 13 वें अध्याय के नाम से लिखे गये हैं। इतना ही नहीं, किन्तु अहमदाबाद के वैद्य रणछोडसाल मोतीलाल बोधा महोदय द्वारा प्राप्त 'चरक संहिता' की एक प्राचीन हस्तलिपि में भी चिकित्सास्थान का अध्यायक्रम चक्रपाणि के अनुसार ही मिलता है।²

'चरक संहिता' पर 'निरन्तर पदव्याख्या' नामक आचार्य जेज्जट की लिखी हुई प्रति भी है। जेज्जट की व्याख्या देखने से चक्रपाणि का लिखा हुआ अध्याय-क्रम ही ठीक प्रतीत होता है। क्योंकि मदात्यय चिकित्साध्याय (24 वाँ) की व्याख्या प्रारम्भ करते हुए उन्होंने लिखा है—'अथ विष चिकित्सा के अन्तर मदात्यय चिकित्सा का पर्याय है।' इस प्रकार उपक्रम लिखते हुए अन्त में लिखते हैं कि "चरकाचार्य द्वारा प्रतिसंस्कार किये गये इस अध्याय को भट्टार हरिचन्द्र ने ही भली प्रकार विवद किया था।"

दूसी प्रकार द्विघणीय चिकित्साध्याय (25 वाँ अध्याय) के अन्त में भी लिखा है—'यह अध्याय आचार्य (चरक) द्वारा सुनिमित्त हुआ था।' इससे यह तो प्रतीत होता है कि चरक संहिता के चिकित्सास्थान का अध्याय-क्रम जेज्जट (6औं ई०) से पूर्व ही दम प्रम में था जो अब चल रहा है। अर्थात् यद्मा के बाद नवा अध्याय उन्माद और विष चिकित्सा (23 वाँ अध्याय) के बाद ही मदात्यय (24वाँ अध्याय)। बीच-बीच में जेज्जट 1^{वाँ} यह लिखना पड़ा कि यह चरक का लिखा है। इसलिए ईसा की छठी शताब्दी में पूर्व अर्श चिकित्साध्याय 11 वाँ, अतीमार 19 वाँ, विसर्प 21 वाँ, मदात्यय 24 वाँ और द्विघणीय 25 वाँ अध्याय बना दिये गये थे। बीच-बीच में दृढबल ने अपने लिखे हुए अध्याय निदान जन्मा सम्प्राप्ति के सामञ्जस्य के अनुसार जोड़ दिये। यह ऐतिहासिक तथ्य है

1 'इतिहासमुद्राध्यायिनि राजवैद्य चिकित्सिज्जटमन्त्रिणा क्रम प्राप्तिनुसारं चिकित्सितं कृतं। अप च क्रमशः चरकं प्राञ्जलिकृतो पञ्चाध्यायीनर्वाहीतारकीचक्ष मदात्यय द्विघणीयकृतो पतिरन्तरमन्त्रः।'—चरक, चिकि०, 9/1-2 पत्र व्याख्या

2 विषय सागर प्रेत, सम्बन्ध से प्रकाशित चरक ध०, उदाहरण, द्विघोषावृत्ति, आचार्य वादर वरदा लिपि, पृ० 11

कि दृढबल ईसा की तीसरी शती में हुए थे। दृढबल ने लिखा ही है कि मयह अध्याय में लिखे हुए है। कलकत्ता से श्री जीवानन्द विद्यामागर ने जो अध्याय-क्रम अपनी प्रकाशित प्रति में रखा वह इसी विचार में कि चरक विहित अध्याय गहने रहें, दृढबल के उसके अनन्तर।

भट्टार हरिचन्द्र ने ईसा की चतुर्थ शताब्दी में, धानाय जेम्बट ने छठी शताब्दी में, और चक्राणि ने म्याग्दवी शताब्दी में अध्यायों का जो क्रम बना रखा, उनमें भी कुछ नायंकना देगकर ही उनका समर्थन किया। वह वैज्ञानिक दृष्टि से निदान और सम्प्राप्ति के सामञ्जस्य का क्रम है। सेशक-दृष्टि में जो क्रम जीवानन्द विद्यामागर महोदय ने स्वीकार किया, उन प्राचीन व्याख्याकारों ने उद्दिष्ट ही किया, किन्तु दृढबल का मिला-जुला क्रम ही व्यवहार में रहने दिया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि गंगावर कविराज की यह सम्मति निराधार है कि चिकित्साशास्त्र के अन्त में लगाना मयह अध्याय दृढबल के लिखे हुए है। दृढबल ने चरक के लिखे अध्यायों का क्रम बदलकर बीच-बीच में अपने लिखे अध्याय क्यों शामिल किये, इसका उत्तर यही ज्ञात होता है कि निदान और सम्प्राप्ति के सामञ्जस्य को ठीक-ठीक मिलाने के लिए उन्होंने ऐसा किया होगा। और दृढबल ने इतनी छूट तो अपने लिए रखी ही है—'सस्कर्ता कुरुते तन्त्र पुराणञ्च पुननंयम्'। पुराने का नया करने का अधिकार सस्कर्ता को होना ही चाहिए।

दृढबल और चरक

अब दृढबल का वस्तव्य भी सुनने योग्य है। उन्होंने लिखा कि महर्षि आश्रय ने 'अग्निवेग' को कुल एक सौ बीस अध्याय निगवाये थे—

1. सूत्रस्थान	30 अध्याय
2. निदानस्थान	8 अध्याय
3. विमानस्थान	6 अध्याय
4. शरीरस्थान	8 अध्याय
5. इन्द्रियस्थान	12 अध्याय
6. चिकित्सास्थान	30 अध्याय
7. बलस्थान	12 अध्याय
8. निद्रिस्थान	12 अध्याय
योग	120 अध्याय

"अग्निवेग के इस तन्त्र का प्रतिसम्कार चरक ने किया (200 ई० पू०)। प्रतिसम्कर्ता ग्रन्थ के सक्षिप्त भाग को विस्तृत और विस्तृत भाग को संक्षेप कर देता है, जैसा उसके युग में अभीष्ट हो वैसा उसे करने का अधिकार है। अर्थात् प्रतिसस्कर्ता पुराने ग्रन्थ को प्रायः नवीन रूप दे देता है। किन्तु बातें ऐसी थीं जो अग्निवेग के समय व्यवहार-मिद्ध थीं, किन्तु चरक के युग में उनकी विस्तृत व्याख्या आवश्यक हो गयी। कुछ बातें उस समय व्याख्या से स्पष्ट की गयी थीं, किन्तु अब हाँ अन्य चरक में आ गयी

हैं, उन्हें सक्षेप कर देना उचित होता है। बुद्धि के धनी चरक ने इस 'अग्निवेश तन्त्र' का प्रतिसंस्कार बड़ी उत्तमता के साथ किया। किन्तु दुःख है कि उसका कुछ भाग अबूरा पड़ा है। इस अधूरे भाग को शास्त्र-रचना के पौरोहित्य गुणों से युक्त करके मैं लिख रहा हूँ। इस ग्रन्थ के चिकित्सास्थान के सत्रह अध्याय, तथा दत्त एव सिद्धिस्थान चरक द्वारा प्रतिसंस्कृत नहीं हुए, ग्रन्थ के अव्ययन करने वालों को उनका लाभ नहीं मिलता। अतएव इन 41 अध्यायों को (सत्रह चिकि०, 12 कल्प०, 12 सिद्धि०) इस ग्रन्थ की सम्यक् पूर्ति के लिए मैं लिख रहा हूँ। मेरा नाम दृढबल है। मेरे त्रितृपाद कागिलबल थे। मैं पञ्चनदपुर का निवासी हूँ।¹

हम पीछे लिख चुके हैं कि चरक ग्रन्थ को पूर्ण नहीं लिख पाये और जीवन-लीला समाप्त कर गये। आचार्य चाणक्य (5-6 ई०) के 'अष्टांग सग्रह' ग्रन्थ पर उनके निष्पन्न इन्दुकर ने व्याख्या लिखी है। उन्होंने कल्पस्थान अध्याय 8 के अन्त में 'चरक संहिता' में प्रतिपादित की गई कुछ परिभाषाएँ विस्तार से लिखी हैं। इस प्रसंग में इन्दुकर ने लिखा है कि महर्षि चरक अपने ग्रन्थ को अधूरा छोड़कर स्वर्ग सिधार गये थे। इसलिए स्नेह-पाकविधि, पेया, नवाय, कल्क तथा चूर्ण आदि की परिभाषाएँ दृढबल ने लिखकर ग्रन्थ को पूर्ण किया। इन प्रयोगों के लिए उपयुक्त मानाएँ चरक के लिखित भाग के प्रकरणों

१. अग्निम् मण्डगाधायाम् वत्सा मिद्धम एव च।

नासाद्यन्तर्ग्नयेतस्य तन्त्रे चरक सरकृते ॥

तानेतान् कागिलबल शेषान् दृढबलाऽकरोत्।

तन्त्रस्यास्य महर्षेस्त्र पुरणार्थं यथा यथम् ॥ --च०, चिकि० 30/274-275

×

×

विरसादपति जेलाक्ष गतिपरगति विस्तरम्।

मस्कृतां दृष्टे तन्त्र पुराण च पुनर्नवम् ॥

अतन्त्रन्नातम मिद चखेणाति बुद्धिना।

संस्तुत तत्तु ममृष्टं विभागनोपलभ्यते ॥

इयमन्मूग गन्दा ४ तन्त्र दाप विप्राजितम्।

अप्यग्नाथ इद्वली जात पञ्चनदे पुरे ॥

इत्या बहुम्यस्तन्त्रेभ्यो विज्ञेयान् च ब्रह्मचरम्।

मण्डनीगधाध्याय सिद्धिस्तैरपूरयत् ॥--च०, सिद्धि० 12/76-79

साहोदर से मोतीलाल बनारसीदास द्वारा प्रकाशित (1929 ई०) की चरक ग्रन्थ में डा० गाड है। किन्तु एक हस्तलिखित प्रति में यह पाठ कुछ भिन्न है—

विस्तार गतिभाज्य सधिपत्यति विस्तरम्।

मस्कृतां दृष्टे तन्त्र पुराण च पुनर्नवम् ॥

अतन्त्रन्नातम मिद चखेणाति बुद्धिना।

मस्तुत तन्त्रमन्मूगं विभागनोपलभ्यते ॥

मण्डनीगधाध्याय सिद्धिस्तैरपूरयत्।

अप्यग्नाथ इद्वली जात पञ्चनदे पुरे ॥

इत्या बहुम्यस्तन्त्रेभ्यो विज्ञेयान् च ब्रह्मचरम्।

तन्त्रनोपलभ्यति सिद्धिस्तैरपूरयत् ॥--च०, सिद्धि० 12/63-67

दृष्ट तानां का विचार है कि यह पञ्चनदपुर (पञ्चनद का गाँव) उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है।

के आधार पर अनुमान से भी लिखूंगा।¹ इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि जिस प्रकार 'अग्नि तन्त्र' का प्रतिस्कार चरक ने किया था, उसी प्रकार दृढवल ने 'चरक संहिता' का आद्यान्त प्रतिस्कार नहीं किया। चरक अपनी कृति का अधूरा छोड़कर स्वर्ग निवारण में य. 1 अवशिष्ट भाग का दृढवल ने लिखकर पूर्ण किया।

हस्तलिखित प्रति में 'असम्पूर्णं त्रिभागनापलक्ष्यते' लिखा है। अर्थात् 'अग्नि तन्त्र' में कुल 120 अध्याय थे। इसका एक तिहाई चरक ने पूर्ण नहीं कर पाया। एक सौ बीस का एक तिहाई चालीस अध्याय हात में है। किन्तु दृढवल ने लिखा है कि मैंने 11 अध्याय (17 अध्याय चिकित्सास्थान व, 12 कल्प० और 12 सिद्धिस्थान के) लिखकर ग्रन्थ का पूरा किया। य. 11 अध्याय एक तिहाई से कुछ अधिक हो गया है। चरपाणि ने अपनी व्याख्या में यह बात विशेष रूप से लिखी है कि दृढवल का लेख एक तिहाई से अधिक है। एक तिहाई तो चालीस अध्याय ही होते हैं, दृढवल ने इकतालीस अध्याय लिखे, यह असंभव ही है।² इस प्रकार 'त्रिभाग' का अर्थ करना होगा—'लगभग एक तिहाई'।

चरपाणि ने लिखे हुए चिकित्सा ग्रन्थ चरदत्त की व्याख्या आचार्य शिवदास ने लिखी। इस व्याख्या में 'चरक संहिता' के बल्क एक निदिस्थान से कुछ उद्धरण लिये गए हैं, स्वयं चरदत्त ने भी कुछ प्रयोग चरक के रूप में एक सिद्धि स्थान में चरदत्त में उद्धृत किये हैं। शिवदास ने उन उद्धरणों का चरक नाम से नहीं, किन्तु दृढवल के नाम से ही लिखा है। चरदत्त के निरुद्धारिकार में उठे श्लोक की व्याख्या प्रारम्भ करते हुए शिवदास ने 'दृढवलस्य' ऐसा लिखकर ही व्याख्या लिखी। यद्यपि वह श्लोक 'चरक संहिता' के निदिस्थान में विद्यमान है। परन्तु शिवदास ने उन श्लोकों को ऐसा नहीं लिखा। फलतः इसमें किञ्चित्मात्र गन्दह नहीं कि चरक संहिता व अन्तिम 11 अध्याय पूर्णरूप से दृढवल के लिखे हुए हैं। चरक उस अर्थ का प्रतिस्कार करने से पूर्व स्वर्गवासी हुए। यद्यपि यह निस्संदेह कहा जा सकता है कि दृढवल ने चरक द्वारा लिखे सम्पूर्ण से पूर्ण सामन्त्रस्य रूप में हुए, अपने लेख का पूरा किया, जैसा कि दृढवल ने स्वयं कहा है।

दृढवल स्वयं जैसे विद्वान् थे, उनके पिता कापिलवल भी एक धुरंधर प्राणाचार्य हुए। कापिलवल ने भी आयुर्वेद पर एक विमान ग्रन्थ लिखा था। आज वह उपलब्ध नहीं है। 'अष्टांग सग्रह' व मूल स्थानीय (बीसवीं) दाण नेदीयाध्याय में रमा के आधार

1. दृढवल का दस्तख्त निम्न प्रकार है—

क. तन्त्रस्यु चरक कथामाणा न काचित् ॥ 21

सन्दाध विहितेषु एव दृढवल नु।

चरकोऽयं इतः तन्त्रं ब्रह्मदुष्टं गता यतः ॥ 25

कथामग्न्यनु पश्यस्य यदिना कल्कं पूषता

मात्रा दृढवलनाति सज्जति परिभाषिता ॥ 26

चरकास्मिन्मात्रा वानरेत्तुमनुमाना प्रकाशिता।

अनुमानं यथा मात्रा पश्यतां व्याप्यहं तथा ॥ 27—अष्टाङ्ग सग्रह, कल्पस्थान, अ० 8

अन्तिम श्लोक व्याख्या।

2. दृढवल प्रतिपादित किं वाचिदध्यायानां विद्याध्यायवत् त्रिभाषिता मुन्यत इति शब्दोक्तोक्तम्।

पर त्रिदोष सिद्धान्त की व्याख्या करते हुए कपिलबल के ग्रन्थ से वाग्भट ने उद्धरण लिये हैं।¹

ऐतिहासिक दृष्टि से दृढबल के सम्बन्ध में हमें थोड़ा बहुत ज्ञान हो सकता है। चरक के परिवार से दृढबल का नाम भुलाया नहीं जा सकता, इसलिए जब हम चरक के सम्बन्ध में कुछ विचार करते हैं, तब दृढबल के सम्बन्ध में कुछ न कहा जाय तो चरक की चर्चा ही अधूरी है। आचार्य दृढबल ने स्वयं ही अपना थोड़ा-सा परिचय लिखा है, उसके अतिरिक्त हमारे पास और कोई साधन उनके बारे में अधिक जानकारी के नहीं है। ऊपर हमने देखा कि दृढबल के पिता विद्वान् कपिलबल थे। वे पञ्चनदपुर के रहने वाले थे। यह पञ्चनदपुर वितस्ता (भेलम नदी) तथा सिन्धु नदियों के संगम के निकट पञ्चोर नाम से प्रसिद्ध है।² वास्वाचार्य विद्वान् डा० स्टीन महोदय ने 'राजतरंगिणी' का अप्रैली अनुवाद करते हुए इस बारे में लिखा है। पञ्चनदपुर आज भी सबलरसे कुछ ऊपर और बहावलपुर के पश्चिम सिन्धु और भेलम के संगम पर नक्शे में देखा जा सकता है। इस प्रकार दृढबल सिन्धु देश के निवासी थे।³

जिस 'अग्निवेश तन्त्र' का प्रतिसंस्कार चरक ने किया वह 'अग्निवेश तन्त्र' दृढबल के समय भी उपलब्ध था या नहीं, यह सदिग्ध ही है। चरक ईसा से 200 वर्ष पूर्व हुए और दृढबल 250 वर्ष बाद। इन 450 वर्षों में शायद 'अग्निवेश तन्त्र' लुप्त हो गया। अन्यथा शेष 41 अध्यायों का निर्माण करते हुए दृढबल को बहुत से तन्त्रों से मिली-जुलती (तिला बीनना) न करनी पड़ती। दृढबल ने लिखा है कि मुझे चरक के शेष 41 अध्याय लिखने के लिए बहुत से तन्त्रों से सामग्री बटोरनी पड़ी। यह भी हो सकता है कि चरक के विद्वत्पूर्ण प्रतिसंस्कार ने 'अग्निवेश तन्त्र' का मान घटा दिया होगा। जो भी हो, दृढबल ने 'अग्निवेश तन्त्र' को किसी रूप में देखा होगा तभी तो कल्पस्थान और सिद्धिस्थान नाम से जोड़े जैसे कि 'अग्निवेश तन्त्र' में थे। 'अग्निवेश तन्त्र' के छिन्न-भिन्न अंश तो

1. कपिलबलस्त्वया स्वलक्षणानि रक्षता निदिश्य —

वदन्मन्त्रयणपितृस्वादिभ्यस्तवथ वक् ।

वचनं विवत्त वदुषो वायुर्दृष्टोनुमानत ॥—अष्टांग स० सू० 30

तच्च कपिलबलग्रन्थं बाहट (वाग्भट) वदन्मन्त्रयणपितृना स्वयं पठति ।—इन्दु व्याख्या

2. तेन कृष्ण वपस्व रश्मिः सिद्धय सोदर ।

चकुनोनाम भुधार दधानोतो गुणान्त ॥

स रश्मिः समानन्वन् शोषे बह्वं भुवनाम् ।

पञ्चावर स्वाभ्यस्य सुमृताः सुमृताः ॥

स्य पञ्चावे जातु दुस्तरं सिन्धु समने ।

तदाऽभिज्ञं सैन्याभ्यासा चिन्तापर धनम् ॥

तदाऽनुसरणोपायं तस्मिन् वृक्षति मन्त्रिण ।

अग्रेऽभवि सद्यः स्वदुःखा मयि मयि ॥

तदभावादिधाम्ना सरिन्नादं स सैनिक ।

उपोषो नृदिग्ध पर पारं सप्तसर ॥—राजतरंगिणी, तरंग 4, स्त० 246-250

3. 'इन्द्रजाल पञ्चनद पुरे'—चरक०, त्रिदि०, 12/78

व्याख्याकारों के लेखों में अभी तक प्राप्त होते हैं। चक्रपाणि ने कहीं-कहीं लिखा है— 'दृढबल सस्कारेऽपि पठ्यते'। इसका अर्थ यह है कि दृढबल ने 'अग्निवेश तन्त्र' का प्रतिसंस्कार ही किया, जिस भाग को चरक नहीं लिख सके थे। इससे यह ध्वनि तो निरुलती ही है कि दृढबल के समय तक 'अग्निवेश तन्त्र' मूल रूप में प्राप्त था।¹ चरक ने लिखा है— 'मं सिद्धिस्थान में यह लिखूंगा', 'मं कल्पस्थान में यह लिखूंगा'; इस प्रकार वे ग्रन्थ का ढांचा बना ही गये थे। यद्यपि यह दोनों स्थान लिख न पाये।²

दृढबल के समय का निर्धारण उपर्युक्त प्रमाणों के आधार पर बहुत कुछ असंदिग्ध है। चक्रपाणि ईसा की 11 वीं शती में हुए, उन्होंने दृढबल के उद्धरण लिखे हैं। चक्रपाणि से पूर्व वाग्भट ईसा की 5वीं शती में सिन्धु देग में ही हुए। उन्होंने भी दृढबल के उद्धरण दिये हैं। इसलिए दृढबल वाग्भट से पूर्ववर्ती थे, इसमें सन्देह नहीं। वाग्भट के शिष्य जेज्जट ने 'चरक संहिता' पर दृढबल के लिखे हुए भाग तक व्याख्या लिखी है। भट्टारक हरिचन्द्र वाग्भट (500 ई०) तथा जेज्जट (600 ई०) से पूर्व 'चरक संहिता' पर 'चरकन्यास' नामक व्याख्या लिख चुके थे। 'चरक संहिता' की व्याख्या में एक जगह चक्रपाणि ने लिखा है कि वाग्भट भट्टारक हरिचन्द्र के अनुयायी ही थे।³ भट्टारक हरिचन्द्र, की 'चरकन्यास' व्याख्या सम्पूर्ण 'चरक संहिता' पर उपलब्ध नहीं है, वह केवल सूत्रस्थान पर्यन्त है। भट्टारक हरिचन्द्र का समय हम चतुर्थ शती मानते हैं। फलतः दृढबल का समय हम ईसा की तृतीय शताब्दी स्वीकार करें तो इतिहास के साथ कोई अन्वय होने की सम्भावना नहीं।

'चरक संहिता' चिकित्सास्थान का 30 वां योनिव्यागचिकित्साध्याय दृढबल का लिखा हुआ है। उसमें व्यक्तियों के देश के स्वभावानुसार पच्योपचय की व्यवस्था लिखी है। इन व्यक्तियों में बाल्हीक, पल्लव, चीनी, झुलीक, यूनानी और शकों के स्वभावानु-कूल आहार का उल्लेख है। चिकित्सा में वैद्य को उनके लिए क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए, यह उल्लेख है। तात्पर्य यह कि उन देशों के लोग भारत में आते-जाते थे, जिनकी चिकित्सा भारतीय प्राणाचार्य ही करते थे। मीनाण्डर जैसे यूनानी तथा कनिष्क आदि शक आक्रान्ता उस युग तक भारत-भूमि पर आ ही चुके थे।⁴ यद्यपि चरक के युग (200 ई० पू०) तक शक आक्रान्ता भारत की भूमि पर पैर नहीं रख सके थे। मुद्रारास्त्र के आधार पर शकों का प्रथम शासक मांग (Maues) गन्धार तक ई० पू० पहली शती में आया और उसका उत्तराधिकारी अयन् (Ayes) ईसा की प्रथम शती में बढ़कर पंजाब तक घुम आया था।⁵ दगनिण दृढबल द्वारा शकों का उल्लेख यह प्रकट करता है कि दृढबल ईसा की 100 के बाद हुए। व्याख्याकारों के उल्लेख यह भी स्पष्ट करते हैं कि हम

1. चरक व्याख्या, चरक म०, सू० 7/46-50

2. य० सू० 15/5 तथा विभा० 8/14

3. 'भट्टारक हरिचन्द्र-वैद्य-रत्नसिन्धु' - रत्नसिन्धुस्थान । तन्मातृनुसारिणा वाग्भटेन कोशाम् 'आयुषं' कावितं के श्रेष्ठमानि । ...

—चरक म०, सूत्र०, अ० 7, श्लोक 46-50 तक

चक्रपाणि की व्याख्या देखिये।

4. गुप्त साम्राज्य का इतिहास, पृ० 11

उन्हें 300 ई० के बाद नहीं ले जा सकते ।

‘चरक संहिता’ पर भिन्न-भिन्न समयों में अनेक व्याख्याएँ लिखी गई हैं । उनमें कितनी ही अब प्राप्त नहीं हैं । जो प्राप्त हैं वे भी प्रायः अपूर्ण या खण्डित हैं । ‘चरक संहिता’ पर अभी तक चार प्राचीन व्याख्याएँ निम्न प्रकार उपलब्ध हैं—

1. भट्टारक हरिचन्द्र लिखित ‘चरक न्यास’ व्याख्या । यह प्रारम्भ से सूत्र-स्थान पर्यन्त लिखी हुई है । मद्रास के सरकारी पुस्तकालय में है । ईसा की छठी शती में लिखी गई ।

2. जेज्जटाचार्य लिखित ‘निरुत्तर पदव्याख्या’ । चिकित्सास्थान से सिद्धिस्थान तक । बीच-बीच में कहीं-कहीं खण्डित । मद्रास के पुस्तकालय में है । ईसा की छठी शती में लिखित ।

3. श्री चक्रपाणिदत्त रचित ‘आयुर्वेद दीपिका’ व्याख्या । यह वर्तमान में प्रचलित और सम्पूर्ण है । ईसा की 11 वीं शती में निर्मित ।

4. श्री शिवदास की ‘तत्त्व चन्द्रिका’ व्याख्या । यह प्रारम्भ से सूत्रस्थान के 27 वें अध्याय पर्यन्त है । बम्बई के रॉयल एजियाटिक सोसाइटी के पुस्तकालय में है । ईसा की 13 वीं शती में लिखी गई ।

5. इसके अतिरिक्त कविराज गंगाधर की ‘जल्प शतपथ’ व्याख्या तथा कविराज योगीन्द्रनाथ सेन की ‘चरकोपस्कार’ नामक व्याख्याएँ और भी हैं । ये ईसा की 18 वीं शती के बाद की हैं, और अभी तक बहुत प्रचलित नहीं ।

ये सम्पूर्ण व्याख्याएँ दृढ़धल के द्वारा ‘चरक संहिता’ पूर्ण करने के उपरान्त लिखी गयीं । प्राचीन आचार्यों की साक्षी में ज्ञात होता है कि ईसा की दसवीं शताब्दी तक ‘चरक संहिता’ पर भट्टारक हरिचन्द्र तथा आचार्य जेज्जट की व्याख्याएँ ही विद्वानों में आदरणीय समझी जाती थीं । तीमटाचार्य विरचित ‘चिकित्सा कलिका’ नामक ग्रन्थ की व्याख्या के प्रारम्भ में उनके पुत्र चन्द्रट ने लिखा है—‘हरिचन्द्र मुषीर तथा जेज्जट जैसे धुरन्धर आचार्यों की व्याख्या के रहते आयुर्वेद विषय पर दूसरे व्यक्ति का व्याख्या लिखना केवल धृष्टता ही है ।’¹ भट्टारक हरिचन्द्र, मुषीर तथा जेज्जट के पक्ष में चन्द्रट की इस गयोक्तिपूर्ण बकालत रहते हुए भी ईसा की 11 वीं शती में आचार्य चक्रपाणि ने चरक पर नई व्याख्या लिखने की हिम्मत कर ही डाली । आज यह विद्वानों में आदर की पात्र बनी हुई है । महामहर्षि चरक ने ठीक कहा है—‘शुणा. प्रियत्वेधिष्ठिता न सत्त्वः’ । हाँ, हमें सन्देह नहीं कि चक्रपाणि की व्याख्या में हरिचन्द्र मुषीर और जेज्जट की प्रतिष्ठा तनिक भी कम नहीं हुई । बेजहा पे वही है । भट्टारक हरिचन्द्र मुषीर और जेज्जट की सम्मति पाये बिना आयुर्वेद का निदान-पक्ष पूर्ण नहीं होता ।

भट्टारक हरिचन्द्र ने चरक पर जो व्याख्या लिखी थी वह केवल सूत्रस्थान पर ही नहीं, प्रत्युत सम्पूर्ण ‘चरक संहिता’ पर । दुर्भाग्य है कि सूत्रस्थान के अतिरिक्त अन्य

1. व्याख्यादि हरि चन्द्रे श्री चक्रपाणि नाथ मुषीर ।

अथ आयुर्वेद व्याख्या धातुस्थाने गंगाधर ।—पृष्ठ 2

भाग प्राप्त नहीं हुए। माधवनिदान की मयूकोप व्याख्या में आचार्य विजयरक्षित ने भट्टारक हरिचन्द्र द्वारा लिखी हुई 'चरक संहिता' की 'चरकन्यास' व्याख्या के निदानस्थान में उद्धरण लिए हैं।¹ उसी प्रकार जेज्जट ने अपनी प्रतिभा से चरक की निरन्तर पद व्याख्या द्वारा चरक के सिद्धान्तों का उज्ज्वल स्पष्टीकरण दिया। जेज्जट आचार्य वाग्भट के शिष्य थे। चरक और दृढबल के समन्वय और समीकरण में इन व्याख्याकारों ने उल्लेखनीय योग दिया। यद्यपि चरक की लेखनी में जो प्रवाह और बहुमता यों वह दृढबल नहीं ला सके। विज्ञान में वह मूक-बुक जो चरक में स्वाभाविक प्रतीत होती है, दृढबल को पढ़ने से बहुत दूर है। परन्तु भट्टारक हरिचन्द्र और जेज्जट ने अपनी व्याख्याओं में यह अन्तर ऐसे मिटा दिया, मानो 'चरक संहिता' का पट एक ही ताने-बान में बुना गया हो। इसमें सन्देह नहीं कि जिस प्रकार भगवान् राम का चरित्र-चित्रण करके महर्षि वाल्मीकि ने अमर यश पा लिया, उसी प्रकार चरक की मेवा द्वारा दृढबल ने अपना नाम अमर कर लिया।

चरक के सिद्धान्त

अब तरु की शाखाओं में चरक का बहिरंग परिचय था। परन्तु हम यहाँ उनका अन्तरंग परिचय पाने का प्रयत्न करना आवश्यक है। भारत के प्राचीन विद्वानों की दृष्टि में यही परिचय, व्यक्ति का वास्तविक परिचय है। कान्हे कहा पैदा हुआ, उनका क्या क्या था, उसके माता पिता कौन थे, वह कितनी सम्पत्ति का मालिक था—ये सब बातें भारतीय मस्तिष्क में विशेष महत्त्व नहीं रखती। वे कर्म सिद्धान्त के उपासन थे, जन्म सिद्धान्त के नहीं। मनुष्य जीवन का मूल्य उसके कर्म से आना चाहिए, जन्म से नहीं—यही उनका अमूल्य उपदेश है, जो अपने चरित्र और लेखों द्वारा वे ससार को दे गये।

चरक ने उसी उच्च मरणि का अनुगमन किया। जहाँ उन्होंने अपनी अनुपम कृतियों की धरोहर एक आदर्श संहिता के रूप में हमें सौंपी, वहाँ अपने जन्म के सम्बन्ध में एक शब्द भी कहने में समय का दुष्योग नहीं किया। यद्यपि बहिरंग परिचय से भी अनुगामियों को स्फूर्ति मिलती है, परन्तु अन्तरंग परिचय एक कर्मवीर के जीवन में महत्त्व रखता है, वही सबसे बड़ा गौरव की चीज है। कर्मवीर पुरुषों के जीवन में अपने सिद्धान्तों के प्रति जो सत्य-निष्ठा और उत्सर्ग की भावना रहती है, वह उनके साथ सिद्धान्तों का इतना अभिन्न बना देती है, कि वे सिद्धान्त ही उनके जीवन की परिभाषा बन जाते हैं। इसलिये यदि महापुरुषों के जीवन से समझना हो तो उनके सिद्धान्तों का समझना चाहिए।

1. आस्तिकवाद

चरक का आधिर्भाव उस युग में हुआ था, जब बौद्ध और जैन नास्तिकवाद की घटाये भारत के राष्ट्रीय गमन में घिरी हुई थी। शून्यवाद और क्षणभंगवाद जैसे

1. यन् भट्टार हरिचन्द्रेण निदानस्थान 'योषो मुदाक्षमवति न वा निदोषी' इति व्यास प्रयोग मुन्यस्य' इत्यादि।—माधव निदान 1/4 व्याख्या

तर्क चिकित्सा-विज्ञान को ही जड़ से उखाड़ देना चाहते थे। शून्यवादी माव्यभिक कहते थे कि विश्व शून्य का विवर्त (मिथ्या आभास) है। जिन प्रकार स्वप्न में चढ़ा हुआ ज्वर और ज्वर का उपचार वास्तव में मिथ्या है; उसी प्रकार रोगी के रोग का निदान और उसकी चिकित्सा पर विचार सर्वथा मिथ्या है। किसी को रोगी कहना और उसकी चिकित्सा की व्यवस्था करना जनता की प्रतारणा के सिवाय और कुछ नहीं, क्योंकि वह मिथ्या आभास है।

ठीक उसी प्रकार क्षणभगवादी वैभाषिकों का कहना यह था कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ प्रतिक्षणभगुर है। प्रथम क्षण की वस्तु द्वितीय क्षण रहती नहीं। फिर वैद्य जिस रोगी का निदान पहले क्षण में कर लेता है, दूसरे क्षण में वह व्यक्ति ही नहीं रहता, फिर चिकित्सा के रूप में जिसे औपधि दी जाती है, वह व्यक्ति उन व्यक्ति से भिन्न है जिसका निदान किया गया था। रोगी कोई, औपधि किसी को दी जाय, यह कहा की बुद्धिमत्ता है ?

चरक ने बुद्धि के इस विभ्रम को दूर करने का सबसे प्रथम प्रयत्न किया। इसका एक ही समाधान था, वह था आस्तिकवाद, या सत्कार्यवाद। कपिल मुनि ने इसी सिद्धांत पर सम्पूर्ण सांख्य-दर्शन की रचना कर डाली। सांख्य-दर्शन में कपिल ने जो कुछ लिखा था उस चरक ने अपनी प्रयोगशाला में व्यवहार-सिद्ध रूप देकर हमारे सामने रखा। कपिल का सांख्य केवल दर्शन था, किन्तु चरक ने उसे विज्ञान का रूप दे दिया। सत्कार्य-वाद की धार्मिकता क्या है, इस तत्त्व को समझने के लिए सांख्य-दर्शन उतना पर्याप्त नहीं है जितनी 'चरक संहिता'।

सूत्रस्थान के यज्ज-पुरषीयाध्याय में पथ्यापथ्य का विवेचन करते हुए हितकारी और अहितकारी पदार्थों की एक लम्बी सूची आचार्य ने लिखी है। प्रश्न उठाया है कि त्याग्य वस्तुओं में सबसे अधिक त्याग्य क्या है ? उत्तर दिया—'नास्तिक'।¹ क्योंकि नास्तिक की दृष्टि में परीक्ष्य और परीक्षा, कर्ता और कारण, कर्म और कर्मफल, इतना ही नहीं, देव, श्रुति, सिद्ध, विद्वान् आदि सभी कुछ मिथ्या प्रतारणा है। अपनी जिस सत्ता का हम प्रतिक्षण अनुभव करते हैं, नास्तिक उसी को भ्रम कहकर हमें आत्मघात की ओर प्रेरित करता है। इसलिए नास्तिक का संग सबसे बुरा पाप है।² चरक का यह उत्तेज विपरीत अथवा अध्यात्मवाद नहीं है, प्रत्युत आनुवंशिक विज्ञान की पृष्ठभूमि 'आस्तिकता' ही है। विज्ञान का मानव के साथ कोई सम्बन्ध जुड़ सकता है तो वह आस्तिकवाद के द्वारा ही; अन्यथा विज्ञान का मानव से कोई सम्बन्ध है ही नहीं। यह ठीक है कि विज्ञान से तब कुछ जाना जाता है, परन्तु उम जानने वाले को कितने जाना जान ? सम्पूर्ण

1. 'नास्तिकोऽर्थात्'—चरक० सू० 23/39

2. न परीक्षा न परीक्ष्य न कर्ता कारण न कर्म ।

न देश न वेदः शिद्धा कर्म कर्मफल न च ॥

नास्तिकत्वादि नैराश्रयः बद्धिभ्रम इत्यादि ॥

प्रादेश्य परस्परैकत्वमिति उपर ॥—चरक०, सू० 11/11-15

विज्ञान एक विज्ञान ज्ञान का क्षेत्र है, यदि इसमें क्षेत्रज्ञ नहीं, तो इसका ज्ञाता कौन है ?¹ ज्ञान में दसों गद वस्तु का लन व निष्पत्ति हाथ क्या बढ़त है ? काना से सुन गया शब्दा पर बाणी बाह बाह क्या कर उठती है ? दूसरे के चरण रुन्दन काना से सुनकर नम्र क्या छलक उठन है ? इसीलिए कि इन इन्द्रिया से पर कहन, सुनन और दयन वाली कांक्ष एक सत्ता है जो इस शरीर रूपी पंचभूत के पुत्र का अपनी चतना से अनुप्राणित कर रही है। इच्छा, द्वेष प्रयत्न, सुख दुःख और ज्ञान का अनुष्ठान बनाय हुए हैं।

पाल बुद्धि और इन्द्रिया के विषया का मिथ्यायोग, व्ययोग, अवयव अतियोग व्याधि का जन्म देता है। इसीलिए इन तीनों कारणों में उत्पन्न हानि वाला घातु वैषम्य का समता में रचना विविक्तता का उद्देश्य है और समता की स्थिति का नाम ही स्वास्थ्य है।²

गराज और मन ही व्याधि के अधिष्ठान हैं। शरीर और मन ही सुख एवं स्वास्थ्य के भी अधिष्ठान हैं। आत्म निर्गुण और नित्य है। वह नीतिज्ञ दुःख और सुख दोनों से मुक्त बचन गाक्षी रूप इस नाटक का दयता है। हा उसमें विषय-वासना का तप हा तो शरीर और मन के सुख दुःख का अपना सुख दुःख मानकर सुखी और दुःखी ज्ञान का अहंकार नियम रहता है। यह मिथ्या अहंकार छूट गया तो जाना मुक्त हो गया।³ स्वभाव में आत्मा मुक्तता है ही। अहंकार में मुक्ति पाना ही दुःख में मुक्ति हाती है।

आत्मिनवाद का मुख्य प्रबल और प्रथम समर्थक ब्रह्मा का साहित्य है, इसीलिए चरन न उदा के प्रति पद-पद अपनी जात्या अभिव्यक्त की है। चरक न किया है कि आयुर्वेद अवयव का उपवद है।

तत्त्व निगम के लिए चरन न न्यायदान का भाग स्वीकार किया है। गौतम न्याय के सम्पूर्ण तत्त्व विमान-मान में सुन्दर गौतम प्रतिपादित हैं। परन्तु न्याय के अमर्यादवाद का स्वीकार न करत उन्हीं मार्ग के सत्काराद का प्रतिपादन किया। वे नास्तिकवाद और अनर्वाचनवाद के सत्काराद विरोधी थे। नास्तिकवादी बौद्ध विश्व को मर्यादा मिथ्या कहते थे। दूसरे जैन विश्व का अनैकान्त सिद्ध कर रहे थे। किसी वस्तु का स्वरूप निर्दिष्ट नही कहा जा सकता। स्पष्टता ही ज्ञान का प्रथम तत्व था। यह पुष्प भी हा मन्त्रता है यह पशु भी हा मन्त्रता है यह जीवित भी है यह मृत भी है। किसी पदार्थ का

1 इति तत्र समुद्दिष्टं मन्त्रमव्यक्तं अज्ञानम्।

अध्वराभय धनस्य धनमप्यसौ विदुः ॥—चर० शरीर०, 1/63

2 न गणानुष्ठानात् तावत् साक्षात् साक्षात् यत् स्मृतम्।

गद भासा हि मर्त्या नृनानाधर्ममयाधिरा ॥—चर० शरीर०, 1/81

3 बाध यदा द्रव्यवत्ता यावत् मिथ्या न पानि न।

द्रव्य रपाणां स्याधीनं विविधा हनु मन्त्र ॥—च० सू०, 1/53

जातु गाम्भीर्यात् साक्षात् मन्त्रस्य प्रयोजनम् ॥—च० सू०, 1/52

1 निर्विघ्नं च मन्त्रस्य मन्त्रं नृनानाधर्ममयाधिरा ॥

यावत् साक्षात् निष्ठा द्रव्यवत्ता नृनानाधर्ममयाधिरा ॥—च० सू० 1/55

आचार्य निसा—‘कृत्स्नो हि लोको बुद्धिमत्तामाचार्यं, मनुश्चाबुद्धिमत्ता मेव ।’ रागी अपने जीवन से प्रत्यक्ष का शिक्षा देता है—‘कुपथ्य का उपयोग बन्द करा, अन्यथा मर जैसे रोग का कष्ट तुम्हें भी भागना पड़ेगा ।’ युग बीत गया, मसार एक ही निशा द रहा है—राम की तरह आचरण करो, रावण की भाँति नहीं । कृष्ण के चरणचिह्न पर चलो, कस के नहीं । बुद्धिमाना न इस उपदेश का सुना और चैन में जीवन निर्वाह कर गया । मूर्खों ने नहा सुना, उन्हें शारीरिक और मानसिक रोग आ गया । इन्हीं रोगों से ग्रस्त लोगों का स्वास्थ्य प्रदान करना प्राणाचार्य का काम है, ताकि वे स्वास्थ्य के मार्ग पर चलकर जीवन को सफल कर लें ।

चरक से पूर्व त्रिदोषवाद का सिद्धान्त सर्वसम्मत सिद्धान्त नहीं था । धन्वन्तरि और मुश्रुत ‘धान्वन्तरीय’ सम्प्रदाय से बाधित हात ४ । वही आयुर्वेद के क्षेत्र में विद्यमान पूजित ४ । धान्वन्तर सम्प्रदाय निदानशास्त्र में वात, पित्त, कफ और रक्त—य चार दाय मूलरूप में स्वीकार करता था ।^१ चरक ने रक्त का स्वतन्त्र दोषत्व खण्डन कर डाला । केवल वात, पित्त और कफ—इस त्रिदोषवाद की स्थापना की । यद्यपि आग्नेय तथा अग्नि वद्य सहिताआ की स्थापना त्रिदोषवाद के पक्ष में थी, परन्तु उनमें विवाद के लिए भी स्थान था । चरक ने प्रतिसंस्कार के द्वारा त्रिदोषवाद की जा उज्ज्वल स्थापना की, उसमें आयुर्वेद में यह विवाद नहीं रहने दिया । चरक के उपरान्त नागाजुन, भट्टारक हरिचन्द्र, वाग्भट, जेज्जट, चन्द्राट एव माधव ने जो ग्रंथ लिखे, एवमात्र त्रिदोषवाद के समर्थन में ही लिखे, माना ‘दोष चतुष्टयवाद’ समाप्त हो चुका ।

चरक का त्रिदोषवाद

चरक का यह वैज्ञानिक सिद्धान्त है कि बाह्य सृष्टि के संचालन में जो नियम काम कर रहे हैं, ठीक वही नियम हमारे आध्यात्मिक संसार की अन्तः सृष्टि में भी काम कर रहे हैं । ‘यथापिण्डे तथा गृह्याण्डे’ का अटन सिद्धान्त प्राचीन भारतीयों की ऐसी छोर है जिसका अपलाप नहीं हो सका । शारीरस्थान के ‘महती गमात्वमन्त्रि’ नामक बोध अध्याय में पुरुष का उत्पत्ति तम बतलाते हुए चरक ने इसी बात को स्पष्ट किया है कि ‘वैज्ञानिक तत्त्ववत्ताआ का यह सिद्धान्त है कि बाह्य सृष्टि में जो तत्त्व काम कर रहे हैं, पुरुष के अन्दर भी वही तत्त्व विद्यमान हैं । और पुरुष के अन्तर्जगत् में जो तत्त्व हैं, बाह्य सृष्टि में भी वही तत्त्व और नियम विद्यमान हैं ।’^२

१ चरक विमान ४, ६

२ ‘शारीरस्तवप्रधानं मूत्रा वात पित्त, कफ आग्नि सन्निपात वषभ्यनिमित्तं

—मुश्रुत स०, सूत्र १/२०

नक्ष देह कषादस्ति न पित्तान्नचमाष्टान् ।

आग्नितादपि वा नित्यं दह एतत्सुग्रास्यत ॥

दहस्य दधिरे मूत्र दधिरेणैव धायत ।

तस्माच्चलनं सरस्य रक्तं जीवदतिस्मिन्ति ॥

—मु०, सू० २१/३-४

—मु०, सू० १४/४४

३ ‘एवमयं साकं सम्मिश्र पुरुष । यान्ताहिनाकं मूर्तिमत्ता भाव विद्यास्त्वान्न पुरुष यान्ता पुरुष साकं साकं दति, यथास्त्वैव इदं निमित्तम् ।’

—चरक, शारी० ४/१३

हम अपनी ज्ञानेन्द्रियो से पाच गुणों का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। वे हैं (1) शब्द, (2) स्पर्श, (3) रूप, (4) रस और (5) गन्ध। स्वाभाविक है कि इन गुणों का आधार ने की ओर वैज्ञानिकों का मन अग्रसर हुआ। उन्होंने इनके पाच आधार दूढ़ निकाले— (1) शब्द का आधार आकाश, (2) स्पर्श का वायु, (3) रूप का तेज, (4) रस का जल (5) गन्ध का पृथ्वी। ये पाचों आधार पच महाभूत नाम से कहे गये।¹ चूँकि पहले सरा स्थूल है इसलिए दूसरे में पहला भी मिश्रित रहता है। और वह पहले के गुण से रहता है। उदाहरण के लिए आकाश शब्द गुण-युक्त है। किन्तु दूसरा वायु शब्द स्पर्श गुणों से युक्त है। तीसरा तेज शब्द, स्पर्श और रूप तीनों गुणों से युक्त है। चौथा शब्द, स्पर्श, रूप और रस इन चार तथा पाचवा पृथ्वी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध पाचों गुणों से युक्त है। यह समस्त विश्व इन्हीं पञ्च महाभूतों से बना है। इसलिए [र्ण] विश्व में उपर्युक्त पाच ही गुण विद्यमान हैं। चूँकि विश्व के सम्पूर्ण पदार्थ इन्हीं तीनों के न्यूनाधिक सम्मिश्रण के परिणाम हैं, इसलिए विश्व 'पञ्चीकृत' है। विश्व की ना इन्हीं पञ्चतत्त्वों से होती है, और इन्हीं में विलय हो जाती है।²

आकाश दोष चारों महाभूतों की रचनाओं का धेनू है। पृथ्वी आकाश में ही तैल हुई है। उनके स्वरूप को सुरक्षित और सुन्दर रखने के लिए वायु, तेज और जल सम्मिश्रण रहता है। इसी कारण पृथ्वी में वायु, तेज और जल के गुण क्रम से स्पर्श, और रस का सम्मिश्रण हमें दिखाई देता है। गन्ध स्वयं पृथ्वी का गुण है। इस समुच्चय सामञ्जस्य ही इस रचना को मर्यादित और सुन्दर बनाये हुए है। इस सामञ्जस्य में ना भी वैषम्य आ जाये तो विश्व की रचना का यह स्वस्थ सौन्दर्य रह नहीं सकता।

प्रत्येक निर्माण में सम-योग ही स्वास्थ्य है। अयोग, अतियोग और मिथ्या योग अस्वास्थ्य का हेतु। एक पीछे की सरदी, गरमी और वायु सभी का सहयोग चाहिए। बीज है, गरमी तेज और वायु वात। यदि पीछे की सरदी का अयोग रहे तो वह 'जायगा'। यदि सरदी का अतियोग रहे तो भी वह मर जायगा। और यदि सरदी का गल में योग हो तो भी वह मर जायगा। वह जीवित सभी रहेगा जब सरदी का सम-स्थिर रहे। हमारे शरीर की भी यही वृत्ति है। अगर सर्वथा शून्य, बेकार हो पगी। अगर से मूल के सामने शून्य, बेकार हो जायगी। और उसी आग से अधिक पुष्ट, ही, या शून्य वातावरण में नाम तो भी बेकार हो जाती है। इस विश्व में स्वास्थ्य अस्वास्थ्य का एक यही मिडान्ड है। वस्तु के निर्माण का जो अनुपात है वह स्थिर ना चाहिए। अनुपात भग हुआ और वस्तु का स्वास्थ्य नष्ट हो गया। शीत हो गया, भी और वायु के लिए भी समता की अपेक्षा रहती है।

पञ्चभूतस्य वायुगणितं भूतानि ।—आयुर्वेद 1/1/13

पञ्चाभिभूतास्तप पञ्चभूतः,

पञ्चा २५ पञ्चमु भावयति ।

पञ्चा २५ पञ्चमु भावयति,

पञ्चः समावा १५ भाव का ॥—मुद्रा, भाष्य १/१/११

(अ) मध्यम रूपगण कथं पृथिव्यादिभूतस्य रसः ।—आयुर्वेद 1/1/11

(ब) समर्थाः १६ गुणद्वयम् ।—आयुर्वेद 3/1/67

विद्वद् के सारे पदार्थों का निर्माण इन्हीं पंच महाभूतों के न्यूनाधिक सम्मिश्रण परिणाम है। हमारी सम्पूर्ण अनुभूतियाँ गन्ध, रस, स्पर्श, रूप तथा शब्द इन्हीं पांच के अन्दर सीमित हैं। परन्तु इन गुणों का ज्ञान करने वाला एक तत्त्व और है, वह आत्मा है। पञ्चभूतों में ज्ञान और चेतना किसी तत्त्व में नहीं। इसलिए यह छठा आत्मा ही है। इन छह तत्वों को पद्व्यातु¹ कहते हैं। इन्हीं पद्व्यातु के संयोग का पुरुष है।² और चूँकि पञ्चभूत निर्मित शरीर में विद्यमान रहकर मुख और दृष्टि अनुभव किया करता है, इसीलिए केवल चेतन आत्मा को भी पुरुष ही कहते हैं। सध जीवन की समष्टि यो है—

- 1 पृथ्वी—गन्ध—शरीर
- 2 जल—रस—कफ
- 3 तेज—रूप—पित्त
- 4 वायु—स्पर्श—वात
- 5 आकाश—शब्द—श्रोत्र³
- 6 आत्मा—ज्ञान—चेतना

पृथ्वी आकाश में प्रयुक्त हुई है। उसके स्वरूप का मुरखित रत्न के लिए तो तज और जल का समुचित सम्मिश्रण रहता है। इसी कारण पृथ्वी में वायु, तज और जन के गुण स्पर्श, रूप और रस का समुच्चय हम दिखाई देता है। गन्ध पृथ्वी का अप गुण है।⁴ इस समुच्चय का सामञ्जस्य सृष्टि का कायम किया हुआ है। इस सामञ्जस्य बाधा भी वैषम्य आ जाय तो सृष्टि का यह सोन्दर्य नष्ट रह सरता। वायु बढ़ जाय। विद्वद् का सब कुछ सूख जाय। घट जाय तो पदार्थों का भेद मिटकर एक ठास पिण्ड जाय। तज घट जाय तो सब कुछ जल जाय। घट जाय तो विकास बन्द हो जाय। ओ उसी प्रकार जल घट जाय तो सब कुछ गल जाय और घट जाय तो क्षण भर में शिथिल बनकर वायु में उड़ जाय। पृथ्वी वायु, तज और जन का आधार (Base) है। तत्त्वों के विष्टम्भ (Combination) पृथ्वी के सहारे हुआ है। सृष्टि का यह बाह्य नियम हमारे शरीर अथवा जात्यात्मिक जगत में काम कर रहा है। चरक ने अपने गन्धों में लिखा है कि यह पुरुष 'लाक सम्भित' है।

पञ्चभूतों के अनन्त क्षेत्र में आत्मा व्यापक तत्त्व है। फिर भी सब में मुख, दृष्टि और ज्ञान की अनुभूति नहीं होती। इसका कारण यह है कि पञ्चभूत ब्रह्म और आत्मा चेतन है। दोनों भिन्न तत्त्वों का संयुक्त करने वाला प्रवृत्ति का मूढत तत्त्व मन है। यह

1 मूलतः अग्निपञ्चक पंच रहस्य तत्त्वार्थः यं ।

अजोन्मन्तुर न्यक्त विन बाह्य मर्ताद्रि यम् ॥—चर० भाष० 1/60

प्रादयारवत्तपय्यं घातव्यं पुरुषं स्मृतम् ।

चतुर्नाशानुपयुक्तं स्मृतं पुरुषं समस्तम् ॥—चर०, भाष० 1/14

2 अपि च के श्रोत्रस्थानं समुद्रं पुरुषमिच्छति । वातं पित्तं क्लाम्बनीं पुनः शरीरं गच्छति । सद्योऽपि यत्नं भूतानि । —चर० वि० 5/6

3 मंगलाचार्यकं मुखं ब्रह्मम् । —न्यायदर्शन, 3/1, 67

सत्व, रजस और तमस के सूक्ष्म सम्मिलन से निर्मित होता है। कर्म का सस्कार इसी में रहता है। वही सुख-दुःख का अनुभव उत्पन्न करता है। पञ्चभूतों से आत्मा का सम्बन्ध जहाँ मन करता है वहाँ सुख-दुःख अनुभव होते हैं, अन्यत्र नहीं।¹

यह जगत् पञ्चमहाभूतों से बना है और यह पुरुष भी। चरक ने पुरुष की परिभाषा ही यह की है कि चेतना के अधिष्ठान पञ्चमहाभूतों की समष्टि का नाम ही पुरुष है।² चेतना निर्लेप पदार्थ है। वह स्वय एव तत्त्व है, मिश्रण नहीं। उसमें भौतिक विकारों का स्थान नहीं। वैषम्य भौतिक मिश्रण में होता है। आत्मा अभौतिक है। इसलिए पञ्चमहाभूतों से निर्मित शरीर के वैषम्य और समता पर बिचार करने के लिए आयुर्वेदशास्त्र प्रवृत्त हुआ है।³

पञ्चमहाभूतों के अनुपात-भेद से जिस प्रकार जगत् के असत्य पदार्थ बने हैं, उसी प्रकार हमारा शरीर भी निर्मित हुआ है। निश्चित अनुपातों में जहाँ अन्तर आया, पदार्थ में विकार उत्पन्न हुआ। हमारे शरीर का भी वही हाल है।⁴ बाह्य सृष्टि में पृथ्वी के ऊपर वायु, अग्नि और जल के वैषम्य से होने वाले उत्पातों को हम प्रत्यक्ष देखते हैं, उसी प्रकार हमारे अन्तर्जगत् में भी जब वायु (वात), अग्नि (पित्त) और जल (कफ) का वैषम्य होता है, उत्पात खड़े हो जाते हैं। उन्हें ही रोग कहा जाता है। बाहर के पृथ्वी, जल, तेज और वायु अन्तःसृष्टि के शरीर, कफ, पित्त और वात शब्दों से बोधित होते हैं। आयुर्वेदशास्त्र में वैषम्य के परिणामों का नाम रोग है, और इस वैषम्य के निवारण करने के लिए जो उपाय किया जाता है उसका नाम चिकित्सा है।

अब हमने देखा कि भौतिक जगत् का आध्यात्मिक जगत् के साथ कितना साहचर्य है। यह शरीर पञ्चतन्त्रों का निकाम है और यह ससार भी। हम पुरुष हैं। वैज्ञानिकों ने ब्रह्माण्ड को भी 'महापुरुष' कहकर सम्बोधित किया है। वेदों का पुरुषसूक्त इसी ब्रह्माण्ड पुरुष के वर्णन में लिखा गया है। इस प्रकार इस सम्पूर्ण विश्व में वात, पित्त और कफ के प्रतिस्वित चौंका भौतिक तत्त्व है ही नहीं।⁵ इसी भाव को चरक ने लिखा है कि

1. मरर मात्मानशरीरं च सममासि दण्डवत् ।

सातस्तिष्ठति मयागन्तव्यं सर्वं प्रतिष्ठितम् ॥—चर०, सू० 1/45

निविहार परस्पराना सातभूतपुनर्निर्माणं ।

चैतन्य कारण तत्त्वा दण्डवत् इति विद्या ॥—चर०, सू० 1/55

महाभूतानि सप्तानुरन्तराण्यधितिग्न्या ।—चर०, शारी० 1/14-25

2. वातजनना यष्टापावस्य पुरुष स्मृतः ।—चर०, शारी० 1/14

3. इषुर्गन् वातस्य, वायु प्राणु साम्यं भिद्यन्त्यतः ।

प्राणु साम्यादिनाचोत्तरात् तन्वात्वात् प्रपादनम् ॥—चर०, सू०, 1/52

4. विकारा प्राणु वैषम्यं साम्यं प्रवृत्तिमप्येतः ।—चर०, सू० 9/4

'एतत् शरीरं नाम पञ्चमाधिष्ठानं सूत्रं पञ्चमहाभूतानां विकारममुदाहारयति समवायवतिह। यदा हस्तिमन् उत्तरे धामना वैषम्यमाश्रयते तदा शरीरं बिनाशं वा प्राप्नोति।' —चर०, शारी० 6/4

5. प्राणु पित्तं रुद्धवाक्च यदीदं शरीरं मण्डुः ।—चर०, सू० 2/15

शरीरं मण्डं सत्तमं व्याधौनावाधनापतः ।—चर०, सू० 1,54

बुद्धिमानों यही है कि बाह्य जगत् के समान ही अन्तर्जगत् को स्वीकार किया जाय। मूल-स्थान के उन्नीसवें 'अष्टोदरीयाध्याय' का उपसंहार करते हुए चरक ने बड़े बलपूर्वक 'त्रिदोषवाद' के सिद्धान्त का समर्थन किया है। उन्होंने लिखा है कि जिस प्रकार सारे दिन उड़ता रहकर भी अपनी छाया का उत्लघन नहीं कर सकता, उसी प्रकार शरीर में चाहे कितने ही रोग हों वे वात, पित्त और कफ की त्रिदोष मर्यादा का उत्लघन नहीं कर सकते।¹

सुश्रुत ने धन्वन्तरि मत का समर्थन करते हुए लिखा था कि व्याधिया (1) आगन्तुक, (2) शारीरज, (3) मानस तथा (4) स्वाभाविक—चार प्रकार की होती हैं। बाहरी चोट आदि लगने से आगन्तुक व्याधिया उत्पन्न होती हैं। शारीरज व्याधियों का मूल कारण वात, पित्त, कफ और रक्त की विषमता होती है। मानस रोग काम, रोष, लोभ, मोह आदि विकारों से जनित हैं तथा स्वाभाविक व्याधिया भूख, प्यास, निद्रा, बुद्ध्या आदि प्रकृति के स्वभाव से ही होती हैं। सुश्रुत ने मूलस्थान का 14 वा अध्याय केवल रक्त के दोषत्व-प्रतिपादन के लिए ही लिखा है। इस अध्याय में न केवल धन्वन्तरि किन्तु अन्य आचार्यों का अभिमत भी लिखा गया है। धन्वन्तरि का मत यह था कि रक्त रस घातुजलीय है। तैजस पित्त से अनुरजित होकर रस ही रक्त का स्वरूप ग्रहण करता है। किन्तु सुश्रुत ने अपने आचार्य धन्वन्तरि का यह विचार लिखते हुए यह भी लिखा कि अन्य आचार्य रक्त को जलीय और तैजस मान ही नहीं, किन्तु पाञ्च-भौतिक ही स्वीकार करते हैं।² इस प्रकार यह स्पष्ट है कि चरक से पूर्व त्रिदोषवाद और दोषचतुष्टयवाद, आयुर्वेद के विवादास्पद विषय बने हुए थे। रक्त के स्वरूप का वैज्ञानिक विस्लेषण भी एक विवाद ही था। धन्वन्तरि रक्त को जल और तेज का सम्मिश्रण स्वीकार करते थे। दूसरे आचार्य उसे पाञ्चभौतिक मानने का आग्रह कर रहे थे।³

चरक ने जात्रेय पुनर्वसु के प्राचीन त्रिदोषवाद का बलपूर्वक समर्थन किया और धन्वन्तरि के दोष-चतुष्टयवाद का खण्डन। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक दृष्टि से जलीय रस घातु पित्त से अनुरजित होकर रक्त बनता है, अतएव वे रोग जिन्हें हम केवल रक्तव्य पटना चाहते हैं, पित्तज रोगों में गिने जाने चाहिए। और उन्होंने चिकित्सा में वैज्ञानिक

चतुर्णा भिषगादीनां व्रतानां धानुर्वृत्ते ।

प्रवृत्तिर्गन्तु साम्प्रदायिक चिकित्सेत्यभिधीयते ॥—चर० सू०, 9/5

× × ×

सहस्रश्रीर्षां शुल्फ सहस्राय सहस्राणाम् ।—ऋग्वेद, पूरणसूक्त

1. 'सर्वे एव निद्रा विकृता नाप्यत्र वातपित्त कफेभ्यानिर्वृत्तेऽन्ते । यथाहि शकुनिः सर्वे दिवसमपि परिपठन् स्वां छायां नाति वृत्तेऽन्ते, तथास्य घातु वेपथ्य निदिता सर्वविकृताः वातपित्त कफनाशितवत् ॥

—चर०, सू० 19/5

2. पाञ्च भौतिकमन्तरं जीव रक्त मादृगन्धार्वा ।—सुश्रुत०, सू० 14/8

3. रजिगता स्तेजसा वायव्य क्षीरेस्त्वेन दहिताम् ।

अभ्यासना. प्रकम्पेन रक्त मिलानिधीयते ।—सुश्रुत, सू० 14/5

प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि रक्तजन्य रोगों की चिकित्सा वही है जो पित्तजन्य रोगों की है।¹ यह दूसरी बात है कि रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र आदि धातुओं में जिस प्रकार रोग होते हैं, उसी प्रकार रक्त में भी रोग हो सकते हैं। किन्तु उन रोगों को उत्पन्न करने का कारण वात, पित्त और कफ की विषमता ही है। रक्त का स्वतन्त्र दोषत्व नहीं। इसी धारणा से चरक ने सूत्रस्थान के अठारहवें अध्याय में रक्तजन्य रोगों को पित्तज रोगों की सूची में लिखा है। वीसर्प, पिडका, तिलक, विप्लव, व्यग, नीलिका आदि रोग यद्यपि रक्त में ही होते हैं, परन्तु पित्त-प्रकोप ही उनका मूल कारण है, स्वतन्त्र रक्त नहीं।²

रोग के दो अनुष्ठान हैं—मन और शरीर। रोग चार प्रकार के होते हैं—आगन्तुज, वात, पित्त और द्वापेक्षजन्य। चारों ही भेद 'रोग' कहे जाते हैं, क्योंकि वे सभी कष्ट देते हैं। चारों प्रकार के रोगों को दो ही प्रकृतियाँ हैं—निज और आगन्तुज। निज रोग ही वात, पित्त और कफ जन्य है। इन निज रोगों को दो श्रेणियों में रखा जाता है—सामान्यज और नानात्मज। सामान्यज वे हैं जो केवल एक दोष से नहीं, किन्तु अनेक दोषों से मिलकर उत्पन्न होते हैं। जैसे आठ उदर रोग, आठ मूनापात। सात कुष्ठ, सात वीसर्प। छः अतीसार, छ उदावर्त। ये सम्पूर्ण रोग केवल एक ही दोष से नहीं, प्रत्युत अनेक दोषों के सम्मिश्रण से उत्पन्न होते हैं। नानात्मज वे हैं जो केवल एक ही दोष से उत्पन्न हुए हैं, जैसे—अस्सी वात रोग, चासीस पित्त रोग तथा बीस कफ रोग।³

तीनों दोषों के नियत केन्द्रस्थान भी शरीर में हैं। पञ्चाशय विशेषतः वायु का केन्द्रस्थान है, आमालशय विशेषकर पित्त का तथा वक्षस्थल विशेषतः कफ का केन्द्रस्थान है। एक दोष अपने स्थान पर दूषित होकर रोग उत्पन्न करता ही है। वह कभी-कभी दूसरे दोष के केन्द्रस्थान में पहुँचकर भी किसी रोग की उत्पत्ति का कारण हो जाता है। दोष अपने स्थान में 'स्थानी' कहा जाता है अपने केन्द्र से चलकर दूसरे के केन्द्र में पहुँचा हुआ दोष 'स्थानगत' कहा जाता है।

स्थानी और स्थानगत दोषों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है कि स्थानगत दोष की चिकित्सा स्थानी दोष के अनुसार होती है।⁴

दोषों की प्रगति तीन प्रकार की होती है—(1) क्षय, (2) स्थान, (3) वृद्धि। एक श्रेणी।

(1) ऊर्ध्व, (2) अधः, (3) तिर्यक। तृतीय श्रेणी।

1 सुषान्दोदित रासयु रक्त पित्त हरी त्रिषाम् ।—चरक, सू० 24/18

2 चरक, सू० 18/29-31

स्वप्नायु रोगस्य त्रिभित्तत्रय विचार सदा बहवः करोरे ।

य त पृथक्चित्त कथञ्चनैव आगन्तवस्तदेव तत्रो विविष्टा ।—चर०, सू० 19/17

3 चरक, सू० 22/20/11

4 'एकानि स्थानगत दोष स्थानि उत्पन्नपादयेत् ।'

(1) कोष्ठ, (2) घ्राणा, (3) मर्मास्थि गन्धि । तृतीय दोषी ।¹

दोष क्षय होने पर अपना कार्य छोड़ देते हैं। प्रवृद्ध होने पर उनके कार्य में सीमा से अधिक वृद्धि हो जाती है। सम रहकर ही उनकी प्रिया समान रहती है। एक ही दोष समानान्तर में पहुँचकर विभिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है और वृद्ध, वृद्धतर तथा वृद्धतम—इस प्रकार तर-समादि भेद से रोगों के स्वरूप में अनन्त भेद-प्रभेद हो जाते हैं। एक दोष से उत्पन्न रोग 'एकज', दो में 'द्वन्द्व' और तीनों दोषों से 'सामिपातज' कहे जाते हैं।

वर्षा, शरद्, हेमन्त, वसन्त, शीष्म और प्रावृट—इन छहों ऋतुओं में क्रम से वात, पित्त और कफ दोषों का चक्र, प्रकोप और प्रशमन स्वभाव से होता ही रहता है। काल-परिवर्तन के साथ दोषों में यह परिवर्तन स्वाभाविक है। वर्षा में वायु, शरद् में पित्त तथा वसन्त में कफ का प्रकोप स्वाभाविक है। इसीलिए आहार-विहार आदि ऋतुचर्या पर ध्यान देना आवश्यक है।

रज और तम मन के दोष हैं और वात, पित्त एवं कफ शरीर के। मन और शरीर के दोनों ही दोष तीन प्रकार से प्रकुपित होते हैं—(1) अमारम्भेन्द्रियाय संयोग, (2) प्रज्ञापराध, (3) परिणाम। इस प्रकार कारण (निदान)-भेद और स्थान-भेद से तथा एक दोषजन्य, संसर्गजन्य, अथवा सामिपातजन्य भेद से रोगों की संख्या अनन्त हो जाती है। शरीर में अनन्त छौन हैं, स्थान-भेद से उनमें होने वाले रोग भी अनन्त हो सकते हैं। तो भी चरक ने अड़तालीस रोगाधिकरण गिनाये हैं।² यह अड़तालीस संख्या गिना देने के बाद भी महारोगाध्याय में चरक को यह लिखना पड़ा कि यह तो स्थूल संख्या है। विकार असंख्य हैं।³ मानसिक दोषों में रजोगुण और शारीरिक दोषों में वात मुख्य है। दूसरे दोष गतिशील नहीं हैं। तम को रज ही यत्र-तत्र ले जाता है और पित्त एवं कफ को वात।⁴

प्रत्येक अथित भिन्न-भिन्न प्रकार के आहार-विहार सेता है। भोजन, चर्चा तथा

1 धातु स्थान व वृद्धिचक्षुर्दोषाणां त्रिविधागतिः ।

ऊर्ध्वस्थाधराश्च त्रिषु च विभेदा विविधापरा ।

इत्युक्ताविधि भेदेन दोषाणां त्रिविधागतिः ।

त्रिविधा चापराध कोष्ठजान्या मर्मास्थि सस्तिषु ॥—चर०, सू० 17/110-111

धर्म वृद्धि सशक्तञ्च तर्कवाचकं शिष्यम् ।

विज्ञाय पवनानीनां च प्रमुस्वनि कर्मसु ॥—च०, वि० 28/242

2 अष्टोदरिगोप्याय—च० सू०, ख० 19

'इत्यष्ट सत्कारिणोमादि करणान्यस्मिन् सप्तहे ।'

3 'विद्वद्वा पुनरुत्पत्त्येवा प्रवृत्त्यपि न तद्वाप्यतः विवक्ष्य विभेदात्तेषामपरि शब्देयत्वान् ।'

—च०, सू० 20/4

4 'नह्यरजस्क तमः प्रवर्तते ।'—च०, वि० 6/9

'पित्तं पञ्च कफं पञ्च पञ्चबोधतघातकः ।

वायुना यत्त नोपलब्धं नत्र गच्छन्ति मेघवत् ॥'

विचार सबके समान नहीं होते। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति मिश्र-भिन्न दोष की प्रधानता से युक्त रहता है। कोई वात प्रकृति, कोई पित्त प्रकृति और कोई कफ प्रकृति का होता ही है। अनेक ऐसे भी हैं जिनमें तीनों दोष समता में रहते हैं। वे सम प्रकृति हैं। वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, अथवा कफ प्रकृति व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। उन्हें आजीवन रोगी ही कहना चाहिए, क्योंकि उनके आहार-विहार तथा चिकित्सा में सदैव प्रमुख दोष का ध्यान रखकर ही उपचार करना पड़ता है। सुखसाध्य रोग का विवेचन करते हुए चरक ने लिखा है कि प्रकृति वाले दोष के अतिरिक्त दोष से उत्पन्न व्याधि सुखसाध्य होती है और यदि व्याधि उसी दोष में उत्पन्न हो जिससे प्रकृति बनी है, तो व्याधि कष्टसाध्य या असाध्य होगी।¹ वात प्रकृति व्यक्ति को वातजन्य रोग भीषण और दलघत् होता है। उसी प्रकार पित्त और कफ प्रकृति वाला के लिए समझना चाहिए।

दोषों का ऋतुओं से प्राकृत सम्बन्ध है। ऋतुओं के अनुसार दोषों का चय, प्रकोप और प्रशमन स्वयं भी होता रहता है। इसलिए आयुर्वेद में ऋतु-चर्या का बड़ा महत्त्व है। वात, पित्त और कफ क्रमशः वर्षा, शरद और वसन्त के प्राकृत दोष हैं। ऋतु के प्रभाव से ही वर्षा में वात प्रकुपित हो जाता है। इसी प्रकार शरद में पित्त और वसन्त में कफ। चय, प्रकोप और प्रशमन का त्रय निम्न प्रकार होता है—

1. वात—ग्रीष्म में चय, वर्षा में प्रकोप, शरद में प्रशमन।
2. पित्त—वर्षा में चय, शरद में प्रकोप, वसन्त में प्रशमन।
3. कफ—ह्रस्व में चय, वसन्त में प्रकोप, ग्रीष्म में प्रशमन।

ऋतुक्रम के अनुसार दोषों के इस चय, प्रकोप और प्रशमन का परिज्ञान निदान और चिकित्सा के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। वर्षा में वात, शरद में पित्त, वसन्त में कफ प्रधान दोष होते हैं। इसलिए वे प्राकृत दोष हैं। प्रकृति के स्वभाव से ही उनका प्रकोप हो जाता है। प्राकृत दोष से उत्पन्न रोग सुखसाध्य होता है, किन्तु वर्षा ऋतु में वात दोष मातृत् होने पर भी कष्टसाध्य है।²

इस सामान्य नियम के अपवाद भी विशेष-विशेष रोगों में मिलते हैं। ज्वर में तुल्य-ऋतु दोष होता सुखसाध्य ही है,³ अन्य रोगों में कष्ट-साध्य।

शरीर में दोषों की प्रगति को काल की प्रगति सदैव प्रभावित करती ही रहती है। स्वस्थ अथवा रोगी का तीन प्रकार से बल प्राप्त होता है—सहज, कालज तथा युक्तिजन्य। शरीर और मन का स्वामाविक बल बल जो मा के गर्भ से आता

1. 'न दोष प्रवृत्तिर्भवेत्'।—चर० सू०, 10/11 तथा विमान० 6/15

समपित्तानि तत्र केचिद्भेदादि मानये।

द्वयं वातना विविधितम्। शक्यता स्यात्॥

तपामनाया पूर्वे वातनाया स्यादुच्यते।

वायुप्रतिष्ठा स्तेगः सह प्रवृत्तिरप्यन॥—चर०, सू० 7/39-40

2. प्राकृत, सुखसाध्यस्तु वसन्त शरदुत्तर॥—चर० वि०, अ० 3

3. ज्वरे तु तृणराशे प्रवृत्तिरुच्यते॥

रक्त गुणं युक्तं तत्तु सुखसाध्यं स्यात्॥—चर०, व्याख्या, सूत्र० 11/11-13

है महज बल है। श्नु विभाग अबवा आयु विभाग से जो बल प्राप्त होता है वह बल-जन्य है। श्नु विभाग का उल्लेख ऊपर हुआ है। आयु विभाग से भी बल का विभाजन होता है और तदनुसार दोषों का बलाबल रहना है। शैशव में कफ, यौवन में पित्त और वृद्धावस्था में वात का अतिरेक स्वाभाविक है। प्रातः काल कफ, मध्याह्न पित्त और माय काल वात प्रबल हो जाता है। इस वैषम्य से जो दुर्बलता आती है उसे निवारण कर दोषों के समीकरण द्वारा ओ बल प्राप्ति किया जाता है वह युक्तिजन्य है। वह जाहार-विहार द्वारा प्राप्त होता है। जायुर्वेदशास्त्र इस बल के सम्पादन की व्यवस्था करना है।

वात, पित्त, कफ, तथा आगन्तु—चार प्रकार से ही व्याधिवा होती है। आगन्तु व्याधि बाह्य आघातों से पहले उत्पन्न होकर पीछे वात, पित्त, या कफ प्रकोप से सम्बद्ध हो जाती है। और दोषों से उत्पन्न रोग (निज-रोग) प्रथम से ही दोष-प्रकोप से उत्पन्न होते हैं। आगन्तु व्याधि के बाह्य हेतुओं में अभिचार, अभिशाप और अनियम (भूत-प्रेत) आदि भी चरक ने लिखे हैं। किन्तु निज-विकार असारम्येन्द्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध, और काल-परिणाम से दोष प्रकोप द्वारा ही होते हैं। अन्तर इतना ही है कि आगन्तु में व्याधि पहले, दोष-प्रकोप उसके अनन्तर। और निज में दोष-प्रकोप पहले, व्याधि उसके उपरान्त। किन्तु व्याधि उत्पन्न हो जाने के उपरान्त आगन्तु रोग, निज रोग से और निज रोग आगन्तु से सम्बद्ध हो सकते हैं। एक प्रधान (प्रकृत अथवा अनुबन्ध) रोग होता है, दूसरा उसका अनुगामी (अनुबन्ध, सहयोग) हो जाता है। चिकित्सक को यह भेद पहले जान लेना चाहिए, अन्यथा चिकित्सा में सफलता नहीं मिलती। इसका कारण यह है कि चिकित्सा का बल प्रधान (अनुबन्ध) के निवारण के लिए विशेष हुमा चाहिए। क्योंकि प्रधान के घात होने पर अप्रधान स्वयं घात हो जाता है।

प्रधान प्रकुपित-दोष एक व्याधि उत्पन्न करता है। उस प्रकोप में अनुप्राणित होकर दूसरे दोषों में भी उद्रेक हुआ जाना स्वाभाविक है। पित्त से उद्रेक हुआ। इस पित्त के विकार में वात भी थोड़ा बहुत प्रकुपित हुए बिना नहीं रहना। इस वात-प्रकोप से उद्रेक के साथ शिरोवेदना हो उठती है। चरक का सिद्धान्त यह है कि प्रधान रूप से प्रकुपित पित्त की चिकित्सा होने पर ही शिरोवेदना दूरेगी। शिरोवेदना की चिकित्सा से उद्रेक नहीं। क्योंकि शिरोवेदना अनुबन्ध है।¹ इस अनुबन्ध का ही हम व्यावहारिक भाषा में उपद्रव या रोग की अगमन कहते हैं। इस प्रकार प्रधान दोष का एक या दोनो दोष भी अनुबन्ध बनकर अनेक उपद्रव उत्पन्न कर सकते हैं। मुश्किल भी इस प्रसंग में चरक के विचार का समझना है।² चिकित्सकों के लिए चरक ने इस रहस्य को समझने का प्रबल जाग्रह किया है।³

दोष-प्रकोप का अर्थ है उन दोषों की क्रिया का अतिरेक। और जिस प्रकार दोष

1 'तत्रोपद्रवश्च प्रायः प्रधानप्रसमात्प्रथमः'—चरक, वि० ध० 21

2 सर्वं नास्ति निविधाधि द्वाभ्यामननना पुनः ।

ममगेदुपित दृढ दाघ दापोनुप्राणति ॥—सू०, सू०, अ० 21

3 मगन्तु रत्वेति निज विकार निजस्वस्था बन्धनवि प्रवृद्ध ।

तत्रानुबन्ध प्रवृत्तिव सम्बन्ध आत्मा तत्र कथं समारम्भेत ॥—चर०, सू० 19/16

सुरक्षा ही चिकित्साशास्त्र का उद्देश्य है। हमने पीछे लिखा है कि तत्त्व का परिचय ज्ञान है, और तत्त्व के आनुपातिक अन्तर का परिचय पाना विज्ञान है अथवा स्रोत ज्ञान है, और उसकी धारा का विस्तार विज्ञान। चरक ने ज्ञान और विज्ञान दोनों पर लिखा। चिकित्सा में दोनों तत्त्व जाने जाये, यह आवश्यक है। चरक ने इस आवश्यकता की पूर्ति बड़ी सफलता के साथ की है। इसीलिए चरक का यह विरुद्ध अमर है—‘चरकस्तु चिकित्सिते’।

वैदिक कालीन आयुर्वेद में त्रिदोष सिद्धान्त ही मान्य था।¹ इसी त्रिदोषवाद के प्रतिपादन में चरक ने अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा का उपयोग किया। धन्वन्तरि का ‘दोष-चतुष्टयवाद’ वस्तुतः एकांगी था।² दाल्यतन्त्र में रक्त का दोषस्व भावंभौम सिद्धान्त नहीं बन सका। फिर चरक ने रक्त का समावेश पित्त में ही कर दिया। वैज्ञानिक दृष्टि से पित्त ही रक्त का जन्म है। पित्त के पोषक तत्त्व ही रक्त के पोषक हैं। वादयप का विचार भी यही था—‘यो हेतु पित्त रोगाणां रक्तजानां स एव तु’—भू० 27/61

चरक का यह त्रिदोषवाद चिकित्साविज्ञान का सर्वसम्मत व्यापक सिद्धान्त बन गया। अरब, ईरान, मिथ, ग्रीस और बेबीलोन में चिकित्सा के विकास के साथ-साथ यह त्रिदोषवाद ही विवर्धित हुआ। हिपोक्रेटस (Hippocrates) ग्रीस का महान चिकित्साशास्त्री हुआ। वह प्रायः चरक का समकालीन (450 B C) था। उसने इस त्रिदोषवाद का समर्थन करते हुए ही पाश्चात्य देशों को चिकित्साविज्ञान दिया। विस्तृत हिपोक्रेटस ने यह विज्ञान आग्नेय अथवा चरक से ही लिया था।³

चिकित्सा के सिद्धान्त

सम्पूर्ण विश्व के पदार्थ छ रसों में बँटे हुए हैं—(1) मधुर, (2) अम्ल, (3) लवण, (4) कटु, (5) तिक्त, (6) कषाय। इस प्रकार जगत में रसों का ही साम्राज्य है। रस की वैज्ञानिक योजना चरक ने इस प्रकार दी है—

- 1 मधुर—जल प्रधान रस।
- 2 अम्ल—पृथ्वी और तेज प्रधान।
- 3 लवण—जल एवं तेज प्रधान।
- 4 कटु—वायु एवं तेज प्रधान।
- 5 तिक्त—वायु एवं आकाश प्रधान।
- 6 कषाय—वायु एवं पृथ्वी तत्त्व प्रधान।

चूँकि पञ्चभूतों से ही दोषों का निर्माण होता है तथा रसों का आधार भी

1 ‘त्रिधातुज्ञानं बहून् शुभ्रगानि —ऋग्वेद 1/34/6

2 ‘तदभिरेव शोणितं चतुर्थं’ संभवस्थितिं प्रत्येकव्यतिरिक्तं शरीरं भवति’ —सुधृग, सू० 21

3 Now it is a well known fact that the Indian medicine is woven round the theory of three humours of the body, viz., Vayu, Pitta and Kapha. and that this theory was borrowed by Hippocrates, the Originator of western medicine, for his explanation of diseases —Fourth All India Oriental Conference, Vol II, p. 428

पञ्चभूतों का विभिन्न सम्मिश्रण ही है, इसलिए दोषों की समता और विषमता रसों के न्यूनाधिक उपयोग पर निर्भर करती है। मधुर, अम्ल और लवण—ये तीन स्निग्ध है तथा मल-मूत्र और वायु का अनुलोमन और सारण करते हैं। कटु, तिक्त और कषाय रूक्ष रस हैं। इसलिए ये मल-मूत्र का अवरोध करते हैं।

मधुर, अम्ल और लवण—ये तीन रस वायु का शमन करते हैं। तिक्त, कटु और कषाय रस कफ का शमन करते हैं। कषाय, तिक्त और मधुर पित्त का शमन करते हैं।

इसके प्रतिकूल तिक्त, कटु और कषाय वायु को प्रकुपित करते हैं। अम्ल, लवण और कटु पित्त को प्रकुपित करते हैं। मधुर, अम्ल तथा लवण कफ को प्रकुपित करते हैं।

प्रत्येक रस चार प्रकार से अपना असर प्रकट करता है—(1) रस, (2) विपाक, (3) वीर्य और (4) प्रभाव। रस से विपाक, विपाक से वीर्य और वीर्य से प्रभाव अधिक बलवान है।¹

द्रव्य के रसना से सम्पर्क होते ही जो स्वाद अनुभव होता है वह रस है। यह स्वाद छ. प्रकार के ही हैं। इन्हीं छ. के न्यूनाधिक मिश्रण से अन्य स्वाद बन जाते हैं। द्रव्य के रसना सम्पर्क से प्रथम रसबोध होता है। पीछे से अनु-रसों का बोध भी होने लगता है। स्थूल रूप से रसानुरसों की स्थूल कल्पना तिरमठ प्रकार की होती है।

विपाक आमाशय में रस का परिणाम है। जाठराग्नि के सम्पर्क से रस में जो रासायनिक परिणाम आहार के पचने पर होता है वह विपाक है। कटु, रिक्त, कषाय रसों का विपाक प्रायः कटु ही होता है—अम्ल का अम्ल, मधुर तथा लवण का मधुर।

पदार्थ विपाक के अनन्तर जो क्रिया करता है वह वीर्य है। चरक के समय इस विषय में दो प्रकार के सिद्धान्त प्रचलित थे। एक पक्ष का कहना था कि पदार्थ में आठ प्रकार का वीर्य होता है। किन्तु चरक का मत यह था कि वीर्य दो प्रकार का ही है—शीत और उष्ण। विष्मन्ती कटु है, किन्तु उसका विपाक मधुर होता है इसलिए यह पित्त का शमन करती है। चित्रक मधुर है, उसका विपाक भी मधुर, तो भी पित्त को उद्विग्न करता है। पदार्थ जब तक शरीर में विद्यमान है, उसका वीर्य तभी तक कार्य करता है। कहीं-कहीं पदार्थ के शरीर-संयोग से भी वीर्य अपना काम करता है जैसे जीभ से लगते ही मिर्च का चपरापन।

प्रभाव का वैज्ञानिक विश्लेषण चरक के समय अप्रवृत्त था। एक विष दूगरे विष का नाश करता है। दन्ती (जमालगोटा) खाने से दस्त ही आते हैं। अफीम दस्त ही बन्द करती है। ग्राही यदि को ही बल देती है। वैद्य्य, मुक्ता, या मणि के धारण करने से अनेक रोग दूर होते हैं। यह द्रव्यों का प्रभाव ही है। विपाता की रचना में विभिन्न द्रव्यों का यह वैशिष्ट्य क्यों है इसका उत्तर चरक युग के वैज्ञानिकों के पास न था और आज के युग का वैज्ञानिक भी यहाँ धीन ही है। चरक ने तो स्पष्ट लिखा—‘प्रभायोर्बन्धन

1. रसो निगती द्रव्याणां, विपाकं त्रयं निष्ठया ।

शोयंशत्वसुधीषाणां निगताणां चोपपत्तेः ॥ —चर., सू. 26/68

रस विपाकसौवीर्यं प्रभाषतानुभवाद्भूतिः ।

बल गाम्ये रसादीनां विनिर्भेदविज्ञावत् ॥ —चर., सू. 26/74-75

उच्यते ।¹ वहा तर्क और विज्ञान काम नहीं देता ।

इस प्रकार त्रिदोष की चिकित्सा में केवल रस-ज्ञान पर्याप्त नहीं है । विपाक, वीर्य और प्रभाव का परिज्ञान भी आवश्यक है । बिना यह जाने चिकित्सा में सिद्धि होगी संभव नहीं ।² त्रिदोष साम्य सम्पादन करने के लिए यह विज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है । इस आधार पर चरक ने विश्व के पदार्थों को 'प्रतिनियत यन्त्रि' कहा है ।

साधारणतः चरक ने त्रिदोष के समीकरण के लिए प्रकुपित दोष के विरुद्ध चिकित्सा का आदेश दिया है । शीत से उष्ण और उष्ण प्रयोग से शीत को शमन करना चाहिए ।³ इससे साथ यह भी ध्यान रहे कि सारे पदार्थ रस विपाक और वीर्य से ही विपरीत होने पर चिकित्सायोगी हों, ऐसा नहीं । कुछ पदार्थ रस, विपाक और वीर्य से अविपरीत होने हुए भी प्रभाव से विपरीत होने हैं । इन्हें चरक ने 'विपरीतार्थकारी' द्रव्य नाम दिया है । जैसे छदि (वमन रोग) में वमन लाने वाला मैनफल लाभ करता है । पित्तिक अतीसार जो अग्न्य औषधि से रुकता न हो, वहा गरम दूध दकर रेचन कराने से अतीमार रुक जाता है । पित्तज त्रणशोथ पर उष्ण पुष्टिस लाभ देती है । मद्योत्थ मद्योत्थ पर मद्य प्रयाग हितकारी है । एक विष को शान्त करने के लिए दूसरे विष का ही प्रयोग हितकर है । यद्यपि ऐसे स्थानों पर चिकित्सा के प्रयोग विपरीत नहीं प्रतीत होते तो भी द्रव्य का प्रभाव रोग का निवारण करता है ।⁴

इस प्रकार त्रिदोष का समता म लाने के लिए चिकित्सा तीन प्रकार की हो सकती है—

- 1 हतु विपरीत— जैसे कफ ज्वर में गुण्ठी ।
- 2 व्याधि विपरीत— बुल्ल म मंदिर ।
- 3 विषयन्तार्थकारी— छदि में मैनफल ।

वैज्ञानिक निष्कर्ष यह है कि जो द्रव्य दोष विपरीत है वह व्याधिहारी नहीं भी हो सकती, किन्तु जो व्याधिहारी द्रव्य होगा वह दोषहारी अवश्य है । संक्षेपतः चिकित्सा-विधि में त्रिदोष के शमन के लिए निम्न प्रयोग मारमृत निश्चित किये गये हैं—

दोष	शामक द्रव्य	शामक प्रयाग
1 वात	तैल	वस्ति
2 पित्त	घृत	विरेचक
3 कफ	मधु	वमन

चरक ने चिकित्सा विधि (Therapeutics) में जो गम्भीर अनुसन्धान और

1 तस्मा त्रिदोषोत्पत्तिरसं सर्वं द्रव्यमादिशम् ।

दृष्टं तु यं रसे प्यव द्रव्यं द्रव्यं गुणान्तरम् ॥ —चर० सू० 26/54

रसान् द्रव्यानिदानाश्च विज्ञायाश्च शमावन ।

वेद यो वेदवाचीयं शरीरं च सना विषक ॥ —चर०, विभा० 1/47

2 शोथेनाथं वृत्तान् रोगान् शमयन्ति विषमिद ।

यत्र शीतं वृत्ता राधास्तेषां गुण्या विषमिदम् ॥ —चर०, विभा० 3/43

3 चरक, निदान० 1/9

युक्तिन्या लिखी है, उन तक कोई दूसरा पहुँच ही न सका। चरक ने लिखा कि विश्व के सारे द्रव्य अचूक लाभकारी है, यदि उनके प्रयोग की युक्ति का ठीक ठीक परिज्ञान हो।¹ विश्व का प्रत्येक पदार्थ औषधि है, प्रयोक्ता ही नहीं मिल पाते। प्रत्येक सूत्र, शारीर और निदान के साथ साथ चरक ने वैद्य के लिए जो प्रयोग-विधियाँ और युक्तिन्या लिखी हैं वे अपूर्व हैं। सत्य यह है कि चरक का लेख वैद्य का आचारशास्त्र है, विशेषकर चरक का विमानस्थान। सम्पूर्ण रस, द्रव्य और दोषों का परिज्ञान करने के उपरान्त भी वैद्य बन सकना गम्भव नहीं, यदि चरक के विमानस्थान का परिज्ञान न हो। आचार्य वाग्भट का लिखा सम्पूर्ण ग्रन्थ साहित्य और कुछ नहीं, वह चरक की व्याख्या ही है। अपने थोड़े से जीवनकाल में चरक जो सामग्री अपनी संहिता में भर गये, वाग्भट ने अपने जीवन के अस्सी वर्ष उसे ही समाने में लगा दिये।

अष्टागहृदय के अन्त में वाग्भट ने अपनी श्रद्धा का नैवेद्य चरक के चरणों में अर्पित करते हुए लिखा, 'यह ठीक है कि सुथुल आदि संहिताकारों ने कतिपय नये रोगों का उल्लेख किया है, उनके अध्ययन से नवीन रोगों का परिचय ही मिलता है। परन्तु चरक ने जिस प्रक्रिया का बोध हमें प्रदान किया यदि उसे न जाना जा सका तो द्रव्य, गुण और रोग का ज्ञान रहते भी वैद्य रोगों का हित नहीं कर सकेगा।'²

निदोष और नाडी विज्ञान

निदोष रोग और स्वास्थ्य के आधार हैं। विषमता रोग और समता स्वास्थ्य का चिह्न है।³ समता एक है किन्तु विषमता असंख्य।⁴ प्रत्येक रोग एक विषमता है। साधारणतः दोनों अवस्थाओं का ज्ञान मनुष्य को अपनी अनुभूति से होता है। रोग कुछ न अनुभव होता है और स्वास्थ्य कुछ के अनुभव से।⁵ परन्तु इतने अनुभव से चिकित्सा का उद्देश्य पूरा नहीं होता। समता की अनुभूति एक होनी है। किन्तु विषमता अनन्त रूप से अनुभव में आती है। प्रत्येक विषमता का स्वरूप एक-दूसरे से भिन्न है।

रस, द्रव्य, दोष, विकार, प्रभाव, देह-काल तथा शरीर-रचना के निर्गल परिणाम के बिना रोग का ज्ञान नहीं होता। और राग-सम्बन्धी विषमता का जब तक ठीक ठीक ज्ञान नहीं हुआ, समता सम्पादन करना अशक्य है। चरक ने 'भियर्' का लक्षण ही यह

1 निधन्तु परिमुक्तिनो द्रव्य ज्ञान वां सदा ।—चरक, सू० 2/11

2 यदि यदा गंधेन तद् धूय गुणुनादि ॥

प्रतिगदिता गन्ताः ताम मात्रैरि वाह्य ॥

अथ चरकं विज्ञातं प्रविषाणामयिन् ।

विनिश्चयानु करानु व्याजिज्ञातं वराह ॥—अष्टा० हृदय, उत्तर० 40/84

3 'रोगान्नु भोग वैषम्यं दोष साम्यरोगान् ॥—वाग्भट'

4 विज्ञातं गुणरसैरि गन्धेन ॥—चरक० सू० 20/4

5 मुखं गन्धं च शरीरं विकारं द्रव्यं रसं च ॥—चरक० सू० 9/4

दिया कि जो उपर्युक्त तत्त्वों की सही सही जाने वही 'भिषक्' है।¹ चिकित्सा के भी दो परा है—रोग ज्ञान और औषध-ज्ञान। और इस ज्ञान के उपयोग वच की अपनी प्रतिभा पर निर्भर करने वाली युक्ति भी चाहिए। तब वही चिकित्सा का प्रम आसक्त होता है। परन्तु इन सब में ज्ञान ही प्रथम है। चरक ने स्वयं लिखा है कि रोग-परिचय पहने, औषध उसके अनन्तर, फिर चिकित्सा युक्ति।²

चरक ने 'विविधाशित पीनीयाध्याय'³ में रोगोत्पाद सम्बन्धी दोषों की विषमता और उनके र्तुओं के साथ स्थान-भेद का विस्तृत उल्लेख किया है। इस सूक्ष्म भेद को जानने के लिए निदानस्थान में निदान, पूर्वस्था, रूप, उपग्रह और सम्प्राप्ति—ये पांच साधन लिखे। चिकित्साशास्त्र में यह निदान-पञ्चकाप्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।⁴

आनेय पुनर्वसु के युग में रोग-परिज्ञान के लिए ये पांच साधन ज्ञात किये गये थे। चरक के युग में भी वही पांच साधन सर्वमान्य थे। इन पांचों साधनों की परीक्षा के लिए प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश तथा युक्ति आदि प्रमाणों का समावेश चरक ने उसी प्रकार किया है जैसा आनेय ने अग्निवेशको उपदेश दिया था। 'चरक संहिता' में 'स्रोतो विमान'⁵ नाम से एक महत्त्वपूर्ण अध्याय लिखा गया है। शरीर में परिणति प्राप्त करने वाले समस्त धातुओं का वहन करने वाले पथ का नाम 'स्रोत' है। प्रत्यक्ष धातु के स्थान का उल्लेख इस अध्याय में किया गया है। किन्तु वात, पित्त और कफ के लिए चरक ने लिखा है कि शरीर के सार स्नात इन दोषों के बाह्य स्रोत अवश्य हैं, क्योंकि त्रिदोष सारे शरीर में संचरण करते हैं।⁶ दूसरे यह भी वैज्ञानिक मध्य वर्णित है कि प्राणवाही स्नानों का मूल हृदय है। इसलिए वह महास्रोत कहा जाता है।⁷

सम्भवतः इसी आधार को ध्यान में रखते हुए चिकित्साशास्त्रियों ने हाथ के अगुष्ठ मूल में चलने वाली नाड़ी को त्रिदोष की सभ्यता और विषमता के परिज्ञान का साधन स्वीकार किया है। हृदय की प्राणवाहिता तथा त्रिदोषवाहिता का एकत्र प्रतीक होने वाला केन्द्र अगुष्ठ मूल में चलने वाली नाड़ी ही है।

चरक ने सूत्रस्थान के 29 तथा 30वें अध्याय इसी विषय के स्पष्टीकरण में

1 रसान् द्रव्याणि दोषाश्च विचारयन् प्रभावतः ।

वद या दश वाली च शरीरं च सनाभिषक् ॥—च० वि० 1/47

2 रोग मारी परीक्षतं ज्ञानं तत्र शोधयतः ।

तत्र बग भिषक् पञ्चाङ्गान् पूव समचरेत् ॥—चर० सू० 20/24

3 चर० सू० अ० 28

4 चर० निदान०, 1/5

5 चर० विमान०, 5

6 'वात पित्तकोष्मणा पुनः सर्व शरीरं चरणा सर्व सो-ऽस्यमन भूयानि ॥—चर० विमान० 5/6

7 तत्र प्राणं बहन्ना यातमा हृदयं मूलय महास्रोतश्च ॥—च० वि० 5/9

बोधिसत्त्व नागार्जुन

ईसा की प्रथम शताब्दी न केवल भारत के ही किन्तु विश्व के इतिहास में एक नई प्रस्तावना लेकर उपस्थित हुई थी। पैलस्टाइन में अवतीर्ण होकर ईसा ने, तथा चीन में कन्फ्यूशियस ने, और भारत में भगवान बुद्ध ने गन 800 वर्षों में जो नवीन जागृति उत्पन्न की थी उसका उपसंहार ईसा की प्रथम शताब्दी के अन्तिम चरण में अवतीर्ण होकर आचार्य नागार्जुन ने किया था। विशेषता यह थी कि अन्य महा-पुरुष केवल अभ्यात्मवेत्ता थे, किन्तु नागार्जुन एक महान वैज्ञानिक भी।

भारत में ईसा से 625 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध तथा महावीर स्वामी ने बौद्ध तथा जैन सिद्धान्तों द्वारा मानव-समाज में ज्ञान के जो प्रदीप प्रकाशित किये थे उनमें अब स्नेह क्षीण हो चला था। आचार्य नागार्जुन ने उनमें फिर से नूतन स्नेह का आप्लावन किया। और इस प्रकार एक बार फिर नवीन ज्योति संचार करने का श्रेय प्राप्त किया। बुद्ध के बाद चार महान धार्मिक समीतिया जो कार्य नहीं कर सकी वह अकेले आचार्य नागार्जुन ने किया था।

प्रेम की साक्षात् देवी साव्वी दमयन्ती ने जिस भूमि को अपने जन्म से अक्षय यश प्रदान किया था, उसी विदर्भ (वराह) देश के छत्तीसगढ़ नामक स्थान में आचार्य नागार्जुन का जन्म ईसा के 78 वर्ष बाद एन उच्च एन प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ था।¹ उस युग में विदर्भ को ही दक्षिण कोसल भी कहते थे, क्योंकि वह कोसल राज्य का दक्षिणी भाग था। ह्येनसाग ने भी नागार्जुन का जन्मस्थान दक्षिण कोसल ही लिखा है। यह वह युग था जब महर्षि पतञ्जलि ने अपने महाभाष्य में लिखा था— 'यह ब्राह्मण का निष्कारण धर्म है कि वह पडङ्ग वेदों का अध्ययन कर और उनके ज्ञान का पारगामी हो।'² उसी परिपार्श्वों के अनुसार नागार्जुन ने ब्रह्म और वेदांगों का परिश्रम

1 दशन दिग्गन्त (श्री राहुल साहूपादन), पृ० 570 तथा भाग्योप इतिहास की रूपरेखा (बी जयराज विशालनगर), भाग II पृ० 1012

2 जिज्ञा का निष्कारण, निरुक्त छन्द उपनिषद्—यह वेदों का पठन है।

3 ब्राह्मण निष्कारण धर्म पडङ्ग वेदाध्ययन—महाभाष्य 1/1

Bodhisattva—

Therefore a Bodhisattva, with a heart full of 'Maha mañtri' and 'Maha karuna' knowing thoroughly the miseries, sorrows, and sufferings of the world, identifies his own happiness with the removal of the sufferings of all creatures

से अध्ययन किया। भारत की लक्ष्मी उन दिनों पाटलिपुत्र में निवास कर रही थी। किन्तु नागार्जुन के परिवार की प्रतिष्ठा विद्या और त्याग थी। वे उन गिने-चुने एसाय महामास्यों में से थे जिनके लिए प्रायः उनके समकालीन पाटलिपुत्र ने सम्राट् भर्तृहरि ने लिखा था—

‘स्वाधीनस्य परार्थ एव न पुमानेव सनामश्रणी’

उन दिनों महाकवि दाशनिर्ग अश्वघोष के गुरु पार्श्व तथा वसुमित्र जैसे महा-विद्वान् पाटलिपुत्र में निवास करते थे। भगवनी सरस्वती की आराधना के लिए नागार्जुन विदर्भ से पाटलिपुत्र आ गया। पाटलिपुत्र में गंगा के तीरे पर मन्त एव धुग्धर गृहस्था के चरणों में घंटेपर नागार्जुन ने विद्याध्ययन किया।¹ वैदिक शास्त्रों के अध्ययन के उपरान्त पाटलिपुत्र में बौद्ध विचारधारा के प्रवाह में नागार्जुन की प्रारम्भिक शिक्षा की चारना अपने वेग से पगवर्तित कर दिया। कहते हैं कि केवल अठारह वर्ष की आयु में नागार्जुन ने बौद्धधर्म स्वीकार कर लिया। उसके उपरान्त उन्होंने बौद्धदर्शन तथा आपुर्वेद का गम्भीर अध्ययन किया।

गुरुरा से आसीर्वाद प्राप्त करके नागार्जुन ने पाटलिपुत्र से चलकर गया में गंगा के तट पर अपनी एक कुटिया बनाई। यही कुटी नागार्जुन के कर्मयोगी जीवन की पट्टनी प्रतिष्ठा थी। इस कुटी में निवास करते हुए नागार्जुन ने ‘मुहूर्त्तेश्वर’ तथा माध्यमिक-चारिण्य’ आदि कितने ही दाशनिर्ग ग्रन्थ लिखे।² बड़े-बड़े धुग्धर दाशनिर्ग एवं नागार्जुन के चरणों में भस्त्र भुजाने लगे थे। कितने ही उच्चशक्ति के विद्वान् नागार्जुन के शिष्य थे। अब नागार्जुन अपने ज्ञान और विद्वत्ता के कारण केवल विदर्भ, पाटलिपुत्र अथवा गया में सीमित नहीं, किन्तु वे मार भारत में प्रतिष्ठित हो गये थे। नागार्जुन के ज्ञान की चर्चा गाव की चौपालों से लेकर राजाओं के दरबारों तक पहुँच गई थी। किन्तु येद है कि इतिहास में आज यह बताने के लिए मौन माघ लिया है कि वे माता और पिता कौन थे जिन्होंने इस पुत्र-रत्न का जन्म दिया था। माता और पिता अपना नाम स्थिर रखने के लिए पुत्र का निर्माण करते हैं। परन्तु नागार्जुन जैसा पुत्र पान के बाद माता और पिता की वह आकांक्षा इतिहास की आकांक्षा बन गयी है।

314 ईस्वी में कुमारजीव नामक एक महाविद्वान् बौद्ध आचार्य हुए थे। नी बर्ष की आयु में ही कुमारजीव घर छोड़कर विद्या की खान में वस्त्री की ओर चल पड़े। वस्त्री में उनके कर्ष विद्याभ्यास करने के उपरान्त वे कूचा गय और वहाँ से चीन पहुँच गये। कुमारजीव ने चीन में पहुँचकर 98 संस्कृत ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। इन्हीं में वाचस्पत्य नागार्जुन की जीवनी भी थी। उनके इन मारे अनुवाद-ग्रन्थों में

- 1 भारत का विद्या पुरस्कारोद्दिष्टि में प्रथम श्रेणी के विद्वान् भर्तृहरि ‘उन्मत्त निरिग्रह’ विनि तथा समाप्त निरिग्रह इत्युत्पत्तिविद्वा इत्यत्र इति। वाचस्पत्यविद्या, आकाश, पृ० 103
- 2 Government Magazine ‘Uttar Pradesh’, March 1959, see Nagaryun, the great Buddhist Scholar, p. 42
- 3 पाटलिपुत्र के विद्या में इन का विस्तृत उल्लेख है नसाय में किया है। दक्षिण—गुप्त साम्राज्य का इतिहास, भाग 2, पृ० 180

अद्वधोप तथा नागार्जुन के जीवन-चरित्र, ये दो ग्रन्थ वस्तु-प्रतिपादन तथा भाषा-सौष्ठव की दृष्टि से बड़े महत्त्व के समझे जाते हैं। नागार्जुन के जीवन-चरित्र का मूल संस्कृत ग्रंथ तो भारत से नष्ट हो गया। किन्तु पुरातत्त्ववेत्ताओं ने वह चीनी भाषा का अनुवाद खोज लिया है। दुःख है कि वह चीनी भाषान्तर अभी तक फिर से भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होकर सर्वसाधारण के समक्ष नहीं आया, यही कारण है कि नागार्जुन के माता-पिता, अथवा पारिवारिक जीवन के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। आशा है कि प्रत्यनुवाद सर्वसाधारण के समक्ष आने पर अनेक नये परिचय नागार्जुन के बारे में मिलेंगे।¹

तो हा, गया में नागार्जुन की वह कुटिया अब सरस्वती का मन्दिर बन गई थी। चाहे वह श्री पास-फूरा की ही, परन्तु अब उसे वह सम्मान प्राप्त था जो सम्राटों के दरबारों को नहीं था। दक्षिण में शालिवाहन (शातकर्णी) सम्राट् अपने चरम विकास पर पहुँचे हुए थे। वे उज्जैन से बैठकर दक्षिण में मैसूर और हैदराबाद तक तथा उत्तर में दिल्ली तक शासन कर रहे थे। पाटलिपुत्र तथा कोसल उनके ही माण्डलिक राज्य थे। किन्तु उत्तर-पश्चिम से शकों के महत्वाकांक्षापूर्ण आक्रमण भी शान्त न थे। पुरुषपुर (पेशावर) में कुषाण कनिष्क बनस, अफगानिस्तान से लेकर पंजाब और मथुरा तक शासन कर रहा था। सहसा उसने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया। कनिष्क की बर्बर सेनाओं ने पाटलिपुत्र के सेनानियों के पैर उधारा दिये। मागधों ने शस्त्र रख दिये। कनिष्क का पाटलिपुत्र पर अधिकार हो गया।

पाटलिपुत्र पर भर्तृहरि के उत्तराधिकारी राज्य कर रहे थे। राजा ने कनिष्क की अधीनता स्वीकार कर ली। पाटलिपुत्र के राजदरबार में बड़े-बड़े विद्वान् और पलाकार व्यक्ति विद्यमान थे। वे विद्वत्ता में अपना प्रतिस्पर्धी नहीं रखते थे। परन्तु यहाँ तो ध्वंशता से काम था। पाटलिपुत्र की राजसभा का सबसे प्रतिष्ठित विद्वान् आपार्थ अद्वधोप था। दूसरे भगवान् बुद्ध के महापरिनिर्वाण के उपरान्त उनके उपकारण पाटलिपुत्र सम्राट् के ही संरक्षण में रचे थे। जब पाटलिपुत्र सम्राट् ने कनिष्क के सामने द्वार मान ली, कनिष्क ने उसे इस शर्त पर प्राणदान दिया कि पाटलिपुत्र सम्राट् कनिष्क को छ. करोड़ दण्डा हर्षा के रूप में दे। पाटलिपुत्र सम्राट् ने यह शर्त स्वीकार कर ली परन्तु यहाँ तो मुद्द में सर्वस्व लुप्त चुका था। छ करोड़ कहा रो आयें?

कनिष्क बौद्ध विचारों में बहुत प्रभावित था। उसे भगवान् बुद्ध के प्रति अटूट प्रज्ञा थी। इसलिए वह पाटलिपुत्र सम्राट् से तीन करोड़ रुपये के बदले भगवान् बुद्ध के मियापाय को और दोष तीन करोड़ के बदले आचार्य एवं महामात्य अद्वधोप को लेकर तन्मूढ हो गया। अभी तक अद्वधोप और नागार्जुन दोनों ही भगवत् के गौरव थे। किन्तु कनिष्क अद्वधोप को छापल से गया। यदोबुद्ध आचार्य अद्वधोप को इस प्रकार पराधीनता में जाते देखकर नवमुपक नागार्जुन के हृदय को अत्यन्त वेदना हुई, इसमें मन्देह

नहीं। अन्तेवासी के प्रति, चाहे वह ज्येष्ठ हो या वनिष्ठ, बिसे ममत्व नहीं होता¹। आखिर अश्वघोष और नागार्जुन दोनों ही पाटलिपुत्र के युम्तुल के विद्यार्थी थे।

वनिष्ठ सेना में शक्तिशाली बना था, किन्तु अश्वघोष पर भी अपनी बुद्धि का प्रचुर बल था—ऐसी प्रखर बुद्धि जिसने पराजय नहीं देखी। पाटलिपुत्र की रक्षा के लिए निरपराध होकर भी महामात्म अश्वघोष ने बन्दी रहना स्वीकार कर लिया। पाटलिपुत्र के प्रति उनके निम्न अनुगम की यह परीक्षा थी। ज्ञान में आकर अश्वघोष ने वनिष्ठ को बौद्धधर्म में दीक्षित कर दिया। वनिष्ठ अश्वघोष को दाम बनाकर लाया था, परन्तु परिस्थिति उल्टी हो गई। कुछ ही समय बाद वनिष्ठ अश्वघोष का दाम हो गया। बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के उपरान्त वनिष्ठ ने बुद्ध भगवान् के मस्मरण में महान् कार्य नियो। किन्तु वह अश्वघोष की सलाह के बिना कुछ न करता था।

अब नागार्जुन की प्रविष्टा गौरव व गिरि पर शक्तिहीन हो ऊनी चढ़ चुकी थी। भारत की भूमि नागार्जुन के यश को विधाम करने के लिए छोटी हो गई थी। जिस सभा में देवो नागार्जुन की विद्या का यश मुनाई देता था। उसके लिये उच्चकोटि के दार्शनिक ग्रन्थ पंडित मण्डली के वाग्बिलास बन रहे थे। वनिष्ठ ने नागार्जुन की यह प्रशंसा सुनकर अश्वघोष से पूछा, “आचार्य! यह नागार्जुन कौन है? क्या उसका दर्शन करना हमारे लिए उचित नहीं है? ऐसे महान् विद्वान् से हमें भी लाभ उठाना चाहिए। क्यों न उसे यहां ले जाए?”

अश्वघोष ने नागार्जुन का दर्शन करने की स्वीकृति दी। वनिष्ठ और अश्वघोष नागार्जुन को ढूँढते हुए गया पहुँचे। अब मध्याह्न हो गई थी। गया तट पर एक फून की कुटी में धुमकर वनिष्ठ ने दत्ता, जिसका यश नारे राष्ट्र पर आसन कर रहा था वहीं नागार्जुन भूमि पर बिठे एक पटे-पुराने बिछौने पर बैठा ‘मुहूर्त्तेषा’ लिख रहा था। सामने छोटे-छोटे दो मिट्टी के प्रदीप टिमटिमा रहे थे। कुटी के दूसरी ओर उसकी सारी सम्पत्ति के रूप में केवल एक भिक्षा-नात्र रखा हुआ था। नागार्जुन के वृद्ध और श्यामल कनेवर पर ठकन के लिए एक लमोटी के सिवाय और वस्त्र तन न था। वनिष्ठ की आँखों से टप-टप आँसू टपक पड़े।

पहाड़ की अनेक गिलाओ से माना भीतल जल के स्रोत फूट पड़े। एक दिन वह इसी मगध की लूटकर ले गया था। अश्वघोष की छीनकर वनिष्ठ ने समझा था कि मगध का विद्या और वैभव उसने लूट लिया। परन्तु भारत की वस्तुधरा बन्ध्या नहीं हो गई थी। मगध के राजप्रासादों से अधिक महान् व्यक्तित्व अब यहां के घन में बिकसित होने लगे उम्र दिखाई दिया। मगध की लूटत समय वनिष्ठ जो पत्थर का हृदय लेकर आया था, वह उस धार नागार्जुन के प्रताप की ऊँचा पाकर पिघल उठा। आँसू नहीं, वह वनिष्ठ का द्रवित हृदय ही था जो आँसू बनकर टपक रहा था।

1 भारतीय इतिहास की स्पष्टता, भाग 2 पृ० 923 तथा ‘बुद्ध और उनके अनुचर’ में अश्वघोष का विवरण देखिये।

2. मानवाह्न सध्या का निष्ठा हुआ नागार्जुन का गौरवपूर्ण सच।

अश्वघोष कनिष्क के साथ थे । नागार्जुन ने उम वयोवृद्ध एव वन्दनीय विद्वान् को मस्तक भुजाया । वह अश्वघोष की नहीं, भारत के आत्म-गौरव की वन्दना थी जो अश्वघोष के रूप में आज उनकी फूस की झोपड़ी में आया था । कनिष्क का मन था कि वह नागार्जुन को भी ले जाय । अश्वघोष का व्यक्तित्व उसने केवल तीन करोड़ का आंक लिया था परन्तु इस महापुरुष का दाम कौन लगाये ? आज नागार्जुन का व्यक्तित्व सारे भारत का व्यक्तित्व था । अश्वघोष को लेकर भगवद् भूले ही जीता गया हो, परन्तु नागार्जुन को लेकर सारे भारत को जीतना कनिष्क के लिए संभव न था । जन्मभूमि का सम्मान छोड़कर कनिष्क के राजमहलों में जाने के लिए नागार्जुन अपने आसन से न हिले ।

निराश कनिष्क और अश्वघोष पुरुषपुर के लिए विदा हुए । नागार्जुन ने उन्हें विदा दी । गंगा के प्रवाह में कल-कल करती हुई तरंगों ने कहा—‘भगवद् का महाविद्वान् बड़ी होकर गया है, गुरु होकर नहीं । तीन करोड़ के मूल्य में ।’ नागार्जुन ! अभी मातृभूमि की गई हुई प्रतिष्ठा फिर से प्राप्त करनी है । अश्वघोष ने बन्दी होकर भी कनिष्क का हृदय जीत लिया । तुम स्वतन्त्र होकर भी क्या मातृभूमि को स्वतन्त्र नहीं करोगे ?’ रह-रहकर नागार्जुन की आँखों के आगे आचार्य अश्वघोष कह रहे थे—‘नागार्जुन ! मातृभूमि के सम्मान को फिर से प्रतिष्ठित करना तेरा ही दायित्व है ।’

उज्जैन के सम्राट् शातवाहन (शातकर्णी) का माण्डलिक राज्य लुट जाय और बड़े देवता रहे ? शातवाहन के हृदय में दिन-रात आन्दोलन था । अब नागार्जुन के पक्ष की फिर से शातवाहन के राजदरबार में भी चमक रही थी । शातवाहन ने नागार्जुन को अपना गुरु मानकर सम्पूजित किया ।¹ गुरु का मूल्य कितने कूना है ? वह गौरव ही क्या जिसमें कोई तोल सके ? अब नागार्जुन गंगा से चलकर दक्षिण में श्रीपर्वत के समीप घान्य घटक में आ गये । पूर्व में उदय होकर सूर्य ज्यो-ज्यो दक्षिण की दिशा की बढ़ता है प्रचण्ड होता जाता है । नागार्जुन राजगुरु होकर भी उज्जैन के महलों में नहीं, कृष्णा नदी के किनारे श्रीपर्वत पर आश्रम की एक कुटिया में ही रहते थे—वह कुटिया जिस पर सैकड़ों महलों राजमहल न्यौछावर होते थे ।

कनिष्क के दरबार में अश्वघोष प्रधानमंत्री के पद पर प्रतिष्ठित थे । और शातवाहन की राजमहा में नागार्जुन मन्त्री नहीं, राजगुरु । एक बन्दी होकर प्रतिष्ठित था, दूसरा गुप्ता के मुक्त यातावरण में सम्मानित । एक राजमहलों में रह रहा था, दूसरा आश्रम की कुटिया में । एक पञ्जरबद्ध बेगरी था, दूसरा मुक्त वन में विचरने वाला मञ्चालन । इतना भेद होते हुए भी दोनों में एक अभेद था—‘मातृभूमि की प्रतिष्ठा फिर से स्थापित करो ।’

ईस्वी सन् 101 में शातवाहन सम्राट ने पुष्पापुर पर आक्रमण कर दिया ।² विजय के गर्व में उन्नत कनिष्क अपनी विद्यालय मेना लेकर युद्धक्षेत्र में मोर्चा लेने के लिये आया । शातवाहन और उगरी मेनाए नागार्जुन का आशीर्वाद लेकर जलप्रगम्भान की प्रतिष्ठा के

1. एपेंगर्ग (शातवाहन का लेख) देखें, उज्जैन 7

2. भारतीय इतिहास की कल्पना, भा० 2, पृ० 926

लिए जूझ रही थी। वनिप्प ने अपना सम्पूर्ण कौशल खर्च किया, परन्तु मातृभूमि के लिए ही मरने वालों को आज तक कौन जीन पाया? शातवाहन की सेना ने शत्रुओं के पैर उसाड़ दिये। युद्ध में लड़ते-लड़ते वनिप्प का सिर भूमि पर धरागायी हो गया। विजयश्री ने शातवाहन को आलिंगन किया। आचार्य नागार्जुन या आशीर्वाद पत्नीभूत हो गया।

पुरुषपुर के दुर्ग पर शातवाहन विजयमादित्य का झंडा फहराने लगा। मगध को गई हुई प्रतिष्ठा फिर से प्राप्त हो गई। आज अश्वघोष का हृदय धन्दी जीवन से उन्मुक्त होकर आनन्द की गंगा में थोड़ा कर रहा था। अश्वघोष के हृदय में नागार्जुन के प्रति अथाह श्रद्धा ने स्थान पा लिया। कौन कह सकता है कि मगध का उद्धार नागार्जुन की अक्षय कीर्ति या इतिहास नहीं है?

यद्यपि अश्वघोष ने अपने बुद्धि बल से वनिप्प को अब मनुष्य बना दिया था, अश्वघोष स्वयं एक महाकवि और घुरन्धर दार्शनिक विद्वान था। वनिप्प के दरबार में रहते हुए उसने 'बुद्धचरित' और 'सौंदर्यलहरी'—ये दो महाकाव्य लिखे। सारिपुत्र प्रकरण नामक नाटक, वज्रसूची 'उपनिषद्', महायान श्रद्धोत्पाद शास्त्र तथा सूत्रालङ्कार जैसे दार्शनिक ग्रन्थ लिखे। और यह सब करते हुए भी उसने वनिप्प को विद्या प्रेमी बना दिया। आयुर्वेद, दर्शन और साहित्य के बड़े बड़े विद्वान् उसने अपने राजदरबार में संगठित किए। उसने 500 विद्वान् बौद्ध भिक्षुओं को बुलाकर चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया, जिसमें बौद्ध त्रिपिटकों पर विभाषाएँ लिखी गईं। उसने बौद्धधर्म के प्रचार के लिए बहुत धन और शक्ति खर्च की। सबसे प्रथम बुद्ध भगवान् की मूर्ति वनिप्प ने बनवाई जो गंधार कला की आदर्श चित्रण थी। तिब्बत खोतान और मंगोलिया तक वनिप्प को लोग आदर सस्मरण करते थे। अश्वघोष के गुरु पादर्व और वसु मित्र जैसे विद्वान् भी बौद्ध संगीति में अश्वघोष से मिले। किन्तु नागार्जुन तभी मिले जब मगध का उद्धार हो गया। अश्वघोष और भगवान् त्यागगत का भिक्षापात्र मगध को वापस मिला गया। धार्मिक भावावेश में राष्ट्रद्रोही को क्षमा करना नागार्जुन को स्वीकार्य नहीं था।

उसने बुद्ध की स्मृति में बड़े-बड़े स्तूप बनवाये। न केवल बौद्ध किन्तु मित्रों पर उसने अपन आपन। माहेश्वर प्रेमी भी सिद्ध करने का प्रयास किया। उसके मित्रों पर नान्द का चिह्न था। उसका पिता विमर्बड पीतिस अपन को माहेश्वर ही निखता था। उसके सिक्का पर भी माहेश्वर खुदा है तथा नान्द और शिव के चित्र हैं।

नागार्जुन अभी 24 वर्ष का भवयुवक था। उसने बचपन विद्या और सम्मान को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया था। किन्तु इस छोटी आयु में ही नागार्जुन की प्रतिष्ठा शातवाहन के शासन की मर्यादा का गई थी। क्या जाने नागार्जुन को दृष्टि में रखकर ही महाकवि भारवि ने लिखा था—

गुणा पुनास्थान गुणिषु न च लिंग न च यय ।

1 भारतीय इतिहास की रूपरेखा भाग 2, पृ० 922-929

2 भारतीय इतिहास डॉ. धर्मोदयनस्य 'वनिप्प' देखें।

चीनी यात्री ह्वेनसांग (7 ईस्वी शती) ने नागार्जुन का उल्लेख किया है। उसने विश्व को प्रकाशित करने वाले चार महापुरुषों का उल्लेख किया है—1 आर्यदेव, 2 अश्वघोष, 3 कुमारलब्ध और इस चतुष्टयी को पूर्ण करने वाला चौथा नाम आचार्य नागार्जुन था ही है।¹ नागार्जुन आर्यदेव के गुरु थे।² दूसरे लेखकों ने नागार्जुन, आर्यदेव और वसुवन्धु-असग को 'बौद्ध धर्म के तीन मूर्त्य' कहकर उपमा दी है।³ वसुवन्धु नागार्जुन के बाद चौथी शताब्दी में हुए थे। इसमें सन्देह नहीं कि आर्यदेव, अश्वघोष और कुमारलब्ध नागार्जुन के दार्शनिक अथवा साहित्यिक साथी थे। परन्तु नागार्जुन ने दार्शनिक अथवा साहित्यिक क्षेत्र के अतिरिक्त वैज्ञानिक क्षेत्र में भी जो महनीय सेवाएँ की थी, उन्हें आयुर्वेदिक सन्तान में भुलाया नहीं जा सकता।

भगवान् बुद्ध के प्रभाव से चिरकाल तक पाटलिपुत्र विद्या में काशी का प्रतिस्पर्धी हो गया था। मत्तर्हरि, अश्वघोष, नागार्जुन, आर्यदेव, वसुवन्धु, असग और दिङ्नाग जैसे घुरघुर विद्वान् पाटलिपुत्र में ही रहने थे। विदर्भ में जन्म लेकर भी नागार्जुन को विद्या की भाँति ही पाटलिपुत्र से आयी। पेशावर (पुण्यपुर) में अवनीर्ण होकर वसुवन्धु और असग दोनों भारी भगवती सरस्वती की उपासना के लिए ही पाटलिपुत्र आये।⁴ सावेत में जन्म लेकर भी अश्वघोष ने पाटलिपुत्र को विद्या के लिए सुशोभित किया।⁵ ह्वेनसांग ने सातवीं ईस्वी शती तक पाटलिपुत्र का वह विद्या वैभव देखा था। और तो क्या, वह स्वयं कई वर्ष पाटलिपुत्र में रहकर गुरुओं से बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन करता रहा था। परन्तु नागार्जुन के आयुर्वेद गुरु कौन थे? उन्होंने दर्पण किससे पढ़े? उस विश्वविद्यालय का क्या नाम था? वहाँ की शिक्षा-पद्धति क्या थी? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो रह-रहकर हृदय को विक्षुब्ध किये रहते हैं, ताकि हम अनुसन्धान की दिशा में और प्रगतिशील हों।

भिन्न-भिन्न लेखों से प्रनीत होता है कि नागार्जुन नाम के अनेक व्यक्ति भिन्न-भिन्न समयों में हुए थे। आठवीं ईस्वी शती में भारत की यात्रा के लिए आने वाले यात्री अल्बेरूनी ने लिखा है कि भारत में मेरे पहुँचने से बीस वर्ष पूर्व, अर्थात् ईसा की सातवीं शताब्दी में रणायन विद्या में अत्यन्त निपुण विद्वान् नागार्जुन हुए थे। इसके अतिरिक्त ईसा की सातवीं शताब्दी में भारत यात्रा पर आने वाले चीनी यात्री ह्वेनसांग ने लिखा है कि मेरे भारत में आने से सात-आठ सौ वर्ष पूर्व शान्तिदेव तथा अश्वघोष की भाँति महाविद्वान् बोधिमान् नागार्जुन हुए थे, जो रणायनी विद्या के प्रभाव से परम को भी मोता बना देते थे। इन नागार्जुन का परम मित्र सम्राट् शातवाहन था। राजतरंगिणी-कार ने लिखा कि भगवान् बुद्ध के प्राय 150 वर्ष पश्चात् महाविद्वान् आचार्य नागार्जुन

1 भारत निर्गत (1993 विम्व), पृ० 56

2 गुप्त साम्राज्य का इतिहास भा० 2, पृ० 150

3 There are three sons of Buddhism, Nagarjun, Arya Deo, and Arya Sangar or Asanga, because of their pouring forth its light upon the world—Voice of the Silence, p 330

4 गुप्त साम्राज्य का इतिहास, भाग 2, पृ० 136

5 भारत निर्गत भा० इतिहास (वी० भारत उपाध्याय)—अनुपाध

हुए थे।¹

उपर्युक्त लेखों में यह स्पष्ट है कि नागार्जुन नाम के कई व्यक्ति हुए थे। अन्त्रेस्नी के अनुसार ईस्वी सातवीं शताब्दी का एक नागार्जुन या जो ह्येनमाग के नागार्जुन से भिन्न था। क्योंकि ह्येनमाग ने लिखा है कि उसके आने के समय (7वीं शती) में 700-800 वर्ष पूर्व रमायनाचार्य नागार्जुन हुए। अन्त्रेस्नी ईसा की 8वीं शताब्दी में आया था। इस प्रकार दूसरे नागार्जुन का समय ईसा की 7वीं शताब्दी होना चाहिए। जैसा राजतरंगिणीनार ने लिखा कि बुद्ध के डेढ़ सौ वर्ष बाद कोई नागार्जुन और हुए थे, संभव है हुए हों, परन्तु उन नागार्जुन के बारे में कोई इतिहास नहीं मिलता। इस प्रकार तीन नागार्जुन नाम के व्यक्ति या उल्लेख हमारे सामने हैं—

1 बुद्ध भगवान के 150 वर्ष बाद (राजतरंगिणी)

2 ईसा की पहली शताब्दी में (ह्येनमाग)

3 ईसा की 7वीं शताब्दी में (अन्त्रेस्नी)

'राजतरंगिणी' में जिन नागार्जुन का उल्लेख है वह रमायनाचार्य नहीं, किन्तु एक सम्राट था। 'वास्यप संहिता' के सम्पादक श्री हेमराज शर्मा ने लिखा है कि उसके पुस्तकालय में ताट-पत्रों पर लिखित एक ग्रन्थ 'शातवाहन चरित' है। उसमें यह स्पष्ट लिखा है कि सम्राट शातवाहन के गुरु बौद्ध भिक्षु परम विद्वान् श्री नागार्जुन थे, जो तत्व-दर्शी, बोधिमत्त्व और मनीषी थे। वाण महारवि के 'हर्षचरित' ग्रन्थ में भी नागार्जुन एक शातवाहन की घनिष्ठता का उल्लेख है। इस प्रकार हम यह निस्सन्देह कह सकते हैं कि शातवाहन सम्राट के गुरु एक परम भिक्षु नागार्जुन ही रमायनी विद्या के आचार्य एक बोधिसत्त्व थे। यह बौद्ध भिक्षु और रमायनाचार्य नागार्जुन थे, जो 'राजतरंगिणी' का नागार्जुन सम्राट था। तीसरे नागार्जुन का उल्लेख अन्त्रेस्नी का है। यह ईसा की 7वीं शताब्दी में हुआ था। कथपुट, योगमतक, तत्त्वप्रबान आदि अनेक ग्रन्थों में उनके लेखन का नाम मिद्ध नागार्जुन दिया हुआ है। यह मिद्ध नागार्जुन भी बोधिमत्त्व नागार्जुन से भिन्न है। जिन नागार्जुन का हम यहां उल्लेख कर रहे हैं वे बोधिमत्त्व नागार्जुन थे, जो बौद्ध भिक्षु भी थे और ईसा की प्रथम शताब्दी के अन्तिम चरण में हुए।

बोधिसत्त्व नागार्जुन के बाद 7वीं ईस्वी शती में होने वाला नात्रिक मिद्ध नागार्जुन बोधिमत्त्व नागार्जुन से भिन्न था। ईसा की सातवीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक लिङ्गयान और वज्रयान सम्प्रदायों के अन्तर्गत खोरासी सिद्धों का सम्प्रदाय हुआ था। इन्होंने नात्रिक मत का विस्तार किया। ग्रन्थ की प्रस्तावना में मैंने लिङ्गयान और वज्रयान का उल्लेख किया है। वहाँ श्री राहुन साहस्रनाम लिखित 'बुद्धचर्या के

1 वास्यप संहिता, उपाद्वात, पृ० 64-65

2 हर्ष चरित, उद्धृष्ट 7 — 'नागार्जुन नाम त्रिमसूत्राधिपतय शातवाहन नाम्ने नरेन्द्राय एहदे ॥ ददी नाम् ॥'

(क) नागार्जुन ने शातवाहन राजा को 'शुद्धलक्ष' नामक पत्र लिखा था जो चीनी तथा भाटिया भाषाओं में अब भी सुरक्षित है।

—यथा पुरातत्वाव (महायान बौद्धधर्म की उत्पत्ति)

उपोद्घात के अनेक उद्धरण भी दिये हैं। इन्हीं 84 सिद्धों की परम्परा में सिद्ध नागार्जुन नाम के एक सिद्ध गुप्त हुए थे।¹ यह तान्त्रिक नागार्जुन भी आयुर्वेद का विद्वान् था। किन्तु दार्शनिक और बोधिसत्व न था और न ही शातवाहन सम्राट् का गुरु।

हम यहाँ जिन अमरकीर्ति नागार्जुन के सम्बन्ध में लिख रहे हैं वे द्वितीय नागार्जुन हैं जो ईसा के प्राय 78 वर्ष पश्चात् अवतीर्ण हुए—वही नागार्जुन जिन्होंने पाटलिपुत्र का पुनरुद्धार करके उसे भगवती सरस्वती का तीर्थ बना दिया था। यो तो मौर्य चन्द्रगुप्त के समय से वहाँ कौटिल्य, मर्तृहरि, पार्श्व और वसुमित्र जैसे विद्वान् होते रहें थे, परन्तु 102 ईस्वी के पश्चात् जो विद्वान् पाटलिपुत्र में संगठित हुए वे मानो नागार्जुन के उपकारों के प्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पित कर रहे थे। नागार्जुन के प्रति अगाध श्रद्धा ही थी जो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर (पेशावर) में जन्म लेने के बाद भी अस्तङ्ग और वसुवन्धु को पाटलिपुत्र ले आयी थी। पुरुषपुर के बन्दी जीवन से छुड़ाकर आचार्य अश्वघोष या स्वागत और सम्मान जिस दिन नागार्जुन ने पाटलिपुत्र में किया होगा उसे वर्णन करने की योग्यता अश्वघोष में नहीं रही होगी, अन्यथा जो भगवान् बुद्ध के चरित्र का चित्रण करने में सिद्धहस्त सिद्ध हुआ वह उस गौरवपूर्ण अवसर का उल्लेख किये बिना न रहता। परन्तु वह आह्लाद, वह अनुराग और वह गर्वोक्ति लिखने के लिए मज्झ ही कहा थे? अश्वघोष के शब्दों का भण्डार 'बुद्धचरित्' और 'सौन्दरानन्द' महाकाव्य लिखने में समाप्त हो चुका था।

ईसा से 150 वर्ष पूर्व से लेकर 200 वर्ष पश्चात् तक भारत का राजनैतिक वातावरण अत्यन्त अशान्त और अस्त व्यस्त रहा है। शकों और हूणों के निरन्तर आक्रमणों ने न केवल राजनैतिक स्थिति को ही अस्त व्यस्त किया प्रत्युत धार्मिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक जीवन को भी बहुत मलुपित कर दिया था। भारत के समस्त राजतन्त्र एवं प्रजातन्त्र अस्त-व्यस्त स्थिति में पहुँच गये थे। तभी तो ईसा की तृतीय शताब्दी के बाद गुप्त शासकों को अपनी विशेष शक्ति इन शक तथा हूणों का समुच्छेद करने में लगानी पड़ी।² परन्तु आक्रान्ताओं की क्रिया जितनी उग्र थी, भारतीय राष्ट्र में प्रतिश्रिया भी उतनी ही उग्रता पकड़ती गयी। भारतीय विद्वानों ने अपनी समस्त प्रतिभा भारतीय साहित्य एवं सांस्कृतिक पुनर्निर्माण में लगा दी। कहना नहीं होगा कि स्वनाम-धन्य आचार्य नागार्जुन उन्हीं राष्ट्र-मेविषों में से अन्यतम थे जिन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन ही

1 गंगा के पुरातत्त्वज्ञान में 'मन्त्रयान' बज्रयान और चौरागो सिद्ध शीपर तथा म श्री राष्ट्रल छात्र-पावन ने 84 सिद्धों की परम्परा में 16वें सिद्ध का नाम सिद्ध नागार्जुन दिया है।

—गङ्गापुरातत्त्वज्ञान, जनवरी 1933

2 चन्द्रगुप्त विजयमित्र की उपाधि 'शकारि' थी। मेघधेनी व साहस्यम्प का लघु निम्न प्रकार है—

'तीर्त्वा स्य मुखानि यन मयरे सिंघाजिता शालिना ।

मस्यापाम्पिवात्सल जल निविर्वाया निलोदजिन ॥

सन्ध्याय यो प्रशस्ति म निनरी वा स्तम्भ-मेघ निम्न प्रकार है—

'हूणस्य मशगतस्य सयरे दाम्बो धरा बन्दिना ।

राष्ट्र-निर्माण में बलिदान कर दिया। गुप्त शासन में पूर्ण जय प्राप्त करने का शासन भारतीय प्रतिष्ठा की गथा के लिए दिन-रात जागृत था, नागार्जुन ही उनके शास्त्र थे। शकों और हूणों के तूफानी आक्रमणों का पराक्रम करने के लिए जो पराक्रम शास्त्र-वाहनों ने समराङ्गण में प्रस्तुत किया, राजनीति, गृहस्थ, मर्यादा और विज्ञान के क्षेत्र में नागार्जुन का पराक्रम उन्मेषक न था।

नागार्जुन के निधे दृष्ट उच्चकोटि के अनेक दार्शनिक ग्रन्थ उपलब्ध हैं। उनके तन्त्र ग्रन्थ भी अध्यात्म-प्रधान हैं। तत्त्वप्रज्ञा, परम रहस्य-मुखाभि, सम्बोधि, समयमुद्रा आदि अध्यात्म-प्रतिपादन सांख्यिक ग्रन्थ हैं। दर्शन-ग्रन्थों में माध्यमिक वृत्ति, तर्कशास्त्र, उपाय हृदय, माध्यमिक चरित्र, युक्ति पट्टिका, शून्यता सन्तानि, प्रज्ञापारमिता मूल शास्त्र, दशभूमि विभाषा आदि ग्रन्थ अत्यन्त उच्चकोटि के हैं। चित्त विभुटि प्रकरण नामक एक नास्तिकग्रन्थ भी महत्त्वपूर्ण है।¹ नागार्जुन ने वैज्ञानिक ग्रन्थ भी लिखे अग्रिम परन्तु दुर्भाग्य से वे अभी तक हमें उपलब्ध नहीं हैं। नागार्जुन का एक ग्रन्थ 'आदि शास्त्र' नामक जनन विज्ञान के सम्बन्ध में है। एक दूसरे ग्रन्थ 'लोहशास्त्र' का उल्लेख भी है, परन्तु वह ग्रन्थ नहीं मिलता।² ईस्वी 105 में कुमारजीव ने चीन पहुँचकर नागार्जुन के ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया था। चीनी भाषा में नागार्जुन के बीस ग्रन्थ अभी प्राप्त हैं। कुछ के नाम ये हैं—

- 1 माध्यमिक चरित्र
- 2 दशभूमि विभाषा शास्त्र
- 3 महाप्रज्ञा पारमिता मूल व्याख्या शास्त्र
- 4 उपाय कौशल (न्याय)
- 5 प्रमाण योगल (न्याय)
- 6 विग्रह व्यावर्तनी (शून्यवाद विराधी युक्तियों का खण्डन)
- 7 चतुर्न्तव (चार स्तोत्र)
- 8 युक्ति पट्टिका (शून्यवाद समर्थक माठ युक्तिवा)
- 9 शून्यता सन्तानि (शून्यता समर्थक 70 चरित्रार्थ)
- 10 प्रतीत्य समुत्पाद हृदय
- 11 महाप्रज्ञा विज्ञानम् (शून्यवाद विवेचन)
- 12 मुहुरतेय (आचार्य नागार्जुन बोधिमय मुहुरतेय)

एक ग्रन्थ येन-जुङ् नाम से भी प्रचलित है, जो नागार्जुन का लिखा ही कहा जाता है। यह नेत्र योग, नेत्र चिकित्सा तथा नेत्र विज्ञान पर लिखा हुआ है। एक अन्य ग्रन्थ 'नागार्जुन बोधिसत्व योग' नामक भी नागार्जुन का लिखा कहा जाता है।

मुहुरतेय का प्रथम अनुवाद चीनी भाषा में गुणवर्मा ने 424-431 ई० में किया

1. वाग्य गहिता, उपादान, पृ० 64-65 तथा गुप्त साम्राज्य का इतिहास, भाग 2, पृ० 150
 2. भारतीय इतिहास की स्वरूपा, भाग 2, पृ० 1012

था। दूसरा अनुवाद सधर्मों ने 433 ई० में किया। 700 ई० में इत्तिङ्ग (इर्चिंग) ने तीसरा अनुवाद लिखा। इत्तिङ्ग ने लिखा है कि जब मैं भारत-याना को आया, एक बालक से मिला जिसे 'गुहल्लेख' कण्ठस्थ याद था। वयस्क रोग भी इसका श्रद्धा से पाठ करते हैं।" 1896 ई० में एच० वैजेल ने तिब्बती भाषा से अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया। उसी वर्ष जर्मन भाषा में भी इसका अनुवाद हुआ।¹

माधवनिदान के व्याख्याकार आचार्य विजयरक्षित ने नागार्जुन के एक अन्य ग्रन्थ का उल्लेख किया है—वह 'आरोग्य भञ्जरी' थी। यह निदान सम्बन्धी आयुर्वेद का उच्च ग्रन्थ था। वैज्ञानिक दृष्टि से इसमें दोषों के निदान, सम्प्राप्ति पूर्वरूप एवं रूपों का उल्लेख था। विजयरक्षित ने नागार्जुन के इस ग्रन्थ का उद्धरण भी दिया है।²

अब भगवान् बुद्ध को धर्म चक्र का प्रवर्तन रिये हुए 700 वर्ष बीत चुके थे। चौदह धर्म ज्यो-ज्यो बढ़ता गया उसमें भ्रमभेद बढ़ते गये। संप्राप्त के महापरिनिर्वाण के 100 वर्ष बाद बौद्ध भिक्षु दो बड़े-बड़े निकायों में विभक्त हो गये थे। ये निकाय सम्प्रदाय माने थे। प्राचीन बातों के दृढ़ पक्षपाती स्वविर कहलाते थे। बुद्ध भगवान् के सामने जो विनय (discipline of moral rules) स्थापित हुआ था, उसी को ज्यों का त्यों कायम रखा जाय, यह 'स्वविरवाद' था। किन्तु दूसरे पक्ष का कहना था कि देश और काल के अनुकूल यदि आवश्यक हो, तो कुछ नये नियम भी विनय में सम्मिलित कर लिये जाएँ। इस प्रकार नियमों का प्रचार करने वाले 'महासाधिक' कहलाये।

महासाधिकों ने बौद्धधर्म को भिक्षुओं और उनके सघों के तय दायरे से निज़ाल-कर सर्वसाधारण जनता के नगरों और ग्रामों तक विस्तृत कर दिया।³

बुद्ध-निर्वाण के 220 वर्षों बाद सम्राट् अशोक के समय बौद्ध-समाज में सामञ्जस्य स्थापित करने के लिए एक बड़ी सभा पाटलिपुत्र में आचार्य तिप्प के समामपतित्व में हुई थी। यह तृतीय बौद्ध सन्निधि कहलाई। इसमें उक्त दो भेद समाप्त तो नहीं हुए प्रत्युत अन्य अनेक भ्रमभेद बढ़कर साधिकों और स्वविरों में भी भेद-प्रभेद होने से 18 निकाय हो गये। कहना चाहिए बौद्धधर्म के ये अठारह निकाय अठारह सम्प्रदाय ही थे।

बुद्ध निर्वाण के 625 वर्ष बाद ईसा की प्रथम शताब्दी में शक सम्राट् कनिष्क ने भारत में बड़ी प्रभुता स्थापित कर ली थी। हम लिये चुके हैं उसने भारत आकर अपनी राजधानी पुष्पपुर (पेशावर) बनाई। भारत में रहकर वह बुद्ध धर्म में बहुत प्रभावित हुआ। उसने साँत और पाटलिपुत्र के राज्य भी जीत लिये थे। पाटलिपुत्र विजय करके वह विद्वान् अश्वघोष को अपने साथ ले गया। अश्वघोष ने पुष्पपुर पहुँचकर कनिष्क को

1. गरुडनी सुप्ता (बाली), चैत्र 2009 वि०, पृष्ठ 7, अङ्क 1

2. This movement brought Buddhism from the secluded cloisters to the towns and villages and converted it from a religion of the recluses to that of the masses

—The Cultural Heritage of India, Vol I, pp 279-80

बौद्ध धर्म की दोहा दे दी। अरघोप के ही परामर्शों में ईसा की प्रथम शताब्दी में कनिष्क ने बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों की एक बहुत बड़ी सभा बुलाई और यह प्रयत्न किया कि बौद्धों के पारम्परिक मतभेद दूर हो जाए। यह सभा कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के समीप कुण्डल-वन विहार तथा जालन्धर के निकट बुवन विहार में हुई थी और वहाँ मास तक हाजी रही थी। यह चतुर्षु बौद्ध-मैत्रीति के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें विनय के प्रश्न पर मतभेद मिटाने का प्रयास तो बहुत हुआ, परन्तु वह मिट न सका। तो भी विविध लेख्यद्वय हुए और तीनों पिटकों (विनय, सूत्र, धर्म) पर विभाषा नाम की व्याख्याएँ लिखी गईं। इस प्रकार विनय, सूत्र और अभिधर्म पर विभाषा लिखने वाले दस के विद्वान् सारे मतभेदों को तो दूर न कर सके, प्रत्युत 'वैभाषिक' सम्प्रदाय के रूप में स्वयं एक सम्प्रदाय बन गये।¹

इस प्रकार बौद्धों के विनय के आधार पर 18 तथा दार्शनिक दृष्टिकोण में 4 मुख्य सम्प्रदाय बन गये। दार्शनिक सम्प्रदाय जसका हम प्रकार थे—

- 1 वैभाषिक
- 2 सौत्रान्तिक
- 3 योगाचार
- 4 माध्यमिक

वैभाषिक सम्प्रदाय के लोग सम्पूर्ण प्रत्यक्ष को क्षण भगुर स्वीकार करते थे। सौत्रान्तिकों का कहना था कि पदार्थ क्षणभगुर होने से प्रत्यक्ष हो नहीं सकता, अतएव हमारा सम्पूर्ण ज्ञान अनुभव है। विश्व में प्रत्यक्ष कुछ नहीं। यागाचारों का आग्रह था कि विश्व ज्ञान का विवर्तन है। अतएव हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान स्वप्न की भाँति मिथ्या है। वस्तुतः वह हमारे ही ज्ञान का विवर्तन है। चौथे माध्यमिक वर्ग की धारणा यह थी कि जगत् में जो कुछ है वह द्रव्य का विवर्तन है। अतएव द्रव्य का विवर्तन होने के कारण विश्व का प्रत्यक्ष अभावान्मक है, नावात्मक नहीं।² आचार्य बोधिमन् नागार्जुन माध्यमिक धारणा के ही प्रबल समर्थकों में थे। न केवल समर्थक किन्तु माध्यमिक धारणा के धर्मवाद पर उद्भूत दार्शनिक प्रश्नों की रचना करके नागार्जुन ने सौग तीन दार्शनिक सम्प्रदायों को प्रायः

1 विनयपिटक (उपाद्वयान) की साहज माह्व्यायन, पृ. 6

(अ) प्रथम शतीति बुद्धपरिनिर्वाण के चौथे मास राजगृह में हुई। इसमें 500 भिक्षु भाग्यारण्य के समारणिक व मरकटिन हुए। धर्म विनय और अभिधर्म का विवरण हुआ।

(ब) द्वितीय शतीति परिनिर्वाण के 100 वर्ष बाद वैशाली में हुई। 700 भिक्षु स्वयं स्वविर के प्रधानों के बूटे। विचारणीय विषय सन्निधियों के दस अनिवार्य थे—भूतवश

■ मुख्य माध्यमिकों के विवर्तनप्रति। नूयस्य मनत्रणम्।

यागाचार मननर्मात्र मन्त्रमन्त्रा विवर्तनप्रति ॥

अर्थोक्ति मन्त्रमन्त्रमन्त्रमन्त्रा बुद्धविनि मोक्षान्ति ॥

प्रथम क्षणभगुरव मनत्र वैभाषिकी भाषण ॥

3 ते बौद्धावर्तुजिज्ञासा भावनया परम पुण्याय वधर्थाय। न च माध्यमिक यागाचार सौत्रान्तिक वैभाषिक सञ्ज्ञानि प्रसिद्धा बौद्धा यग क्रम भवभूयस्य बाह्यभूयस्य बाह्यभूयानुभवस्य बाह्याय प्रत्यक्षवशान्ति निष्ठाने।—भवदशन सञ्ज्ञ बौद्धधन 9

परास्त कर दिया। नागार्जुन ने जिस माध्यमिक शून्यवाद का प्रतिपादन किया। वह बौद्धों का महायान सम्प्रदाय कहा जाता है। न केवल स्वयं नागार्जुन ने, किन्तु नागार्जुन ने अपने ऐसा महाविद्वान् दार्शनिक शिष्य तैयार किया, जिसका नाम आर्यदेव था। 200 ई० के लगभग आर्यदेव ने 'चतुःशतक' तथा 'चित्त-विद्युद्धि-प्रकरण' जैसे ग्रंथ लिखकर अपने गुरु के रहे-सहे कार्य को शिखर तक पहुँचा दिया।

कहते हैं नागार्जुन के पांडित्य से आकृष्ट होकर जब आर्यदेव उनसे मिलने आये, नागार्जुन अपनी कुटी में बैठे हुए थे। किसी शिष्य ने आर्यदेव के आने की सूचना नागार्जुन को दी। उन्होंने मिलने से पूर्व अपने कमण्डल में जल भरकर उनके पास भेज दिया। आर्यदेव ने जल में एक मुई डाल दी, और ज्यों का त्यों वापस कर दिया। नागार्जुन यह देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए।

जल चाहे परिपाटी के अनुसार सम्मानार्थ भेजा गया था, किन्तु आर्यदेव ने उसे फैलाया नहीं, किन्तु मुई डालकर यह मोन प्रस्तावना रखी कि आपके अगाध ज्ञान में मुई की भाँति प्रविष्ट होने के लिए मैं तत्पर हूँ। नागार्जुन ने आर्यदेव को अपना शिष्य बना लिया और सचमुच आर्यदेव की बुद्धि मुई की भाँति पैनी सिद्ध हुई। उसने जीवन-पर्यन्त ज्ञान-पट के परिधान ही सिये।¹

आर्यदेव के उपरान्त भी बुद्धपालित, भावविवेक, चन्द्रकीर्ति, कमलबुद्धि आदि अनेक विद्वान् शिष्य-प्रशिष्य हुए जिन्होंने बौद्धों के महायान सम्प्रदाय को बहुत उत्कर्ष तक पहुँचाया।² गुप्तकाल में महायान सम्प्रदाय अत्यन्त उत्कर्ष पर पहुँच गया था। ईसा की चौथी और पाँचवीं शताब्दियों में वसुवन्धु, असग तथा उनके शिष्य धुर्न्धर तार्किक दिदनाग के रहते हुए भी योगाचार नहीं, किन्तु नागार्जुन और आर्यदेव का शून्यवादी महायान ही प्रतिष्ठित रहा।³ सत्य यह है कि इस युग में—ईसा की प्रथम शताब्दी से लेकर पाँचवीं शताब्दी तक—बौद्ध धर्म के तीन प्रमुख विद्वान् हुए, जो बौद्ध धर्म के तीन सूर्य कहे जाते हैं।⁴ उनमें प्रथम स्थान नागार्जुन का और द्वितीय उनके शिष्य आर्यदेव का ही था। तीसरे नम्बर पर आचार्य वसुवन्धु और असग का, यद्यपि असग और वसुवन्धु ने अपने प्रबल तर्क से योगाचार सम्प्रदाय का उत्कृष्ट प्रतिपादन किया। वसुवन्धु का 'अभिधर्म शोष' बौद्ध सिद्धान्तों का वास्तव में शोष है। 280 से 360 ई० तक वसुवन्धु और असग का समय है, किन्तु उससे पूर्व जो स्थापना नागार्जुन ने की थी वह हिलाई न जा सकती।

1 गल्पती गुपमा (वासी), चैत्र 2009 वि०, वर्ष 7, पृ. 1

2 गुप्त साम्राज्य का इतिहास, भाग 2, पृ. 149-152

3 विनयपिटक, भूमिका (श्री राष्ट्रन साहित्यादन), पृ. 2

4 He (Asanga) was founder of the Yogachar School of Buddhism His name is joined with those of Nagargua and Aryadeo, and these three men have been called the three suns of Buddhism, because of their activity in the pouring forth its light and glory upon the world. —Voice of the Silence, Sec. II, p. 330

दक्षिण भारत में श्रीपरंत के समीप श्री धान्यवटक में नागार्जुन का आश्रम था। नागार्जुनी काड़ा भी उसी के निकट है, वह भी नागार्जुन के निवास के कारण ही उनके नाम से विख्यात है। यह स्थान दक्षिण के गुटूर जिले में आज तक विद्यमान है, जो ई० पूर्व प्रथम शताब्दी से लेकर ईसा की तृतीय शताब्दी तक शान्तर्णी, सातवाहन या शालिवाहन वंश के आध्र मघादों के अधीन था। बाणभट्ट के 'हर्षचरित' का उद्धरण देते हुए धूम पीछे उल्लेख कर चुके हैं कि नागार्जुन सातवाहन मघाट¹ शिवस्वामी विजय-दित्य और उसके पुत्र गौतमी-पुत्र सातर्णी विजयमादित्य के गुप्त और मित्र थे²। इन सात-वर्णों या शान्तवाहन राजाओं को बौद्धधर्म पर बहुत श्रद्धा थी। इन श्रद्धा का कारण एक-मात्र नागार्जुन का महान व्यक्तित्व ही था। सातवाहन राजाओं ने बौद्ध सिद्धान्तों को क्षिप्रालेगो में खुदवाया तथा राजधानी, धान्यवटक (अमरावती) में भव्य स्तूप, गुहा मन्दिर, सगमरमर की मूर्तियाँ, पट्टिवाएँ, स्तम्भ एवं तारण आदि बनवाए जो आज तक भूगर्भ में प्राप्ति हुये हैं। सत्य कहा जाय तो वे राजाओं के सम्मरण नहीं, किन्तु नागार्जुन के ही सम्मरण हैं। अमरावती एवं नागार्जुनी काड़ा से मिले निखालेगो से आज भी ज्ञात होता है कि इन राजाओं और उनकी रानियों का बौद्ध धर्म और विनोद-नागार्जुन के प्रति किन्ती अगाध श्रद्धा थी।

महायान, वैपुल्यवाद, महाशून्यतावाद और माध्यमिक दर्शन नागार्जुन के सम्प्रदाय के ही नाम हैं। ईसापूर्व प्रथम शताब्दी में भी वैपुल्यवादी विचार लोगों में थे, वे मरना तक पटुच गये थे³, परन्तु उन्हें अपनी पिडिता से अस्मिन्मिच्छित बच्चे नागार्जुन ने महायान बना दिया। वस्तुतः नागार्जुन के शून्यवाद में योगाचार, सौत्रान्तिक तथा वैश्यायिक, तीनों ही सम्प्रदाय समन्वित हो जाते हैं। महा नव कि वैदिक दार्शनिकों के प्रत्यभिज्ञादर्शन जैसे सौव और ग्रहार्थवादों के दार्शनिकों भी बहुत कुछ उनमें समीप था गये थे। उपनिषदों का 'नेति-नेति' दर्शन और नागार्जुन का शून्यवाद पर्यावर्तमान में एक ही सिद्ध होते हैं। तात्पर्य यह कि विभिन्न विभिन्न दार्शनिक विचारों में नागार्जुन ने सुन्दर समन्वय कर दिया। सबका माध्यम होने के कारण ही वह माध्यमिक सम्प्रदाय बन गया।

अभाषिकों का क्षणभंगवाद नले ही बाह्यवस्तु मत्ता को क्षणभंगुर स्वीकार करना ही, किन्तु ज्ञेय के क्षणभंगुर रहते भी ज्ञान के प्रवाह रूप ज्ञाता का स्थायित्व तो रहता ही है, अग्न्या एक वर्ष पूर्व जले हुए ज्ञेय की प्रतिमिता ही असमर हो जाय।

सौत्रान्तिक प्रत्यक्ष ज्ञेय का प्रत्यक्ष नहीं, अनुमेय इसलिए स्वीकार करता है कि

1 मानवाहता का विस्तृत उल्लेख 'भारतीय इतिहास की स्पष्टता', भाग 2, पृ० 793 (149 सात-वाहन राज्य) में दिये। जयम लिखा है कि सातवाहन महासत्त्व शासन थे, किन्तु बौद्ध उक्त आध्र रत्न भी निज ज्ञान से वे आध्र सातवाहन बड़े जान मय थे।

2 भारतीय इतिहास की स्पष्टता, भाग 2 पृ० 911 तथा 978-979 (वज्रपात्रिका दल)

3. The evidence suggest that a faction of Mahayanists known as the Vaitulyakas made their way to Ceylon sometime before the third Century A. D., and tried to obtain a footing there. —The Cultural Heritage of India, Part I p 282

क्षणभंगुर होने के कारण पदार्थों का स्थायित्व न हानि स प्रत्यक्ष का व्यापार सम्भव नहीं । अतएव प्रत्यक्ष पदार्थ अनुभेय है ।

यागाचार की दृष्टि में जगत् ज्ञान व विवर्त से अधिक अन्य कुछ नहीं । साते हुए व्यक्ति का अपने विस्तर पर ही स्वप्न में रलगाडी, यात्रा और नगर—सभी प्रतीत होते हैं । वह अपन ही ज्ञान का विवर्त है । ज्ञेय की वास्तविक सत्ता न होने पर भी जो ज्ञान हाता रहता है वही विवर्त है । स्वप्न की भांति इस सम्पूर्ण जगत् का व्यापार भी विवर्त है ।

और माध्यमिक दर्शन में नागार्जुन ने उपयुक्त तीना का माध्यम यह बनाया कि विश्व शून्य है अभावात्मक शून्य । भाव रूप में केवल ज्ञान का स्वरूप ही शेष रहता है । अन्ततः गत्वा केवल यही सवित्ति शेष रहती है कि विश्व में जो कुछ है वह प्रतीयमान सत्ता से शून्य है । और मैं स्वयं भी विश्व की प्रतीति हान वाली सत्ता से शून्य हूँ ।¹

भगवान् बुद्ध का यह उपदेश दत्तिय— पुत्तामत्थि घनमत्थि इति वालो विहज्जति । अत्ताहि अत्ताम मत्थि कुत्ता पुत्ता कुत्ता घन ।—धम्मपद 62

यह वैदिक दर्शना के भी समीप पहुचन का माग बन गया । साख्य ने लिखा था तत्त्वान्म्यास से 'मैं कर्ता भाक्ता नहीं हूँ, यह सत्तार मेरा नहीं है, और मैं शरीर से प्रतीयमान सुखी और दुःखी नहीं हाता हूँ, ऐसी विशुद्ध ज्ञान की स्थिति का नाम ही कैवल्य है ।'²

नैबल्य अथवा परमपद का विश्लेषण विधिरूप से (Positively) करना दुष्कर दखन ही वैदिक दर्शना ने भी उसे अभावात्मक (Negatively) रूप से कहा था । अत्यन्त विमाक्ष को अपवग कहा,³ या निविध दुःख की अत्यन्त निवृत्ति का,⁴ तात्पर्य

1 शर्वो नागान्धिवो वभापिरण वटुमन्थन ।

गोत्रान्धिवेन प्रत्यन्तः शास्त्रार्थो न वहिमत् ॥

भाषार संहिता बुद्धिर्गोत्राचारस्य सम्मता ।

वचना मयिद शरणा मयन मध्यमा पुन ॥

रागादि नान तानान वागनन्त्युद गधवा ।

चतुर्गोत्री बोडाना मुक्तिरेषा प्रतीतिना ॥—सर्वदान सष्ट बोद्धदान 60

The sole object of the followers of the Sunvāda is to rootout the notion of 'I' and 'mine' or the self and that which belongs to the elf.

Therefore one who believes in the void (Sunvā) has neither likes nor dislikes—The Cultural Heritage of India Vol I p 262

(An article by Shri Mahamahopadhyaya Vidhushekhara Bhattacharya Head of the Dept of Sanskrit, Calcutta University)

2 एवं तत्त्वान्म्यासमि न म नात्मावधारितम् ।

—प्रतिपक्षसिद्धिद्वय वना पुन्यन नानम् ॥—तात्पर्यसिद्धि

¹ त एव तत्त्वान्म्यासमि न म नात्मावधारितम् ।— बृहदारण्यक उपनिषद् 4/3

3 सर्वदान विमाक्षवत् ।—वचना

4 प्रियं दुःखान्निवृत्तिं तत्त्वन्तं पुन्यम् ।

अनावात्म्य ही है। सोम्य या 'नाम्नि-नमे' और उपनिषद् या 'नेनित्वात्मा' सभी को धूम्यावस्था का निर्देश करते हैं। धूम्यावस्था में जो ज्ञान-या (अव्यक्त) शेष रहता है वही वैश्व है। नागार्जुन का 'असमव' और माण्डूक्य उपनिषद् का 'प्रचान घन' एव ही तत्त्व हैं। अतएव निषेधात्मक श्रेणी में प्रतिपादित नागार्जुन का धूम्यवाद न केवल बौद्धों के ही शेष-तानों सम्प्रदायों का माध्यम का गया, प्रचुर वैदिक दर्शनों या भी माध्यम उसमें उद्गमिन हो उठा। इतिहास नागार्जुन का धूम्यवाद ही अन्तोगत्या प्रकट का 'मदंवल्लिद श्रद्धानेह नागास्ति विचन' का अर्थ 'वैदिक दर्शनों की भी मान्यता होगी। नागार्जुन का यही माध्यमिक वाद था।' निम्ने बौद्ध और वैदिक सम्प्रदायों के बीच की गहरी खाई पाट दी। यही कारण था माध्यमिक सम्प्रदाय दत्ता 'वाग्निप्रदृष्टा वि दमके' 'प्रज्ञापरमितामूर्त', 'रत्नवृक्ष-मूर्त', 'उपाय हृदय' तथा 'वैकुण्ठ मूर्त' ईशा की दूसरी दत्तावली में ही तिब्बती और चीनी भाषाओं में अनूदिता होकर तिब्बत और चीन में प्रतिष्ठित हो गये थे।

सम्य भारत में 'विदिता' (वर्तमान भेत्ता) भी नागार्जुन के प्रचार-वेद्यों में एक प्रतिष्ठित स्थान था। यहाँ पर नागार्जुन के अनुयायी निम्ने ही पङ्क्ति में सत्र गार्हिय की रचना की थी 'महा तत्र वि बहु ईशा की चतुर्थ गलाश्री में दिक्षता और वाग्निशास्त्र के समक्ष भी अपने सौभाग्य चैत्र पर पड़ी नहीं गयी थी।' 'विदिता' में 'मेषदूत' में बड़े गौरव में विदिता का उल्लेख किया है। प्रतीत होता है पार्श्वमूर्त के पात्र के उपरान्त मण्डप की राजधानी भी विदिता ही गई थी।¹

ईस्वी सन् 102 में आचार्य जसवोध या वनिष्ण की दय्यता में मुक्त परसे

1 धूम्यमिति न वक्तव्यम् अन्वयमिति गाम्भिर्यम्।

उत्तर या अथ कति प्रमाणान्य दु कथ्यम् ॥—नागार्जुन सा० चरित्य, 22/11

बुद्धार्जुन नाम मोक्षो वनिष्णमिति इतिवचनम्।—नागार्जुन सा० चरित्य, 18 G

'न वमस्य पञ्चादिक नास्तीति वृत्त' इतिविदि निष्कर्षक मर्त्यमिति व्यपञ्चनम्।

—चरित्य, सा० बु० भाष्य ५० 329

The Vijnanavada referred to above is said to be based on the Upanishadas This will be perfectly clear if one reads the Vedanta in the light throw by such older teachers as Gaudapada Therefore Brahmanavada or Atmanavada in fact Vijnanavada — The Cultural Heritage of India Vol I, p 263

2 पञ्चुया मूल कल—(५० 175 पन्ना 18)

3 तथा हि दुःखं प्रविष्ट विदिता लभता राजधानीम्।—मण्डूक्य, पूर्वपक्ष 24

4 कुछ ऐतिहासिक उल्लेख प्रकट करते हैं कि मध्वन विदिता का दूसरा नाम वेदाचार्य भी था और नागार्जुन का नाम वृत्त हुआ था। वैश्व-मूर्त यही निष्ठ म्। यही धूम्यवाद या महात्म्य का साधारणिक रूप मई। यहाँ में प्रथम बार वैदिक-वेदाचार्य विचारलता तक पहुँचे थे। 'लतावन्तार नामन वचन म 'नाम' (नागार्जुन) नामक वृत्तान्त यथा धूम्यवाद के लक्षणा का उल्लेख है जो वसन्त में पैदा हुए। इन विचार के अनुसार तथा ५ 100 रूप पूर्व हुए।

नागार्जुन ने उन्हें बौद्ध संघ का प्रधान स्थविर स्वीकार किया। प्रायः 40 वर्ष बौद्ध संघ के महास्थविर पद पर अश्वघोष ने संघ की सेवा की। नागार्जुन के शिष्ट और व्यवहार-पाटव से परिपूर्ण आचार ने अश्वघोष को इतना प्रभावित किया कि वैभाषिक सम्प्रदाय की स्थापना करके भी अन्त को अश्वघोष ने नागार्जुन के महायान को स्वीकार कर लिया। न केवल स्वीकार किन्तु 'महायान श्रद्धोत्पाद शास्त्र' जैसा दार्शनिक ग्रन्थ भी महायान के समर्थन में लिखा। कवि होकर भी अश्वघोष नागार्जुन से इतने प्रभावित हुए कि अपनी कविता का क्षेत्र छोड़कर महायान का दार्शनिक विवेचन करने को वाध्य हुए। अश्वघोष का 'महायान श्रद्धोत्पाद शास्त्र' ऐसा उच्चकोटि का ग्रन्थ था कि मूल संस्कृत स चीनी भाषा में अनूदित हुआ। भारत से यह मूल संहृत ग्रन्थ तो लुप्त हो गया, किन्तु अब जापानी विद्वान् सुजुकी ने चीनी से अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया है।¹

अश्वघोष और नागार्जुन दोनों एक ही प्रदेश के महागुरु थे। वह मगध की ही यदास्विनी धरित्री है जिसने अश्वघोष और नागार्जुन जैसे संपूतों को जन्म दिया। अश्वघोष का जन्म साकेत (अयोध्या) में हुआ था, और नागार्जुन का विदम्भ (छत्तीसगढ़) में। दोनों नगर उस युग में मगध राज्य के अन्तर्गत ही थे। अतएव मगध का सम्मान ही दोनों का सम्मान था। एक ही माता के दो पुत्रों की भाँति वे एक-दूसरे के लिए सदैव काम आये। बुद्ध, धर्म और संघ के लिए उन्होंने अपने जीवन को सर्व से बलिदान तो किया ही, इसके अतिरिक्त राजनीति, साहित्य एवं विज्ञान में भी उन्होंने अपनी विद्या और चरित्र से अमर स्थान प्राप्त किया।

अब अश्वघोष की आयु 70 वर्ष की हो गई थी। अपने उज्ज्वल ज्ञान से काव्य, दर्शन और राजनीति के गौरव-गिरि पर अपनी विजय-पताका गाड़कर सन् 150 ई० में अश्वघोष ने अपनी जीवन-लीला समाप्त कर दी। मगध के इतिहास में उसके संपूतों का एक नया अध्याय बनाकर अश्वघोष अमर हो गये। अपने पूर्ववर्ती यथोबुद्ध विद्वान् के विदा हो जाने पर उनके रिक्त सिंहासन पर बौद्ध संघ के महास्थविर पद पर आचार्य नागार्जुन का अभिषेक हुआ।

दक्षिण भारत में उस युग में अग्यक और वृष्णि, ये दो जातियाँ बहुत प्रबल थीं। अन्तर्विग्रह, अथवा जातीय स्वार्थों के कारण जो भी हो, गत चालीस वर्षों में उनका पतन होने लगा था। कनिष्क के पराभव से शकों की प्रतिहिंसा शान्त नहीं हुई, प्रत्युत उद्दीप्त हुई। सिन्ध और काठियावाड़ के मार्ग से शकों के नये आक्रमण शुरु हो गये। बौद्ध और जैनो का पारस्परिक मनोमालिन्य ही था जिसके कारण कालकाचार्य जैन फारस से शकों को भारत पर आक्रमण के लिए ले आया। यह घटना प्रायः 123 ई० पू० से 100 ई० पू० की है। बीच में प्रायः 78 ई० पू० गौतमी-पुत्र शालकर्णो ने भारतीय राष्ट्र को सामर्थ्यवान बनाकर उन्हें भारत से खदेड़ दिया।² इसके उपरान्त भी ईसा के 25 वर्ष बाद तक आंध्र वंश की सत्ता का प्रताप भारतीय भूमि में प्रचण्ड तेज से चमकता रहा। कनिष्क आया,

1. 'भारत का कवि पर्व' (जो बन्नेर उपाध्याय), अश्वघोष का प्रथम देखिये।

2. भारतीय इतिहास की रूपरेखा, भाग 2, पृ० 110

परन्तु अधिक दिन न टिक सका। वनिष्क को पराजित करके आघ्र शातवाहनों का प्रताप अस्तोन्मुख हो चला था।¹ वनिष्क की मृत्यु के दस वर्ष बाद ही उज्जैन शातवाहनों के हाथ से निवृत्त गया था। तो भी नागार्जुन का आश्रम श्रीपर्वत पर मुशोभिन् था। शातवाहनों का राजनैतिक चक्रवर्ती क्षेत्र जितना ही घटता जाता था, नागार्जुन का धार्मिक चक्रवर्ती क्षेत्र उतना ही विस्तृत हो रहा था। अब वे बौद्ध भिक्षुसंघ के महाम्हाविर थे। उम युग में गौड़ संघ का महाम्हाविर किसी चक्रवर्ती से कम न था।

शक और हूण भारत में मिन्य और काठियावाड़ होकर ही आए। चूँकि बाह्यी में लेकर वनिष्क तब तथा हिमालय से दक्षिण समुद्र तक एरुन्न शातवाहन साम्राज्य का केन्द्र उज्जयिनी थी, इसलिए शक सिन्धु और काठियावाड़ में सीधे उज्जयिनी की ओर बढ़ गये। और 6-10 वर्ष में ही उज्जयिनी तथा विदिना जैसे प्रमुख केन्द्रों पर दम्भति अधिकार कर लिया। धीरे धीरे वे अपना विस्तार करने लगे। हूविष्क, चण्डन और रुद्रदामन जैसे शक शासक मिन्य, गुजरात और उज्जैन तथा विदिना में जम गये थे। नागार्जुन ने अपने धार्मिक अनुशासन में एक सुन्दर मुक्ति चलाई। 150 ई० में मानसर्षी सम्राट् शक शासक का जाभाता वन चुका था।² नागार्जुन ने धार्मिक अनुशासन में यह व्यवस्था कर दी कि भारतीय नासन शकों की बेटीयों से विवाह करें। नागार्जुन के धर्म-प्रचार को यह श्रेय है कि उससे प्रभावित होकर शक-हूण शासक भी बौद्धधर्म में दीक्षित हो गये। वनिष्क भी इसके लिए बहुत कुछ कर गया था। शातवाहन राजाओं ने शक कन्याओं से विवाह करना प्रारम्भ कर दिया। शकों को चाहे कन्यायें न दी जाती हों, परन्तु शकों की कन्यायें लेने में कोई आपत्ति न थी। इसलिए शकों को दक्षिण पालि ग्रंथों में 'रुद्धिय-मान' (राष्ट्रीय सत्त) कहा जाने लगा था। क्योंकि शाय प्रत्येक शक क्षत्रप भारतीय राजा का भासा हो गया था। धीरे-धीरे राष्ट्र सत्त शकों का पर्याय-वाची बन गया।³ शकों का बड़े पैमाने पर यह राष्ट्रीयकरण नागार्जुन के धर्म प्रचार का ही फल था, इसमें सन्देह नहीं।

'पात्री अनिग्रम्मपिटक' के 'कथावत्यु' ग्रंथ में किन्ने ही बौद्ध निवासों का वर्णन किया गया है, माघ ही वैपुल्यवाद का मण्डन। कथावत्यु की अट्टकथा में वैपुल्यवादियों को ही महासूयतावादी कहा गया है। नागार्जुन ही सूयतावाद के आचार्य थे। इसलिए वैपुल्यवादी और सूयतावादी एक ही थे। इन्होंने बौद्धधर्म में जो नये विचार प्रकटित किये वे वस्तुतः बौद्ध मध्यम मार्ग के विपरीत न जाने वाली बातें थीं। यह विद्रोही बौद्ध अनुशासन ही नागार्जुन का 'महायान' था। इनके मुख्य अनुशासन देखिये—

(1) सघ का दान ग्रहण नहीं करना चाहिए। सघ किसी दाता को मुद्र करता है, यह मिथ्या है। सघ का दान का उपभोग भी न करना चाहिए। सघ का दान देने से कोई महापुत्र होगा यह मिथ्या है।

(2) मुद्र को (मुद्र ने नाम पर) दान देना निषिद्ध है। मुद्र उस लोक में

1 भारतीय इतिहास की स्वरूपा, भाग 2, पृ० 931

2 इति, भाग 2, पृ० 939

3 राजा मुद्रावत, पृ० 203

कोई नहीं थे, और न उन्होंने कोई उपदेश दिये।

(3) किसी खास कारण से (एकाभिप्राय से) मैथुन का सेवन किया जा सकता है, जो ज्ञान की दृष्टि में हो।¹

ये तीनों ही बातें प्रचलित बौद्धधर्म और सघ के प्रति स्पष्ट विद्रोह थी। पहली में सघ का, दूसरी में बुद्ध का और तीसरी में धर्म का निराकरण स्पष्ट ही विद्यमान है।²

ईसा की प्रथम शताब्दी तक बौद्धधर्म बहु धर्म नहीं रह गया था, जिसकी स्थापना 625 वर्ष पूर्व भगवान् बुद्ध ने स्वयं की। स्वयं भगवान् बुद्ध के समय भी भिक्षु और भिक्षुणियों के अनुचित आदान-प्रदान और मैथुन की शिकायतें हो जाती थी। उनके लिए तत्पात को व्यवस्थाएँ देनी पड़ती थी।³ अब 625 वर्ष पश्चात् श्रृंगि पत्तन के धर्म-प्रवर्तन में कहे गये आठ आर्य-सत्य लोगों को मूल गये थे। धर्म की वह पवित्रता नष्ट हो गयी थी। खुले-आम अमर्यादित आदान-प्रदान और मैथुन बुद्ध, धर्म और सघ को कलंकित कर रहे थे। ऐसी दशा में नागार्जुन का विद्रोही आन्दोलन सम्योचित था। क्योंकि सत्य यह है कि परमार्थ में अब न वह भय था जिसे दान दिया जाय, न वह बुद्ध भावना जिसे सम्पत्-सम्पुटि कहा जाय और न वे भिक्षु और भिक्षुणियाँ जिनमें ग्रहचर्म की पवित्रता हो।

तो श्री नागार्जुन ने बौद्ध धर्म से अपना सम्बन्ध-विच्छेद नहीं किया। वे अपने को बौद्ध कहते रहे। बुद्ध के व्यक्तित्व से धर्म न विपटा रहे, इसलिए शून्यवादी के लिए यह कहना कि बुद्ध कोई हुए ही नहीं, अनुचित न था। धर्म के अनुशासन व्यपिन के अनुशासन नहीं हैं, वे अखण्ड सत्य हैं, जो कल थे वे आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। मृत और सत्य सदैव यथापूर्व होते हैं, और होते रहेंगे। धर्म की सत्ता बुद्ध के जीवन से क्यों जोड़ी जाय? बुद्ध ने जो कुछ कहा, क्या वह पहले सत्य नहीं था? वह क्या आज भी सत्य नहीं है? इसलिए बुद्ध के भय से धर्माचरण करना ही अधर्म को मार्ग प्रदान करना है। जब वह भय न होगा, धर्माचरण भी न रहेगा। और नहीं रहा। इसलिए 'आत्मावतम्बी वनो'। यही बुद्ध भगवान् का आदेश था, जो नागार्जुन ने अपने श्वे उग्र से प्रस्तुत किया। महायान की यही सहिमा थी—देश, काल और पात्र को देखकर व्यवहार करो।

नागार्जुन के धर्म-प्रचार का यही अर्थ था जो देश, काल और पात्र के अनुकूल था। इसी कारण बौद्ध आचार्यों में नागार्जुन को बोधिवृक्ष कहा जाता है।⁴ नागार्जुन

1. The Cultural Heritage of India, Part 1, p. 282 तथा

महा पुरातत्त्व (श्री राज्ञ महाराज), पृ० 212

2. विषयपट्ट ४।

3. शून्य, १। स्वभावतः और अतिगम्भीर भी भारत में भय, बुद्ध और धर्म सभी अकारणिक हैं। आचार्य सम्य ने कहा था—'बुद्धों नेच देखा, भगवान् अकारणिकेका यथा'—महा वि० 12/2। स्वयं आचार्य नागार्जुन ने माध्यमिक चरित्रा में किया—'नैराश्रय तथा न तथापरोक्ष विवेक मगर्भा। सर्ववोध'—मा० ४१० 25/30-31

4. The tree of the knowledge is a title given by the followers of the Bodhi Dharma (Wisdom Religion) to those who have attained

की छत्रछाया में बैठकर लोगो ने एक बार फिर धर्म का साम्प्रदायिक बोध प्राप्त किया। ठीक वैसे ही भगवान् गौतम ने बोधि-वृक्ष के नीचे बैठकर उस बेला में नीरजरा नदी के तट पर प्राप्त किया था। श्रीपर्वत आज की उरबेला बन गयी थी।

ये सब नागार्जुन के जीवन के वे चित्र हैं जो उनकी दार्शनिक, सामाजिक और धार्मिक योग्यता को प्रस्तुत करते हैं। ईसा के 150 वर्ष पूर्व जिस प्रकार गण्ड का शरीर पुष्पमिश्र और आत्मा पद्मजलि थे, ठीक वैसे ही ईसा के 150 वर्ष पश्चात् राष्ट्र का शरीर शान्तिवाहिन में और आत्मिक चेतना नागार्जुन में निहित थी। हमने अभी तक उनके जीवन के उस भाग को छुआ ही नहीं जिसके कारण हम उन्हें भारत के महान् प्राणाचार्यों के बीच यहाँ सम्मानित कर रहे हैं। हमने अब तक नागार्जुन को एक दार्शनिक, परमाचार्य अथवा समाजशास्त्री के रूप में देखा है, आइये, अब उनका एक प्राणाचार्य के रूप में परिचय करें—

एक बार बुद्ध भगवान् श्रावस्ती में अनाथ विट्ठिक के आश्रम जेतवन में विहार कर रहे थे।

भगवान् ने देखा, मिक्षु शारदीय ज्वर (जाटाबुखार) में जर्जरित हैं। वे बिचड़ी खाते, वमन हो जाती। भान गाने, वमन हो जाना। इस कारण वे कृश, रुक्ष और दुर्बल थे। शरीर पीले-पीले हो गये थे। मांस सूख गया, और पिचकी हुई छाल पर उमरी हुई तम से दूरी से दिखायी देती थी। देखकर भगवान् ने आयुष्मान् आनन्द से पूछा—

‘आनन्द ! आजकल ये मिक्षु क्यों जीर्ण-शीर्ण और जर्जरित हो रहे हैं ?’

‘भन्ते ! इन मिक्षुओं को शारदीय ज्वर ने जीर्ण शीर्ण और जर्जरित कर दिया है, जिससे इन्हें खिचड़ी और भान तक नहीं पचता, वमन हो जाता है।’

भगवान् की मुद्रा गम्भीर चिन्ता में निमग्न हो गयी। एकान्त में बैठकर वे विचार करने लगे—‘दुःख की वान है, इतने सारे मिक्षु शारदीय ज्वर में जर्जर हैं। वे स्वाधी नहीं सकते। उनके शरीर सूखकर अस्थि चर्म से ढोप रह गये हैं। क्यों न मिक्षुओं को औषधि-मेहन की अनुमति दूँ ? ऐसी औषधि जिसे शीघ्र आहार भी मानें और औषधि भी हो जाय।’ विचारते विचारते भगवान् नहीं, मन्त्रन, तेल, मद्य और खाद—यह पात्र बगुन निश्चय की। सोच इन्हें सूक्ष्म आहार भी मानने हैं, और यह औषधि भी हो सकती है, उचित हो कि मैं मिक्षुओं को इन्हीं औषधियों के प्रयोग की अनुमति दूँ।

सन्ध्या हो गयी। भगवान् के प्रवचन का समय आ गया। भगवान् ने एकत्रित मिक्षुओं को सम्बोधित करने हुए कहा—

the height of mystic knowledge—Adepts Nagarjun, the founder of the Madhyamik School, was called the ‘Dragon tree’ the dragon standing as a symbol of wisdom and knowledge. The tree is honoured because it is under the Bodhi (wisdom) tree that Buddha received his birth and enlightenment, preached his first sermon, and died.—Madame Blavatsky (The Voice of the Silence, p 457)

‘भिक्षुओ ! मैं तुम्हें शारदीय ज्वर से जर्जर देख रहा हूँ । अतएव पाँच भैषज्यों के प्रयोग की अनुमति देता हूँ । किन्तु भिक्षुओ, सग्रह न करना । प्रातःकाल ही भैषज्य का सम्पादन करो, और प्रयोग कर लो ।’

भिक्षुओ ने वैसा किया । परन्तु इतने से पूर्ण लाभ न हुआ । आनन्द न भगवान् से कहा—

‘भन्ते ! पूर्वाह्न के ली हुई औषधि से भिक्षुओ को पूर्ण लाभ नहीं हुआ ।’

‘तो आनन्द ! पूर्वाह्न और अपराह्न में भी औषधि-सेवन की अनुमति देता हूँ ।’¹

इस प्रकार भगवान् बुद्ध ने सघ में रोगों के निदान और चिकित्सा की आधारशिक्षा रखी थी । नागार्जुन के काल तक भगवान् के वे शब्द जन-गण में गूँज रहे थे ।

‘आनन्द ! रोग-निवारण के लिए भैषज्य की अनुमति देता हूँ ।’

इतना ही नहीं, समय-समय पर कई बार भगवान् ने भिक्षुओं को सम्बोधित करते कहा था—

‘भिक्षुओ ! किसी प्रकार दूसरे का उपकार किये बिना, भिक्षा लेना पाप है ।’

शास्ता ने एक बार और कहा था—

‘जो रोगी की सेवा करता है, वह मेरी सेवा करता है ।’²

यही सब प्रेरणाएँ थीं जिन्होंने भिक्षु सघ को निदान और चिकित्सा-विज्ञान के अनुसन्धान की ओर प्रवृत्त किया । आचार्य नागार्जुन में यह प्रवृत्ति उत्कृष्ट रूप में विद्यमान थी । न केवल प्रवृत्ति किन्तु तत्परता और तल्लीनता भी । उन्होंने भारतीय चिकित्साशास्त्र में ऐसे महत्त्वपूर्ण अनुसन्धान प्रस्तुत किये जिन्होंने न केवल आयुर्वेद में, किन्तु सारे वैज्ञानिक जगत् में एक नया युग प्रस्तुत कर दिया ।

भगवान् तथागत सम्यक्-सम्बुद्ध ने समय पर ऊपर के केवल पाँच द्रव्य ही नहीं, सैकड़ों या हजारों औषधियों की अनुमति सघ को दे दी थी । राग-परिज्ञान के लिए निदान शास्त्र की प्रेरणा दी । जागम, औद्भिद और पाण्डित्य द्रव्यों का प्रयोग, पचकर्म, शास्त्र्य कर्म, ग्लुचर्या, भैषज्य सग्रह, भैषज्य कल्पना, आदि सभी का ओजस्वी विधान किया । विनयपिटक का ‘भैषज्य स्वघ’ इसी प्रकार के विधानों से भरा पड़ा है । भगवान् ‘जीवक’ की योग्यतापूर्ण चिकित्सा से स्वयं अत्यन्त प्रभावित थे ।

तथागत के वे अनुशासन 700 वर्ष बाद भी भारत के वातावरण में प्रतिष्ठापित हो रहे थे ।

‘जो रोगी की सेवा करता है, वह मेरी सेवा करता है ।’ भगवान् का जो भना उनको सेवा करना चाहता हो । उसे एक ही प्रेरणा थी—‘वह रोगी की सेवा करे ।’ नागार्जुन ने दृढ़ मन से शरिर रह-रहकर प्रतिष्ठापित होते थे—

‘रोगी की सेवा ही भगवान् की सेवा है ।’

मानो जीवन के निविड पथ पर खड़े होकर भगवान् न म्रिय ही भवत का आह्वान किया हो । नागार्जुन ने धर्मक्षेत्र में मरण वानन से ज्योते हुए शास्ता की यह

1. विनयपिटक, भैषज्य स्वघ-पाठ ।

2. गृह्य और उपनिषद् अनुवर (बुद्ध) ।

पुकार सुन ली—

‘मेरी सेवा का पुण्य पाने के लिए रोगी की सेवा करो !’

दून्यवाद के प्रतिपादन में अनवरत लगी हुई ऋतम्भरा विश्व का मिथ्यात्व भी मिथ्या मानकर शास्ता के कर्मयोगी आदेश पर आरुढ़ हुई। भारत, भूटान, नेपाल, तिब्बत, चीन और जापान तक जिसके निर्माण किये हुए महायान पर विश्व चल रहा था, वह स्वयं आज शास्ता के सजोये हुए पथ पर रोगियों की चिन्ता में चला। निर्मम ज्ञान की प्रत्यभिज्ञा में विद्व ने जिसे वाचिसत्व के रूप में परिचय किया, वही स्वास्थ्य की दून्यता में रोगों की अदून्यता देखकर दून्यता और अदून्यता का निदान और चिकित्सा के साथ समन्वय करने में प्रयुक्त हो गया। बड़े-बड़े दिग्गजों से टक्कर लेकर जिसने इस विश्व की दून्यता सम्पादन की थी, वही महान् योद्धा इस दून्य विश्व में रोगों की अदून्यता कैसे स्वीकार कर लेता ?

राष्ट्र के भीषण सूफानों में न जाने कितने जागृत्यमान प्रकाशपुञ्ज बुझ जाते हैं, टिमटिमाते हुए प्रदीपों की कौन बहे ? ईसा की दो शताब्दियों पूर्व तक भारत के महान् साहित्य का बड़ा भाग छिन्न-भिन्न हो गया था। मनुस्मृति, सुभुत, चरक, महाभारत और रामायण आदि ग्रन्थों का फिर से प्रतिस्कार हुआ, तब वे आज इस रूप में हमें उपलब्ध हैं, अन्यथा राष्ट्र जीवन के ये प्रकाश-स्तम्भ भी बुझ जाते। ईसा से 320 वर्ष पूर्व भारत पर सिकन्दर के आक्रमण ने यहाँ के विनाश ग्रन्थ साहित्य को अधिकांश नष्ट कर दिया था। उससे 350 वर्ष पूर्व भी यूनानियों के आक्रमण अपने विध्वंसकारी अपराधों के लिए भुलाये नहीं जा सकते। बीच में शक और हूणा जैसी असम्य जातियों ने भी भारत की कला और साहित्य का विनाश करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। नागार्जुन के समय तक भी शक आक्रान्ता अपनी विनाशकारी करतूतों पर ही रहे थे। इतिहासकारों को ज्ञात है कि छ बार विध्वंस हो होकर तक्षशिला नई-नई आबाद होती रही थी।¹ तक्षशिला में भारतीयों के जो बड़े-बड़े पुस्तकालय और विश्वविद्यालय थे, वे उपर्युक्त आक्रमणों द्वारा छिन्न भिन्न हो चुके थे। और नागार्जुन के समय तक भी ये दम्प्युल शान्त नहीं हो पाये थे। उनके आक्रमण चल ही रहे थे।

यह वह युग था जब भारत के विद्वानों ने ममता राष्ट्र के नव निर्माण का प्रयत्न था। विनाश भग्नावशेषों का जीर्णोद्धार, छिन्न भिन्न साहित्य और कलाओं का प्रति-संस्कार ही इस युग के नव निर्माण थे। एक शताब्दी पूर्व (100 ई० पूर्व) ही अस्तव्यस्त ‘अग्निवेश संहिता’ का प्रतिस्कार वस्मीर-सम्राट् वनिष्क के दरबार में बैठकर चरण में

1 At one or two points in the northern part of the walled city, Marshall dug down in small areas to the natural soil. He found remains belonging to six successive periods of habitation.

—Bulletin of the Archeological Survey of India, No. 4, 1947-48

किया था ।¹ यह साधारण कार्य न था । 'अग्निवेश संहिता' के सहारे वैदिक दर्शनो की जो वकालत चरक ने की वह अद्वितीय है । बौद्धों के नास्तिकवाद के विरुद्ध जब किसी को उगमी उठाने की क्षमता नहीं थी, तब चरक ने आत्मगौरव के साथ गरजकर कहा—

‘पातकेभ्यः परञ्चैतत्पातक नास्तिक ग्रहः’²

सर्ग, प्रतिसर्ग, प्रेत्यभाव, कर्मविपाक, सदसद्भाव, आप्तागम आदि प्रश्नों को लेकर क्षणभंग और शून्यवाद को ऐसी फटकार बतार्दे कि प्रतिवादियों के पैर काप गये । तो भी प्रतिसत्कार का गौरव यह था कि ग्रन्थ में आयुर्वेद की वैज्ञानिकता को तनिक भी व्याधात नहीं पहुँचा । जो भी हों, लोग धाक मान गये । सपक्ष और विपक्ष ने एक स्वर से कहा—‘चरकस्तु चिकित्सिते ।’ और दृढ़वच ने तो कलम ही तोड़ दी—‘यदिहास्ति-तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्त्वचिन्त’³ ।

परन्तु इतने से क्या होता है ! यहाँसो सताब्दियों नहीं, सहस्राब्दियों से साहित्य के प्रासाद विध्वस्त पड़े थे । नागार्जुन ने ‘सुश्रुत संहिता’ पर दृष्टि डाली । आखिर ‘सुश्रुत संहिता’, ‘अग्निवेश संहिता’ से कुछ प्राचीन ही थी । नागार्जुन ने ‘सुश्रुत संहिता’ का प्रतिसत्कार करके भारतीय वैज्ञानिकों के अस्तप्राय सत्यशास्त्र को पुनर्जीवित कर दिया । सपाय हृदय, प्रज्ञापारमिता, रत्नकूट, वैपुल्य सूत्र आदि विदाल दार्शनिक ग्रन्थ लिखने के बाद नागार्जुन को आयुर्वेद में दर्शन की तर्कनाएँ लिखने की आवश्यकता नहीं रही थी । नागार्जुन ने सुश्रुत के प्रतिसत्कार में चरक की भाँति दर्शनशास्त्र नहीं लिया । चरक ने न्याय, वैशेषिक और सांख्य की भाँति नागार्जुन ने सुश्रुत में प्रपञ्चिता, विवर्त और शून्यता का प्रतिपादन करके ग्रन्थ को दुबह नही बनाया । यद्यपि चरक की तर्कना शैली, विषय-प्रतिपादन, भाषा-सौष्ठव और सण्डन-गण्डन बहुत रोचक और प्रभावशाली है, तथापि ये इस सीमा तक पहुँच गये हैं कि यदि अध्येता पहले से न्याय, वैशेषिक और सांख्यशास्त्रों का विद्वान् न हो तो ‘चरक संहिता’ की समझ ही नहीं सकता । इसके प्रतिकूल नागार्जुन ने सुश्रुत में ऐसी जटिलता नहीं आने दी ।⁴

जिन प्रकार चरक का विविन्ता-स्थान सर्वोत्तम माना जाता है, उसी प्रकार सुश्रुत का शारीर-स्थान ।⁵ सुश्रुत के शारीर-स्थान का प्रथम अध्याय दार्शनिक विचारों

1. यह बनिष्क शब्द जातीय बनिष्क से मिलता था । बौधायन (घन) बनिष्क की रामधानी पुन्यपुर थी, जब कि भारतीय बनिष्क का राजधानी धौनवर । भारतीय बनिष्क 100 पर्यं पूर्व हुआ था ।
॥ बनिष्क ‘भारतीय इतिहास की रूपरेखा’ में भी (भा० 2, पृ० 930-931) सिद्ध किया गया है ।
बौधायन बनिष्क को ‘शास्त्रानुवादि’ या ‘आयोप्यनुवादि’ विशेषण देकर लिखा गया । शरीर में भारतीय नामों की नज़र में अपने नाम बहुत रहे ।
2. नागार्जुन की समर्पण करना मन्त्र यह था—‘चरक मन्त्र, गु० 11/15
3. “ओ यदा है यदी घनम् । जो महा नहीं वह कहों नही ।”
4. ‘बोधिसत्त्व भगवान् अन्यत्र हि रिज इति प्रति गच्छन्तु मुमुक्षुम् । यत्र यत्र चरन्ते हि प्रयोगस्तत्र नये प्रणिमन्तुं मुमुक्षुः शालम्भ्य इति । अतिसारः चरितेह नागार्जुन एव ।’—जह्म, सुश्रुत ध्याना, मूल 1/2
5. ‘शारीर मुमुक्षु प्रोक्तं चरकस्तु चिकित्सितम् ।’
पूरा शरीर जिन् प्रकार है—
‘मिदं न मया पेटे मुखेनेतु वाप्यत ।
शारीरे मुमुक्षु प्रोक्तं चरकस्तु चिकित्सितम् ॥’
आयुर्वेद ज्यों की ‘बृहत्संहिता’ में सुषुप्त का स्थान है । बृहत्संहिता के सुषुप्त, चरक और अष्टांग हृदय—यह तीन ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं ।

का सग्रह है। (1) शरीर के कारण क्या है? उपादान क्या? समवायि क्या? और निमित्त क्या? (2) चेतना क्या है? (3) प्रवृत्ति क्या है? (4) पुष्प क्या है? (5) विचार क्या है? आदि विषय ही इस अध्याय की विचारणीय सामग्री हैं। नितान्त शून्यवादी होते हुए भी इस अध्याय में नागार्जुन ने साम्य मत का सुन्दर प्रतिपादन किया है। परमार्थ में भले ही यह जगत् शून्य हो या अन्य कुछ—नवय नास्तिका। अस्तित्व नास्तित्व निरासेन तुवय निर्वाणपुत्र गामिन भट्टेन पय विद्योन्नयाम ।' (भा० वृ० व्याख्या, चन्द्रकीर्ति, पृ० 368) व्यवहार में यदि शरीर शून्य हो तो बाह्य का निदान और किमकी चिकित्सा? शरीर को परमार्थ में पाञ्चभौतिक स्वीकार किये बिना आयुर्वेद की प्रवृत्ति हो नहीं सकती।¹ इसी रहस्य को स्पष्ट करने के लिए 'सुश्रुत संहिता' के प्रारम्भ में लिखा है—तत्रपुरुष प्रधान तस्यापकरण मन्यत् ।²

शारीर स्थान में शरीर और शारीर का वर्णन अथरस साम्य मत का ही अनुसरण है। वह उपादा जो आचार्य ईश्वरकृष्ण ने साध्यकारिका में दी है, सुश्रुत में भी अविकल रूप से विद्यमान है।³ जैसे जड़ (अचेतन) दुग्ध बटड़े के पोषण के निमित्त माता के स्तनों में स्वयं प्रवृत्त होता है, उसी प्रकार पुरुष कंबल्य के लिए प्रवृत्ति प्रवृत्त होती है।⁴ इस प्रकार सुश्रुत का कर्म पुरुष वही है, जो साध्य का शरीर है, और वही चिकित्सा का अधिकरण है।⁵ इस प्रकृति और पुरुष के सम्बन्ध का नाम ही जीवन है। यही आयुर्वेद का चिकित्साधिकरण है। इस प्रकार अचेतन की मत्ता से भिन्न एक नित्य चेतन की सत्ता भी 'सुश्रुत संहिता' में स्वीकार की गई है।⁶

नागार्जुन ने वैदिक दर्शन की मान्यताओं पर अपने शून्यवाद की छाप लगाने का प्रयत्न नहीं किया, अन्यथा शून्यवादी की दृष्टि में वस्तु सत्ता का प्रश्न ही नहीं उठता। शून्य परिणामत सत्ता का प्रतियोगी है। परन्तु नागार्जुन ने सुश्रुत को आधार बनाकर दार्शनिक संपर्प के लिए बौद्ध और अवोद्ध अथवा नास्तिक और आस्तिक का विवाद प्रस्तुत नहीं किया। सबसे अधिक गौरव और निर्दिष्टमानता की बात यह भी है कि सुश्रुत का आमूल-चूत प्रतिसंस्कार करके भी नागार्जुन ने ग्रन्थ का नाम 'सुश्रुत संहिता' ही रहन दिया। चरक ने 'अग्निवश संहिता' का प्रतिसंस्कार करके महिना का नाम भी बदलकर 'चरक संहिता' कर दिया। इस मन्तुलन में चरक की सेवाओं और विद्वत्ता का सम्मान हृदय में रखते हुए भी यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि चरक की सेवाओं में नागार्जुन की सेवाएँ ही अधिगमि स्वार्थ थी।

1. परिमित् भाग्न पञ्चमहाभूत शरीरि समवायि। पुरुष इत्युच्यते ।—गुप्पुन म०, सूत्र० 1/22

II गुप्पुन, सूत्रस्थान, 1/22

3. तत्पञ्चवर्णय प्रधानस्य पुष्प कंबल्यार्थं प्रवृत्ति मुपदिशति धीरादीश्वर इत्युदाहर्ति ।'

—गुप्पुन, शरीर० 1/3

4. वरग विवृदिनिमित्त आरभ्य यथा प्रवृत्तिरग्नयः ।

पुष्प विमोघ निमित्त तथा प्रवृत्ति प्रधानस्य ॥—भाष्य कारिका 57

5. पञ्चमहाभूत शरीरि समवायि पुरुषदिनि । त एव कर्मपुरुषश्चिकित्साधिकरण
—गुप्पुन, शरीर स्थान, 1/16

6. आयुर्वेदशास्त्र निदानोपपद्यवत्ता क्षेत्रज्ञा निरूपयत् ।—गुप्पु० शरीर० 1/16

नाम परिवर्तन करने में चरक के सामने एव हेतु अवश्य रहा होगा। 'अग्निवेश संहिता' इतनी छिन्न भिन्न हो गई होगी कि चरक को स्वयं अपने विचारों का समावेश करके संहिता पूर्ण करनी पड़ी होगी। समझ है प्रतिसम्भर्त्ता के विचारों में कोई त्रुटि के लिए उत्तरदायी न माना जाय तथा उन त्रुटियों के लिए अग्निवेश का विद्वानों में अब मानित न होन दन के लिए चरक ने संहिता में अपना नाम जाह्नव (सारी त्रुटियों का भार अपने ऊपर ले लिया और प्रत्येक अध्याय के अन्त में सम्मानपूर्वक मूल ग्रन्थ लेखक को मस्तक झुकाते रहे—'अग्निवेश कृते तन्त्रे चरक प्रतिसंस्कृत'। आखिर प्रतिसम्भर्त्ता का अधिकार-क्षेत्र बहुत है, वह ग्रन्थ को पुराने से नया कर सकता है।¹ इस कार्यावली में कितने उलटफेर नहीं होते होंगे। तो भी ग्रन्थ निर्माण का श्रेय देने के लिए अग्निवेश का प्रत्येक अध्याय के अन्त में श्रद्धाजलि अर्पित करना हिमालय की उच्चता और सागर की गम्भीरता से कम नहीं।

चरक का यह प्रतिसंस्करण अधूरा रह गया था। 'चरक संहिता' के दूसरे प्रति संस्कर्ता दृढबल ने स्वयं लिखा है कि 'महर्षि चरक ग्रन्थ का चिकित्सास्थान के तेरहवें अध्याय तक लिखकर छोड़ गये थे। शेष 41 अध्याय और लिखकर ग्रन्थ का मैं पूर्ण किया है।' इन 41 अध्यायों में 17 अध्याय चिकित्सास्थान के, 12 कल्पस्थान के, और 12 सिद्धिस्थान के हैं। इसी प्रकार अनेक उलटफेर 'सुश्रुत संहिता' में भी हुए होंगे। 'चरक संहिता' का अन्तिम प्रतिसंस्कार जो दृढबल ने किया वह नागार्जुन के कुछ ही बाद, विन्तु वाग्मट (5वीं शती ई० पूर्वी) से पूर्व हुआ था। इसको हम तीसरी-चौथी ई० शती का मान सकते हैं। चरक नागार्जुन से प्रायः 100 वर्ष पूर्व हुए। इन दोनों विद्वानों ने ग्रन्थ में अपने नियम हुए प्रतिसंस्कार का स्पष्ट परिचय लिखा है। चरक ने प्रत्येक अध्याय के अन्त में 'अग्निवेश कृते तन्त्रे चरक प्रतिसंस्कृत' लिखा। दृढबल ने भी 'सप्तदशीपथाध्याय सिद्धि कर्त्तृपरम्परात्' लिखकर अपनी कृति का स्पष्टीकरण दिया है। नागार्जुन ने वैसा नहीं कुछ नहीं लिखा। केवल व्याख्याकार जल्हण का लघु 'प्रतिसंस्कर्ता पोह नागार्जुन एव' ही यह मानने का आधार है कि 'सुश्रुत संहिता' का प्रतिसंस्कार नागार्जुन ने किया था।

नागार्जुन ने स्वयं अपने 'उपायहृदय' नामक दार्शनिक ग्रन्थ में भैषज्य विद्या के विषय एव सत्ताम्बन्धी शास्त्र का विस्लेषण करते हुए सम्मानपूर्वक सुश्रुत का नामोल्लेख किया है।² विन्तु वहाँ यह नहीं लिखा कि मैं सुश्रुत का प्रतिसंस्कार भी किया है। इसी का आधार मानकर कुछ लोग म यह विप्रतिपत्ति है कि नागार्जुन ने वस्तुतः

1 विस्तारयति लोकांश्च वर्णयति विस्तारम् ।

संस्कर्ता दृढबल तत्र पुष्पाङ्ग पुनर्वसु ॥—चरक० निधि० 12/76

2 एष परिवर्तनः का निमित्त उत्पन्न न अत्र स्थाना पर अपनी व्याख्या का किया है। और स्थान-स्थान पर सुश्रुत संहिता का पाठ भद्र उद्धृत किया है।

3 यथा सुश्रुत का भैषज्य कुशला क्षेत्र चित्तन विषय सुश्रुत ।—उपाय हृदय आचार्यनाथ ग्रन्थ नागार्जुन ।—नागार्जुन त०, उपाय-पत्र, पृ० 65

‘सुश्रुत संहिता’ का प्रतिस्कार किया भी था या नहीं ?¹ परन्तु ‘सुश्रुत संहिता’ के व्याख्या-
कार उल्लेख का उल्लेख ‘प्रतिमस्वर्णा बोध नागार्जुन एव’ प्रमाण क्यों नहीं ? इस प्रश्न
का कोई उत्तर होना चाहिए ।

मुश्रुत में नागार्जुन ने बौद्ध विचार क्यों समाविष्ट नहीं किये ? यह सन्देह विप्रति-
पत्ति का आधार नहीं बन सकता । मत्स्य यह है कि यदि आचार्य नागार्जुन सुश्रुत जैसे
वैदिक परिपाटी के शास्त्र में अवैदिक विचार समाविष्ट कर देते तो उनकी ईमानदारी
को कलन लग ही जाता । बाधिमत्स्य का यही कार्य होना चाहिए था जो नागार्जुन न
किया । बोधि से अबोध की आशा करने वालों को गम्भीर हानिर विचारना चाहिए—
वैदिक देवताओं का समर्थन, साम्यशास्त्र का प्रतिपादन, वर्ण व्यवस्था की मर्यादा आदि
में ‘सुश्रुत संहिता’ की वैदिक मौलिकता है । नागार्जुन ने उन्हें अक्षुण्ण रखकर जो गौरव
उपार्जन किया है, वही श्रेय है । अग्न्या उर्वर और व्रण, क्वाय और क्षमन न वैदिक हैं,
न अवैदिक । विज्ञान के जगत् में विश्व का प्राणिमात्र एक है । प्रपञ्च और पञ्चत्व
के बीच में पञ्च स्वन्व के परिवर्तन के अतिरिक्त और है ही क्या ? वैदिक और अवैदिक
के विपक्षवाद से सीम्हार वाग्मट ने ठीक कहा था—‘बकना के अनुरोध से द्रव्यों के
गुणावगुण में कोई अन्तर नहीं आता, अनएव पक्षपात की भावना का त्यागकर मध्यस्थ
बुद्धि से चिन्ताशास्त्र का मनन करो ।’² नागार्जुन ने वही किया था । उनके माध्यमिक
दर्शन का यही आदर्श था ।

मुश्रुत अथवा अग्निश्रेय के युग में निदानशास्त्र का जो विकास हो चुका था,
चिकित्साशास्त्र उमर कम विवक्षित न था । शरीरविज्ञान की सूक्ष्मताएँ तथा ‘सेन्द्रिय’
और ‘निरिन्द्रिय’ भौतिक द्रव्यों पर उन्होंने गहरे अनुसन्धान कर लिये थे । प्राणिमो में
सेन्द्रिय तत्त्वों का परिपाक और समीकरण होना है, निरिन्द्रिय का नहीं, अतएव
निरिन्द्रिय तत्त्वों में सन्निध्यता सम्पादन की कला का आविष्कार उन्होंने कर लिया था ।
मुश्रुत ने लिखा है कि प्राणिमो के जीवन की स्थिति का हेतु आहार है । वह आहार छ
रसों में विभक्त है । रस द्रव्या में रहते हैं । द्रव्य ही औषधि है । वे द्रव्य दो श्रेणियों
में विभक्त हैं—स्यावर और जङ्गम । स्यावर चार प्रकार के हैं और जङ्गम भी ।
स्यावरो में दूध, लता आदि, जङ्गमों में पशु-पक्षी आदि लिय जाते हैं । परन्तु इनके
अतिरिक्त द्रव्यों की एक श्रेणी और दूरी गयी थी । वह थी—पायित द्रव्य ।³ सुवर्ण, रजत,

1 उक्त नागार्जुनस्य सुश्रुत संहिता प्रतिस्पर्धुभाव आशयः साधनाय तत्र प्रमाणमवगतम् ।
—वाग्मट म०, उपाध्याय पृ० 112

2 दृष्ट-गानुर्वेदा नामा पात्र यस्य वक्ष्य —मुश्रुत सूत्र 1/6

3 ‘अग्निघातु वान् विषा द्रव्यं शक्तिर्विनिधत्तम् ।

अग्नी मगर मुमूक्षु मध्यस्थ मवनम्बुताम् ॥ —अष्टांगहृदय, उत्तरतन्त्र 40/87

4 सेन्द्रिय=Organic

5 निरिन्द्रिय=Inorganic

6 पायित द्रव्य निरिन्द्रिय (अचलन=Inorganic) होते हैं । मुश्रुत का सूत्र० अ० 1/28-32
देखें ।

णि, मुक्ता, मन शिला, मिट्टी और पत्थर आदि भी औषधि द्रव्यों के अन्तर्गत हैं। इन निरिन्द्रिय द्रव्यों को सेन्द्रिय बनाने की वैज्ञानिक पद्धति का आविष्कार उस युग के प्राणाचार्यों ने नागार्जुन से पहले ही कर लिया था।

यद्यपि सुश्रुत ने इस विषय को संक्षेप से लिखकर ही छोड़ दिया, क्योंकि रसा-हार उसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय न था। 'अग्निवेश संहिता' (चरक) में इस विषय पर जो कुछ लिखा है वह बहुत महत्वपूर्ण है। चरक ने लिखा—द्रव्य दो प्रकार के हैं—एक सेन्द्रिय और दूसरे निरिन्द्रिय। सेन्द्रिय चेतन और निरिन्द्रिय अचेतन द्रव्यों का नाम है। सेन्द्रिय के दो भेद हैं जगम और उद्भिद। निरिन्द्रिय द्रव्य पार्थिव द्रव्य हैं जिनमें सोना आदि पांच लोह हैं। लोह शब्द धातुओं के लिए प्रयोग होता है। वे पांच सोना, चादी, तांबा, सीसा और लोहा हैं। इनके उपधातु धिला, जतु आदि हैं, जिनका चरक ने प्रमस्त रामायणिक विस्तरेण किया है।¹ वह चरक में ही देखने योग्य है।

यहां इस प्रसङ्ग को केवल यह परिचय देने के लिए लिखा है कि सुश्रुत और चरक ने समय तक आयुर्वेद में सेन्द्रिय द्रव्यों की ही नहीं, निरिन्द्रिय द्रव्यों की भी औषधि रूप से उपयोगिता प्राणाचार्यों ने खोज ली थी। जैसा हम उपोद्घात में विस्तार से लिख चुके हैं, सुश्रुत ने सोना, चादी, तांबा, कासा, लोहा, नमक, रागा, सीसा, मुक्ता, मूला, हीरा, पुखराज, नीलम आदि निरिन्द्रिय द्रव्यों के गुण-दोष भी विस्तार से लिखे हैं।² यह सब नागार्जुन से पूर्व हो चुका था। द्रव्य-गुण में भारतीयों की अप्रतिम योग्यता एक ही घटना से स्पष्ट हो जायेगी—परीक्षा के लिए तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य भिक्षु ज्ञानेय ने जीवक से कहा—'जाओ, तक्षशिला की योगिदं दो-चार योजन तक दूढ़कार ऐसा द्रव्य लाओ जो औषधि न हो।' सायनाल जीवक खानी हाथ लीटा। गुरु ने पूछा—'क्या लाये?' जीवक ने कहा—'ऐसा कुछ नहीं।'

नागार्जुन ने सबसे महान् पार्थ यह किया कि पारद भी औषधि रूप से उपयोगिता सिद्ध कर दो। न केवल राज्यों से, किन्तु संकटों आश्चर्यजनक प्रयोग निर्माण करने। अभी तक लोग यही जानते थे कि पारद विमान चलाने की ही चीज है।³ नागार्जुन ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह सिद्ध किया कि पारद में सारे स्थावर, जड़म और पार्थिव द्रव्यों से वाघिन रोग-निवारण की शक्ति भी है। सैनिकों रोगों पर पारदीय प्रयोग देखर प्राणाचार्यों के समक्ष उन्होंने अपने अनुसन्धान की मत्स्यना प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध कर दी। पारद ने अनिखन उन्होंने दूसरे जिस पदार्थ का अनुसन्धान किया वह 'रत्न' (मर्पर) था।⁴

1. चरक, सूत्र० अ० 1/47-70

2. सुश्रुत सूत्र० अ० 46/313-330

3. हार्दित्व जरा धात्रिभूतिष्ठो ध्यात्रि चानर ।

बद्ध शक्तीः जरा धात्रि भूतिष्ठो ध्यात्रि चानर ॥—रसेश्वर गार गद्ग, 1/6

4. नागार्जुन गिरिस्थो रसश्च रसवान्मयी ।

श्रेष्ठो सिद्धिः सो ध्यात्री दृष्टोद्भूतो परम् ॥

रसाश्च रसवान्मयी यन्मिनि गर्वोद्भूतो ।

देर ताह मयो सिद्धिः सो ध्यात्री दृष्टोद्भूतो ॥—रस रत्न शतु० 2/141-45

प्रसिद्ध 'वसन्तमालती' नामक प्रयोग इसी खर्पर में निर्मित हुआ था। अग्नि के तीव्र उत्ताप में भी पारद और खर्पर की स्थिरता सम्पादन करने का प्रयोग नागार्जुन ने जब अपने युग के वैज्ञानिकों के समक्ष रखा, वे आश्चर्यचकित रह गये। इन दोनों द्रव्यों को अग्नि-मह बनाकर जो लाम्बो गैंग-निवारक प्रयोग आविष्कृत हुए, उनका श्रेय एकमात्र नागार्जुन को ही है।

नागार्जुन के युग को हम स्केन्द्र-युग कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। नागार्जुन ने अपनी प्रयोगशाला में पाच प्रकार के पारद ढूँढ़ लिये थे।¹ वाग्मट का कहना है कि उनमें एक पारद लाल रंग का भी था। सबसे अधिक रसायनोपयोगी वही था। दूसरा हल्के सावले रंग का (स्नेही) था। पहला रक्तवर्ण पारद देव लोग प्रयोग करते थे और उससे जरा-मृत्यु पर उन्हें विजय मिली थी, दूसरा नाग लोग प्रयोग करते रहे और उससे वे भी जरा-मृत्यु से मुक्त हुए। परन्तु कुछ बाह्य आक्रमणों की घटनायें ऐसी हुई कि देवों और नागों ने लाल और स्नेही पारद की खानें दण्ड कर दी। और उन दोनों प्रकार के पारद का मिलना मनुष्यों के लिए असम्भव हो गया। अतएव शेष तीन (श्वेत, पीत और मोर) को चन्द्रिका जैसा रंग-धिरंगा) पारद ही लोग पा सके। चूँकि ये सदोष थे, अतएव उनकी छुट्टि के लिए अठारह सस्कार योजे गये। शुद्ध होने के पश्चात् यह तीनों भी सर्व-सिद्धिप्रद हो गये और इनका प्रयोग ही प्रचलित हुआ। देवों और नागों ने भी पारद पर क्या प्रयोग किये थे, इतिहास इन चारों में अभी तक मौन है।

नागार्जुन ने इस महान् वैज्ञानिक अनुसन्धान पर अनेक वैज्ञानिक ग्रन्थ भी लिखे थे, यह हम पीछे कह चुके हैं। उनका 'योगमतक' नामक ग्रन्थ तो अब प्राप्त है, जो प्रकाशित भी हो गया है। श्री हमचन्द्र शर्मा ने 'राक्षस महिमा' की प्रस्तावना में लिखा है कि उनका एक और ग्रन्थ 'चित्तानन्द पटीयमी' ताटपत्रों पर लिखा हुआ तिब्बत के भीम मठ में विद्यमान है। उनके और चीन-चीन में विगत ग्रन्थ इस विषय पर थे, इसका लेना दे गाने के माघन अभी हमें प्राप्त नहीं है। तां भी ईसा की आठवीं शताब्दी के भारत-यात्री अरबेस्तनी तथा ईसा की सातवीं शताब्दी के यात्री ह्वेनसांग के लेखों में नागार्जुन का राम-विद्या-निपुण एवं रसायन विद्या से पत्यर को मोनाचना देने वाले होने का उल्लेख यह सिद्ध करता है कि नागार्जुन न पारद के तथा विविध धातुओं के औषधि सम्बन्धी प्रयोगों पर वैज्ञानिक क्षेत्र में आश्चर्यजनक अनुसन्धान किये थे। वाग्मट (7-8वीं शताब्दी) के 'हर्ष-चरित' में शानवाहन सम्राट् के मित्र नागार्जुन द्वारा सम्राट् को 'रत्नमाला' तथा 'रसायन गुटिका' देने का उल्लेख भी नागार्जुन के अप्रतिम वैज्ञानिक व्यक्तित्व को प्रस्ट करता है।²

1. 'रसायन-द्र. गुणरत्न पारदा मिथकस्वरा।

द्वितीय विद्यालय क्षेत्र भेदन सम्मुख ॥ --२० २० नं० 1/67

2. ह्वेनसांग द्वि आश्रमकथा धातुवाद विद्वत्तवाच शानवाहन सामयिक नागार्जुनमुत्तिपत्ति। नागार्जुन शत्रुसह-नर रसायन मूर्तिश्रीपञ्चस्य प्रदानमोक्षिभुक्ते मध्यतः। नागार्जुनेन स्वगुह्ये शास्त्राह्वय २२६ क २२६३ प्रदानतः हर्षचरित (उ० ४) बाण बट्टस्य तेष्वनारभ्येनो. समस्त शीतल प्रदीपः। शत्रुसह शानवाहन सामयिको नागार्जुनो आश्रमकथा म्यान्मोरो महाविद्वान्-त्र विद्या निपुण रसायनज्ञः प्रसिद्धः वैदिकज्ञः विद्वान्मोक्षिनि निश्चयः। --काश्यप महिनी नाशते श्री हर्म-प २ २२६, पृ० ६६

नागार्जुन ने यह अनुमन्धान केवल पारद के सम्बन्ध में ही नहीं, किन्तु पारद के साथ पारदीय यौगिक एवं अन्य धातु-उपधातुओं के सम्बन्ध में भी किये। सम्पूर्ण धातु-उपधातुओं के ऊपर पारद की रासायनिक प्रभुता सिद्ध करके नागार्जुन ने पारद का नाम 'रस' या 'रसराज' रख दिया। जो धातु घुलता है वह घुलनशील है और जो अपने में घोल लेता है वह घोलनशील। घुलनशील धातु के लिए घोलनशील धातु 'रस' है, क्योंकि घोलनशील घुलनशील में अनुसृत होता है। पारद सम्पूर्ण धातुओं को अपने में घोल लेने की क्षमता रखता है, इसलिए वह 'रस-राज' है। (काण्डोप-योगे नागोवगोऽयवग मपि ध्रुव । श्रुत्व तारे तार वनके वनक मलीयते मूल ॥—र र स ॥४० तथा रमहृदय तन्त्र) पारद की इस व्यापकता के आधार पर ही प्राचीन वैज्ञानिकों ने लिखा था—
रमनात्सर्व धातूना रस इत्यभिधीयते ।^१ पारद के सम्बन्ध में यह नागार्जुन की ही व्याख्या थी जो रस-शास्त्रों के लेखक भगवद्भोविन्दगदाचार्य तथा वाग्भट ने लिखी है।

नागार्जुन की यह वैज्ञानिक प्रयोगशाला श्रीपक्ष पर ही थी। नातवाहन राजाओं की मान्यता ही इस वैज्ञानिक प्रयोगशाला को चलाने में सहयोग देती रही होगी। इस दृष्टि से नातवाहन राजाओं को भी इस वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिए कम श्रेय नहीं। दूर-दूर देशों से धातु-उपधातुओं का संग्रह किया जाता रहा था। रस ग्रन्थों से यह स्पष्ट है। पारद का एक नाम 'दरद' भी है। इसी 'दरद' से उस प्रदेश का नाम 'दरिस्तान' बना है।^२ कौलास पर्वत पर चादी की कोई खान थी, यहाँ से रजत संग्रह होता था। 'स्वर्णमाक्षिक' ताप्ती नदी, विराट देश चीन तथा यूनान से आता था।^३ रस राज, महा रस, उप रस तथा माधारण रस—इस प्रकार के अवान्तर भेदों में प्राप्त सारे मूलज विभाजित किये गये। इसके अतिरिक्त मणिका तथा मोह वग भी वे खनिज हैं जो पारद को बढ़ करने में प्रयोग होते थे। वाग्भट ने लिखा है कि यह वर्गीकरण करने वालों में नागार्जुन ही प्रमुख वैज्ञानिक थे।^४ नागार्जुन ने अपनी प्रयोगशाला में कोई ऐसा भी प्रयोग सिद्ध कर लिया था जिसके द्वारा पारद से स्वर्ण बन जाता था। क्योंकि रस ग्रन्थों में जहाँ सोने के भेद गिनाये गये हैं वहाँ पारद में बने हुए स्वर्ण (रसेन्द्रवेष सञ्जात स्वर्ण) का भी उल्लेख अवश्य है।^५

१ रस रत्न समुच्चय (वाग्भट), १/७६

२ भगवद्भोविन्दगदाचार्य की मधुसूताय का शुरु ध। उद्धृत 'रम हृदय तन्त्र' नामक रस-शास्त्र लिखा है। इसमें रम का दार्शनिक तथा वैज्ञानिक विवेचन है। वाग्भट का लिखा हुआ 'रस रत्न समुच्चय' नामक दूसरा रस ग्रन्थ है। यह भगवद्भोविन्दगदाचार्य के बाद का लिखा हुआ है।

३ १० र० ग ४० १/३८

४ वही ४० ५/२२ २३

५ वही ४० २/७३

६ रस विजिण्य श्रवण नागार्जुन गुरु गुरु १—१० र० ग ३/१२७

७ प्रकृत गुरु वद्विगमूय धनि सम्भवम्।

१० र० ग ४० १/३८

दस प्रकार रस विज्ञान के आविष्कार ने चिकित्सा जगत् में बड़ी-बड़ी सुविधायें प्रस्तुत कर दीं। रसायनाचार्यों ने रस चिकित्सा की विशेषताएँ दिखाने हुए लिखा है— पारद की रस चिकित्सा वनस्पतियों द्वारा चिकित्सा में अधिक उपादेय है क्योंकि रस की मात्रा स्वल्प होती है। अरवि का कोई प्रश्न इसमें नहीं है, क्योंकि कटवें, चकटे, अथवा निम्न स्वाद की विरमता इसमें नहीं है, तीसरी सबसे महत्व की बात यह है कि वनस्पति-निर्मित औषधियाँ (मवाय, अवनेह आदि) से यह भीष्ट आरोग्य सम्पादन करती है।¹ स्वाभाविक है कि इन सुविधाओं के कारण चिकित्सक वर्ग रस चिकित्सा की ओर विशेष आकृष्ट हुए। उपर्युक्त तीनों हेतुओं से बढ़कर रस चिकित्सा में विशेषता यह मिली कि वनस्पति निर्मित औषधियाँ जिनकी पुरानी होनी जाती हैं उनकी अल्प गुणकारी, बहातक कि दो चार वर्ष बाद बेकार हो जाती हैं। रस निर्मित औषध जितने पुराने हों, अधिक लाभकारी हो जाते हैं। पारद की दार्शनिक व्याख्या में भगवद्गोविन्दपाद ने यही लिखा है जैसे पुराना हाथर पारद जीर्ण नहीं होता, वैसे ही पारद साने वाला व्यक्ति अधिक आयु में भी जरा से जीर्ण नहीं होता।² पारद में प्रत्येक गुण को स्थायित्व (preservation) प्रदान करने की पवित्र का अनुसन्धान नागार्जुन ने ही किया था। चिकित्सा क्षेत्र में औषधियों के गुणों को स्थायित्व प्रदान करने के कारण पारद का विश्वव्यापी प्रयोग हुआ जिसके कारण भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास के साथ ही साथ भारतीय व्यवसाय और वित्तनिक प्रतिष्ठा का बहुत उन्नयन हुआ, इसमें सन्देह नहीं है। हम लिए चुके हैं मिश्र, ईरान और यूनान का उन दिना भारत से घनिष्ठ सम्पर्क था। भारत में यह विज्ञान के भी अपने देशों की ले गये।

पायित्व इष्ट महिम्न या लोहमास्त्र, बहुत अमर नहीं है। लोहमास्त्र तो योडा बहुत पन्थन्तरि और अग्निवेद के समय भी था ही। आग्नेय के चबेरे भाई कश्यप ने अपने बौद्धभूष्य मास्त्र में, और धन्वन्तरि ने मृत्युत म स्वर्ण खान के लिए, प्रयोग किये हैं। पतञ्जलि का लिना एक लोहमास्त्र भी था जिसके उद्धरण जहाँ-तहाँ ग्रन्थों में मिलते हैं।³ वह पतञ्जलि बड़ी महाभाष्यकार थे या अन्य, यह दूसरा विषय है। किन्तु यह निश्चित है कि लोहमास्त्रकार पतञ्जलि नागार्जुन में पूर्व हा चुके थे। तो भी नागार्जुन का लोहमास्त्र आरा में अधिक। उल्लिखित हुआ उसके उद्धरण चक्रपाणि ने अपन ग्रन्थ चक्रदत्त मयि है और लिखा कि नागार्जुन का लोहमास्त्र अत्यन्त महान् था। फिर भी नागार्जुन ने त्रिम रूप में पारद का अनुसन्धान किया वह अमृतपूर्व था।

पारद के गुणों के कारण 'रस' अथवा 'रसरस' कहकर पारद की जो लोकोत्तर प्रतिष्ठा प्रदान की गई उसके बारे में मर आचार्य एकमत हैं। पारद की लोकोत्तरता

1 रस मात्र लघुविचारात् रसमयः ।

शिवभारतदार्थिका दीपयोग्यादिना रस ॥—खेदमार मङ्ग 1/4

2 परमा मनीष सन्त मनीष सदा यत्र मन्मथानाम् ।

मराठी रस राज गरीरमन्मथर कृते ॥—रस हृदय सन्त्र अ० 1

3 भारतीय इतिहास की रसराज, भाग 2, पृ० 1013

हो उसका दार्शनिक रूप है। पारद शिव का धातु है और अभ्रव पार्वती का।¹ गन्धक पार्वती का रज है तथा मन झिला लक्ष्मी का—इत्यादि विचित्र कल्पनाएँ दार्शनिक रूप से प्रस्तुत की गईं। नागार्जुन के समय इतनी कल्पनाएँ चाहे नहीं थी, किन्तु सिद्ध सम्प्रदाय ने इस प्रकार की विचित्र कल्पनाएँ बहुत सी लिख डाली। जो हा, वह अगली पक्तियों में लिखा जायगा। नागार्जुन के युग में भी पारद की लोकोत्तर शक्तियों पर लोग चकित थे। वे उसे साक्षात् भगवान् के तेज का पुञ्ज मानकर पूजने भी लगे।² यह स्वीकार किया गया कि पारद की पूजा ब्रह्मा-साक्षात्कार और मुक्ति का साधन है।³ यह शरीर रोगी, जरा-जीर्ण अथवा अल्प कालावस्थायि रहा ता चिरकालीन योगाभ्यास कैसे सम्भव है? अतः एव योगाभ्यास और शक्ति के प्रत्यवाय निवारण करने के लिए एवमात्र यह रसरज ही अवलम्ब है। साधन करते-करते जैसे जीव ब्रह्म में लीन हो जाते हैं उसी प्रकार पारद में सारे धातु लीन हो जाते हैं। फलतः शरीर जिन धातुओं से निर्मित हुआ है, वे पारद में ही एकत्र होकर शरीर को अजर और अमर बना सकते हैं।⁴

बौद्ध आगम में शिवभक्ति, आत्मा और परमात्मा का एकीभाव, स्वतन्त्र विनम्र ब्रह्म की सत्ता, ब्रह्महत्या में पाप की भावना, यज्ञयाग का पारलौकिक फल एवं अन्यान्य आस्तिक भावनाओं को चाहे भले ही स्थान न हो, तो भी रसशास्त्र के विवेचन में नागार्जुन ने ऐसे विचारों का खण्डन करने के लिए लेखिनी नहीं उठाई। इसने साथ ही साथ रस के महत्त्व को लेकर उसमें अनेक अदृश्य शक्तियाँ मानकर 'रसेश्वर दर्शन' नाम से एक स्वतन्त्र दार्शनिक ग्रन्थ ही तैयार हो गया। माधवाचार्य ने 'सर्वदर्शन सग्रह' में इस का भी संकलन किया है।

पाशुपत, शैव और प्रत्यभिज्ञा दर्शनों के विचारका म पारद का माहात्म्य बहुत बढ़ा। परन्तु उसकी प्रत्यक्ष परामान देखकर अन्य सम्प्रदायों के लोग भी उसकी ओर आकृष्ट हुए। भगवद्गोविन्दपाद जैसे व्यक्तित्व नितान्त वैदिक सम्प्रदाय के होते हुए भी रसेश्वर के विचारको म अन्त्यतम थे। वैदिक सम्प्रदाय के लोगो पर पारद का प्रभाव

1 पारद शिव कीर्त्यं च दुर्गा बीजश्च गणेशम् ।—२० २० सं० 1/59 शेका

देव्यारजो भवेदगच्छो धातु शुभ तस्यान्नयम् ।—२० २० सं० 2/2

'अधरहाय बीजं तु मम बीजं तु पारदः ।

अनयोर्मैत्रेय देवि मृत्युदारिद्र्यं नागवय ॥—भगवत्पञ्च गणेश रसेश्वरदर्शने ।

(५) नागार्जुनाभ्युदयं गणेशाय यत्साक्षात्कारमिति महत्तमम् ।

तस्यापेक्षे स्मृतये ययमद्विष्टस्य प्ररक्षे म ॥—चन्द्र रत्नावलीधितार 15

2 विद्याय रजं तिम्रं यो भक्तिं युज्यते समचयेत् ।

अन्त्याय विद्यायां पूजायां भवत्पुत्रात् ॥

भगवत्पञ्च दानं ध्याय च पश्चिद्रजम् ।

गन्धधाराय पूजायां भगवत्पञ्च भक्तिः ॥—२० २० सं० 1/23 24

3 प्रत्यभिज्ञाप्रमाणे या च जानाति सूत्रम् ।

अदृष्टं विदुः ८५ वयं नाग्यनि विमलम् ॥—२० २० सं० 1/34

4 परमाभ्युदयं मतं सदा भक्तिं यत्तु मया भवताम् ।

पञ्चानो गतं राजं शरीरं पञ्चराश्रयं वयम् ॥—२० २० सं० 1/12

यहां तक हुआ कि वे लोग वेद की श्रुतियों की व्याख्या पारद की प्रशस्ति में ही करने लग। 'रसो वै स.' 'रसहोवाय लब्धवानन्दी भवति' आदि श्रुतियों का ममन्वय पारद के लोकोत्तर गुण-वर्णन में किया गया। व्याख्याकारों ने कहा—इन श्रुतियों में रस का अर्थ ओ० कुछ नहीं, पारद ही है। छान्दोग्य उपनिषद् की साक्षी यह सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत की गई कि पारद और परमेश्वर का तादात्म्य ही है—स एष रसाना रस तमः।¹ रसेश्वर का नाम पारद इसीलिए रखा गया कि वह मनुष्य को ससार से पार ही लगाने वाला है।² गंगाजल नहीं, पारद पेट में पहुँच जाय, ऐसी दशा में जिनकी जीवन-लीला समाप्त हो, वह सारे पापों से छुटकारा पाकर परम-पद को प्राप्त होता है। जिस प्रकार जगत् के ममस्त तत्त्वों की सत्ता परमात्मा में विलीन हो जाती है उसी प्रकार सारे धातु पारद में विलीन हो जाते हैं।³ पारद और परब्रह्म का यही सामञ्जस्य है। इसलिए पारद का नाम (पार+द) अन्वर्थ है—यज्ञ, दान, तप, वेदाध्ययन, इन्द्रिय-दमन, सदाचार और योग साधन में जो आत्म-साक्षात्कार प्राप्त होना है वही पारद के ध्यान से होता है। लोह-मिद्धि और देह-सिद्धि पारद के प्रत्यक्ष फल है। लोह-सिद्धि में अभीष्ट स्वर्ण घनाकर धनग्रन्थ से सुखी हो सकते हैं और देह-मिद्धि से चिरकाल तक मनमाने सुख भोग जा सकते हैं। भगवद्दर्शन के लिए भी चिरकालावस्थायि गरीर भक्त को चाहिए हो। आयुर्वेदिक दृष्टि से ही देखें तो लोह-सिद्धि से देह-मिद्धि होनी है। देह-मिद्धि से ब्रह्म-साक्षात्कार।⁴ योग-ममाधि से लोह एक बार मुक्त न हो, किन्तु पारद की साधना से एक जीवन में ही मुक्ति हो जाती है।⁵ इत्यादि पारद पर लिखे गये विस्तृत दार्शनिक विवेचन में जो विचार हैं वे वैदिक पद्धति के अनुगमन में प्रतीत होने लगे हैं। नागार्जुन इस परम्परा के विरुद्ध नये बौद्ध विचार लिखकर नहीं छोड़ गये।

तात्त्विक दृष्टि में रसेश्वर पर दार्शनिक विचार न तो वैदिक ही हैं, और न बौद्ध ही। वैदिक दर्शन में आत्म-माक्षात्कार के लिए यज्ञ, दान, तप, वेदाध्ययन, इन्द्रिय बलीकार, सदाचार तथा योग मार्ग यही सब साधन हैं। रसेश्वरवादियों ने इनका खण्डन करने रसेश्वर की पूजा का जो विधान किया है वह वैदिक परम्परा से बहुत दूर है।⁶

1 छांदाग्योपनिषद् 1/3

2 रसस्य पारदस्य ससार परात्पार प्रशंसनं ह्युक्तेन । तदुक्तम् 'ससारस्य पर पार रसेऽग्री पारद स्मृतम् ।'
—सर्वदर्शन सङ्ग्रहे रसेश्वर दर्शन 1

3 परमात्मनीय मन्त्रे लया कवनि यत्र मय सन्वानाम् ।

एकाग्रो रस राज गरीरमब्रह्ममर दृष्टे ॥—२० २० मधु० 1/42

4 नहि देहं कस्यचित् न्यायि जगत्तरण विदुरेण ।

राग मयुरेण गूढं सद ब्रथा पाप्मिन् लवणम् ॥—रस हृदय न-३ 1

5 उदर सतिपत्तं पुन ब्रह्मात्मामपि जीवितम् ।

ग मुत्तम् दुष्टतादाराय द्रव्याणि परम पदम् ॥—२० २० म० 1/32

6 यथादानात्तयो वेदाध्ययसाध्यान सदाचारान् ।

अयन्त भूयसी जिन योगवशात्तस्य मरिते ॥—२० २० म० 1/47

भयना न्यासं दातुं ध्यानञ्च वसिष्ठजनम् ।

पश्यथा रस पूजाया मन्त्राश्रय नाशिनी ॥—२० २० म० 1/24

बौद्ध आगम में सभी कुछ अभावात्मक है । वही जीवन की सम्पूर्ण साधनाओं का ध्येय महापरिनिर्वाण होगा । यह परिनिर्वाण भी अभावात्मक । रसेश्वर की साधना का फल सच्चिदानन्द ब्रह्म की एकरूपता । वह ज्योतिर्मय है, निर्वाण रूप नहीं ।¹ फिर रसेश्वर या साक्षात् फन दरीर का स्थैर्य सम्पादन ही है । यह वही भौतिक लाभ है जिसके लिए बृहदारण्यक उपनिषद् में भैरोषी ने कहा था—'यन ह नामृता स्याम किमह तेन कुर्माम् ?'

कुछ लोगों को सन्देह है कि बोधिसत्त्व नागार्जुन का ईसा की प्रथम शताब्दी में हुए थे, रमशास्त्र के प्रवर्तक नहीं थे, प्रत्युत ईसा की सानवी शताब्दी में होने वाले सिद्ध नागार्जुन ही उससे प्रवर्तक थे, जिनका उल्लेख चौरासी सिद्धा के बीच श्री राहुल साह्यायन ने किया है । हो सकता है सिद्ध नागार्जुन भी रमशास्त्र के सम्बन्ध में बहुत कुछ कर गये हों, परन्तु हमसे ईसा की प्रथम शताब्दी में बोधिसत्त्व नागार्जुन द्वारा किये गये पारसीय आविष्कारों का अपनाव नहीं किया जा सकता, अन्यथा बाण तथा ह्येनमाग के लेखों में वर्णित मात्र मी वर्ष पूव का नागार्जुन पौन होगा, जिसने रसायनशास्त्र का आविष्कार किया और जो अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा से पत्थर का भी सोना बना सकता था ? स्मरण रहे, ईसा की सानवी शताब्दी का सिद्ध नागार्जुन भी बौद्ध ही था । किन्तु बौद्ध दृष्टि से रसायन पर उसने कोई दार्शनिक विचार नहीं किया ।

इस सम्पूर्ण विवेचन से हम इस परिणाम पर नज़र ही पड़च सरने हैं कि ईसा की प्रथम शताब्दी में ही बोधिसत्त्व नागार्जुन ने बौद्ध होने हुए भी महायान के अतिरिक्त एक ऐसे रसेश्वर सम्प्रदाय की स्थापना की थी जो बौद्ध भी था और वैदिक भी । यह भी यह भ्रमते हैं कि वे न बौद्ध थे और न वैदिक । वे बौद्ध इसलिए नहीं थे कि जगत में भिन्न एक सच्चिदानन्द परब्रह्म की सत्ता स्वीकार करते थे और वैदिक इसलिए नहीं कि 'रमो वैश्व', 'रमहो वाय स ध्वानन्दी भवति', 'स एव रमाना गगनम्' आदि श्रुतियों का जो अर्थ वैदिक परिपाटी में है वे उसे स्वीकार नहीं करते ।

इसमें सन्देह नहीं कि बोधिसत्त्व नागार्जुन का महायान पिछले स्वविरवाद या सर्वान्निवाद में भिन्न था । नागार्जुन ने महायान में पिछले वादा के विरुद्ध विद्रोह था । हम लिन गुन हैं, नागार्जुन ने महायान की स्थापना के साथ नैदान्तिन और व्यावहारिक दृष्टियों में बुद्ध धर्म और मघ की प्रचलित बौद्ध परम्पराओं के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था । यह मर जानने हैं, किन्हीं मर्यादाओं के विरुद्ध विद्रोह उठा देना पुनर है, परन्तु उठे हुए विद्रोह को मर्यादित करना अत्यन्त दुष्कर । महायान की स्थापना द्वारा नागार्जुन ने विद्रोह गड़ा ता कर दिया, परन्तु वह उसे मर्यादित नहीं रख सके । पाय विद्रोह उस गीमा पर पड़ना स्वयं अपने दुपरिणामों के फलस्वरूप ही शान्त हो पाता है । विद्रोह शिथिल भी मर्यादा में प्रारम्भ किया जाय, वह दावान्त की भाँति लगे पन जाता है, हरीर और चन्द्रा का भेद नहीं रख पाता । जो कुछ है मनी को भ्रम करने जाही मर्यादा हो गयी है । नागार्जुन ने बुद्ध और मघ के प्रति जो पवित्रता और

1. नागार्जुन रसेश्वर सम्प्रदाय के प्रवर्तक थे ।
 2. नागार्जुन रसेश्वर सम्प्रदाय ॥ २० ॥ १० ॥ १११
 —विद्रोह — पृष्ठ ७७ — नागार्जुन ७-४१

गोत्र की भावना सर्वगायारण में थी, उसे वैधानिक रूप में समाप्त कर दिया। और धर्माचरण में जो मर्यादा और व्रतानुषंग या प्रतिबन्ध था, उसे भी मंजूर की छूट देकर नष्ट कर दिया। इसका फल यह नहीं हुआ कि छिने-छिने होने वाले माध्यामिक पाप रैप होकर मर्यादा में आये हो। प्रभु के एक भन्दे नाते के प्रवाह की भाँति नीमण दुर्गन्ध लेकर अग्रसर हुए। प्रवाह जितना तीव्र होता गया दुर्गन्ध उतनी ही तीव्र। मर्यादा के दोनों छत बट-बटकर टूटने लगे। अब न तोर का भय था, न परलोच का।

वस्तुतः भगवान् बुद्ध के ही जीवनकाल में मोग उनके सिद्ध विद्रोह करने का प्रयास करने लगे थे। स्वयं उनके चचेरे भाई देवदत्त ने उनके विद्रोह नीच न नीच उपाय किये। भगवान् के महापरिनिर्वाण के सुगन्ध बाद प्रबन्धपूर्ण मग युगमाग्य में हुआ था, सुन्दर भिक्षु ने प्रगल्भ होकर कहा, "अच्छा हुआ, महाश्रमण प्राप्त गया। अब जो चाहेंगे, करेंगे।" यही कारण था कि भगवान् के महापरिनिर्वाण के चौथे महीने ही राजगृह में एक ओर 500 भिक्षुओं को धर्म, विनय और अभिधर्म का महापत्र बरसा पड़ा। भगवान् बुद्ध के उदात्त चरित्र का यह अभेद्य दुर्ग ही था जिसे तोड़कर अधिनीति और जलमरवादी मोग मनमाने नहीं कर सके। यह एक ही अनिमग्य व्यवस्था था जो करोड़ों को एक गुरु में पिरोये रहा।

नागार्जुन ने 625 वर्ष बाद जिस चौड़ धर्म के दर्शन किये थे वह चार संमौलियों की शक्ति से जैसे-सीने चर रहा था। प्रवाह भीमाओं का अतिशयण करने चल रहा होतो उचित है कि प्रवाह की भीमाएँ बड़ा दी जायें। नागार्जुन ने माध्यमिक वाद की स्थापना करके यही किया था।¹ उन्होंने ब्रह्म चीवर में बने हुए चौड़ मग की वेबेनी देखकर सझावना में श्रमि को ढीला किया, ताकि वेबेनी हटे और चीवर फट न जायें। परन्तु थोड़ा-सा अवकाश पाकर लोगों ने यह आचरण उनाकर फेंक दिया। नागार्जुन के दर्शन में, मादिरा में और विज्ञान में मानव के लिए एक उदात्त स्वतन्त्रता की आवश्यकता थी। उन्होंने यह प्रपत्ति किया कि मरवा एक माध्यम दूढ़ किया जाय,

1. महाविग (भूमिका, पृ० 11)

2. 'बुद्धोत्तमा न चानाया श्रमिदियदिजितम्'। —नागार्जुन (माध्य० चरित्र, 18/6) व्याख्याकार चन्द्रबीर ने लिखा था—'न ह्य नायिका। श्रमिद नायिका निगमने नु बंध निवाण पुरपागितमईन पथ विद्यायाम'—मा० बुद्धि०, पृ० 368

3. (a) When the mixture of dogmatical orthodox Buddhist Scriptures had reached its climax, and the true spirit of the Buddha's philosophy was nearly lost, several reformers appeared from India, who established an oral teaching, such were Bodhidharma and Nagarjuna, the authors of the most important works of the contemplative school in China, during the first centuries of our era. —The Secret Doctrine, Vol III, p. 429

By Madame Blavatsky (Voice of the Silence), p 465

(b) 'अथे हि स्थान प्रकरोति पण्डित' —नागार्जुन (महाप्रियाय सूत्रे)

ताकि राष्ट्रीय और सामाजिक एकता दृढ़ हो। वे चाहते थे कि भगवान् बुद्ध की मध्यमा प्रतिपदा को व्यावहारिक रूप दिया जाय—‘वीणा के तार को इतना न कसो कि टूट जाये, इतना ढीला न करो कि उसका स्वर-संगीत जाता रहे।’ उनके सामने केवल भारत न था—मिथ, रोम, यूनान, ईरान, चीन, लका, जापान आदि सारे देशों का समन्वय था। दार्शनिक, राजनैतिक और वैज्ञानिक जगत् में प्रखर तेज से चमकते हुए, सूर्य की भांति विश्व को प्रकाशित करके 180 ई० में वह महान् तेजः-गुज 102 वर्ष की आयु में जीवन के क्षितिज पर पहुँचकर अस्त हो गया।¹ अशून्य और शून्य समन्वित हो गये।

सूर्य के अस्त हो जाने पर भी सान्ध्य क्षितिज पर जो प्रकाश की आभा शेष रह गयी थी, उसी के अवलम्ब स अगले तीन-चार सौ वर्ष में अमङ्ग, वसुन्ध्व, दिङ्नाग, कुमारजीव और बुद्धघोष जैसे प्रखर बौद्ध विद्वान् कार्य करते रहे। परन्तु एशो-ज्यो सान्ध्य ध्यामता में अविनीत रजनी का अभिसार पथ प्रमत्त हो रहा था, बौद्ध विचारों की प्रतिभा सोती जा रही थी। नागार्जुन का माध्यमिक मन्त्रायण यह भूलता जा रहा था कि उनके आचार्य ने उन्हें जो सुविधायें दी थी, वे केवल समाज के माय जीवन के माध्यम को सन्तुष्ट करने के लिए ही दी गयी थी। बुद्धि का विभ्रम रहा तब वदा कि लोगों ने पामग को भी जीवन का मापक मान लिया। पामग माध्यम का आधार अवश्य हो सकता है, परन्तु वस्तु का मापक नहीं हो सकता। यद्यपि ईसा की इसी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य की स्थापना ने ‘परम भागवत’ होने हुए भी बौद्ध धर्म को बड़ी सहायता दी। सम्राट् कुमारगुप्त ने नालन्दा का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय स्थापित किया। ती भी गिरते हुए गहाड़ की वीन साध सका ? जिस धर्म-वृक्ष की शाखाएँ पश्चिम में मिथ और यूनान, पूर्व में स्वाम, सुमात्रा और स्वर्णभूमि (बर्मा, इण्डोनेशिया), दक्षिण में सिन्ध और उत्तर में चीन और जापान तक अपनी छाया दे रही थी, उसके मूल में ही दुर्गुणों की दोमरा दीड़ गई थी।

महायान ही ईसा की पाचवी शताब्दी में मन्त्रयान बना, गातवी में वज्रयान और आठवी में लिंगयान के रूप में परिवर्तित हो गया।² प्रायः ऐसा ही तेरहवी शताब्दी तक नागार्जुन का महायान विगडते-विगडते मन्त्र, हठयोग और मैथुन के सिद्धा अन्ध कुछ नहीं था। इस सब पुनर्मों का केन्द्र यही था पवंत या जितना नाम पीछे से वज्रपर्वत भी हो गया था। मन्त्रयान के वज्रयान में परिवर्तित होने पर श्री पवंत वज्रपर्वत बना, और उस समय मध, मन्त्र, हठयोग और स्त्री—ये चार ही वस्तुएँ वज्रयान ने मुरझा रखे। यह सब छिने छिने गयी, किन्तु दनवा बड़ा साहित्य लिया गया और उसमें तक और युक्तियों का

1. Nagajun was one of the three great Buddhist teachers of the earlier centuries of the christian era. He is supposed to have died A D 180. —Voice of the Silence, Chap XXX, p 330.

2. ६०० मन्त्र व पुस्तकालय में ‘वज्रयान, वज्रयान और चोतमी गिद्ध’ शीर्षक छपे। पी. राटम १९१२ ईसा लिखा।

ध्यान रखने योग्य है कि सिद्ध नागार्जुन नानन्दा के निवासी थे और शिष्य नागार्जुन काञ्ची का रहने वाला। काञ्ची के नागार्जुन का शिष्य भी आर्यदेव था, जो नालन्दा का निवासी था। बोधिमत्त्व नागार्जुन के शिष्य दार्शनिक आर्यदेव में यह सिद्ध आर्यदेव भिन्न था, जो ईसा की आठवीं शती में हुआ।

वास्तविकता यह है कि यह सिद्ध सम्प्रदाय न बौद्ध था, न वैदिक। भले ही वह बौद्ध वंश में उत्पन्न हुआ हो, उसने अपनी यज्ञ-मर्यादा छोड़ दी थी। वह बुद्ध, धर्म और सत्य की सीमा से बाहर था। महायान शब्द यौगिक है—महा + यान, अर्थात् बड़ा यान। यान का अर्थ है मार्ग तय करने का वाहन। तात्पर्य यह कि महापरिनिर्वाण जैसे उद्देश्य (मजिल) तक पहुँचने के लिए यह बड़ा शकट तैयार किया गया था। इस बड़े शकट के निर्माण की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि पहला शकट छोटा था। अतएव उसका नाम हीनयान रह गया। छोटे शकट (हीन-यान) में बैठकर थोड़े लोग जा पाते थे, अतएव प्रथम यह था कि इस बड़े शकट (महायान) में बैठकर बहुत से लोग भवसागर से पार उतर सकें।¹

मनयान का अर्थ यह था कि भवसागर से पार जाने का यान केवल मन्य है। और मन्य-रथी यान की प्राप्ति मन के वशीकरण से हो सकती थी, क्योंकि मनन का सार ही मन्य है।² मनन लम्बा-चौड़ा होता है, मन्य उसका सार। यदि हम स्वयं मनन की ओर नहीं बढ़ते, तो गुरु का मन्य हमें पार नहीं लगा सकेगा। इसलिए मनन द्वारा स्वयं अपना यान तैयार करो। मन की स्थिरता अथवा 'निर्विषयता' ही मन्य-यान है।

यज्ययान में यज्य का अर्थ है हीरा या कौमाद—वह जो टूट न सके और सुनगठित हो। उपनिषदों में कहा था—'पर्वकाण्ड की नाव कमजोर है।³ कमजोर नाव पर चढ़ने वाला यात्री डूब सकता है। इसलिए यज्य की नाव बनाई जाय ताकि टूटने-डूबने की आशंका न रहे।⁴ यह यज्यासन अविचलित बुद्धि की स्थिति ही थी, जो इन्द्रियों के वैषयिक विप्लवों से टूट न सके।⁵

1. That the word Yana is to be understood not exactly in its primary sense of 'Vehicle', but rather in a secondary sense nearly equivalent to the English word 'Career'. According to this interpretation the Mahayana puts before a man the 'grand career' of becoming a Bodhi Satva and devoting himself to the welfare of the world, while the Hinayana shows him only the 'smaller career' of so living as to attain Nirvana for himself.

—Voice of the Silence, Part II, pp 338-339

2. 'मनो यानम्'—विष्णु

3. यथा ह्ये यज्ञा यज्ञता यज्ञातोवा वरर वेपुरम्—ऋग्वेद

4. मुत्तमान् एतान् पामनेहन्-मुत्तमान्पमिन् गुप्ताणि ईशो नाव स्वयिदामराधन पयवन्तीमारहेम ररगपे।—मनुस्मृत

5. Make hard thy soul against the snares of self, deserve for it the man of Diamond soul —Voice of the Silence, Part II, p. 563

लिंगयान का कहना है कि आगिर मन और बुद्धि शरीर के आश्रित होकर ही कुछ कर सकते हैं। शरीर न हो तो मन और बुद्धि अस्मिन्निवृत्त हो जायें। इसलिए शरीर ही परम पुण्यार्थ का साधन है।¹ दार्शनिक भाषा में शरीर का नाम ही लिंग है।² लिंग शरीर इस दिखाई देने वाले शरीर से सूक्ष्म है। बाल, युवा और वृद्ध अवस्थाओं में यही स्थूल शरीर घटना उटना रहता है। लिङ्ग शरीर सदा एक भा रहता है। बुद्धि सगं (कारण शरीर) ही मुक्ति का हनु हा सन्ता है, इसलिए लिंग सगं वृद्धा है, ऐसी बात नहीं है। लिंग शरीर के बिना बुद्धि सगं की प्रवृत्ति होना ही नभय नहीं। अतएव भवसागर में पार ले जाने वाला यान लिंग शरीर ही है।

(1) मनयान, (2) वज्रयान तथा (3) लिंगयान की सश्लेष दार्शनिक मान्यताएं उभर दी गई हैं। व्यक्ति को आसग या आसक्ति पतन की ओर ले जाती है। इसीलिए गीता के निष्काम कर्मयोग में कहा है—‘असक्तं कुरु कर्मणि’। भक्ति, ज्ञान और मुक्ति में भी आसिक्त नहीं रहनी चाहिए।³ परन्तु जिन्हें यह विवेक नहीं रहता, भक्ति, ज्ञान अथवा वैराग्य से भी उनका उद्धार सम्भव नहीं। उक्त यानों का यही विपरिणाम हुआ। मन्त्र मिद्धि में मन के वशीकार के लिए मिट लोग धीरे-धीरे हठयोग, जादू-टोना और मारण उच्चाटन में लग गये। वज्रयान में बुद्धि की वज्रजाला (स्थित प्रज्ञा) के लिए भाग, गराज, चिलम और चण्डू का स्वागत हुआ। लिंगयान में लिंग शरीर की साधना के लिए वेदयाओ और योगिनिया की साधना ही प्रमुख हो गई।⁴ महायान में बुद्ध, धर्म और सत्य का प्रतिबन्ध तो पहने ही हटा दिया था। और न भी हटाना चाहता था भी भिक्षु और भिक्षुनिया उन प्रतिबन्धों को मान कर रहें? साथ ही बकों, दूणों और यूनानियों ने आकर इस मुत्तगनी आग में पानी डाल दिया। अतएव सारे यान भिन्न-भिन्न एवं यान हो गये जिसका नाम था ‘महजयान’।

इस महजयान या लिंगयान का विकास मिद्धा में 500 वर्ष तक किया। 700 ई० से 1200 तक लिंगयान या महजयान जाग स चिकित्सित हुआ। और इसने लिए नागार्जुन

- 1 आपन्न विद्यायाः शून्य धर्मावकाशं मान्याशाम ।
येषु परं त्रिमयच्छेदरमज्जमर विहायैकम् ॥ —र० र० समु० 1/53
- इतिष्ठेन शरीरं मान्यामवागियानं यदैव यत्तरीयम्
मुक्तौ माव नानातत्त्वाम्बावात्रेन गिरेरे बहु ॥ —र० र० समु० 1/38
- (भगवद्गोविन्ददासदाय शेषेश्वर शान्ति)
- 2 न विना कार्यविज्ञानं विना विज्ञानं भाव निवृत्तिः ।
विज्ञानं भावावस्थान्म्याविज्ञानं प्रवृत्तिं मय ॥ —सांख्य कारिका 52
- तुल्यतां हनुमिद निमित्तं नैमित्तिकं प्रयत्नम् ।
प्रवृत्तिमुत्तमं योगानन्दं व्यवतिष्ठत विष्णुम् ॥ —सांख्यकारिका 42
- 3 योऽपि पुनरुज्ज्वल्यते तदा सङ्गोऽप्युज्ज्वल्यते ।
यथा केचित्तेन मृदं नवहं वृत्तिं शङ्काम् ॥ —धम्मपद, ब्राह्मणवग्गो 30
- ‘मन्त्रधर्मादयत्राद्यधीनम्’ —इट०
- 4 यथायानं मुक्तं रत्नं, रत्नं दत्तमतीतम् ।
एतन्न संपन्नं कदाचिन्मया मणिरयम् ॥ —नागार्जुनसंहिता,

द्वारा पारद में डूबी गई लोकोत्तर शक्ति का साधन बनाई गई। पारदीय आधिष्ठातृ के शरीर को अजर-अमर बनाने के प्रयोग दूढ़े जाते रहे। यों कहना चाहिए कि मित्र युग में रोग-निवारण पारद का गौण उद्देश्य था, देह-सिद्धि ही प्रमुख।¹ पारद शिव का वीर्य और अभ्रक गौरी का। ऐसी विचित्र वल्पनाओं द्वारा पारद की पूजा और ध्यान का कर्मकाण्ड भी निर्मित हुआ।² पारद का नैवेद्य, पारद का ध्यान, अर्चन और पूजन सभी के मन्त्र बने। और तो क्या, उस पर 'रसेश्वर दर्शन' नाम से एक स्वतन्त्र दर्शन-ग्रन्थ ही लिख गया। हम लिख चुके हैं कि पारद नाम ही इस आशय से रखा गया था कि वह भवसागर के पार लगा देगा।³ पारद सम्बन्धी कर्मकाण्ड को रसाकृश-विद्या कहते थे।⁴

नागार्जुन के अतिरिक्त पारद के विशेषज्ञ छद्मोक्त वैज्ञानिक और थे। इस प्रकार कुल 27 रसाचार्यों की नामावलि 'रसरत्न समुच्चय' में वाग्भट ने दी है। इन सत्ताईस में भी चार का नाम विशेष उल्लेखनीय है—

1. नन्दी, 2. नागार्जुन, 3. मुनीश्वर, 4. सोमदेव।

वाग्भट ने लिखा है कि इन चार विद्वानों के तुल्य रसायनी विद्या का ज्ञाता हुआ ही नहीं।

सत्ताईस रस सिद्धों के नाम निम्न प्रकार हैं—

(1) व्यालाचार्य, (2) चन्द्रसेन, (3) सुवृद्धि, (4) नरवाहन, (5) नागार्जुन, (6) रत्नघोष, (7) सुरानन्द, (8) यशोधन, (9) इन्द्रधूम, (10) माण्डव्य, (11) चर्चटि, (12) मूरसेन, (13) आगम, (14) नागवृद्धि, (15) लण्ड, (16) नापानिक, (17) नागारि, (18) तान्त्रिक, (19) शम्भु, (20) लता, (21) लम्पट, (22) गारद, (23) वाणाशुर, (24) मुनिश्रेष्ठ, (25) गोविन्द, (26) वपिल, (27) वनि।⁵

पाप्य के अनुरोध से नाम पर्यायवाची शब्दों द्वारा भी लिखे गये हैं। जैसे मुनीश्वर ही मुनिश्रेष्ठ है। सोमदेव को ही दूसरी जगह चन्द्रसेन लिखा है। नन्दी ही अन्यत्र सुरानन्द है। यहाँ इन व्यक्तियों का पूर्वार्पण भ्रम, आयु, वात अथवा गुरु-सिद्धि-परम्परा को ध्यान में रक्षकर नहीं लिखा गया।

ये सत्ताईस व्यक्ति रसाचार्यों के सम्प्रदाय में रस विद्या के प्रमुख आचार्य थे। इनके अतिरिक्त प्रायः 19 विद्वान् और भी हुए हैं। इन सबने रस विद्या पर अलग-अलग ग्रन्थ लिखे थे। वाग्भट ने लिखा है कि मैंने इन सबने ग्रन्थ देखे। इनके अतिरिक्त और भी कुछ

1. तत्प्राप्तोक्तं मुनिं समीहमानेन योगिना प्रथमम्। -

दिष्वाप्तुविद्यां दृष्टोसी मुष्टिं यशोमान् ॥ —रसद्वय सन्त (रसेश्वर दर्शन)

2. अमररूपं बीजं तु मनोजगु पारद।

अनमोर्जनं देवि मृतुं दाद्विषयानाम् ॥—सर्वदर्शन महद् (रसेश्वर 4)

3. गन्तारस्य परं नां दत्तेज्योत्तरं स्मृतं ॥—रसेश्वर दर्शन

4. रसरत्न समुच्चय, अ० 6/30

5. रसरत्न समुच्चय, अ० 6/51-55

ग्रन्थ देखने के उपरान्त मैं अपना ग्रन्थ लिख रहा हूँ।¹ दुर्भाग्य है कि वे ग्रन्थ आज हमें उपलब्ध नहीं हैं, अन्यथा रमायनी विद्या का कितना विद्यान साहित्य हमारे समक्ष होता। नागार्जुन की प्रथम शताब्दी से लेकर ईसा की आठवीं शताब्दी तक बड़े-बड़े विद्वान रसायनाचार्यों ने मान सौ वर्षों में जो अमूल्य साहित्य तैयार किया था, सातवीं और आठवीं शताब्दी के पूर्व में मुसलमान आक्रान्ताओं ने सारा का सारा भाग में फूट दिया। न जाने कितने वैज्ञानिक आविष्कार मरने के लिए बिलीन हो गये। मनुष्य जो स्मरण रख सारा वही पीछे के साहित्य में सकलित हो सका। पराधीनता में नवीन आविष्कार या तो हुए ही नहीं, हुए भी हैं तो पिछड़े अनुसन्धानों की तुलना में वे नगण्य हैं।

हमने पीछे लिखा है कि मुशुन और चरक में धातुओं, उपधातुओं तथा मणियों का उल्लेख है। परन्तु उनमें धोषन, मारण आदि प्रक्रिया का कोई विस्तृत उल्लेख उन ग्रन्थों में नहीं है। मुशुन ने धातुओं के गुणावगुण का विवरण दिया है। एतावता मनुष्य धरीर पर धातुओं तथा उपधातुओं के प्रयोग होने रहे थे, इसमें विवाद को अवकाश ही नहीं। तो भी मुशुन और चरक में चिकित्सा के लिए उनका उपयोग बिरल किया गया है। वादयप संहिता में सुवर्ण-प्राशन (सोना बिलाना) का उल्लेख है।² मुशुन में भी।³ सोन, ताँबे, चादी और लोहे का प्रयोग चरक में भी कम नहीं।⁴ किन्तु इतने प्रयोग से हम उन्हें लौहसास्त्र नहीं कह सकते। यद्यपि यह स्पष्ट है कि मुशुन के समय से ही भारत के प्राणाचार्य धातुओं का प्रयोग औषधि रूप में जानते थे। व उनमें सेन्द्रियता सम्पादन की वैज्ञानिक विधि (Organization or edibility) से भी परिचित थे। फिर भी नागार्जुन के रस विज्ञान ने लौहसास्त्र का एक नवीन प्रेरणा दी जो मुशुन और चरक नहीं दे सके थे।

यद्यपि चरक में भी रसायन पाद का उल्लेख है, वहाँ पर्याप्त रसायन प्रयोग लिखे हैं। मुशुन और वादयप संहिताओं में भी रसायन शब्द का व्यवहार है। किन्तु पारद में 'रस' या रसायनी विद्या का प्रयोग एक विशेष दृष्टिकोण से है जिसे हम पीछे निम्न आये हैं। चरक, मुशुन और वादयप संहिताओं का 'रस' या 'रसायन' शब्द पारद से रहित है। यद्यपि नागार्जुन की रसायनी विद्या और चरक के रसायन-पाद का उद्देश्य एक ही है—जरा व्याधि का प्रतिहार और आयु की वृद्धि।⁵ इसका अर्थ यह है कि रसायन

1. अनेक विद्वान् ग्रन्थ तच्छाण्यानाम्न सग्रह ।
रसानामयं विद्वानां चिकित्सायोरप्यभिज्ञानम् ।
मुशुना हि गुणस्य रस रत्न समुच्चय ॥ —२० २० मधु० 1/8
2. विद्युत् धीनं दृष्टिप्राप्तमुन्नी तथुनाम्बुना ।
आमध्यं मधुमन्त्रिया उद्वेगजनकं विभुम् ॥ —नृहृदय, सूत्र स्या० वादयप संहिता
3. सोवणं गृह्यते चूर्णम् गृह्यते मधु पुत्रवधः । —मुशुन, भागीर, 10/68
4. रसं तापं प्रवालानामपि स्थानिकरयत् ।
मुक्तार्द्रपं जगतां भूषितां रजतस्वयम् ॥ —चरक, चिकित्सा 1/4/21
मन्त्रिज्ज्ञा रजनां द्राक्षा वन्यामूलायां रजः । —चरक, चिकित्सा 16/102
5. रसायनानां द्विविधं प्रयोगद्वयं विदुः । —चरक, चिकित्सा 1/1/16
6. चरक, चिकित्सा स्यात्, 1/1/7-8

के उद्देश्य 'लाभोपायो हितास्ताना रसादीना रसायनम्' की माँग समाज को बहुत प्राचीन-काल से थी। अधिक से अधिक संपन्न साधनों की खोज चालू थी। बोधिसत्त्व नागार्जुन ने सबसे अधिक प्रभावशाली साधन संगार को भेट किया। त्रिवे चक्र ने भी। परन्तु नागार्जुन चरम से कितन ही पग आगे बढ़ गये।

वे लोग भूल में हैं, जो कहते हैं, कि रसायनी विद्या का परिचय भारत को ग्रीस या मिस्र से मिला। यदि रसायन विद्या का जन्म ग्रीस या मिस्र में हुआ होता तो हेरोडोटस, डायो डोरस, प्लुटार्क तथा प्लीनी आदि तद्देशीय विद्वानों के लेखों में इतने महत्वपूर्ण आविष्कार का उल्लेख अवश्य होता। परन्तु उन लोगों ने कहीं उगरी चर्चा तक नहीं की। ईसा की चौथी सताब्दी तक मिस्र और ग्रीस में रसायनी विद्या का कोई अस्तित्व नहीं था। अनेक ऐतिहासिकों का विचार है कि गैगर नाम का एक अरब ईसा की 7-8वीं सताब्दी में भारत आया था। वह सिद्धों और पंडितों की सेवा करके बहुत कुछ रसायनी विद्या सीख गया। लौटकर अरब को इस आविष्कार का प्रथम परिचय उसने ही दिया।

अरबी में इस विद्या को अल कीमिया (Alquimia) नाम दिया गया। ग्रीक और लैटिन में यह शब्द केवल 'कीमिया' रह गया। पुरानी फ्रेंच भाषा में यह शब्द 'अल्-केमी' (Alchemie) था।¹ सम्भवतः मिश्री, यूनानी, अरबी और फ़ारसी की व्यापारी जो उस युग में भारत आते-जाते रहते थे, वे ही इस विद्या को पश्चिमी देशों को ले गये। कुछ ऐतिहासिकों का विचार है कि मागी जाति के लोग, जो अफ्रीका के रहने वाले थे, पहले-पहल इस विद्या को भारत से बाहर ले गये। उनसे इतिहास से भी यह प्रकट होता है। भारतीय वैद्य भी अरब, ईरान, मिस्र और यूनान तक आते-जाते रहते थे। अरबी में मनका और सनेह नामक भारतीय वैद्यों के वर्णन हैं, जिन्होंने चरक और सुश्रुत का अरबी भाषा में अनुवाद किया था।² इनसे भी प्राचीन काल में काङ्कायन नाम के चाल्सीक (बैबिलोनिया के निवासी) भिषक ने आनेय और चम्बन्तरि म आमुबैद पढ़कर ग्रीक (यूनान), बैबिलोनिया, मैनोपोटामिया और अमीनिया को दिया था, मह तो चरक और सुश्रुत में भी स्वाम-स्वान पर लिखा है।

भारत के साथ मिश्र, यूनान और ईरान का यह बहिरंग सम्पर्क ही न था, प्रत्युत अन्न पुरी के अन्दर तक भारतीय गृहस्थों की अर्चना में उन-उन देशों की युवतियाँ मौन्द्य के प्रभूत बनकर महकती रही हैं। नागार्जुन के केवल दो ही वर्ष बाद ही महा-कवि वालिदास ने 'अभिज्ञान शाकुन्तल' में सम्राट् दुष्यन्त ने बहाना विप्रमादित्य चन्द्रगुप्त के अन्तःपुर की परिचर्या में नयी हुई यवती (यूनानी) युवतियों का मुन्दर और मनोहारी वर्णन दिया है।³ मानसुप्ताचार्य ने लिखा है—“यंगे के अन्दर नज्दघज में विचरत वाली, उपवनी में प्रभूतों की प्रतिस्पर्धा में गजान वरणी हुई सोमा-समाज जूटाने वाली तथा दिन-रात का सममानुबूत मापुयं प्रदान करने वाली अत्यन्त बलीवृत्त युवतियाँ यवनी

1 Concise English Dictionary (Dr Annandale England)

2 वाग्भट महिष, अष्टाध्याय पृ० 102

3 'एकपादमादृशमिषवन्ता बलवृत्तमाता धार्मिणी परिशुद्धा एवावस्थति दिवसरात्रे'

—अभिज्ञान शाकुन्तल, अंक 2 में द्रुपद का प्रकट में किया हुआ परिचर्या-वर्णन देखें।

अथवा संचारिका कही जाती हैं।¹ ये यवनिया सबसे प्रथम मौर्य सम्राट् चन्द्रगुप्त की महारानी और यूनन देश (यूनान) की राजकुमारी हेलेना के साथ यहाँ आयी होगी। उसने बाद जितने प्रदेश में यूनान का राज्य विस्तृत हुआ, सभी क्षेत्रों की युवतियाँ भारतीय वैभ्रत का शृंगार करने के लिए आती रहीं। कराची, बच्छ, केसल, दम्बई आदि पश्चिमी घाट के बन्दरगाह बता-दियो तक सौन्दर्य की सौगात लाने वाली उन बला-कुशल यवनियों का स्वागत करते रहे हैं।²

इन यवनियों की सन्तानें ही 'दास्या पुत्र' होते थे। सस्टुत के नाटकों में दास्या-पुत्रों की कम भरमार नहीं।

इधर सिद्धों का प्रभाव बढ़ा। उनके जादू-टोने का प्रभुत्व जनता पर जम गया। सिद्ध लोग जीवन को अजर अमर करने वाले माने जाने लगे। राजाओं की जनता पर ही हुक्म त था, किन्तु सिद्ध लोग जनता और राजा दोनों पर हुक्म त करने लगे थे। गुप्त-पाल के अन्तिम चरण अर्थात् ईसा की छठी शताब्दी के बाद जिस साहित्य की रचना हुई है उसमें 'सिद्धादेश' का सबसे अधिक प्रभाव है। सिद्ध लोग रसायनी विद्या के प्रमुख पोषक रहे हैं। कितनी ही यवनिया और कितने ही 'दास्या पुत्र' सिद्धों और रसायनाचार्यों से यह विद्या लेकर मिथ्र, यूनान, ईराक और ईरान गये, इसमें सन्देह नहीं। तात्पर्य यह कि योषिसहस्र नागार्जुन के इस वैज्ञानिक आविष्कार की मौलिकता में मिथ्र, यूनान अथवा ईरान आदि किसी अन्य देश का कोई साम्रा नहीं है। दुर्भाग्य यह है कि नागार्जुन का उत्तराधिकार सम्हालने वाले सन्तों और सिद्धों ने रसायनी विद्या को अपने चीवर के अन्तर्गुण में इतना छिपाये रखा कि कोई आत्माभिमानी विद्वान् जो उनको अपनी प्रतिष्ठा नहीं सौंप सका, रसायनी विद्या का लाभ न पा सके।³ यही कारण है कि नागार्जुन के तीन सौ वर्ष बाद ही वाग्भट जैसे आचार्य ने अष्टागहृदय और अष्टाग-संग्रह में रसायनी विद्या पर एक भी अध्याय न लिखा।

नागार्जुन ने रसेश्वर के चमत्कारपूर्ण गुणों की खोज करके जो महान लाभ जन-साधारण को पहुँचाना चाहा था, वह उनके उत्तराधिकारियों को न मिल सका। सीना बनाने के सालच में चेना का समूह जीवनभर सिद्धों की चिलम, धाँड़ और गुप्त सम्भालता रहा किन्तु हाथ कुछ न लगा। अब समाज का जीवन तीन भागों में विभाजित था—गान्धर्व पर्व की आगु तक बालक, उसके पदचान् विषय-रसास्वाद का सम्पद और अन्य को येनार युवा। ज्ञान, ध्यान, स्वाध्याय और साधना तो स्वप्न हो गये थे। भगवद्-गोविन्दपाद ने दस हीन दशा पर पाण्ड की प्रभुता सिद्ध करते हुए निवा है कि पारद का प्रभाव यह है कि वह दस जीवा को इतनी दिव्यता प्रदान कर देगा कि लम्बे जीवन की

1. गृह काया विचारिण्युपायकन संकरा ।

यन्नेयुषनिदुष्कान्ता यामनुदि शिखरदा ॥

गणारिक्कान्ता तन्ना यक्कानि मन्नायक्कान् ॥

—अभिज्ञान शाकुन्तल टीका, पृष्ठ 2 (बिहारी प्रसाद)

2. मोरं शम्भार्य का इन्दुल दद्या ।

3. रस सिद्धा लक्षण-रा नागार्जुनसिद्धि प्रवृत्तः । —२० २० समुच्चय

प्राप्ति होने से मुक्ति की साधना के लिए भी समय मिल जाय ।¹

भारत से रसायनी विद्या प्राप्त करके दूसरे देशों में उसका भौतिक विकास हुआ । किन्तु भारत में नागार्जुन और उनके शिष्यों ने इस विषय को भौतिक मात्र न रखकर दार्शनिक भी बना दिया । रसेश्वर की दार्शनिकता भी नागार्जुन की सूक्ष्म-बुद्ध का ही परिणाम है । दार्शनिक प्रतिभा के व्यक्ति होने के कारण प्रत्येक विषय को दार्शनिक दृष्टिकोण से विचारना उनके लिए स्वाभाविक ही था । नागार्जुन से 100 वर्ष पूर्व पतञ्जलि द्वारा लिखे गये एक लौहशास्त्र का उल्लेख इतिहास में मिलता है । वह लौहशास्त्र अब गहीं मिलता, यद्यपि उसके उद्धरण विभिन्न लेखकों ने दिये हैं । वे उद्धरण यह स्पष्ट करते हैं कि पतञ्जलि लौहशास्त्र का उद्धृत विद्वान् था, इसमें सन्देह नहीं ।² यह कहना कठिन है कि महाभाष्यकार अथवा योगशास्त्र के लेखक पतञ्जलि ही लौहशास्त्र के लेखक भी थे । परन्तु कहना तो यह है कि लौहशास्त्र पर पतञ्जलि ने दार्शनिक रंग नहीं चढ़ाया । जो भी हो, रसेश्वर का वैज्ञानिक आविष्कार और उस पर दार्शनिक विचार केवल नागार्जुन की ही देन है ।

नागार्जुन का युग दार्शनिक युग था । चाहे रसेश्वर दर्शन नागार्जुन का लिखा नहीं है, तो भी रसायनी विद्या पर दार्शनिक विचार शैली की प्रस्तावना उन्होंने ही रखी होगी । रसेश्वर दर्शन का उल्लेख करते हुए माधवाचार्य ने लिखा है कि जीव और ब्रह्म को अभिन्न स्वीकार करने वाले माहेश्वर-सम्प्रदाय के लोग पारद को ही जीवन-मुक्ति का साधन मानते हैं ।³ उन्होंने ही पारद पर दार्शनिक विचार प्रस्तुत किये । पारद के सम्बन्ध में गोकुत्तर वल्पनायें और श्रुतिमयों की तोड़-मरोड़ महिेश्वरी ने की हैं । परन्तु माहेश्वर सम्प्रदाय तो पाणिनि के युग में ईसा से 800 वर्ष पूर्व भी था, जिन्होंने व्याकरण के 11 प्रत्याहार सूत्र लिखे थे । 'सिद्धान्त कोमुदी' में भट्टोजी दीक्षित ने लिखा है कि ये माहेश्वर सूत्र हैं ।⁴ परन्तु पाणिनि के समय रसेश्वर का यह वैज्ञानिक आविष्कार ही न हुआ था, अन्यथा पाणिनि ने अपने युग के सम्पूर्ण महत्वपूर्ण सम्प्रदायों

1. बास पाउल कर्षी विषय रसायन तन्त्र पर

मानविशेषी बुद्धो मत्तं कथमाप्नुयान्मुक्तिम् ॥—रसद्वयतंत्र

2. भारतीय इतिहास की रूपरेखा, भाग 2, पृ० 1013

3. अरसेमहेश्वर परमेश्वर तादृश्य आदिशेषैर्विष्णुस्यैवं सर्वाभिन्नता जीवन्मुक्तिं सौख्यतोष्या-
स्वाय विष्णुस्यैर्विष्णु पारदादि पद वेदनीय समग्र भिन्नरवे । —रसेश्वर दर्शन

4. डॉ० माहेश्वराणि सूत्राणि खणादि सत्राणीनि । —सिद्धान्त कोमुदी

माहेश्वर दर्शन नागवर्धियों का दर्शन था । नागराजाओं का विलुप्त इतिहास पुराणों, मित्रों तथा शिलालेखों में प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो गया है । वे लोग 'भारखिव' भी कहलाते थे । नागवंशी स्वभाव से थे । प्रजा विष्णु उपासक होने प्रस्तावना के किया है । नागराजाओं की जो प्रतिमाएँ भूपर्यंत में बिनी हैं उनके माथ पर शिवलिंग बना होता है । यहिन्दवा, कम्बु, पद्मावती, बौगाम्बो, चम्पावती (भागलपुर) तथा बिदिगा (भैलगा) में इनके प्रभूत विग्रह मिले हैं । गौगोपुर आदर्शों नागवंशी राजा चम्पावती का ध्वजा (दोह्रि) था । प्रसिद्ध जेपनाथ सभाई देश में 200 वर्ष पूर्व बिदिगा में राजद्वारा था । दन्व, साहित्य, कला और राजकीय के वे आदर्श थे ।

—देश 'द्वन्द्व साम्राज्य का इतिहास, नागवंश', पृ० 13-14

और आचार्यों का उल्लेख किया, वहाँ रमेश्वर की भी न भूतने। परन्तु पाणिनि ने रमेश्वर का उल्लेख इस रूप में नहीं किया।

‘सर्वदशान सग्रह’ में माघ ने पाणिनि दर्शन भी मकलित किया है। क्या पाणिनि माहेश्वर सम्प्रदाय के अनुयायी थे? यह भिन्न प्रश्न है। परन्तु रमेश्वर दर्शन और पाणिनि दर्शन भिन्न भिन्न विचार-पारा के हैं। शब्द को ब्रह्म सिद्ध करने वाले स्फोटवादी पाणिनि के सम्प्रदाय के ही कुछ लोग पीछे से पारद को ब्रह्म सिद्ध करने का पु माहम भी कर सके ऐसा प्रतीत होता है। परन्तु यह तभी मभव हो सता जय नागार्जुन ने पारद की वैज्ञानिक महिमा सिद्ध कर दी। इसीलिए माघनाचार्य ने लिखा—‘अपरे माहेश्वर’। मारे मारेस्वर नहीं, किन्तु कुछेक माहेश्वर।

ईमा की सामग्री शताब्दी में जब महायान का रूप विकसित हो गता, प्रत्येक यान के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न दर्शन विद्यमान थे। शान्ती शताब्दी में बाण कवि ने ‘हर्षचरित’ में ‘कार्ग्यमिन’ सम्प्रदाय का उल्लेख किया है। ‘कार्ग्यमिन’ धानुवादी लिंगयानी या माहेश्वर ही थे। कुछ महायान भुक्ता और कुछ माहेश्वर। दोनों मिलकर एक थे। मन्त्रयान ने दार्शनिक साहित्य की रचना धनुवादियों से पूर्व कर ली थी। परन्तु ईमा की नवी शताब्दी तक रमेश्वरवादी (या धानुवादी) इनने प्रौढ हो गये थे कि मन्त्रयान को उसका विवर कहा जाने लगा। आचार्य माघ ने रमेश्वरदर्शन के अनुयायियों का विचार लिखा है—‘रम प्रयोग म अजर-अमर एव नित्य शरीर प्राप्त होता है। जो लोग मरने के पदचान मुक्ति प्राप्ति करने पर विश्वास करने हैं, वे मरें। किन्तु जितने पारद और अग्रक सेवन किया है वे जीवन्मुक्त सिद्ध बन्दीय हैं, क्योंकि मन्त्र तन्त्र तो उनके विवर हैं।’ रमेश्वरवादियों की यह बृह मान्यता थी कि रमेश्वर के प्रयोग में लिंग शरीर अजर-अमर हो जाता है। रम मेश्वरी सिद्ध लोग लिंग शरीर म आज भी विद्यमान हैं और मौज कर रह हैं। इस प्रकार रमेश्वरवादियों की यह मान्यता थी कि रम का उपयोग केवल धानुवाद (शोभन, मागण अववा रमेश्वरवेध द्वारा स्वर्ण निर्माण) के लिए ही नहीं है, किन्तु उमदा परम प्रयाज्ञ जीवन मुक्ति ही है। जब तक चाहे जियो, भोग विलास करो, उमगे पट भर जाय तब मुक्त हो जाओ। शरीर छूट जाने पर शून्य में विलय हो जायगा। इसीलिए शरीर को बनाये रखो।’ सायने ने बताया था—भोग का माघन

1 शब्द प्रयोग किन्तु वचनांतर ब्रह्माविक्रमश्चि । — शक्तिप्रदान 36

2 जो ब्रह्मण्ड म दीप मन्त्रि अज्ञान भाषा ३ पारद । — रमेश्वरदान 17

3. मन्त्रन वित्तर्षा (शब्द बदल जायगा) — पृ. 226

4 शब्द व रम द्वा—‘यथास्वत जयोग हृषीणि मृदिजातर प्राप्ता ।

वयान रम सिद्धा मन्त्रण विहरा ययाम ॥

अन्यत्र मुक्त्य त्व दीप मुक्तिवादिषु ब्रह्मा रम साध्यादिषु दहनादिषु जीव मुक्ति साधिता भुक्ता । मन्त्रानामग्र रमेश्वर दान ।—4 5

5 अमितवस्तुधरणा परमात्मना न मवद ।

दृष्ट्यादुष्य केवलं द्रष्टुं दृष्टव्यम् ॥ — माध्यादिदवाद

नि य रमेश्वर धानुवादा मन्त्रि मन्त्रम् । दहवध द्वारा मुक्तदेव

परमेश्वर दान । — रमेश्वर रमेश्वरम् 8 ।

लिंग शरीर ही है।

इस प्रकार नागार्जुन ने लेकर ईसा की नवीं शताब्दी तक (800 वर्ष) रसेश्वर पर अनेक दर्शन ग्रन्थ बन गये थे। रघारणव, सारार सिद्धि, रसेश्वर सिद्धान्त, रसहृदय-तन्त्र आदिदर्शन ग्रन्थों के उद्धरण माधवाचार्य ने 'रसेश्वरदर्शन' में उद्धृत किये हैं। 'रसेश्वर दर्शन' में रसेश्वर सिद्धान्त का उद्धरण देते हुए लिखा है कि न केवल महेश जैम देवता, कम जैसे असुर, बालाचिल्य जैसे मुनि तथा सोमेश्वर जैसे राजा ही रस के प्रयोग से अमर हो गये थे, प्रसूत गोविन्द भगवद्पादाचार्य, गोविन्द नायक, चर्पटि, कपिल, व्यालि, कापालि एवं कान्दलायन जैसे सिद्ध साधु भी रस के सेवन में जीवन्मुक्त हो गये। लिंग-शरीर में नित्य जीवन प्राप्त करने, वे योग आज तक भी स्वेच्छा विहार कर रहे हैं।¹ कहना नहीं होगा कि 'रस हृदयतन्त्र' के लेखक परम दार्शनिक भगवद्गोविन्दपादाचार्य ही आचार्य शंकर के गुरु थे। परन्तु कम और बालगिर्य के युगों में पारव का प्रयोग हुआ था, यह उल्लेख आज के ऐतिहासिक पटल पर बोरी अतिरञ्जना है।

रसेश्वर पर आचार्य नागार्जुन का लिखा हुआ कोई दार्शनिक ग्रन्थ नहीं मिलता, यद्यपि उनके लिखे हुए अनेक प्रयोग रस ग्रन्थों में यन्त्र-तन्त्र बहूधा पाये जाते हैं। जायुर्वेद सम्बन्धी अन्य ग्रन्थ जो उनके लिखे हुए प्राप्त हैं उनका उल्लेख पीछे किया गया है। कुछेक निष्ठावर्तों का कहना है कि नागार्जुन ने 'अष्टागहृदय' नामक ग्रन्थ भी लिखा था।² ईसा की 5 से 6वीं शताब्दी के बीच बागमट के अतिरिक्त अन्य किसी ने भी 'अष्टागहृदय' नामक ग्रन्थ लिखा था, ऐसा कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हो सका। जायुर्वेद ग्रन्थों के व्याख्याकारों ने वही नागार्जुन के लिखे हुए अष्टागहृदय का उल्लेख भी नहीं किया। हा, नागार्जुन ने जायुर्वेदिक प्रयोगों तथा स्वस्थवृत्त-की प्रस्तर शिलाओं पर खुदवापर सर्वसाधारण के हितार्थ स्थान-स्थान पर स्थापित करवा दिया था। ऐसे एक गिला पटल का उल्लेख व्याख्याकार बृन्द और चन्द्रपाणि ने किया है।³ यह गिला पटल पाटलिपुत्र में बृन्द और चन्द्रपाणि के समय (10-11वीं ई० शताब्दी) तक विद्यमान था।⁴

नागार्जुन के सम्मग्न भारत में ही नहीं, भारत के बाहर ईरान, मिथ्र, रोम, अरब, बर्बाजोन तथा ग्रीन तक पहुँचे। रणायनी विद्या का विस्तार उन-उन देशों में नागार्जुन के परवान ही हुआ। चन्द्रगुप्त मौर्य की राजी ग्रीक की राजकुमारी थी। ईसा के 100 वर्ष पूर्व प्रायः मौर्य शासन की स्थापना और मगधनन्द के धामन के अन्तिम दिनों में मिथ्रदेश में, जहाँ आज अनेकवेडिया आगद हैं, एक विश्वविद्यालय विद्वत्विद्यालय था, जिसे 1,000 ने कुछ अति विद्यार्थी अध्ययन करने थे। इन विश्वविद्यालय में शिक्षा देने वाले आचार्य अविद्यान भागीरथ ही थे। और जिन्होंने ही भारतीय विद्यार्थी

शिव और शक्ति के उपासक थे। शिव और शक्ति को आधार मानकर उन्होंने अपने दार्शनिक साहित्य का निर्माण किया था। उनके ही प्रभाव के कारण रोम, यूनान, मिश्र, अरब, पैलस्टाइन, चीन और जापान तक उनके दार्शनिक विचार फैल गये थे।¹ माहेश्वर अथवा शैव सम्प्रदाय नागों का ही सम्प्रदाय था। नागार्जुन के समय भी नागवशी सम्राट् शानन कर रहे थे। इनका ही दूसरा नाम 'भारशिव' भी था। पुरातत्व में इनकी सैकड़ों मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। सिन्धु घाटी की सभ्यता नागों से प्रभावित थी। हड़प्पा और मोहजोदारो की खुदाई में निकली हुई शिव की मूर्तियां इस सत्य को सिद्ध करती हैं।

नागवशी राजाओं ने अनेक अश्वमेध यज्ञ किये। विदिशा (भेजसा), मथुरा, पानिपुर, मिर्जापुर, पद्मावती, अहिच्छत्रा आदि स्थानों में इनकी राजधानियां थी, यह चीठ लिखा जा चुका है। उनसे दस अश्वमेध यज्ञों का उल्लेख बालाघाट तथा यमन प्रशस्ति में उल्लेख है।² विदिशा में शेषनाग का राज्य था। उसे शुंगों ने उखाड़ दिया। मथुरा में शिवदत्त नाग तथा पद्मावती में शिव नन्दी के सिक्के मिले हैं। कनिष्क ने इन्हें परास्त किया। परन्तु तो भी नागों की कला, दामन-प्रणाली इतनी सुन्दर थी कि अनेक दारु शासक शैव धर्म के अनुयायी बन गये। कैंडलीसीस (द्वितीय) शैव धर्म का भक्त हो गया था। उससे सिक्को पर नन्दि (वृषभ) के चित्र मिलते हैं। इस प्रकार नागार्जुन के समय शैव और दारु लोगों का उग्र सघर्ष था। यह निश्चित है कि सातवाहन शैव थे, जो माहेश्वर नाम से भी परिचित हैं। ईस्वी सन् 170 में कुषाण (दारु) राज्य के पतन के पश्चात् नागों का निष्पक्ष राज्य ईसा की तीसरी शताब्दी तक चला और उनके बाद ही परम-भागवत गुप्त दामन प्रारम्भ हुआ। नागार्जुन शैव युग के आचार्य थे। वीरसेन, सन्दनाग, भीमनाग तथा भवनाग आदि प्रतापी नागवशी राजा भी शैव ही थे।

बौद्ध होकर भी नागार्जुन शैवागम की मौलिक विचारधारा को नहीं छोड़ सके। नागार्जुन का धून्यवाद शैवागम का ही स्पातर था।³ कारण (महत्त्व), लिङ्ग (पञ्चतन्मात्र) तथा स्थूल (गुष्टिरूप) त्रिविध रचना जब मूल प्रवृत्ति की साम्यावस्था में पहुँच जाते हैं तभी जिस आत्म-वृत्त का साक्षात्कार होता है वही शिव है। यह शिव दर्शन सभी होता है जय विभिन्न प्रणालिकाओं में बहती हुई ज्ञान की धारा एा वृत्त (धून्य) में निमग्न हो जाते।⁴ नास्मि, नमे, माहम् इम प्रकार का ज्ञान शिव का दर्शन है। इस

1 'परवान' के निवास का शिवराज गौड़ का निबद्ध ग्रन्थ पत्र ४४० 1900 वि०

2 शिव शिरोउद्भूत शिव मुक्तिवृत्त समुदायिन राजशशास पराज्याधिन भागोरध्यामननन मूर्धभित्तिका दारावधनन भूवस्तानननन नारनिका नदाराज'—गुप्त साम्राज्य का इतिहास, भाग I पृ० 111।

3 भित्तित्तनननननन धून्यवृत्तनननन (धार्मिकवित्तननन)

4 आनुर का प्रपञ्च शैवध—

नद = शिव

शिवन—शक्ति गत रव. १३।

धून्य = धून्य

शिव का सान्निध्य, गजम् और नामम् रचना के साथ सम्पूर्ण ही प्रपञ्च है। यह सम्पूर्ण लिङ्ग शरीर द्वारा ही स्थापित होता है। वस्तुतः शिव (पुरुष) शक्ति (प्रवृत्ति) के साथ तब तक सम्प्रदाय नहीं होता जब तक कि वामना-शक्ति लिङ्गशरीर दोनों के बीच सम्बन्ध स्थापित न करे। प्रवृत्ति ही प्रत्येक पदार्थ की जननी है, शिव नहीं। इसलिए जगत् के प्रपञ्च की शक्ति शक्तिरूप प्रवृत्ति ही हुई। यह लिङ्ग और योनि का सम्बन्ध ही विश्व के प्रपञ्च का प्रेरणा देता है। वस्तुतः शैवागम में योनिरूप प्रवृत्ति भी शक्तिरूप है। शक्ति शक्तिमान् में भिन्न नहीं रहती। जब सम्पूर्ण वामनाओं के कोण टूटकर एक बृत्त (त्रिभु) में आ जाते हैं यही महापरिनिर्वाण है।¹ बौद्धागम में यही 'वज्रसूत्र' है।²

इसमें स्पष्ट नहीं कि शैव सम्प्रदाय के लोग वेदों में पूर्ण सन्तुष्ट न थे। इसलिए निगम (वेद) के मुग़ावरन में आगम की रचना हुई। वेदों में मात्र वे। आगमों में तन्त्र निवेद्य। 'मन्त्र' मनन के परिणाम हुए। 'तन्त्र' ज्ञान की तन्त्री पर मूढ मनवेदन की प्रस्तुत करने वाले समझे गये। मन्त्र या तन्त्र ज्ञान रूप है, उनको मूर्तरूप में जाने के लिए 'यन्त्र' (साकार ज्ञान) का आविर्भाव भी हुआ। जिस प्रकार बल्बना अमूर्त है, बिजु मूर्त, उसी प्रकार मन्त्र पर तन्त्र जन्म और यन्त्र मूर्त। परन्तु एक ऐसी सीमा भी आयी जब आगमों और तन्त्रों में निगम और मन्त्रों के साथ अपना सम्बन्ध कर लिया। और यदि किसी प्रकार प्रश्न पर वह न हो सता तो उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। वह रहस्यवाद था।

वस्तुतः शैवागम का यह विश्वास है कि जैसा यह शरीर है, वैसा ही ब्रह्माण्ड है।³ वेदों में भी पुरुषसूक्त इसी भाव में लिखा गया है। जैसे इस शरीर में वाष्प मर्ग के बाद लिङ्ग मर्ग है वैसे ही इस जगत में महत्त्व के उपरान्त ब्रह्माण्ड स्त्री लिङ्ग मर्ग ही होता है। इस दृष्टि में यह सम्पूर्ण विश्व ही शरीरान् या ज्योतिर्लिङ्ग है। इस उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का जो अनिमित्त बिन्दु तब ज्ञान सेना है यही ज्ञानी है। यही त्रिभु नागार्जुन का शून्यवाद है। वास्तविकता यह है कि मागे बौद्धागम नागार्जुन के शून्यवाद में अन्तर्भूत हुए और यह शून्यवाद भी वैदिक। वह 'एवादेन सर्वं भूतम्' में विधीन हो गया। न केवल इतना ही शिन्धु साहस्य सम्प्रदाय के 'गिबोहम्' में भी यही व्यञ्जना प्रतिपन्नित हुई। नागार्जुन के जीवन में यह महा सम्प्रत्यय हुआ था।

नागार्जुन का आश्रम श्रीपर्वत के ऊपर उष्णा नदी के सम्य नट पर था। बौद्धागम में हादरा ज्योतिर्लिङ्गों की तात्पर्यता है यथार्थ के साष्टमाम। उनमें से एक ज्योतिर्लिङ्ग का नाम 'मन्त्रिनागार्जुन' है जो इसी श्रीपर्वत पर अवस्थित है। एक विशाल मन्दिर में यह शिवलिङ्ग स्थापित है। महाभारत पञ्चपुराण और त्रिपुराण में इसका बड़ा महत्त्व वर्णित है। यह नहीं माने कि नागार्जुन और मन्त्रिनागार्जुन का कोई अन्त सम्बन्ध है या नहीं? महाभारत और पुराण का प्रतिगन्धर्व भी इसी युग के आये-गये हुआ था। इन प्रकार यह लिङ्ग भावना शैव सम्प्रदाय की दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारधारा का एक

1. बिना तन्त्र उपरान्त शून्यवाद त्रिभुज ।—संस्कृत 3/1 1, 75

2. शिन्धुवाद में शक्ति आकाशबुद्धि बनना, तब का महत्त्व का ज्ञान शून्यत्व, यन्त्र ।—उपनिषद्,

3. गार्गीय १५५ ५५५ ।

केन्द्र था। शैव दर्शन का विचार ही यह है कि पशु, पति, या पान चाहे कुछ हो, अन्ततोगत्वा जिस तत्त्व में लीन होते हैं वही लिङ्ग है। लयनास्तिङ्गम्।

इस प्रकार पिण्ड में होने वाले समस्त व्यापार इस ब्रह्माण्ड में भी सघटित करने के प्रयास में आलिङ्गन, मैथुन और चुम्बन आदि शब्दों के रहस्यपूर्ण अर्थ स्थिर किये गये¹। चौसठ तन्त्र-ग्रन्थों का उल्लेख मिलता है। इन ग्रन्थों में शैव और श्वात सम्प्रदायों का पारिभाषिक साहित्य विद्यमान है। यह सब कुछ माहेश्वर सम्प्रदाय की विचारधारा के ही विभिन्न रूप हैं। रसेश्वरदर्शन की सृष्टि भी माहेश्वर विचारों की ही प्रतिप्रिया है। पारद को शिव का लिङ्ग (शरीर या चिह्न) मानकर उसकी पूजा में मूर्तियों की भावना का मूल माहेश्वर दर्शन ही है। रसेश्वर लिङ्ग का भी कर्म-काण्ड बहुत विस्तृत है। उसकी पञ्चविध पूजा, पूजा के मन्त्र, तन्त्र और मन्त्र, सभी कुछ बताया गये। प्रवृत्ति से प्रत्यय मिलकर जैसे उसके विभिन्न रूपों की सृष्टि कर देता है, वैसे ही शिव के वीर्य पारद से पार्वती का वीर्य अश्रव (अथवा 'रज' गन्धक) मिलकर अनेक रोग निवारण करने वाली औषधियों का निर्माण करते हैं।

इस रहस्यपूर्ण दर्शन की उत्तराधिकार पानेवाले सिद्ध सम्प्रदाय ने अपने भौतिक जीवन को अजर अमर बनाने का साधन ही समझा। ये गुणों की उपासना के स्थान पर गुणों की उपासना वासनाओं की तृप्ति के लिए करने लगे। अब वे लिङ्ग और योनि का अर्थ शिव और शक्ति भूल गये थे और काम-वासना के साधन ही उन्हें स्मरण रह गये। कामदेव को इस प्रचण्ड शासनकाल में सिद्ध और उनके अनुयायी देव चरणों की वन्दना छोड़कर लिङ्ग की पूजा और देवियों की मातृ-रूप से वन्दना त्याग-कर स्त्री-योनि की पूजा में तरल हो गये। इस अवस्था में आवश्यक था कि वे विनश्वर मानव देह को सुदृढ़, स्वस्थ और कामदेव का खिला बनाम रखते। स्थिति उल्टी हो गई। स्वरूप में गङ्गा को भूलकर उनके प्रायु कामदेव का ध्यान, पूजन और दर्शन होने लगा। गुतरा यह आवश्यक हुआ कि ऐसे प्रयोग बूढ़े जायें जिनसे उक्त आवश्यकता की पूर्ति हो। नितास्त कामुकता के पिपासुओं ने पारद से ऐसे-ऐसे रासायनिक योग तैयार कर

1 कृष्ण कुम्भनिनी शक्ति, देहिनी देह शारिणी।

समाधिवाय सयोगो मैथुनम् परिपरित्तम् ॥

'या नास्ती सुप्त रथा परमार्थे या शेषजीया सुगन्धा,
शाका-नामिगन्धा, १ मनुज रमणी सुदरी बार योधिम्।

कृष्णनिन्दाना यो सुगन्धन गने मैथुन नैव यानी

योगोद्गा विरचय सुगन्धकने ता परिप्यग्निरियम् ॥

—पञ्चमण, शक्ति अत्र, योऽप्यग्निर रविमर निशित 'पञ्चमणार का व्यापारिवा रहस्य' देखें।

2 ब्रह्मणो गृह्याणि श्री गौतमब्राह्मणानि।

तन्त्राणां नाम यानि स्म विद्वान् दत्तान्।

तन्त्राणां नाम मुनिभिः सचैव विवा दिनम् ॥ —रत्न० २० म०, 6/20

पञ्चमणो रत्न दत्तान् पञ्चमणानि।

पञ्चमणो रत्न दत्तान् ब्रह्मणो नामानि ॥ —र २० प० 1/24

वाले जिनका ध्येय चिकित्सा नहीं, किन्तु स्तम्भन, वाजीकरण और उत्तेजन आदि ही था।

ताम्रियन हठयोग और मन्त्र-मन्त्र गुप्त रहे जाए तथा पात्र को देत-भालकर उनका उपदेश देने की विधि सभी पवित्र भी रही होगी, परन्तु पीछे से यह गृह्य मार्ग जनता को भुलावे में डालने वाला ही था। रसायनी विद्या वाजीकरण तन्त्र से अधिक और कुछ न थी। विद्रावण, स्तम्भन और वाजीकरण ही रमेन्द्र के प्रयोग बन रहे थे। गुरु लोग शिष्यों को एकाध ऐम ही प्रयोग बनाकर आजीवन चलभाये रहते थे। यद्यपि इस काल में भी रसेद्वय के चिकित्सोपयोगी प्रयोग पर अनुसन्धान हुए, परन्तु शक्ति का बड़ा भाग एन अवाछनीय दिना में नष्ट हो गया, अन्यथा शतके सिद्ध मिलकर चिकित्सा जगत में आश्चर्यजनक विरासत कर देते।

अन्ततोगत्वा गुरु गोरगनाथ ने सिद्धों के गृह्य समाज की पोल खोल दी। यद्यपि वे भी सिद्ध मस्वेन्द्रनाथ के शिष्य थे, तो भी उन्हें सिद्धों का यह अरुहम्बर अनुब्रिन लगा। गोरगनाथ ने फिर से वैदिक चरित्र को मद्भस्व दिया और भटवे हुए लोगों को सम्मार्ग पर लाने का उद्योग किया। इस प्रयत्न में वे सफल भी हुए।

पूर्ण रूप से नागार्जुन के ग्रन्थों का संरक्षण भारत के विद्वान् नहीं कर सके। दार्शनिक ग्रंथों में तो कुछ मिलते भी हैं, रस शास्त्र पर उनका एक भी ग्रन्थ उपलब्ध नहीं। यद्य-पि उनके मिलने हुए प्रयोग ही उनका स्मरण दिलाते हैं। चीनी भाषा के साहित्य से यह भी ज्ञात होता है कि नागार्जुन उच्चकोटि के नेत्र चिकित्सक भी थे। नागार्जुन के नेत्र चिकित्सक होने का यद्यपि उनके जीवमकाल में ही चीन तक फैल चुका था। चीनी भाषा के साहित्य से यह ज्ञान हुआ कि नागार्जुन ने नेत्र रोग पर भी ग्रन्थ लिखे थे। उनका लिखा हुआ 'मेन् शुन्' नामक नेत्र रोग पर एक ग्रन्थ चीन में मिलता है। 'लून् शु-सु-स यका-फैंग' नामक एक दूसरा ग्रन्थ भी चीनी भाषा में प्राप्त है जिसका अर्थ होता है—'नागार्जुन बोधिसत्व के प्रयोग'।¹

यों तो नागार्जुन के नाम से कितने ही ग्रन्थों का उल्लेख मिलता है परन्तु निश्चित रूप से दोन ग्रन्थ चीनी भाषा में आज भी विद्यमान हैं, जो चीन में ही मिलते हैं। उनमें से अठारह ग्रन्थों का उल्लेख विद्वान् श्री बुनिया नेत्रियों ने अपने प्रसिद्ध सूचीपत्र में किया है। नागार्जुन के ग्रन्थों में बारह ग्रन्थ अत्यन्त प्रसिद्ध हैं, वे निम्न प्रकार हैं—

1 माध्यमिकवारिना या माध्यमिक ताम्र

(महाभारतीय द्यूयना दर्शन पर विचार प्रस्तुत करने वाला ग्रन्थ)।

2 दशभूमि विभाषा शास्त्र

(बोधिलस की दश भूमियों में से 'प्रमोदिता' तथा 'विमला' नामक दो भूमियों का वर्णन)।

3 महाप्रभा पारमिता भूय व्याख्या शास्त्र -

1. 'भारतवर्षी मुद्रिका' काशी राजकीय मन्त्रालय मद्रास शास्त्र विभाग, धर्म बुनिया 2009 (६०) जो भारतवर्षी जगन्नाथ का मन्त्र दक्षिण है।

(405 ई० में कुमारजीव ने चीनी भाषा में अनुवाद किया) ।

4. उपाय कौशल्य	} न्याय-सम्बन्धी दर्शन ।
5. प्रमाण विध्वंसन	
6. विग्रह व्यावर्तिनी (शून्यवाद-विरोधी युक्तियों का खण्डन) ।
 7. चतुस्तव (चार स्तोत्रों का संग्रह) ।
 8. युक्ति पट्टिका (शून्यवाद समर्थक साठ युक्तियाँ) ।
 9. शून्यता सप्तति (शून्यवाद पर 70 कारिकाएँ) ।
 10. प्रतीत्य समुत्पाद हृदय (प्रतीत्य समुत्पाद विवेचन) ।
 11. महायान विशवः (शून्यवाद विवेचन) ।
 12. मुहुल्लेख (सातबाहून सम्राट् को पत्र) ।

चेद है कि नागार्जुन की उक्त रचनाओं में से 'माध्यमिकशास्त्र' और 'विग्रह-व्यावर्तिनी'—दो ही ग्रन्थ संस्कृत में प्राप्त हैं। शेष चीनी या तिब्बती भाषा में हैं। 'मुहुल्लेख' की भी वही दशा है। 'आर्य नागार्जुन-बोधिसत्व-मुहुल्लेख'—यह उसका पूरा नाम है। मुहुल्लेख के तीन चीनी तथा एक तिब्बती भाषा में अनुवाद प्राप्त होते हैं। मुहुल्लेख का प्रथम अनुवाद 424-433 ई० में 'गुणवर्म' ने किया था। दूसरा 133 ई० में मध्वर्मा ने। तीसरा अनुवाद इन्-फंग् (इतिङ्ग) महोदय ने 700 ई० में किया। इन्-फंग् ने लिखा है कि उनकी भारत-यात्रा के समय भारत के (605-605 ई०) एक-एक बालक को मुहुल्लेख याद था। वयस्क लोग भी श्रद्धा से पढ़ते थे। मुहुल्लेख के तिब्बती अनुवाद को एच० वेंजेल महोदय ने 1886 ई० में 'जरनल ऑफ पासि टैक्स्ट सोसायटी' से अंग्रेजी में अनुवाद करके छपाया। उन्नी वर्ष उसका जर्मन भाषा में भी अनुवाद हुआ।

'नागार्जुन का 'मुहुल्लेख' अब सातबाहून सम्राट् को लिखा गया लेख मात्र नहीं है, उसमें नागार्जुन के हृदय का जीवित चित्र है जिसमें मानवता और राष्ट्र-प्रेम के पवित्र आदर्श का दर्शन है। वह विश्व के प्रत्येक राष्ट्र के लिए सींहार्द का सन्देश है। महाकवि कालिदास ने सम्भवतः नागार्जुन के उदात्त और निर्मल चरित्र को सामने रख कर ही यह लिखा था—

क्रिया सिद्धिः सखि भवति भूतनां भोपकरणे ।

—जो धन के पीछे नहीं दौड़ा, किन्तु धन जिसके पीछे दौड़ता रहा; जो ऐश्वर्य का अनुगामी नहीं बना, किन्तु ऐश्वर्य जिसका अनुगामी बना रहा; जो राज्य के बंभव का अनुवर्ती नहीं हुआ, किन्तु वड़े-वड़े राज्य जिसका अनुवर्त्तन करते रहे, वह सदैव अमर रहने वाला महापुरुष नागार्जुन ही था।

अन्त में एक बात और चिना वहे नागार्जुन की कथा समाप्त नहीं हो सकती—नागार्जुन के आठ सौ वर्ष पूर्व में भारत की मातृभाषा मंस्कृत विरह्यत हुई पड़ी थी। लोग पालि और प्राकृत में लिखने और पढ़ने लगे थे। पुरातत्व में जो शिलालेख मिले हैं उनमें मगध बर्णमाला तब बहिष्कृत हो चुकी थी। नागार्जुन ने पूर्व—महारथि दार्शनिक अरुणभोज को छोड़कर सारा बौद्ध-साहित्य पालि में लिखा गया, यहाँ तक कि स्वयं बुद्ध

भगवान का 'दम्भवाद' भी। नागार्जुन को राष्ट्रभाषा का यह तिग्मकार महन न हुआ। उन्होंने अपने मारे ग्रन्थ सम्वृत भाषा और सम्वृत विधि में ही लिखे। उन स्वनामधन्य व्यक्तियों में नागार्जुन का नाम भुलाया नहीं जा सकता, जिन्होंने सम्वृत साहित्य के जीर्णोद्धार की आधारशिला रखी।

नागार्जुन के दम्भवाद के तीन पहलू थे। उन्हें ध्यान में रखना आवश्यक है—

- (1) शून्यता।
- (2) निस्वभावता।
- (3) निगमम्यता।

(1) शून्यता का अर्थ एवान्त भाव नहीं है। किन्तु पदार्थ का परमार्थ ज्ञान ही शून्यता है। जब तक हम वास्तविक सत्य तक नहीं पहुँचते तब तक एक परमज्ञात मूल को दूसरा मूल मान कर देना है। गोविन्द किसी नापिता है, किसी का भाई और किसी का मित्र। सभी सत्य हैं परन्तु परमार्थ में गोविन्द इन सत्या में शून्य है। इनलिए सत्य दो कोटियों में विभक्त है—शोक-संवृति-मूल और परमार्थ सत्य। जो इन दोनों कोटियों को नहीं जानते वे तत्त्व तक नहीं पहुँचे।¹ नागार्जुन के माध्यमिकवाद की व्याख्या करते हुए उनके शिष्य चन्द्रकीर्ति ने लिखा था—तम नास्मिन् नहीं है। किन्तु पदार्थ का तत्त्व अस्मि और नास्मि में पड़े है, यह बताकर निर्वाण पथ को प्रगम्य करना चाहते हैं।

(2) पदार्थ को हम जिस रूप में देखते हैं, विवेक होने पर वह अन्यथा प्रतीत होता है। बहुत-सी समस्याएँ देखकर हमें समस्याओं के ध्यान पर जात होता है कि यह पूरा है। इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञानी कुछ बन्तु और है ज्ञान कुछ और। ज्ञान प्रतीयमान के विरुद्ध है। अतएव जो कुछ हम सत्य मानकर ज्ञान करते हैं वह स्वभाविक नहीं है।² स्वभाविकता निर्दिष्ट और अनिवार्य नन्व है।

(3) ज्ञान किसी के आत्मन में ज्ञान नहीं होता। वह स्वयं प्रकाशित होने वाला तत्त्व है। 'बड़ बुद्ध का दिना हुआ ज्ञान है' ऐसा कहना मिथ्या है, ज्ञान बुद्ध अथवा सांग्रिपुत्र का नहीं है। यह निरात्मक है। तब ऐसा अपार समुद्र, जिस पर किसी का आग्रह नहीं। इसलिए बुद्ध से ज्ञान मित्र अथवा सांग्रिपुत्र से, यह मान्यता मिथ्या है। ज्ञान सर्वत्र विद्यमान है ही, न वह बुद्ध से आता है, न सांग्रिपुत्र से।³ दर्शन में अपने मुख को देखना ठीक, हम ज्ञान में सत्य कुछ नहीं है। क्योंकि दर्शन में मेरा मुख नहीं होता। तो ही प्रतिबिम्ब को हम ज्ञान का आग्रह मानते हैं, जो अव्यक्त है। इसी प्रकार व्यक्ति जो ज्ञान का आत्मत्व मानना भी मिथ्या है, क्योंकि ज्ञान स्व-प्रकाश है।

1. चन्द्रकीर्ति विवर्तन विभाग भाग-१२० ।

तत्त्व न निर्दिष्ट ज्ञान पर बुद्ध ज्ञान ॥ —भा० का० (नागार्जुन) 24, 19 20

२. बुद्ध का स्वभाव का निर्दिष्ट निर्दिष्ट ॥ —नागार्जुन, भा० का० 18, 6

३. यज्ञ के पदार्थ न दृष्टा ज्ञान के विषय में सम्यक्-ज्ञान के अर्थ ॥

वस्तुतः नागार्जुन द्वारा प्रतिपादित प्रज्ञा की यह पग कोटि परमार्थ-सत्य का विवचन थी, जिसके लिए उपनिषदों ने निर्यात किया था—“बहु वाणी और शब्द का विषय नहीं है, केवल अन्तःकरण में मिथी वे माधुर्य की भाँति अनुभव होता है। वही परमार्थ सत्य है। किन्तु स्थूल तत्त्वों तक ही जिनकी दृष्टि कुठिन हो गई है, वे इस ‘परा’ कोटि तक नहीं पहुँच सके। उन्होंने परमार्थ को लोक में जोड़कर सत्य को दोनों कर्तव्यों से कलुषित कर दिया। इस अध्याय में पीछे लिखे गये माध्यमिकवाद के तीन विद्रोही सिद्धान्त वस्तुतः नागार्जुन के अनुशासन नहीं थे। किन्तु उनके पारमार्थिक¹ सत्य को व्यावहारिक जीवन में विसर्पित करके लोगों ने नागार्जुन के ‘महायान’ को नहीं समझ पाया। अपने नेत्र-दोष के कारण ही ठोकर खाने वाले लोग पापाण पर दोषारोपण करें तो उपाय ही क्या है? नागार्जुन एक महान् दृष्टि लेकर आये और विद्वत् को उद्बोधन देकर महापरिनिर्वाण पा गये। सम्यक् ज्ञान, सम्यक् दर्शन और सम्यक् चारित्र्य ही नागार्जुन का महान् अभिमान था। एक महान् राजनीतिज्ञ, उद्भट दार्शनिक और अद्वितीय वैज्ञानिक के रूप में भारत के इतिहास में उनका नाम सदैव प्रतिष्ठित रहेगा। परिस्थितियाँ कुछ हैं, सूर्य का प्रखर प्रताप इमनी चिन्ता नहीं करना। “महि तरणिरदीते दिक्पराधीन वृत्ति”।

नागार्जुन की प्रतिभा से अब चारों दिशाएँ आलोकित थीं। वे केवल लङ्का और ब्रह्मदेश में बोधिवृक्ष की शाखा गाड़कर नहीं रह गये, किन्तु उनका महायान एशिया माइनर के सैन्तोपोटामिया और मौरिया तक पहुँचा। अफ्रीका तथा यूरोप में ईजिप्ट (मिश्र), रोम, यूनान, और गैलीडानिया (ग्रीस) तक के लोग उसके अनुगामी बने, उत्तर में चीन तथा कारिया तक उनके विचार जन गण के जीवन समीत हो गए, और पूर्व में इण्डोचाइना तथा पूर्वोपद्वीपसमूह उनके आनातन से जगमगा उठा था। उन्होंने यौद्ध मध्य में फिर से नया जीवन आन्दोलित कर दिया। आर्य देव, अमङ्ग और वसुवन्धु जैसे दार्शनिक, बोधिधर्म और अतिशय जैसे प्रचारक, धर्मकीर्ति, दिट्ठनाग जैसे तांत्रिक, विमुक्त सेन तथा कमलगील जैसे सेवन, मुमुर्ति और वात्स्यायन जैसे व्याख्याता, कुमारजीव एवं जिन मित्र जैसे अनुवादक नागार्जुन के ही मोरमण्डल में चमकने वाले दीदीप्यमान नक्षत्र थे, जिन्होंने विश्व की आलोकित किया।

1 'नारायण' दर्शन द्वय प्रवृत्ति का नागार्जुन द्वारा प्रवृत्त मुमुक्षुविराजित आदर्शिकानेन गतिरुपमा गतिरुपमा'। — बौद्धिक १००, १००, १०० 276

आचार्य वाग्भट

हुआ सिन्ध में जन्म, किन्तु कश्मीर-नियामी ।
 विद्या जिनके रही, सदा ही घर की दासी ॥
 मन्त्र कह गये, तन्त्र रहे उन पर भी कहते ।
 टिका न ज्ञानी एक मुह्तारी बानी रहते ॥

में ब्रह्म-युग तक संसार में, साख वाग्भट की भरी ।
 उन शब्दनीय आचार्य के चरण द्वन्द्व शब्दन बरुं ॥

आचार्य वाग्भट

एक युग था, भगवती सरस्वती ने कश्मीर की अधित्यकाओं को अपना निवास-स्थान चुना था। प्राकृतिक सौन्दर्य तथा वाणिज्य व्यवसाय की समृद्धि से परिपूर्ण वह एक स्वतन्त्र राज्य था, जहाँ लक्ष्मी भी बिरकाल से निवास कर रही थी। तभी तो कश्मीर की राजधानी श्रीनगर बनी थी। काशी ने बाद यह सौभाग्य कश्मीर को ही प्राप्त हुआ था, जहाँ अपना चिर-वैमनस्य भुलाकर जदमी और सरस्वती एक नहीं, अनेक शताब्दियों तक हिल मिलकर रही थी। वहाँ निवास करते हुए लक्ष्मी ने अनेक प्रतापी सम्राटों को जन्म दिया, और सरस्वती ने यश-वाय में सदैव अमर रहने वाले यशस्वी विद्वानों का प्रसव किया। ई० पूर्वं प्रथम शताब्दी से लेकर ई० पश्चात् अष्टम शती तक कश्मीर ने भारत का जा इतिहास निर्माण किया है, भारत की भन्तान उसे कभी भूल नहीं सकेगी। आचार्य वाग्भट की यही कर्मभूमि थी।

आयुर्वेद के समस्त साहित्य में आचार्य वाग्भट का नाम बड़ी प्रतिष्ठा से लिया जाता है। चरक और सुश्रुत से उतरकर आयुर्वेद में जो कार्य वाग्भट ने किया वह किसी और में नहीं हो सका। किसी दृष्टि से भी तुलना करें, अन्य आचार्य वाग्भट की समता में नहीं पहुँचें। इसी कारण आयुर्वेद के समस्त साहित्य की बृहद्वक्ष्यी में चरक और सुश्रुत के साथ तीसरा नाम वाग्भट के अप्यागृह्य का ही आता है। वाग्भट से जिनका संबंध भी परिचय है, वे जानते हैं कि वाग्भट की लेखनी से जो वाक्य लिखा गया वह मानो एक मन्त्र बन गया है। उनमें छोटे छोटे वाक्यों में मन्दर्भ-नै-मन्दर्भ समाये हुए मिलेंगे। मागर में मागर देवता हो तो वाग्भट को देवता चाहिए।

वाग्भट नेकन आयुर्वेद में ही विद्वान् रह हा, ऐसी बात नहीं थी। वे साहित्य में भी ऊँचे मर्मज्ञ थे। उनकी साहित्यिक योग्यता की जानकारी प्रथम-प्रथम पर मिलती है।

अनेक विगारे हुए तत्त्वों को मगृहीत कर उसकी सुन्दर गृह्यता संसार पर देने में वाग्भट अत्यन्त मिश्रित हुए। उनकी इस योग्यता की समता बर्गे बारा ण भी आचार्य आयुर्वेद में नहीं है। दाघ, रोग और चिकित्सा का जो ममीकरण उहाँ ने स्थान-स्थान पर किया है प्राचीन से लेकर अर्वाचीन तक किसी अन्य विद्वान् से यह नहीं बन गया। किन्तु नन्दे चौड़े प्रज्ञा का यह एक प्रकार विज्ञान देना कि जिसमें सम्पूर्ण भाव का समावेश हो और उमाता मोक्ष भी न्यून न हो, यह वाग्भट का मीमांसा चाहिए।

परिचय से दो बातें असदिग्य रूप से सिद्ध होती हैं—प्रथम यह कि चन्द्रट ने 'सुश्रुत संहिता' की पाठ-शुद्धि स्वयं की थी, दूसरे यह कि चन्द्रट के पिता का नाम तीसट अवश्य था। चन्द्रट के पुन-मीनो के सम्वन्ध में अभी तक और जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी, तथापि इन पाँच पीढ़ियों में इस वंश ने आयुर्वेद की जो सेवा की है वह भारतीय इतिहास में स्वर्णक्षरो में लिखे जाने योग्य है।

अष्टाङ्गसंग्रह (उत्तर, अ० 50) में वाग्भट ने अपने अध्ययन का भी उल्लेख किया है। इस उल्लेख द्वारा वाग्भट ने किन गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की इसका स्पष्ट ज्ञान होता है। यह भी कि वाग्भट ने अपने जिन दो पूर्वजों (पिता और पितामह) का उल्लेख किया है वे भी सिद्धहस्त चिकित्सक तथा शास्त्रों के परम विद्वान् थे।¹ वाग्भट ने लिखा है—“मुझे ज्ञान देने वाले प्रथम गुरु 'अवलोकितेश्वर' हैं। दूसरे उनसे भी गुह्यतर मेरे पिता ही हैं जिन्होंने मेरी बुद्धि में ज्ञान का प्रवाह किया। शास्त्र के अष्टाङ्ग विवेचन तथा उसके तत्त्व-निर्णय का जो कार्य मैं सुचारु रूप से कर सका हूँ, यह उन्हीं गुरुओं के आशीर्वाद का फल है। वाग्भट ने अपने प्रथम परिचय में अपने पितामह वाग्भट की 'भियम्बर' विशेषण देकर स्मरण किया है, जो यह स्पष्ट करता है कि वाग्भट के पितामह उच्च-कोटि के विद्वान् और चिकित्सक थे। दूसरे इस उल्लेख द्वारा यह स्पष्ट है कि वाग्भट के पिता सिंहगुप्त भी प्रतिभाशाली विद्वान् और चिकित्सक थे। आचार्य के दोनों उल्लेखों से यह भी प्रतीत होता है कि उन्होंने जब अष्टाङ्गसंग्रह और अष्टाङ्गहृदय ग्रन्थों का निर्माण किया, उनमें पिता सिंहगुप्त तथा पितामह वाग्भट जीवित नहीं थे। 'अमृत' तथा 'अमवत्'—ये भूतनाशीन क्रियाएँ दोनों पूर्वजों की अनुपस्थिति की ही प्रत्यापन हैं। 'अमृत' लुब्धक का रूप है, विप्रवृष्ट भूतकाल की उपाय प्रतीति होती है। और 'अमवत्' सङ्कलन का रूप होने से सन्निकृष्ट भूतकाल का अर्थ देता है। तात्पर्य यह कि पहले वाग्भट के पितामह की मृत्यु हो चुकी थी और पीछे उनके पिता का स्वर्ण-पास हुआ, जिन्हें स्वर्णवामी हुए अधिन सम्य नहीं हुआ था।

अब प्रश्न यह है कि वाग्भट के गुरुओं में उनसे पिता श्री सिंहगुप्त के अनिरिक्त दूसरे गुरु अवलोकितेश्वर भी थे। यह अवलोकितेश्वर कौन थे ?

भगवान् बुद्ध (524 ई० पूर्व से 511 ई० पूर्व) के उपरान्त उनके सम्वन्ध में विभिन्न प्रकार के विश्वासों का आविर्भाव हुआ। भक्तों की भावनाएँ विचारों से उत्तरकर प्रस्तर मूर्तियों और चित्रों के रूप में मूर्त हो गईं। चूँकि भावनाएँ भिन्न भिन्न थी इसलिए मूर्तियाँ और चित्र भी भिन्न भिन्न भाव के प्रतीक बनाये गये। साधारण रूप से उस युग के मानव ने अपने व्यावहारिक और जाध्यात्मिक जीवन के पाच आदर्श बनाये। वह चाहता था पाँचों आदर्शों में भगवान् बुद्ध की पवित्र सत्ता का साक्षात्कार उसे हो। इसीलिए

1. समधिगम्य गुरोरेवताविनाशु गुरुसम्पत्तिवितु प्रतिभोमया।

गुरुद्वयेन गच्छति शरीरान् मुक्तिरिहोक्त विभाग विनिर्णय ॥—अष्टाङ्गसंग्रह उपर०, अ० 50

*अवतारितानामासिद्धिं गुरोः प्रतिभो बुद्धि विभाग समधिगम्य।

४ केवरी वामदेव गुरोरीशु गुरुसम्पत्तिवितु ॥—अष्टाङ्गसंग्रह

पाचो गरित्पनाये भगवान् बुद्ध की ही प्रतीक स्वीकार की गई। वे इस प्रकार हैं—

1. अमिताभ	=	ध्यान मुद्रा
2. अक्षोभ्य	=	वरद मुद्रा
3. रत्न सभब	=	भूमि-स्पर्श मुद्रा
4. अमोघ सिद्धि	=	अभय मुद्रा
5. वैरोचन	=	धर्मचक्र-प्रवर्तन मुद्रा

पाचो रूप अपने में अपूर्ण हैं। वे मिलकर ही एक पूर्ण पुरुष का निर्माण करते हैं, जिसे 'बुद्ध' कहा जा सके। इसलिए बुद्धत्व-प्राप्ति के मार्ग की भावात्मक सत्ता का नाम 'बोधिमत्त्व' रखा गया। मनुष्यता की भूमि से बहुत ऊपर विस्तृत बुद्धत्व के सिंहासन से नीचे 'बोधिमत्त्व' की स्थिति स्वीकार की जाती है।

यद्यपि यह पञ्चायनन भक्ति बौद्ध धर्म में कुछ नवीन करपना नहीं है। वह जैन-धर्म में 'आदिरत्न' नाम से तीर्थंकरों की पूजा में मिलती है। आदिनाथ, शालिनाथ, नेमिनाथ, पार्वनाथ तथा महावीर स्वामी—यह पांच व्यक्तित्व मिलकर जिस एक सत्ता का निर्माण करते हैं वह 'आदिरत्न' है¹। जैनो के अनिरुद्ध बौद्ध धर्म में भी वही विचारधारा विद्यमान थी। 'पञ्चाग्नि परिचर्या' उसका मूल रूप है। माता, पिता, अग्नि, आत्मा और गुरु—यह पांच मिलकर परम पुरुषार्थ का निर्माण करते हैं।² भगवान् राम की पञ्चायनन पूजा प्रसिद्ध है।

ध्यानमग्न अमिताभ-बोधिमत्त्व की पूजा सर्वत्र अधिर प्रचलित हुई है। चीन आदि विदेशों में भी जहा-जहा बौद्ध धर्म गया, अमिताभ की उपासना को उसने अपन आदर्शों में मँदव रखा। चीन के बौद्ध मन्दिरों में अन्यान्य देवी-देवताओं के साथ अमिताभ की उपासना मुख्य है।³ क्योंकि अमिताभ की ध्यान मुद्रा में एक नीरोग विद्वान् की रचना विद्यमान रहती है। ऐसा विद्वान् जिसमें स्वास्थ्य, मौन्दर्ष और आनन्द का पवित्र राज्य हो। इसीलिए अमिताभ का दूसरा नाम 'भैषज्य गुरु' भी है। बोधिमत्त्व-अमिताभ

1. गुप्त साम्राज्य का इतिहास, भाग 2, पृष्ठ 287, तथा रायचन्द्रदास लिखित 'भारती' चित्रकला में पृ० 30 पर अक्षता के चित्रचित्रों में अवलोकितेश्वर का वर्णन देखिये।

2. गुप्त साम्राज्य का इतिहास, भाग 1, पृ० 121

3. पञ्चानना मनुष्य परिचर्या प्रथमः।

माता पितागिरामाच गुरुश्च भवथम ॥ —महामात, विदुस्तीति।

4. The Chinese are lovers of beauty Many of the Buddhist temples and monestries are built on beautiful sites Among the images we come across in the Buddhist temples are . the heavenly Buddhas, among whom Gautam the Buddha, Amitabha (Bhaishaj) Guru, The Physician of the World) Vairo'cana, Losanes and Dipanker are to be found.

—India and China, Dr. Sir Radhakrishnan, p 149

करुणा की प्रतिमूर्ति है। करुणा, दया अथवा अहिंसा का मूर्त रूप ही 'वैद्य' है। चरक ने लिखा था—“तदा भूतेष्वनुक्रोशं पुरस्कृत्य महर्षयः। समेताः...”¹ मानव के हृदय में जब करुणा का स्रोत फूटा, वह आयुर्वेद के रूप में प्रवाहित हुआ। अहिंसा की इस अभिव्यंजना से जो हृदय प्रकाशित हो सका वही मानव में महामानव, बोधिसत्व, अथवा अमिताभ बन गया।

बोधिसत्व अमिताभ अपनी करुणा और दया से प्राणिमात्र को दुःख से उबारते हैं। परन्तु वह उद्धार परम पद तक नहीं ले जाता, केवल बोधमार्ग का पथिक बनाकर छोड़ देता है। अमिताभ दूसरों को क्लेश-मुक्ति के प्रयत्न में अपनी मुक्ति का परित्याग करता है, परन्तु उससे आगे निर्वाण-पथ पर अग्रसर होने के लिए जिम महान् बोधिसत्व का अवलम्ब प्राप्त होता है, वही अवलोकितेश्वर है²।

जिस प्रकार वैदिक देवताओं में ब्रह्मा के साथ सरस्वती की कल्पना मिलती है, उन्ही प्रकार बौद्ध धर्म की महायान विचारधारा में अवलोकितेश्वर के साथ 'मञ्जुश्री' की कल्पना की गई है। दोनों ही करुणा और ज्ञान के प्रतीक हैं। परन्तु 'मञ्जुश्री' स्त्री नहीं, पुण्य है। कभी-कभी अवलोकितेश्वर के साथ एक देवी की मूर्ति भी मिलती है। इसका नाम 'तारा' है। वह भी बोधिसत्वों की गणना में है।

मूर्तिकला में बोधिसत्वों की प्रतिमाएँ बैठी तथा खड़ी हुई मिलती हैं। खड़ी हुई अवलोकितेश्वर की प्रतिमा सारनाथ के सग्रहात्म में विद्यमान है। यह प्रतिमा कमल पर खड़ी हुई बनाई गई है। इसका दाहिना हाथ उलटित है, परन्तु बायाँ हाथ में कमल है। इसी कारण अवलोकितेश्वर को 'पद्मपाणि' भी कहते हैं। जिम मूर्ति में दाहिना हाथ भी है वह चरद मुद्रा में उत्कीर्ण है। अवलोकितेश्वर का ऊपरी शरीर अनावृत तथा अधःपाय वस्त्र से वेष्टित रहता है। कटि प्रदेश अलंकृत कटिबन्ध (करघनी) से सुशोभित रहता है। उत्तरीय वस्त्र का अन्तिम भाग दाहिनी ओर शिथिल रूप में शोभित है। कर्ण में मण्डलाकार अवतंस के साथ श्लेष्मे हार धारण किये हुए हैं। भुजा में मकराकृति कैयूर तथा रत्नजटित बद्धूण हैं। सिर पर रत्नजटित मुकुट शोभित

1. चरक सूत्र 1/7

2. Bodhisattvas are angels of mercy and knowledge, who have indefinitely postponed their entry into nirvana for the sake of helping suffering humanity. The great Bodhisattvas like Avalokiteshwara and Manjushri decline to enter nirvana, so that they may be able to alleviate the sufferings of the world. Bodhisattvas are emanations of the Buddhas and have a beginning. They are not creators of the world but are helpers of mankind. The Bodhisattvas ideal answers to the Hindu conception of Avatar.

हैं। वालो का कुछ भाग कन्धो पर लटका है। ज्वलोकितेस्वर के कमलासन के नीचे प्रेत की आकृतिया उत्पन्न हैं, जिन्हें अवलोकितेस्वर अमृतपान करा रहे हैं।¹

वैदिक कल्पना में घन्वन्नरि का भी प्रायः यही रूप है जो पद्मपाणि विष्णु के अवतार हैं। कृष्णा और ज्ञान के अधिष्ठाता अवलोकितेस्वर आचार्य वाग्भट की विद्वत्ता के लिए ज्ञान तथा आयुर्वेद की सेवा के लिए करणा की प्रेरणा देने वाले प्रथम आचार्य थे। इसी भाव को व्याख्याकार इन्दुवर ने लिखा है—“अवलोकिताभ्यादादि गुरो प्रतिभा बुद्धिविराम समधिगम्य।” परन्तु इन अलौकिक गुरु की अपेक्षा वाग्भट ने लौकिक गुरु अपने पूज्यपाद पिता को अधिक सम्मान दिया है—“गुरुरात्” विशेषण उसे भली प्रकार स्पष्ट करता है। पिता का गौरव गुरु से अधिन है।² जिस व्यक्ति को गुरु होने के साथ-साथ पिता होने का सौभाग्य भी प्राप्त हो, वह निस्सन्देह ‘गुरुर’ है। सिंहगुप्त ऐसे ही सौभाग्यशाली थे।

वाग्भट का जन्मस्थान

आचार्य वाग्भट ने अपने जन्मस्थान का परिचय स्वयं ही दिया है। वे सिन्ध में पैदा हुए थे।³ इसका अर्थ यह भी है कि वाग्भट के पूर्वज सिन्ध के रहने वाले थे। किन्तु जिस युग में वाग्भट का जन्म हुआ, सिन्ध की राजनैतिक अवस्था बड़ी अस्तव्यस्त थी। आगे काल-निर्णय के प्रसंग में हम बतायेंगे कि वाग्भट के समय (420 से 525 ई०) सिन्ध में भीषण सघर्ष था।

ईसा में 326 वर्ष पूर्व सिकन्दर के आक्रमण के उपरान्त भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश में विदेशी जानियों का बोलबाला शुरू हो गया था। यूनानी आक्रमणों के उपरान्त मौर्य-साम्राज्य के पतन के साथ-साथ ही जून जातियों ने भारत पर नये हमले प्रारम्भ कर दिये थे।⁴ यह 176 ई० पूर्व था। यद्यपि मौर्यों की मजल शासन-सत्ता के विरुद्ध में भारत में प्रवेश न पा सके तो भी बलख (Bactria), दक्षिण (दरद देश), पामीर-हिन्दूकुश (निषध देश) के आस-पास वे जम गये थे और छोटे-छोटे राज्य स्थापित करने में सफल हो गये। बहा से ये लोग सिन्ध होने हुए भारत की ओर अग्रसर हुए।

लगभग 120-115 ई० पूर्व सिन्ध में दावों की ऐसी सत्ता जन्म गई थी कि

1 गुप्त साम्राज्य का इतिहास, भाग 2, पृ० 288

2 उपाध्याय आचार्य साचार्यान्त प्रवृत्ति।

गुरु तु विद्वान्ता गौरवेणातिरिच्यते ॥ —मनु० 2/145

3 विष्णुसहस्रनाम २४ भूमि पिता महा नामधरोस्त्रियम् ।

गुनोभयसम्पन्नं विष्णुसहस्रनामं हि विष्णुपुत्रो जन्म ॥

—अष्टादशमस्कन्ध, अ० 50, उत्तर स्थान

4 बुधान, अर्थात् बुध तथा यह एक न जाति के भार्य-वध थे। बुधान उनका एक पूर्वज का नाम था। —भारतीय इतिहास की रूपरेखा, अ० 178 भाग 2

5 भारतीय इतिहास की रूपरेखा, भाग 2, पृ० 897-98

पश्चिमी देशों के लोग उसे 'इन्दो स्कुथिया' अर्थात् हिन्दी शक स्थान कहने लगे थे। यहाँ पर शको की राजधानी सिन्धु नदी के किनारे 'मीन-नगर' थी।¹ समरकन्द और ताश-कन्द से उतरकर इन बर्बर आक्रान्ताओं के जल्ये सिन्ध के मुहाने तक जगह-जगह आबाद हो गये थे।

शक लोग भारत में कैसे आये, इस पर जैन धनुश्चुति का वालनाचार्य कथानक प्रकाश डालता है। राजा मघमिल्ल से तग आकर जैन आचार्य कालिक उज्जैन से चला आया। वह पारस या पार्श्व कुल (फारस) पहुँचा। वहाँ साग-कुल (शको के वहीने के राज्य में) रहने लगा। वहाँ का सबसे बड़ा राजा 'साहानुसाही' कहलाता था। साहानुसाही ने धूमरे शक सरदारों के पास अपने दूत द्वारा एक कटारी भेजी और कहला भेजा कि यदि उन्हें अपने परिवार बचाने हो तो अपना मिर काटकर भेजें नहीं तो लड़ाई में सामने आएँ। कालिक जैन ने उन सरदारों से कहा—क्यों अपने को मरवाते हो, क्यों हिन्दुग देस (सिन्धु देश) चलें। उन छियानवे शक सरदारों ने कालिक की सलाह मान ली और अपनी सेना-सहित कालिक के साथ भारत आये। सिन्ध में डेरा डालकर मुराष्ट्र (कच्छ-वाठियावाड) पहुँचे और वहाँ शक वंश स्थापित हो गया। फिर दक्षिण गुजरात के राजाओं को साथ लेकर उज्जयिनी पर आक्रमण किया। क्योंकि कालिक जैन उज्जैन के राज्य से अप्रसन्न था। यह घटना 123 ई० पूर्व से 100 ई० पूर्व की है।

समरकन्द और ताशकन्द की ओर से होने वाले शक, हूण और कुषाणों के निरन्तर आक्रमणों का फल यह हुआ कि 200 ई० पूर्व से लेकर 200 ई० पश्चात् तक सप्तगिरि छः बार बरबाद और आबाद हुई, यद्यपि सप्तगिरि के चारों ओर 15 से लेकर 21½ फुट मोटी दीवार का प्राकार विद्यमान था। इस प्रकार ईसा की प्रथम शताब्दी तक इन्होंने सिन्ध, सौराष्ट्र तथा मालवा तक दक्षिण में अपना राज्य स्थापित कर लिया। और एक बार तो आक्रमण से लेकर बगाल की खाड़ी तक, कश्मीर से पंजाब, सिन्ध तथा वाठियावाड तक इनका राज्य हो गया। नागवर्मा भारविज सम्राटों ने बीरता-पूर्वक इनको यहाँ से सदेखा।² ईसा की प्रथम और द्वितीय शताब्दिया इसी सघर्ष में व्यतीत हो गईं। तो भी ये बर्बर लोग हमारी सीमाओं पर मद्राते ही रहे।³

शक लोग उत्तर-पश्चिम में शासन करने वाले हूणों के सूर्येदार (क्षत्रप) बन-नर भारत में रहे और धीरे-धीरे स्वयं ही शासन बन गये तथा अपने को महाक्षत्रप

1 भारतीय इतिहास की रूपरेखा, भाग 2, अ० 165

2 भारतीय इतिहास की रूपरेखा, भाग 2, अ० 164

3 ग्रीक साक्ष्य का इतिहास, भाग 1, मुद्रपूर्व नाम।

4. The fifth city, to which the major part of the excavated city belongs, has been thought to belong to Indo-Parthian times (1st Century A.D.) and the sixth to the time of the early Kushans under whom the city was moved to a new site (Sir Sukh) further North.

समुद्र गुप्त की मुद्राये

प्रधान मुद्रा

समुद्र गुप्त की मुद्राये

चन्द्रगुप्त मुद्रा

केश मुद्रा

युद्ध मुद्रा

सिंह मुद्रा

अश्वमेध मुद्रा

समुद्र गुप्त की मुद्राये

संगीत मुद्रा

कुमारी शोषणा विष्णोई के सौजन्य से प्राप्त

राजों के दो राजवंश भारत में राज्य करते थे। प्रथम प्रतापी शक राजा 'नहपान' था। यह अपने को शहरात वंश का मानता था। नासिक तथा काले की गुफाओं में नहपान के नामात्मा उपवदात के लेख मिले हैं। इनसे प्रकट होता है कि नहपान का राज्य नासिक, पूना से लेकर मालवा, गुजरात, सौराष्ट्र तथा राजस्थान के पुष्कर नामक स्थान तक था। दूसरे क्षत्रप राजवंश का संस्थापक 'चण्डन' था। भारतीय सम्राटों द्वारा नष्ट किये गये नहपान के राज्य को इसने ही पुनः स्थापित किया और उज्जयिनी को अपनी राजधानी बनाया। चण्डन के पौत्र महाक्षत्रप 'सुद्रदामन' का एक खिलालेख काठियावाड़ के गिरनार पर्वत पर पाया जाता है। इसमें उसके राज्य विस्तार का वर्णन है—समन मालवा, सौराष्ट्र, कच्छ, राजस्थान, काकण तथा सिन्ध के प्रदेशों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। यह लेख सन् 78 ई० में खुदवाया गया था। उज्जैन के क्षत्रप वंश में 22 राजाओं की नामावली मिलती है, जिन्होंने ई० सन् 78 से चतुर्थ शताब्दी तक राज्य किया।¹

शक लोग बड़े अत्याचारी शासक थे। टैक्सों तथा लूटों द्वारा प्रजा का धन अपहरण करने में इन्होंने कोई अत्याचार छेप नहीं छोड़ा। हिन्दू सम्प्रदाय तथा संस्कृति के ये शत्रु थे। भारतीय स्त्रियाँ का सतीत्व नष्ट करना इनका बाएँ हाथ का खेल था। भारतीय आदर्शों का सम्मान इनकी दृष्टि में रचमात्र भी न था। पुराणों में इनके अत्याचारों का चित्रण इन शब्दों में किया गया है—“स्त्री वाल गो द्विजघ्नाश्च परदार घनाह्वता।”² अपने राज्यारोहण के समय से जीवन पर्यन्त (380 ई० से 412 ई० तक) इन अतृप्तशी शासकों का विध्वंस करते हुए विक्रमादित्य चन्द्रगुप्त ने भारत के भाग्यवांश को एक बार फिर में उज्ज्वल कर दिया।

चन्द्रगुप्त प्रथम के उपरान्त समुद्रगुप्त, चन्द्रगुप्त (विक्रमादित्य), कुमारगुप्त तथा स्कन्दगुप्त तक गुप्त शासन का उत्कर्ष-काल चला। 455 ई० से 467 ई० तक स्कन्द के शासनकाल में बार-बार अपनी शक्ति सग्रह करके हूण और शक आक्रमण करते ही रहे। परन्तु स्कन्दगुप्त के सामने उनकी एक न चली। 456 ई० में स्कन्दगुप्त ने इन श्लेष्मों का परास्त कर दिया था।³ वे हारकर पीछे लौट गये। परन्तु स्कन्द के उपरान्त हूणों ने अपना बल फिर संचित किया और आक्रमण शुरू कर दिये। स्कन्दगुप्त के कोई पुत्र न था। इसलिए उत्तराधिकार के लिए संघर्ष चला। इस संघर्ष में सौराष्ट्र तथा मालवा के पश्चिमी भाग गुप्त शासन से सदा के लिए निकल गये। इस अस्त्व्यस्तता में सिन्ध का प्रदेश फिर अधान्त और विधुम्भ हो गया। क्योंकि हूणों ने वही मुख्य मार्ग था। 510 ई० में हूणों ने मध्यभारत में सम्राट भानुगुप्त के सेनापति गोपराज का मार

1 सन् 78 ई० में नहपान का शासन समाप्त हुआ। कुछ लोग 123 ई० तक नहपान के शासन का उल्लेख करते हैं। परन्तु 78 ई० में ही राजवंश का अन्त हो गया। नहपान के शासन के अन्त पर आधुनिक राजा बालासिंह का नाम उल्लेख मिलता है। नहपान का शासन समाप्त हुआ।

—भारतीय इतिहास का अध्ययन भाग 2, पृ० 180

2 स्त्री घनाह्वता गो द्विजघ्नाश्च परदार घनाह्वता।

—सुत साहित्य भाग 1, पृ० 90-92

3 हूणों ने सम्राट भानुगुप्त के सेनापति गोपराज का मार

डाला।¹ यद्यपि विजय भानुगुप्त को ही मिली, तो भी स्थिति निरापद न हुई। पश्चिमी भारत में हूणों के लेग तथा सिके भूगर्भ से मिले हैं, जिनमें पंजाब में मध्य भारत तक उनकी स्थिति स्पष्ट होती है।²

स्वन्दगुप्त के उपरान्त गुप्त शासन दो वंश परम्पराओं के हाथ बंट गया। पहला पुरगुप्त का वंश था, यह स्वन्दगुप्त का भाई था। दूसरा बुध गुप्त का वंश था। कुमारगुप्त प्रथम के दो पुत्र थे पहला स्वन्द गुप्त, दूसरा पुरगुप्त। इस पुरगुप्त के नरसिंह गुप्त और नरसिंह गुप्त के कुमारगुप्त (द्वितीय) हुआ। इसके अनन्तर इस वंश के किसी योग्य अधिकारी का पता नहीं लगता।

दूसरे बुधगुप्त का वंश था। यह बिमरी पीढ़ी में था, अभी तक निश्चित नहीं हो सका। इसका श्रम यों है—(१) बुधगुप्त, (२) तथागत गुप्त, (३) भानुगुप्त-वाजादित्य, (४) वज्रगुप्त। इसके उपरान्त यह वंश भी समाप्त हो गया। गुप्तों के इसी अवन्ति-कान (467 ई०-544 ई०) में कामट का मिथ्य प्रदेश में आविर्भाव हुआ, जब चारों ओर विद्रोही शक्तियाँ अपना मिर उठा रही थी। एरण (मध्य भारत) तथा क्षामोदरपुर (उत्तरी बंगाल) में प्राण मिक्को तथा घिलालेखों में ज्ञात होता है कि गुप्तों के इन अन्तिम सम्राटों के प्रयत्न करने पर भी शक्त तथा हूण दबाये नहीं जा सके थे।³ 475 ई० में कुमारगुप्त द्वितीय की मृत्यु के उपरान्त बुधगुप्त राज्य का उत्तराधिकारी बना। 491-495 में यह सम्राट् परमाणु मियाग गया। परन्तु उमरे जीते जी सन् 485 ई० बाद उसके अनुवर्ती राजा मातृ-विष्णु तथा उसके अनुज घन्धरिष्णु ने हूण मरदार तौरमाण की अधीनता स्वीकार कर ली। निश्चय ही यह गुप्त सामन की नैतिक पराजय थी। सर्वप्रथम 455 ई० में हूणों ने गुप्त सामन पर आक्रमण किया। 485 ई० में उनका अधिकार भारत के एक विस्तृत भूभाग पर हुआ गया था। हा, 512 ई० में एरण में भानुगुप्त-वाजादित्य ने तथा 532 ई० में मानव सम्राट् यथावर्मा ने पंजाब में उन्हें पराजित किया।⁴

इस राज में भारत में सामन करने वाले सर्वप्रथम हूण मरदार तौरमाण (तुर्मान) का नाम मिलता है। हूणमाण के वर्णन में ज्ञात होता है कि इसकी राजधानी पंजाब में स्थित शक्तिन (स्थानकाट) नगर थी। इसके मिके तथा लग पंजाब में लेकर मध्य-भारत (एरण) तक मित है। वे मिके खादी के हैं, जिन पर 'विजिनावनि न्यनिपति श्री-तारमाण' लिखा रहता है। एरण में ही प्राण इसके एक लेग में मातृविष्णु तथा घन्ध विष्णु द्वारा अधीनता स्वीकार करने का परिचय मिला है।

तारमाण के पदचिह्न इसके पुत्र मिहिरकुत ने शासन किया। मिहिरकुत के लेग तथा मिकों के प्राणि-स्थानों में ज्ञात होता है कि इसका साम्राज्य भी विस्तृत था। मिहिरकुत के मिके समूचे पंजाब में प्रचुर मात्रा में मिले हैं। इसके मिकों पर एक

1 एरण का उल्लेख गुप्त सं० 191

2 एरण में तारमाण का निवास तथा आविर्भाव का जिलाखण्ड (मिहिरकुत का, 15वें वर्ष का)

3 एरण का मिके तथा क्षामोदरपुर का तारमाण।

4 मरदार का उल्लेख।

और नन्द की मूर्ति है, उसके अधोभाग में (जयतु वृष) लिखा है। दूसरी ओर घोड़े पर सवार राजा की मूर्ति है, तथा 'मिहिरकुल' या 'मिहिरगुल' लिखा रहता है। इसका एक लेख ग्वाणियर में मिला है। इससे प्रकट होता है कि इसका राज्य भी पंजाब से सिन्ध, कच्छ, वाटियावाड़ एवं राजस्थान होने हुए मध्यभारत तक था। कहना नहीं होगा कि शक भी हूणों की ही एक अवान्तर शाखा थी। जब हम हूण कहते हैं, तो शकों का उसी में समावेद रहता है¹।

ऊपर के लेखानुसार 455 ई० से 532 ई० तक, कुल 77 वर्ष, हूण और शक स्वच्छन्द शासक एवं सम्राट् धनकर भारत में रहे। 532 ई० में उनके शासन का अन्त हो गया और हूण अथवा शक-देश भारत में न रहा। वाग्भट ने 'अष्टाङ्गहृदय' में भारत में 'शक-देश' का उल्लेख किया है²। इस कारण हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि वाग्भट का जन्म इसी काल के प्रारम्भ में (450 ई०) हुआ होगा। सिन्धु देग विवेकी आततायिया से पदालग होने पर उन्होंने सिन्ध का निवास त्यागकर यक्ष्मीर का अधिवास स्वीकार कर लिया था।

कहते हैं आचार्य वाग्भट की कन्या पद्म विदुषी एवं रूप-लावण्यमयी थी। एक बार म्लेच्छ राजा की दृष्टि उस पर पड़ गयी। इस अनुपम रूपराशि को देखकर म्लेच्छ-राज सत्र कुछ भूलकर उस पर आसक्त हो गया। यामी म्लेच्छराज ने कन्या दे देने के लिए वाग्भट के पास अपना मन्देश भेजा। आत्मानियानी पिता ने अपनी कन्या एक विदेही म्लेच्छ सम्राट् का दन में डगड़कर दिया। जब बादशाह ने देखा कि वाग्भट सीधे-सीधे कन्या उमवे हवाले करने की तैयार नहीं है, तो उसने बलपूर्वक कन्या को पकड़ लाने के लिए अपन सिपाही भेज दिए। म्लेच्छ परम्परा के अनुसार सिपाही घर में घुस कर बलपूर्वक कन्या का पकड़वारी चले। असहाय पिता का हृदय अपनी पुत्री की यह दुर्दशा देखकर रो पड़ा। पिता को राने देखकर नन्दर-रूप लावण्य की धिकारनी हुई असहाय विदुषी कन्या पिता से यह कहती चली गई—

"तात वाग्भट ! मा रोदि, कर्मणा गतिरीदूरी।

दुष्पातो रिरिवास्माक गुणो दोषाय पत्तपने ॥"³

—गूय पिताजी ! रो रोकर अपने मन को दुःखी न कीजिये। जन्म दत्त नाम भगवान ने मुझे यह अनुपम रूप-लावण्य द दिया, यह उसकी वरणा थी। मेरे ही पूर्वजन्म के बोधि कर्म इतन अधम हैं कि वरुणानिधान की दया नी मर गवट न राव गयी। यह सौन्दर्य का गुण मेरे लिए वैसे ही दाप बन गया जैसे दुष् पातु की गुण का योग दाप बना देता है⁴। सब है, वरुनी चठी प्रबल है। यही देखकर सन्त भूखदान न लिया था—

1 पाठ कहा जा चुका है कि शक हूण के शत्रु बनकर भारत में रहते थे पाठ्य व भाषाशास्त्र का एवं। इसीलिए (या) की प्रथम शताब्दी में इन सम्राट् बलिष्ठा गान्त कर चुका था। शत्रु शत्रु के लिए से लाने होने की महत्त्वपूर्णता उभय विद्यमान थी। इन में गान्त रक्त था हूणों में तुर्क एवं हूण मिश्रित।

2 "शक्य वक्ष्यते शक्योऽपि हिन्दुस्तान देशम्। —अष्टाङ्गहृदय, उपर 39/116

3 इसीसे गूयसार भाग्यकी वाग्भटदास काव्यी का। दास प्रत्ये।

4 सारा सारस में दुष् पातु की रूप हाव से ही 'दाप' शब्द की निर्णय हुआ है।

‘ऊँचो’। ‘रामन की गति न्यायी’। मीन्द्रवं जैसा गुण भी जिसके लिए सर्वान्विद्यायी दोष बन गया हो, वह अमहात्म्य बना ऐसी विपत्ति के समय इसमें अधिक और क्या कर सकती थी ?

यह अत्याचारी तोरमाण या मिहिर कुल में से कोई एक था।

इस अवस्था में आचार्य चाण्डत के परिवार का सित्य में टिकना निश्चय ही असंभव हो गया होगा। और तभी वे सित्य छोड़कर कश्मीर चले गये। मित्र युगो तक कश्मीर के शासन में रहा है। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के पराक्रम के फलस्वरूप हिमालय के प्रदेश इन एक ओर हूण आततायियों से गायी हो गये थे। भारत के विद्वानों का केन्द्र कश्मीर बन गया था। अपनी विद्या का प्रयोग आचार्य ने कश्मीर में रहकर ही किया। अष्टाङ्गसंग्रह और अष्टाङ्गहृदय दोनों विशाल ग्रन्थ कश्मीर में ही लिखे गये। आचार्य चाण्डत के शिष्य इन्दुवर ने अष्टाङ्गसंग्रह की व्याख्या लिखते हुए स्पष्ट लिखा है—
‘इयाचार्यस्य देश सिद्धा चाश्मीरका —’¹ अर्थात् आचार्य के देशवासी कश्मीरी लोग ऐसा मानते हैं। इन्दुवर ने अधिक प्रामाणिक लेख आचार्य चाण्डत के लिए और नहीं हो सकता। इन्दुवर ने आचार्य चाण्डत में ही आयुर्वेद पढ़ा था। इसके अनिश्चित चाण्डत की लिखी हुई अनेक वस्तुओं का परिचय इन्दुवर ने कश्मीर के व्यावहारिक जीवन द्वारा ही दिया है।² तात्पर्य यह कि मित्र छोड़कर आचार्य चाण्डत ने अपना सम्पूर्ण जीवन काश्मीर में व्यतीत किया, इसमें कोई सन्देह नहीं है। उनकी शैली, भाषा और साहित्य में काश्मीर की शीतलता, मुन्दरला और गुवान है।³

शिष्य-परम्परा

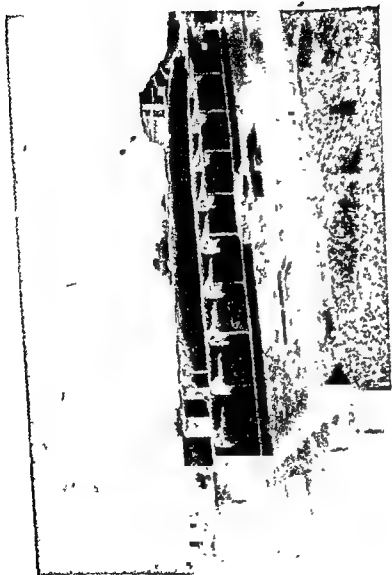
आचार्य चाण्डत के समय (450 ई०) तक लक्षधिला का विश्वविख्यात शिक्षा केन्द्र वैसा उन्नत नहीं रहा था जैसा वह मौर्य के युग में (200 ई० पूर्व तक) था। हूणों और शकों के दबर् आक्रमणों ने उसे टिन्न-भिन्न कर डाला। यही कारण है कि भारत के उत्तर पश्चिमी प्रदेशों के विद्वान् कश्मीर, काशी (श्रुतिपत्तन), अथवा नालन्दा चले गये। विद्वानों का वह प्रदेश यवंगों का प्रदेश बन चुका था। बल्हीक (भालानुर) जहाँ पाणिनि जैसे विद्वान् जन्मे थे, अब मुषाण, हूण और शकों जैसे असभ्य और आततायी कर्षीनों का केन्द्र बन गया था। लक्षधिला की अब पाणिनि, बौद्धिप, बौमार भृत्यजीवक जैसे धुरन्धर आचार्य पंदा करने की कयाये मात्र शेष रह गयी थी। अत्यन्त आवश्यकता

1 अष्टाङ्गसंग्रह उत्तर स्थान, अध्या० 49 (समूह समाप्त)

2 मुनिपण गणेश बल मन्त्र मन्त्रि, पत्ररचनाओं की मद्देश्य काश्मीरियु भूयैपुचावि प्रसिद्ध। —
अष्टाङ्गसंग्रह, मू० ख० 7

—कुण, चम्पन, रत्नच, हर्षिता आदि वस्तुयें पहाड़ी नगर में व्यवहृत होती हैं, अष्टा० हृदय, चि० 1/142 में इसका उल्लेख है। चतुर्पाणि न चरत चि० 3/112 115 में लिखा है कि कश्मीरी लोग त्रिपुण्ड्र को पित्त ज्वर से भिन्न मानते हैं और चाण्डत न त्रिपुण्ड्र ज्वर को भिन्न ही लिखा है।—अष्टाङ्गहृदय, चि० 1/167

3 अष्टाङ्गहृदय, उत्तर० 39-40

नासन्दा विश्वविद्यालय (400 ई.) के भग्नावशेष

इस बात की थी कि विद्वानों को कहीं सुरक्षित आश्रय प्राप्त होता। वरंर आक्रमणों का प्रवेशद्वार होने के कारण भारत के वाल्हीक, गन्धार, पचनद (पञ्चान) तथा सिन्धु देग में वह सम्भव ही न था। इस कारण ईसा की प्रथम शताब्दी से चौथी शताब्दी तक विद्वानों का कोई एक केन्द्र भारत में नहीं रह सका।

बौद्धयुग में पानि भाषा का प्राचुर्य था। उसके परचात् हूणों और गकों ने अपनी भाषाओं का भी समर्थन किया। तुर्कों और ग्रीक भाषायें भी सिक्कों पर मिली हैं। सर्व-साधारण में प्राकृत और अपभ्रंश भाषाएँ चल रही थीं। भाषा-भेद के कारण सामाजिक जीवन छिन्न-भिन्न होने लगा था। फल यह हुआ कि भारत की जनता ने फिर से अपनी पुरानी भाषा गौर्वाणी (देवगिरा) को राष्ट्रीय माहित्य के सिद्धान्त पर अभिप्रेक्षित कर दिया। 250 ई० में वाकाटक राजाओं के सरक्षण में वैदिक सभ्यता का मन्दन लेकर देवगिरा फिर से सम्मानित हुई। सस्कृत को वाकाटक सम्राटों ने राष्ट्रभाषा बना दिया। परी में स्त्रिया तथा दास पालि या अपभ्रंश प्राकृत भाषा भले ही बोलते रहे हों, किन्तु साम्य समाज में पुरुष सस्कृत बोलते तथा लिखते थे। कालिदास, भवभूति, विशाखादत्त और शूद्रक आदि कवियों के ग्रन्थ यह स्पष्ट करते हैं। यों तो ईसा की प्रथम शताब्दी तक सस्कृत जागरूक भाषा बन गई थी, अद्वघोष ने 'बुद्धचरित' उसी युग में सस्कृत में ही लिखा था, किन्तु 150 ई० में वह राष्ट्रभाषा बन गई। वैदिक सभ्यता के आधार पर भारत को फिर से एक राष्ट्र बनाने की आधारशिला वाकाटकों ने रखी, और उनके अनुगामी गुप्तों ने उस पर भव्य भवन का निर्माण किया। इसीलिए गुप्तकाल के विद्वानों की भाषा सस्कृत भाषा ही थी। वाग्भट मस्यून के उच्चकोटि के विद्वान थे। उन्होंने सम्पूर्ण साहित्यिक कार्य सस्कृत भाषा में ही किया।

वाग्भट जिस वन में पैदा हुए वह विद्वानों का वन था। गुप्त-शिष्यों की परम्परा का उसने एक आदर्श निर्माण किया। परन्तु विद्वानों के जो केन्द्र इस युग में बन रहे थे उनमें नालन्दा सबसे प्रधान था। गुप्त सम्राट् कुमारगुप्त (प्रथम) ने (414 में 454 ई०) इस महान् विद्या-केन्द्र की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र का बौद्ध विद्यापीठ कनिष्क के आनमण ने नष्ट-भ्रष्ट कर दिया था। नागार्जुन ने उहाँ फिर से गौरव तो किया किन्तु अथ परिस्थितिया बदल गई थी। वह वाँ फिर न आयी, जो एक बार नष्ट हो गई। गुप्त-काल में नये निर्माण हुए।

410 ई० में फाहियान चीन से भारत यात्रा के लिए आया। वह नालन्दा भी गया परन्तु उसने नालन्दा का कोई महत्त्वपूर्ण उल्लेख नहीं किया। इसमें प्रतीत होता है कि उस वान तक नालन्दा में कोई महत्त्वपूर्ण विद्या केन्द्र न था। सातवीं शती के चीनी यात्री ह्वेनसांग ने नालन्दा का अत्यन्त गौरव पूर्ण उल्लेख किया है। इसमें पता चलता है कि उस के आने में पूर्व इसाति विशेष उन्नति हो चुकी थी। कुमारगुप्त (प्रथम) ने तथा उसके उपरान्त बुधगुप्त, नयागुप्त, बालादित्य, तथा वज्रगुप्त ने बड़ा अलग-अलग बिहार बनवाये। यह सम्पूर्ण सन्निवेश एक विशाल शरीर में वेष्टित था, जिसमें दक्षिण की ओर द्वार था।

यशोवर्मा (532 ई०) के नानन्दा नेत्र में ज्ञात होता है कि यहाँ ऊँचे-ऊँचे भग्न मन्दिर तथा अनेक विहार वर्तमान थे।¹ वाग्भट के युग (450 ई० से 550 ई०) तक निश्चय ही तक्षशिला की ही भाँति नालन्दा भी अन्तर्राष्ट्रीय ग्यानिप्राप्त विद्या केन्द्र बन गया था। भिन्न-भिन्न प्रमाणों के आधार पर अनुमान है कि यहाँ 10 हजार से 13 हजार तक विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। प्रायः दस विद्यार्थियों के ऊपर एक शिक्षक होता था। इसमें अनुमान किया जा सकता है, कितने विद्वान शिक्षक यहाँ काम करते थे। प्रथम धर्मपाल, अतन्तर शीलभद्र नालन्दा के आचार्य कुलपति थे। इनका विशाल विद्याकेन्द्र होने पर भी वाग्भट ने नालन्दा छोड़ कर कश्मीर को अपना केन्द्र बनाया। महर्षि चरक ने जहाँ रहकर आयुर्वेद को आलोकित किया, उन्हीं यशोगिरिमा को वाग्भट ने और समुन्नत किया।

ईसा से 400 वर्ष पूर्व से कश्मीर भी एक उत्कृष्ट विद्याकेन्द्र था। चरक ही नहीं, दर्शन और साहित्य के विद्वानों की एक लम्बी परम्परा कश्मीर में अवतीर्ण हो चुकी थी। ईसा की प्रथम सताब्दी में यौद्धों की चतुर्थ सतीति कनिष्क ने जालन्धर में आयोजित की थी, उसका अधिवास दार्शनिक कार्य कश्मीर के कुण्डन वन विहार में ही हुआ था। अधिवास यौद्ध दार्शनिक कश्मीर में ही एकत्रित थे। आसग और वसुवन्तु पेशावर छोड़ कर कश्मीर में ही रहे। जम्बुद्वीप ने कनिष्क के यहाँ बन्दी जीवन में 'बुद्धचरित' और सौन्दरानन्द, जैसे बाप्य यहाँ लिखे थे। कनिष्क का शासन चीनी तुर्किस्तान (हरिवर्ष) से लेकर काशी तक विस्तृत था। यौद्ध होकर उमने भारतीय मस्वत साहित्य को बौद्ध विचारधारा में भरने का पूरा प्रयास किया। उसका केन्द्र कश्मीर ही तो था। वाग्भट ने अपने जीवन में कश्मीर की भूमि में सरस्वती के मन्दिर का द्वार खोल दिया। जैम्यट, कैंप्यट, अरतट, एरट, उड्डट, रत्नाकर, मानुगुप्त, मम्मट और आनन्दवर्धन जैसे अमरकोटि साहित्याचार्य ईसा की सातवीं शती से लेकर सत्रहवीं शती तक होते ही रहे। काशी और कश्मीर भारतीय इतिहास के आलोक स्तम्भ हैं। भगवती सरस्वती की स्वर-माधुरी के श्रोत वहीं में प्रवाहित होते रहे हैं।

आग्नेय पुनर्वसु अथवा धन्वन्तरि की भाँति आचार्य वाग्भट ने अपने शिष्यों का उत्तेजक नहीं किया। फिर भी शिष्यों ने गुरु को स्मरण रखा। अपने पिता और पितामह को अपने गुरु के नामे वाग्भट ने स्वयं निम्ना ही है। उनके पितामह वाग्भट की शिष्य-परम्परा में बौद्ध-बौद्ध विद्वान् हुए इसका नेत्रा हमें प्राप्त नहीं है, और न मिहगुप्त के शिष्य और वाग्भट के महापाठियों का परिचय हमें प्राप्त है। किन्तु इनका निश्चय है कि वाग्भट के पितामह वाग्भट से एक गुरु-शिष्य परम्परा चली आ रही थी। वाग्भट के शिष्य मन्त्रदाय में एक स्तुति प्रचलित है जो वाग्भट की शिष्य परम्परा पर पर्याप्त प्रकाश डालती है।² कुछ लोगों का अनुमान है कि यह स्तुति वाग्भट के शिष्य दन्डुकर की लिखी हुई है। जो हो, वह स्मरणीय है—

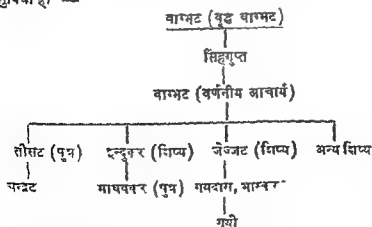
1. 'यस्यामम्बुछातवमिदं शिष्यर श्रेणी विहायवती,
मर्षिचार्य विद्यायि विद्यायि धात्रामनामभुव ॥—इतिथन एष्टिचररी, भाग 2, पृ० 43
2. अप्पाङ्गमह मैमूर मरहण, उदात्तपत्त ।

तन्म्वश्मथु कलापमम्बुजनिभच्छामाद्युति बंधका-
नन्तोवास्तिन इन्दु जेज्जटमुखानध्यापयन्तं सदा ।
आगुरुफामल फञ्चुकाञ्चितदरालक्ष्योपवीतो ज्वलत्,
कण्डरवागुत्सार मञ्जितदृशंध्याये वृद्धं वाग्भटम् ॥

धनी और लम्बी मूछों वाले, सावने रंग वाले, इन्दु तथा जेज्जट आदि शिष्यों को पढ़ाने में निरन्तर तल्लीन, पैरों के गट्टों तक पहने हुए रेखमी चोगे के अन्दर से भलकते हुए यनोंपवीत से शोभित, गले में अगर का पूजा-नेप किये हुए, आँखों में अञ्जन वा अनुरञ्जन किये हुए आचार्य वाग्भट की मैं थढ़ा से चन्दना करता हूँ ।

स्तुति से यह स्पष्ट है कि इन्दुकर तथा जेज्जट दोनों आचार्य वाग्भट के शिष्य थे । न केवल यही, इनके अतिरिक्त और शिष्य भी अवश्य थे । तभी तो 'मुपान्' शब्द चरितार्थ होगा । ये दो प्रमुख थे, इनके अतिरिक्त अनेक और भी शिष्य उनसे विद्या-लाभ करते थे । हम पीछे ओफ़ेक्ट महोदय का उद्धरण देकर यह लिख आये हैं कि वाग्भट के पुत्र का नाम तीमट था । वह भी प्रतिष्ठित विद्वान् था । उसने भी वाग्भट से ही शिक्षा प्राप्त की थी, इसमें सन्देह नहीं । तीमट के पुत्र चन्द्रट ने भी परम्परा के अनुसार अपने पिता से अध्ययन किया होगा ।

वाग्भट के शिष्य इन्दुकर ने वाग्भट के अष्टाङ्गसंग्रह पर योग्यतापूर्वक व्याख्या लिखी है, जो सौभाग्य से आज भी प्राप्त है । इन्दुकर को इस व्याख्या से आचार्य वाग्भट के सम्बन्ध में अनेक महत्वपूर्ण बातें ज्ञात होती हैं । इन्दुकर का पुत्र भी योग्य विद्वान् हुआ और आयुर्वेदिक जगत् में अपना नाम अमर कर गया । वह था प्रसिद्ध 'माघपनिदान' ग्रन्थ का लेखक माघवकर । माघव ने अपने निदान ग्रन्थ के अन्त में अपना यह परिचय स्वयं लिखा है ।¹ सद्योप में उपर्युक्त परम्परा को हम यहाँ लिख देते हैं, ताकि सुविधा हो —

प्रथम युद्ध वाग्भट के रहित दोन-दोन ग्रन्थ थे अभी यह कहना बलिन है । जहाँ-तहाँ उनके

1) गृभाणि सप्तधरणि दिनित्तत्त्व येरोक्ष्यमप्रयनाम् ।

[विनिगये गयदाग, भास्कर] धीमाघवकर इन्द्रागनेना—माघपनिदान 69, विद्वान् मणी गाय 10

उद्धरण व्याख्यासारां ने दिये हैं। आचार्य विजयरक्षित ने 'माधव निदान' की व्याख्या में एक उद्धरण बृद्ध वाग्भट महिता का दिया है। सुश्रुत की व्याख्या में डल्हण ने भी उससे उद्धरण दिये हैं, जो यह मित्र करते हैं कि बृद्ध वाग्भट ने 'वाग्भट महिता' नाम से कोई ग्रन्थ लिखा था, जो अब उपलब्ध नहीं है।¹ चन्द्रट ने सुश्रुत संहिता की पाठशुद्धि की थी, जो जेज्जट लिखित सुश्रुत की टीका के आधार पर थी। जेज्जट लिखित सुश्रुत व्याख्या के उद्धरण डल्हण ने स्थान-स्थान पर दिये हैं।² तीसट ने भी 'चिकित्सा कनिका' ग्रन्थ लिखा था, जिसके उद्धरण माधवनिदान व्याख्याकार विजयरक्षित ने दिये हैं।³ इन्दुकर ने अपने गुरु वाग्भट के अष्टाङ्गसंग्रह पर व्याख्या लिखी है। जेज्जट की सुश्रुत व्याख्या का उल्लेख ऊपर हो चुका है। पिता की निम्नी चिकित्सा-कनिका पर चन्द्रट ने व्याख्या लिखी थी।

माधवकर ने प्रसिद्ध 'माधवनिदान' नामक ग्रन्थ लिखा। कुछ लोगों का विचार है कि माधव ने 'रत्नमाला' नामक दूसरा ग्रन्थ भी लिखा था।⁴ माधव ने वाग्भट के लिखे हुए निदान मिदाम्त ज्यों के त्यों अपने माधवनिदान में से दिये हैं। अपनी ओर में एक शब्द भी नहीं जोड़ा। ईसा की तेरहवीं शताब्दी में माधवनिदान पर विजयरक्षित ने मधुकोश व्याख्या लिखी, उसमें वाग्भट की गौरव-गरिमा का उल्लेख करते हुए माधव का यह अनुगमन प्रशंसीय बताया।⁵

इस प्रकार हम देखते हैं कि वाग्भट की परम्परा में जितने भी व्यक्ति हुए, उन्होंने आयुर्वेद के लिए इतना महत्त्वपूर्ण कार्य किया है जो भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने आयुर्वेद साहित्य में एक नई शैली को जन्म दिया, जिसमें अनेक नये अनुगमनों के साथ प्राचीन को भी नवीनता प्राप्त हुई है। पुराने को नया कर देने की कला में वाग्भट की योग्यता कोई नहीं पा सका। उन्होंने स्वयं कहा था—यह आयुर्वेद-समुद्र को मथान कर अमृत-रूप कर रहा हूँ।⁶ तीसट और चन्द्रट की भी शैली वही है।

तुलना

यद्यपि सिन्ध में अन्य विद्वान भी आविर्भूत हुए और उन्होंने साहित्य में अपनी रचनाएँ भी प्रस्तुत कीं, परन्तु वे इतनी सम्मानित न हुईं जितनी वाग्भट की रचनाएँ।

1. माधवनिदान 1/8-9 व्याख्या तथा सुश्रुत, चि० 24/110-129
2. सु० वि० 33/17—चन्द्रट पुनराह—'मधु एव मधुकर/व्याख्ये/४।'
3. माधवनिदान, चन्द्रवज्रपा निदान व्याख्या/चिकित्सा कनिका श्लोक 29-31
4. पूर्व लोकहिताय माधव चिकित्साविषयक ग्रन्थम्, बाणान्वेषण तन्त्रर. प्रवितपायुर्वेद रत्नसारात्।
५। साधनमयी चकारण यथानाम न जीमादिका,
गाम्माणि कमनीय भवित रचनद्रोशान्तरा सध्यते ॥—श्री गोपीनाथ कविराज हृत् मन्त्रावली
5. 'एतत् पुनश्च वाग्भटेन अदृष्ट दोषश्च सर्वं पूर्वोक्तोप संप्राप्त्यै देवनागरे निबद्धम्, इतिमन्वा तदीयं पूर्व रूपं तत्पराभव माधव करोति शिवावात्' ॥—माधव निदान, चन्द्रवज्र० पृ० 11
6. अष्टाङ्ग संहिता महादशक ग्रन्थनेन योऽष्टाङ्ग संग्रहं महाभूतं यमिराज तत्समादाय कथयन्तं समुपमानो प्रीत्यर्थमनुदितं पृथगेवोक्तम् ॥—अष्टाङ्गहृदय, उत्तर० 40/80

सिन्ध के एक अङ्गिरि नामक विद्वान का स्मरण चरपाणि ने किया है।¹ अङ्गिरि (सिन्धव) ने चरक पर व्याख्या लिखी थी। विद्वानों ने उसमें अनेक दोष प्रदर्शित किये। जेज्जट और ईश्वरसेन की चरक व्याख्यायें भी थी। जेज्जट तो वाग्भट के शिष्य ही थे और ईश्वरसेन एक बौद्ध विद्वान। किन्तु चरक पर जेज्जट तो कुछ जमे भी, किन्तु ईश्वरसेन की व्याख्या सर्वथा बिद्वज्जन मनोहारिणी न हुई। उद्धरणों में प्रतीत होता है, जेज्जट ने मुश्रुत पर भी व्याख्या लिखी थी। किन्तु जेज्जट मुश्रुत की व्याख्या में जो सम्मान पा सके शायद चरक की व्याख्या में न पा सके। ईश्वरसेन दर्शन शास्त्र के, विशेषकर बौद्ध न्याय के, धुरन्धर विद्वान थे। उन्होंने प्रयास तो किया किन्तु चरक पर उनकी चातुरी न चली। आयुर्वेद के मर्मज्ञ विद्वानों ने उसमें कितने ही दोष देखे। माधवनिदान की व्याख्या में विजयरक्षित ने ईश्वरसेन की व्याख्याओं का खण्डन किया है।² इसलिए चरपाणि का ईश्वरसेन के लिए यह लिखना 'तद्व्याख्यानानि-दोषोद्घारादेव निरस्तानि'³ सर्वथा उप-युक्त है। यह लेखक प्रायः वाग्भट के आसपास के ही थे, किन्तु वाग्भट की तुलना तक एक न पहुँचा।

प्राचीन काल से मुश्रुत और चरक सम्प्रदाय चले आ रहे थे। दोनों में अनेक सैद्धान्तिक अन्तर थे। चरक के अध्याय में आप उन्हें देखेंगे। वाग्भट चरक सम्प्रदाय के समर्थकों में से थे। मुश्रुत सम्प्रदाय के लोगों का चरक सम्प्रदाय ने सैद्धान्तिक आधार पर आदर नहीं किया। मुश्रुत और चरक दोनों पर व्याख्या लिखकर जेज्जट कोई ऐसा समन्वय न कर सके जो उनके पांडित्य की प्रतिष्ठा बन जाता। दोनों विरोधी पक्ष जमा-के रखा रहे। इसलिए जेज्जट न चरक सम्प्रदाय में पुज सके और न सीश्रुत सम्प्रदाय में ही। वाग्भट ने यही बुद्धिमानी की, न चरक पर व्याख्या लिखी, और न मुश्रुत पर ही। उन्होंने दोनों के समन्वयात्मक विचारों का एकत्र सम्मेलन करके 'सुभाषित' वह कर अपनी रचना अष्टाङ्गहृदय नाम से प्रस्तुत की।⁴ अपनी रचना के अन्त में उन्होंने स्पष्ट कहा "मै श्रुति नहीं हूँ, प्रत्युत श्रुतियों के सुभाषित का चयन कर रहा हूँ, जने स्वीकार करने में सम्प्रदायों का विरोध प्रस्तुत करना व्यर्थ है।"⁵

अष्टाङ्गसंग्रह और अष्टाङ्गहृदय में वाग्भट ने दृढ़ता से चरक का ही समर्थन किया, किन्तु ऐसी सीमा में वह सब लिखा गया कि विरोधी भी पक्षपाती बन गए। वह

1 चरक चरपाणि व्याख्या, मिट्टिस्थान 1/19 20

2 माधवनिदान, व्याख्या 1/7

3 'त्रिं व्याख्यायां च दोषा न लिख्यन्ते तदा पक्ष, यस्मिन् ही निष्कर्ष निश्चय होता है।'
"अत्रिं पक्ष व्याख्यानानि अङ्गिरि-सिन्ध इव अङ्गट, ईश्वरसेनादीनां र्मां । अन्वेत्तु तद्व्याख्यानानि
दोषोद्घारादेव निरस्तानि।

4 अत्रिं प्रणीतं प्रीतिशङ्कस्य चरक मुश्रुतौ।

भाषायां चिन्तयन्तं तस्मादप्यहं सुभाषितमहम्।

—अष्टाङ्गहृदय, उत्तर-40/82

5 अत्रिं प्रणीतं प्रीतिशङ्कस्य चरक मुश्रुतौ।

भाषायां चिन्तयन्तं तस्मादप्यहं सुभाषितमहम् ॥—अष्टाङ्गहृदय, उत्तर-40/87

लेखकों का युग था, बड़े गर्व के साथ कलम उठाने वाले मैदान में आये, परन्तु वाग्भट की रचनाओं ने जो जादू किया वह औरों ने न बना। चायद विहारी ने वाग्भट की चानुरी के लिए ही लिखा होगा—

लिप्यन बंठि जाकी सचिहि, गहि-भाहि गरव गहर ।

भये न केते जगन के चतुर चितेरे फूर ॥

वाग्भट में प्रथम एक व्यक्ति की छाक विद्वानों में थी। वह थे हरिश्चन्द्र या भट्टारक हरिश्चन्द्र। वाग्भट के जन्म में पूर्व हरिश्चन्द्र ने चरक पर व्याख्या लिखी थी।¹ हरिश्चन्द्र बड़ा विद्वान व्यक्ति था। व्याकरण, अलङ्कारशास्त्र, दर्शन और आयुर्वेद में उसका प्रतिस्पर्धी न था। भट्टारक हरिश्चन्द्र के ही वंश में उत्पन्न आचार्य महेश्वर ने अपने विश्व प्रकाशकोष के प्रारम्भ में लिखा है कि द्वितीय चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में (380 ई०) हरिश्चन्द्र राजबैद्य थे। अपनी उत्कृष्ट योग्यता के कारण उन्हें 'भट्टारक' तथा 'विद्यानरग' की उपाधिया प्राप्त थी। उन्होंने अपनी व्याख्या से चरक को अनकूट किया। ऐतिहासिकों का स्थिर मन है कि 'साहसमाद्भुतपति' चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का ही विशेषण है। चन्द्रगुप्त के शिलालेखों में 'विक्रमादित्य, श्री विक्रम, अजित-विक्रम, मिहिविक्रम, नरेन्द्रचन्द्र, आदि उपाधियों के साथ 'विक्रमाद्भु' उपाधि भी मिलती है। 'साहसमाद्भु' और 'विक्रमाद्भु' समानार्थक है। भट्टारक हरिश्चन्द्र न केवल आयुर्वेद किन्तु दर्शन तथा साहित्य पर भी जो लिख गये वह अप्रतिम बन गया। वे अपने युग के प्राणाचार्य थे, और महावक्त्र तथा दर्शन के गरी भी। गदुकिन कर्णामून में लिखा है—'हरिश्चन्द्रोऽपि हृदयम्'। हरिश्चन्द्र ने विद्वानों का दिल चुरा लिया।

वाग्भटिगज ने 'गोडवहां' (गोडवच) में भाम, कालिदास तथा मुचुब्धु जैसे धुरन्धर साहित्याचार्यों के साथ हरिश्चन्द्र का नाम भी लिखा है।² गद्यकाव्य की जो लेखन शैली पीछे से भाम, बाण और दण्डी ने अपनायी उसकी आगारशिला रखने वाले भट्टारक

1 भट्टार हरिश्चन्द्रेण वनस्पन्त्रा मुक्तय प्रश्नव्याकरण व्याख्याताविधानं ह्वाग्या. आह्वता —वरण, मिडि० चत्रगानि व्याख्या 12/80-84

—तदनध्यावायेणु हृगिष्यन्त्यस्य सूत्रस्थान टीकाया. कानिचित्पञ्चानिनया जेजुदस्य विनिर्मा स्थानाशरन् मिडिस्थान पर्यन् टीका पुस्तक मन्त्राजकीये पुस्तकालये हम्ननिधित वन्ते ।

—श्री नरेन्द्रनाथ शास्त्री, चरक प्राक्चयन, मन् 1929 ई० (साहोदर संस्करण)

2 श्री साहसमाद्भु नृपनरनवच वीर विद्यानरद्भु पदमदयमव विघ्न ।

यश्चन्द्रवारचरितो हरिश्चन्द्र नामाश्रया चरक तन्त्रमलचकार ॥

—गुप्त साग्रान्य का इतिहास, भा० 1, पृ० 100—विश्वराज कोषप्रथम बालवर्ग, श्लोक 5

3 भामिनि जनपति कुन्ती पुत्र तथा च गृधारे ।

गोत्रये च वंशमि हरियन्दे च आपन्दा ॥

—1896 ई० में राजकीय ग्रन्थालय बर्मा से प्रकाशित अमर रत्न ने उपोद्धान में प्राचीन कोष ग्रन्थों का उल्लेख है। प्रसिद्ध-प्रसिद्ध छः वीर कोषकारों के नाम लिखाये गये। वहाँ कहा गया है कि सभाट विक्रमादित्य ने भी एक कोष ग्रन्थ लिखा था, जिसकी उपाधि 'साहसमा' थी। —प्रमरकोष प्रस्तावना 1896 ई०, पृष्ठ 34

हरिचन्द्र ही थे। वाग्भट ने अष्टाङ्गसंग्रह और अष्टाङ्गहृदय की रचना में भट्टारक हरिचन्द्र के विचारों का आग्रहपूर्वक अनुसरण किया है।¹ हरिचन्द्र को साहित्यिक सरसता वाग्भट में भी ओत-प्रोत है। चरक पढ़ते हुए आयुर्वेद के साथ न्याय और सात्य शास्त्रों का मनन भी होता है, उसी प्रकार अष्टाङ्गहृदय का अध्ययन करते हुए आयुर्वेद में काव्य-शास्त्र की कमनोयता अनुभव होती है। अष्टाङ्गहृदय के चिकित्सा स्थान में मवात्यय रोग की चिकित्सा लिखने के बाद वाग्भट कदमीर की स्वभावसिद्ध सरस साहित्य-मुपमा का समोपन नहीं कर सके। अपनी गम्भीरता भी लिख टाँती—

रहसि दयितामन्दे कृत्वा भुजान्तर षोडशा-
 स्फुलकित तनुं जात स्वेदां सकम्प पयोधराम् ।
 यवि सरभस सोधूदगारं न पाययते कृतो,
 किमनुभवति क्लेश प्रायं ततो गृह तन्मताम् ॥

“स्फुलकित गान, सकम्प पयोधरा प्रियतमा की एकान्त बाहुपाश में लेकर यदि सुरा के एक घूट का आदान प्रदान न कर पाया तो इस पुरुष से पूछो कि गृहस्थी के वारागार में क्यों फसा है ?” आखिर भट्टारक हरिचन्द्र का अनुयायी भले ही आयुर्वेद लिखने बैठा, इतना कहे बिना कैसे रह जाता ? अभी अश्वघोष, कालिदास और भट्टारक हरिचन्द्र के काव्य-कुसुमोद्यान का सौरभ भारत के वातावरण में महक रहा था। व्याधियों की वेदना में वाग्भट के ये मधुर बोल किसी रसायन यौग से कम नहीं लगते।

आचार्य वाग्भट के ग्रन्थों पर पूर्वापर दृष्टि डालने से प्रतीत होता है कि उस समय आयुर्वेदाचार्यों के दो सम्प्रदाय थे—पहला चरक सम्प्रदाय और दूसरा मौश्रुत सम्प्रदाय। वाग्भट चरक सम्प्रदाय के अनुयायी थे, हम अभी वह चुके हैं। चरक सम्प्रदाय के सत्पापक स्वयं चरक ही थे जो ईसा से 200 वर्ष पूर्व कश्मीर में ही आविर्भूत हुए थे। मौश्रुत सम्प्रदाय के अग्रणी धोघिसत्त्व नागार्जुन थे, जो प्रायः ईसा की प्रथम शती में हुए थे। बौद्ध धर्म के चार विभाग थे—(1) माध्यमिक, (2) योगाचार, (3) सौत्रान्तिक, (4) वैशेषिक। पहले दो माध्यमिक और योगाचार महायान तथा सौत्रान्तिक स्थविरवाद या थेरवाद तथा वैशेषिक सर्वास्तिवाद हीन-यान कहे जाने थे। आचार्य नागार्जुन महायान के एक महा विद्वान् दार्शनिक थे ही, आयुर्वेद के भी अमर उद्धारक हुए।

चरक ने पूर्व ज्ञानेय पुनर्वसु और धन्वन्तरि के सम्प्रदाय भी भिन्न-भिन्न थे ही। चरक ने अग्निवेशतन्त्र पर आस्तिकवादियों का पैगा रग चढ़ा दिया कि बौद्ध युग में चरक के बाद में लोग चरक संहिता की बौद्ध-विरोधी शास्त्र समझने लगे। यद्यपि आयुर्वेद तो समसाधारण की वस्तु है। बौद्ध ईश्वरमेव ने चरक पर व्याख्या भी लिखी तो भी चरक को आस्तिकापदी और शुश्रूत की भौतिकवादी मानकर कुछ नास्तिकवादी सुश्रूत के सम्प्रदाय में श्रद्धा रखते रहे। अग्निवेशतन्त्र का प्रतिमस्वार जिस प्रकार चरक ने लिया,

1. “हरिचन्द्रैव तु महान्यायप्रसङ्गात् नो माग्नीये चकास्तस्य सत्यं वदने शक्तिरिति ध्यायताम्। तदनुयायिनास्तस्यैव चोक्तम्—आर्यं शक्तिरिति चेत्तं शक्तिं साधारणं नमान्।”—चरक, सू. 7/46-50 पर कतिपय ध्यायताम्।

'सुश्रुतसंहिता' का प्रतिसम्कार नागार्जुन ने किया था। सुश्रुत के भाष्यकार आचार्य 'वृहग' ने नागार्जुन के इस महान् कार्य का उल्लेख किया है।¹ 'सुश्रुत संहिता' भी आस्तिकवादी शास्त्र है, नागार्जुन ने बौद्ध दार्शनिक होकर भी ध्वन्तरी की भावना को व्याधान नहीं पहुँचाया। चरक की धोली पर उन्होंने आस्तिकवादियों को डाटा-फटकारा भी नहीं। वाग्भट न दोना का मध्यवर्ती मार्ग अनुसरण किया। इस युग से पूर्व तक चिकित्सा शास्त्र में बाष्ठादि औषधियाँ का ही प्रयोग प्रधान रूप से होता था। घातुओं का प्रयोग बच्चे रूप में ही किसी प्रकार उन्हें जीवों करके बढ़ा-बढ़ा कर लिया गया था। परन्तु नागार्जुन ने उनके सम्बन्ध में गहरे अनुसन्धान के उपरान्त यह सिद्ध किया कि घातु भी सेंद्रिय (Organic) बनाने पर भ्रम किये जा सकते हैं, और रोगों पर उनका निरापद प्रयोग हो सकता है। इससे भी बढ़कर महत्त्व की ग्योज जो नागार्जुन ने आयुर्वेदकों प्रदान की थी, वह औषधि रूप में पारद का आभ्यन्तर प्रयोग था। पारद से अनेक खाने योग्य प्रयोग बनाकर नागार्जुन ने चिकित्साशास्त्र में एक नया युग प्रस्तुत कर दिया।² यह रसायनी विद्या अथवा रस शास्त्र का आरम्भ था। वाग्भट के युग में इस आविष्कार को प्रायः 400 वर्ष हो गये थे, ता भी तत्कालीन प्राणाचार्यों में इस आविष्कार का उतना सम्मान न था जितना सुश्रुत और चरक के बाष्ठादि एवं रसायन प्रयोगों का। वाग्भट ने अपा ग्रन्थ में रसशास्त्र के प्रयोगों को नहीं के बराबर स्थान दिया। तात्पर्य यह कि ईसा की पाचवी शताब्दी तक रसायनी विद्या प्राणाचार्यों में वैसी प्रतिष्ठित नहीं हुई थी, जैसी इसके उपरान्त सिद्ध सम्प्रदाय ने उसकी प्रतिष्ठा बढ़ा दी। वाग्भट के युग तक उसमें बड़े आविष्कार नहीं हुए थे।

दूसरी ओर बाष्ठीपधि चिकित्सा थी। वह प्राचीन एवं परली हुई प्रणाली थी। यह पड़रोगों मजुर, अम्ल, नवण, कटू तिक्त, और कषाय-के रासायनिक (Chemical) विज्ञान पर आधारित थी। परन्तु नागार्जुन ने पारद के रासायनिक विटनेपणा द्वारा उस भी ग्राह्य बना दिया तथा छद्म रसों का पारद में एकत्र सम्मिश्रण करने की भावना में उस रस गज नाम दे दिया।³ और पारद की चिकित्सा ही रस चिकित्सा घोषित की गई। वाग्भट प्राचीन परिपाटी छोड़कर इस नवीन रसायनी विद्या में मनुष्ट नहीं हुए। प्राचीन वैनी अधिक सेंद्रिय (Organic) थी—अधिक परीक्षित जीव अधिक हितकारी। पारदीय प्रयोगों में भयानक प्रतिभियाँ का भय था। इसलिए प्राचीन धोली समयक चरक सम्प्रदाय के पोषण में उन्होंने अपनी मारी शक्ति लगा दी। और तिसन्दर्भ के उसमें भयानक हुए। चरक ने ईसा के दसवीं वर्ष पूर्व आवेद्य संहिता का जो प्रति सम्कार किया था, वाग्भट के समय तक प्रायः छः सौ वर्ष में वह अस्त-वस्त और निम्न प्रतीत होने लगा था। मध्याह्न चन्द्रगुण विप्रमादित्य के राजवंश भट्टारक हरिचन्द्र की व्याख्या मात्र उमरा उद्धार न कर पानी यदि वाग्भट की उद्भट सेवनी प्रतिभामयी प्रगति

1 प्रतिसम्कार नागार्जुन ०४१—सुश्रुत १/१२ पात्र्य

2 नागार्जुन ने कटू रस रासायनिक विद्या।—अमल ० स० २/१४४

3 रसनायन मयश्रुती रस द्वाविधिय।—अमल ० स० १/७६

लेकर कर्मक्षेत्र में अवतीर्ण न होती। अनेक विखरे हुए ग्रन्थों का सुवोध और विद्वत्तापूर्ण सकलन करके वाग्भट ने मागर में सागर भर दिया। रमों और दोषों का जो विशद और योग्यतापूर्ण विवेचन आचार्य ने किया है वह महर्षियों के ग्रन्थों से भी अधिक सरल और सुगम है। तभी तो आचार्य ने कहा था—“अभिनिवेश के कारण जिसे पुराने ग्रन्थों पर हो आग्रह हो वे जीवनभर उन्हें पढ़ेंगे तो भी थोड़ा ही तत्त्व पा सकेंगे।”¹ प्रतीत होता है महाकवि भारवि ने वाग्भट के लिए ही लिखा था—अनिवीर्य वतीव भेषजे, बहु रत्नो-यमि दृश्यते गुणः।

इतनी योग्यतापूर्वक ग्रन्थ लिखते हुए भी वाग्भट की ईमानदारी स्तुत है। प्रत्येक अध्याय के प्रारम्भ में लिखा—‘इति हस्मादुरानेयादयो महर्षयः’।—यह आर्येय आदि महर्षियों की बात ही कह रहा है।

वाग्भट के समय तक चरक, सुश्रुत, काश्यप, निमि, अग्निवेश, हारीत तथा पाराशर आदि प्राचीन संहितायें उपलब्ध थीं।² सभी के विचारों का सकलन उन्होंने किया है। पाराशर ने आग्नेय (चरक) संहिता पर आक्षेप किये हैं। वाग्भट ने आक्षेपों का खण्डन करके आग्नेय मत (चरक संहिता) के सिद्धान्तों का समर्थन किया है।³ सोनक नाम के अन्यतम विद्वान का लिखा कोई ग्रन्थ वाग्भट के समय विद्वानों में प्रसिद्ध था। वाग्भट ने सोनक का समर्थन भी किया है।⁴

इस प्रकार हरिदचन्द्र, सोनक, अङ्गिर, ईश्वरमेन, जेज्जट, एव सुधीर जैसे प्रतिभाशाली व्याख्या-लेखक वाग्भट के युग के ही आचार्य थे, किन्तु वाग्भट ने जो कुछ लिखा वह अद्वितीय था। चरक और सुश्रुत के समन्वय में वाग्भट ने नवीनता ला दी। दोनों के लम्बे-लम्बे मन्त्रों को वाग्भट ने एक या दो वाक्यों में लिख दिया। भाषा में माधुर्य और प्रसाद गुणों ने जन-मन रजनी नौली का ऐसा आविष्कार किया कि चरक की कठिन ग्रन्थ-ग्रन्थिया अनायास खुल गईं। यह दुर्भाग्य की बात है कि वाग्भट के समकालीन किसी भी विद्वान का लिखा पूरा ग्रन्थ आज उपलब्ध नहीं है, शायद सर्वसाधारण में वे व्यापक नहीं हो सके। हा, वाग्भट के समय राजनैतिक उथल-पुथल में जनता का विश्वास-प्रेम घट रहा था। दलों और हूणों के प्रभाव में आकर लोग अर्थ का अन्तर्ध करन लगें थे। एक जगह वाग्भट ने इस ओर इशारा किया है—‘आर्वा का रस, गृह्य, मिश्री और धुद्ध घृत का लेप बनाकर पद्मभोजी रहकर नियम से सेवन करने वाले पुण्य के जरा विकार बने ही नाश हो जाते हैं, जैसे दूषित मनोवृत्ति बाने लोगों के

1. अग्निप्रियसमादिभुवने नृमन्त्रिजिवेवा दृष्टव्या । १३३ यत्न पर, पृष्ठानुस गणन, धृष्ट माघमन्त्रिजि ॥
—अष्टाङ्गहृदय, उत्तर ४०/८५

2. चरक, मूल-अष्टाङ्गहृदय उत्तर ४०/८४/वाग्भट-उत्तर २/४२-४३ निमि, उत्तर १३/९९/अग्निवेश, हारीत, निमि २/८२/हारीत, निमि २/६२/पाराशर-अष्टाङ्गसूत्र ४०/१७ ८०/१२७।

3. अष्टाङ्ग संहार, सू०, ४० २१, पृ० १५८-१५९ (राज माधवीर्यव्रत क्रम विज्ञान प्रकरण)। तथा अष्टाङ्गहृदय, सूत्र ९/१३ व माघीर ५/१२८।

4. सोनक चरकसुश्रुतवाग्भटैव । चरक व्याख्या-चरकानि, वि ३/१९५-१९७

अधिकार में आये हुए विशाल ग्रन्थों का नाम हो जाता है ।¹ ये दूषित मनोवृत्तियाँ क्या थी ? शकों और हूणों का दूषित प्रभाव, अन्य कुछ नहीं ।

चन्द्रट् वाग्भट कापीत्र था । उसने वाग्भट जैसे कुशल विद्वान् अपने पितामह की प्रशस्ति लिखने में एक भी अक्षर व्यय नहीं किया । निन्तु तो भी उसने उस युग के प्राणाचार्यों की आलोचना लिखकर यह स्पष्ट कर दिया कि वाग्भट के शिष्य और सम-कालीन लेखकों के उपरान्त आयुर्वेद माहित्य की सरिता-मरस्वती मानों मरने के लिये मूक गई—

व्याख्याता हरिचन्द्र हुए, जेजुट, मुधोर जैसे धीमान् ।

आगे आयुर्वेद विषय पर लिखना एक धूँट अभिमान ।²

पारद के आविष्कार ने चिकित्सा में एक नामि अवश्य की, निन्तु निदान की दिशा में उससे कोई विकास न हुआ । आयुर्वेदिक चिकित्सा का मूल आधार त्रिदोष (वात, पित्त, कफ) विज्ञान है । नागार्जुन तथा उनके अनुयायियों ने उस सम्बन्ध में कोई नवीन प्रगति नहीं की । प्रारम्भ में पारद के प्रयोग चिकित्सापरक थे भी नहीं, शारीरिक मोंग-बिताम का स्यायित्व ही उनका उद्देश्य था । उसे जीवन-मुक्ति भी कहते थे ।³ आचार्य नागार्जुन ने उसे चिकित्सापरक बनाकर एक नया दृष्टिकोण अवश्य दिया । परन्तु आयुर्वेद का वह दार्शनिक और वैज्ञानिक अंग जो रोग और रोगी के निदान में सम्बन्ध रखता है, वाग्भट ने ही परिमार्जित किया । यही कारण है कि तत्कालीन आयुर्वेद के बारे में आचार्यों में आयुर्वेद-दर्शन के आचार्य की दृष्टि में उन्हीं ही प्रथम स्थान मिला । निम्न सूक्ति से यह भी प्रकार स्पष्ट होगा—

निदानं माघव श्रेष्ठ सूत्रस्थानेषु वाग्भटः ।

शरीरे सुश्रुत प्रोक्तद्वयकस्तु चिकित्सिते ॥

निदान लिखने में माघव, सूत्रस्थान में वाग्भट, शरीर में सुश्रुत और चिकित्सा में चरक सर्वश्रेष्ठ है । सूत्रस्थान 'आयुर्वेद-दर्शन' का ही नाम है । वाग्भट उसी के श्रेष्ठतम विद्वान् हैं । वाग्भट ने जट्टाङ्गहृदय का सूत्रस्थान समाप्त करते हुए लिखा है—'ममाप्यने स्थाने मिद हृदयस्य रहस्य वत्' । अर्थात् इस सूत्रस्थान में जो कुछ लिखा गया है वह आयुर्वेद के हृदय का रहस्य समझिये । मद्य पूछिय तो नागार्जुन आयुर्वेद चिकित्सा का नवीनतम रूप विश्व के सामने रखने भी उसके हृदय का वह रहस्य प्रकट नहीं कर सके जो वाग्भट ने ही किया ।

1 घात्री रम गीट मिला पुनानि
हितागाना निरुता नरुणाम् ।
प्रणाममाया १ जरा विकारा,
प्रत्या विगाना इव दुर्गुहाना ॥
—मट्टाङ्गहृदय वत् ३९/१४९

2 व्याख्यातारि हरिचन्द्रे श्री जेजुट नामि मत्रि मुधोरे च ।
अस्यायुर्वेदे व्याख्या घाष्ट य समावहृति ॥—चन्द्रट्

3 तन्नागजीवन मुक्ति गर्भाह्वानन यागिता प्रथमम् ।
दिश्या सनुविधया हर गीरी मृष्टि मयागान् ॥ —रम० २० ल० १/५९

कला, साहित्य और विज्ञान पर लिखना बौद्ध सघ में अनुमोदित न था। कविता लिखना तो बौद्ध भिक्षु के लिए अपराध था। इसलिए केवल नास्तिक वादी दर्शन को छोड़कर बौद्ध युग में कोई साहित्य-रचना न हो सकी। शून्य विश्व में कला, साहित्य और विज्ञान की कल्पना ही विषम है। इनमें रचि दिखाने वाले भिक्षु को दण्ड मिलता था। महायान सम्प्रदायियों ने तथ्यागन के बहुत वाद विनय के नियम बहुत कुछ निविल कर दिये। तब कही थोड़े से ग्रन्थ लिखे गये। आयुर्वेद की एक-एक वस्तु के लिए आज्ञा लेनी पड़ती थी। बड़ी-बड़ी प्रयोगशालायें कहाँ से बनती? बड़े-बड़े प्रतिभाशाली भिक्षु हुए किन्तु भारतीय साहित्य में वे कुछ योग न दे सके। नागार्जुन तो उस दृष्टि से विद्रोही भिक्षुओं में थे। तो भी आयुर्वेद पर उनका उपकार बहुत है।

वाग्भट के अष्टाङ्गहृदय पर हेमाद्रि ने व्याख्या लिखी थी, जिसका केवल मूत्र-स्थान ही अद्य प्राप्त है। श्री मृगाक दत्त के पुत्र श्री अरुणदत्त की दूसरी व्याख्या (मर्वाङ्ग सुन्दर) ही सम्पूर्ण उपलब्ध है, जो प्रकाशित है। यही पठन-पाठन में प्रचलित है।

वाग्भट के आस-पास आयुर्वेद के कुछ अन्य घुरन्धर विद्वान् भी हुए, जिन्होंने भिन्न-भिन्न ग्रन्थ लिखे थे, या व्याख्याएँ लिखी, जिनके उद्धरण उपलब्ध व्याख्याओं में प्राप्त होते हैं। यद्यपि उन आचार्यों के सम्पूर्ण ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हैं। 'भारत वर्ष का बृहद् इतिहास' नामक ग्रन्थ में श्री भगवदत्त वी० ए० महोदय ने एक ऐसी परम्परा लिखी है, हम उसे यहाँ दे दें तो अप्रामाणिक न होगा—

7. आपादपर्मा, सुवीर, नन्दि, वराह, हरिश्चन्द्र, स्वामिदास, चेल्लदेव, हिम दत्त।

8. जेज्जद

9. गयदास, भास्कर (वज्रिका क्षारी), भाषवकर।

1. ब्रह्म देव, गोवर्धन (कौमुदीतया रत्नमाताकार), गदाधर।

3. चक्रपाणि (संवत् 1100 वि० के समीप)

2. डह्ण

1. हेमाद्रि

1. 'अष्टाङ्गहृदय' की व्याख्या में हेमाद्रि ने डह्ण को उद्धृत किया है।

2. मुथुन, उत्तरतन्त्र 40/18-20 व्याख्या में डह्ण ने चक्रपाणि को उद्धृत किया है।

3. 'चरक संहिता', चिकित्सान्याय 3/217 व्याख्या में चक्रपाणि ने ब्रह्मदेव आदि को स्मरण किया है।

4. 'मुथुन संहिता' के व्याख्यानकार डह्ण ने लिखा है कि ब्रह्मदेव गयदास के

अनुयायी थे—'गयदासाचार्येणाय पाठ अनार्य एव कृत, तन्मतानुसारिणा ब्रह्मदेवेन क्वचिद् व्याख्यात ।' (सुश्रुत, सूत्र० 19/18) ।

5 डल्हन के अनुसार पञ्जिकावार गयदाम और भाम्बर जेज्जट के उत्तरवर्ती हैं । (सुश्रुत, सूत्र० 46/130-133) ।

6 आचार्य जेज्जट ने आपाटवर्म सुवीरनन्दी, वराह और भूटपद भङ्ग के उद्धरण दिये हैं ।¹

उन परम्परा में डल्हन और चक्रपाणि का पूर्वोपर्य निश्चय कर सकना कठिन है । सुश्रुत, उत्तरतन्त्र 49, 18-20 में डल्हन ने चक्रपाणि को उद्धृत किया है, और चक्र सिद्धिस्थान 1/13 में चक्रपाणि ने डल्हन को उद्धृत किया है । कुछ लोग चक्रपाणि को डल्हन का अनुयायी स्वीकार करना चाहते हैं ।² परन्तु दोनों विद्वानों ने एक-दूसरे के उद्धरण दिये हैं, इस कारण हम उन्हें समझातीन ही क्यों स्वीकार करें ? यह स्पष्ट है कि उन्निहित परम्परा में इन विद्वानों का पूर्वोपर्य अवश्य है, और वे आचार्य वाग्भट के 100 वर्ष पूर्व से 500 वर्ष पीछे तक के हैं । उनमें परम्पर क्या सम्बन्ध है, यह कुछ नहीं कहा जा सकता । गुरु-शिष्य अथवा पिता-पुत्र का कोई सम्बन्ध कल्पना भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनमें समय का ठीक-ठीक याच नहीं । जब तक कोई निर्णायक प्रमाण न हो कोई सम्बन्ध जोड़ना दुःस्माहम मात्र होगा । केवल यह कहना ही पर्याप्त है कि वे आचार्य वाग्भट के अनुयायी थे ।

इनमें ही व्यक्ति वाग्भट के अनुयायी नहीं थे, कुछ अन्यो का उल्लेख भी 'माधव निदान' की व्याख्या में आचार्य विजयरक्षित ने किया है । उनके नाम भी हम यहाँ लिन दें तो अनुचित नहीं होगा—1. भट्टारक हरिचन्द्र, 2 जेज्जट, 3 गदाधर, 4 वाप्यचन्द्र, 5 चक्रपाणि, 6 यक्षुल, 7 दैववरमन, 8 भाज, 9 ईशान देव, 10 कार्तिक, 11 मुनीर, 12—मुधीर, 13—मैत्रेय, 14—माधव ।³ परन्तु इन चौदह विद्वानों में कौन का पूर्वोपर्य हम ध्यान में रखकर विनय रक्षित न दूँ उद्धृत नहीं किया । तात्पर्य यह है कि वे सारे ही विद्वान वाग्भट के मिशन पर काम करने वाले गिनाही थे । हम लिन चुके हैं माधव वाग्भट के शिष्य इन्दुवर के पुत्र थे ।

कहा जाता है, माधव विजयनगर के मगधा के प्रधानमन्त्री थे, और माधवाचार्य नाम में विख्यात हुए । माधवाचार्य के दूसरे भाई मायणाचार्य थे जिन्होंने श्रुत्येद

1 भारतवर्ष का बृहद् इन्डियन, लाहौर संस्करण, भाग 2, पृ० 900—मार्च 1934 तक ।

2 अथ चक्रपाणि दत्तमहताभ्यां नयनाय तद्वत् प्रिय मिषम् बभूवन् चक्रपाणि स्वस्थान्त्य । सुश्रुत टीकासंग्रहम् इन्द्रणादवाचीन इति सिद्धिस्थान व्याख्यानम् ।

—परम प्राक्वचन श्री नरदनाथ शास्त्री (लाहौर संस्करण)

3 भट्टारक जेज्जट गदाधर वाप्य चन्द्र,

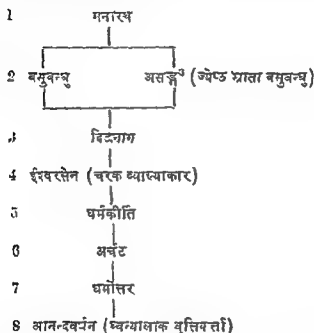
श्री चक्रपाणि यक्षुलवर मन भाज ।

ईशान कार्तिक मुनीर मुधीर मैत्रेय—

मध्य माधव मुनीरनिधि विविश्व ॥—माधवनिदान, मधुसूदन व्याख्या, पृ० 2

संहिता पर प्रसिद्ध व्याख्या लिखी ।¹ इस प्रकार वाग्भट के शिष्य इन्दुकर न माधव और सायण जैसे दो विद्वान् पुत्र सत्तार का देकर पितृश्रद्धा से मुक्ति पा ली ।

वाग्भट के अनुयायियों में ईश्वरसेन भी प्रमुख विद्वान् थे । वे बौद्ध थे । ह्येनराग न ईश्वरसेन का उल्लेख किया है । हम पहले कह चुके हैं, ईश्वरसेन की गुरु-शिष्य परम्परा कनिष्य ऐतिहासिकों ने निम्न प्रकार स्वीकार की है—

ईश्वरसेन की विद्वत्ता या पता इसी से लग जाता है कि परचाद्वर्ती व्याख्यानकारों ने उन्हें पदे पद स्मरण किया है । ह्येनराग ने भी उनका उल्लेख इसीलिए

1 It is known that Madhava is the great Madhvacacharya, the brother of Sayanacharya the well known commentator of the Rik Samhita. Madhava was the Prime Minister of the king of Vyry Nagar —Introduction of Astanaga Hridyaya Nirmaya Sagar Press 1925 p 2

2 भारव्य का वृत्ति इतिम—भाष्यदत्त, अ० 11, पृ० 317 ।

3 बसुबन्धु का पूरा नाम 'बसुबन्धु कनिष्य' था । प्रसिद्धि के कारण उसका नाम संक्षेप में बसुबन्धु हो गया । उसका वृत्ति परित्यक्त धर्मों की इन धर्मिका में स्थित—

'He took birth at Peshawar, which was then called Purushapur, under the name of Visubandhu Krishaka. When he was admitted to the order of monks, he took the name 'Aśanga'—the man without hinderence, and later in his life his admiring followers lengthened this to 'Aryaśanga' by which he is chiefly known, as author and preacher. He is said to have lived a very great age—nearly a hundred and fifty years if tradition speaks truly, and to have died at Rajgrah.

He was a voluminous writer. The principal work of his, of

किया है कि उनकी यात्रा के समय (631 ई० में 648 ई०) तक ईश्वरमान का नाम विद्वानों में प्रतिष्ठित था। आयुर्वेद में 'चरक व्याख्या' में ताज्ज प्राणायामों में ही प्रतिष्ठा मिली, किन्तु यौद्धधर्म का प्रभाव विद्वान् होने के कारण के मार्गमार्ग स्थिति पा गया। इसधर्म के गुरु दिङ्नाथ एक चाटी के बौद्ध दार्शनिक ही नहीं आयुर्वेद के भी उद्भूत विद्वान् थे। चिकित्साशास्त्र में उनकी प्रतिभा देखकर ग्रेट-ब्रेट विद्वान् चर्चित हो जाते थे।

दिङ्नाथ का जन्म वाञ्छी के पास मिह्वर नामक ग्राम में हुआ था। व. 345 ई० में 425 ई० तक जीवित रहें। उनका जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्हें बौद्धधर्म की दीक्षा देने वाले गुरु नागदत्त थे। उनके पश्चात् के अमर और समुद्र के सिद्धि हो गये। दिङ्नाथ अतिरिक्त उड़ीसा में रहा करते थे। कई बार नालन्दा में निम्न मनावलम्बियों के विरुद्ध शास्त्रार्थ में दिङ्नाथ विजयी हुए। वे धुम्बर नैयायिक और शास्त्रार्थी ही नहीं, किन्तु उद्भूत वैज्ञानिक भी थे। निम्नोक्त

which we hear in the 'Yogachar Bhumishashtra' He was the founder of the Yogachar School of Buddhism, which seems to have begun with an attempt to fuse, with Buddhism the great yoga system of philosophy, or perhaps rather to adopt from the later what could be used and interpreted Buddhistically. He travelled much and was mighty force in the reform of Buddhism. In fact his fame reached so high a level that his name is joined with those of Nagarjuna and Arya Deo, and these men have been called the three sons of Buddhism, because of their activity in pouring forth its light and glory upon the world. The date of Aryasanga is given vaguely but not assign him a late date than the seventh century after christ —The voice of silence, ch. XXX, p. 330

श्री महादेव ने अष्टांग का समुद्र का सम्प्रदाय किया है। अब इतिहासकारों का मत है कि समुद्र का नाम ही मिले हुए पर अमर या अक्षर हुआ गया था।

समुद्र की यात्रा, जैसा कि ऊपर उल्लेख है बहुत बड़ा दुर्घटना। व समुद्र के समुद्र समुद्र (कावर) में आया। अष्टांग विद्वानों के समय में उन्होंने वाणिज्य का प्रतिष्ठा किया था जैसा सिद्धि उद्धार किया। समुद्र के समय में उन्होंने पूष-पूषण बौद्ध के मन्त्रालय मन्त्रालय का वाणिज्य शाखा का प्रचार किया। इसका मुख्य कर्ता निम्न था। कश्मीर, निम्न एवं नगर में उन्होंने वाणिज्य विद्वानों के बड़े मन्त्रालय किए और स्वयं भी उनके दार्शनिक धर्म किए। नमो भगवते (Madame Bhavatsky) ने उनके एक पुस्तक 'The Book of the Golden Precept' का उल्लेख किया है। मुद्रिका पर उनके मन्त्रालय काय था। समुद्र के बड़े समुद्र समुद्र का उल्लेख बौद्ध धर्म में दीर्घ किया। यह मूल साम्राज्य का उल्लेख करने का था 143 वर्ष (324-467 ई०) तक बना है। इस प्रकार समुद्र 150 वर्ष की आयु का प्रभाव होता है। अष्टांग अमर और वाणिज्य मन्त्रालय का था।

अष्टांग मुद्रासमुद्र ने नागदत्त में विश्वविद्वान् स्थापित किया था। अमर का उल्लेख वाणिज्य था। नाग न नागदत्त म हा है। अमर ने बड़ा मन्त्रालयनिर्माण कर प्रार्थ किया। अमर का क्या हम मन्त्रालय करने का काम करेगा एक प्राणायाम था। दिङ्नाथ का विद्वान् विद्वान् का विद्वान् उद्भूत विद्वान् था।

ऐतिहासिक लामा तारानाथ ने लिखा है कि एक बार उड़ीसा के राजा के अर्यसचिव भद्रपालित (पीछे जिसे दिङ्नाग ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी) के उद्यान में हरीतकी का वृक्ष सूख गया। भद्रपालित को वृक्ष के सूखने का दुःख हुआ। बात दिङ्नाग के पास तक गई। दिङ्नाग ने अपने विद्या-पत्र से उसे सात दिन में हरा-भरा कर दिया।

जब दिङ्नाग का जीवन प्रदीप 425 ई० में निर्वाण के अनन्त अस्ताचल में तिरोहित हो रहा था, आचार्य वाग्भट अपना आलोचनमय व्यक्तित्व लेकर भारत के ऐतिहासिक उदयानल पर 420 ई० में प्रगट हुए। हमने देखा कि वाग्भट ने एक ऐसे कुल में जन्म लिया जो मदा से आयुर्वेद का सेवक और विद्वानों का वंश था।

इस आनुवंशिक सत्कार की प्रेरणा लेकर वाग्भट न आयुर्वेद की स्मरणीय सेवा की और साथ ही एक ऐसी परम्परा कायम की जिसमें आयुर्वेद के बुरखर विद्वान, उनके बाद कई शताब्दी तक उत्पन्न होते रहे। यद्यपि इन सम्प्रदाय का प्रारम्भ चरक ने किया था, भट्टारक हरिचन्द्र ने उसे अनुप्राणित किया, परन्तु वाग्भट ने उसे सर्वाधिक न किया होता, तो राजनीतिक और सामाजिक सूफानों की छ शताब्दियों में (चरक से वाग्भट तक) उमका अस्तित्व ही मिट जाना। वाग्भट ने न केवल स्वरचित अष्टांगिनीय साहित्य ही, किन्तु उच्च कौटि के विद्वान भी हम दिये, जिन्होंने आज तक आयुर्वेद के प्रगति-पथ को आगे बढ़ा दिया हुआ है।

वाग्भट का काल

अब हम आचार्य वाग्भट के काल के सम्बन्ध में भी कुछ विचार करें तो अध्यात्मिक न होगा। पिछली शताब्दियों में आचार्य के काल के सम्बन्ध में कुछसा आभास मिलता है, किन्तु उसे परिभाषित रूप में विवेचन किये बिना लेखक का कार्य पूरा नहीं होता। हम पीछे यह भी प्रचार दब चुके हैं कि अग्निवेश तन्त्र का चरक द्वारा 200 ई० पूर्व प्रतिष्ठापित होने के बाद भट्टारक हरिचन्द्र की व्याख्या उस पर लिखी जा चुकी थी। भट्टारक हरिचन्द्र चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के राजवंश के। ऐतिहासिक अनुसंधानों से यह प्रकट है कि चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य 378 ई० में राजमहासप्त पर बैठा।¹ मयुरा से प्राप्त चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के शिलालेख से यह प्रतीत होता है कि ई० सन् 350 में यह गुप्त साम्राज्य का नाम था। इस उक्त में सम्राट् चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य तथा उसके पिता सम्राट् नमूद्रगुप्त दोनों का उल्लेख है तथा उनका सम्मान में भट्टारक पदवी का उल्लेख है। वही पदवी चन्द्रगुप्त के राजवंश हरिचन्द्र के नाम के साथ भी प्राप्तियों ने मिली है।²

राज्य-मीमांसा लेखक राजमहेश्वर ने लिखा है कि उज्जयिनी में धार-विजय के उपरान्त चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य न राजधानी स्थापित की थी, और वहां की 'ब्रह्मगमा'

1 गुप्त साम्राज्य का ई० सन् भाग 1, पृ० 86

2 भट्टारक हरिचन्द्र नाम गुप्त का विनाश विनाश प्रकृत एक निरुक्ति-रत्नाकर। — भा. राजमहेश्वर पृ० 4, पृ० 100 की विवेक मिली है।

में विद्वानों को पदवियाँ दी जाती थीं।¹ पीछे 'विश्वप्रकाश कोश' के लेखन आचार्य महेश्वर का उद्धरण देखें यह सिद्ध किया जा चुका है कि भट्टारक हरिचन्द्र विजयादित्य के राजवंश थे। विजयादित्य की राजमभा के नवरत्नों का उल्लेख 'ज्योतिर्विदाभरण' ग्रंथ में किया गया है—

धन्वन्तरिक्षपणकामर सिंह शकु—
वेतालभट्ट घटकपंर कालिदासाः ।
एवातो बराह मिहिरो नृपतेसभायां,
रत्नानि वै वररचिर्नेच विजयस्य ॥

इसमें 'वेताल भट्ट' नाम भट्टारक हरिचन्द्र का ही बोध प्रतीत होता है। गौडवध में हरिचन्द्र का नाम कालिदास के साथ लिया गया है, इसमें भी यही प्रकट होता है कि कालिदास का माथी कोई भट्ट था जो वह भट्टारक हरिचन्द्र ही होना चाहिए। इस प्रकार भट्टारक हरिचन्द्र का सम्बन्ध चन्द्रगुप्त विजयादित्य के साथ स्पष्ट सिद्ध है। फलतः भट्टारक हरिचन्द्र का समय चन्द्रगुप्त विजयादित्य के शासन काल (378 मे 412 ई०) में ही स्वीकार करना होगा।

बाणभट्ट का समय असद्विध रूप से ईसा की सातवीं शताब्दी का प्रथम वर्ण है। वह श्रीहर्ष के राजपंडित थे। भट्टारक हरिचन्द्र का यह उस समय व्यापक था। यह ई० मन् 600 था। महाकवि बाणभट्ट ने हर्षचरित की प्रस्तावना में लिखा है, ललित पद्म-न्याम तथा मनोज्ञाग्निरीति में अक्षर-विन्यास के कारण भट्टारक हरिचन्द्र की गद्यात्मक लेख शैली सब पर प्रामाण्य करती है।²

अष्टाङ्गहृदय व्याख्यानार श्री अण्णदत्त का अभिप्राय यह है कि चरक सहित परम्परा चन्द्रगुप्त विजयादित्य और विद्यातरण हरिचन्द्र दोनों ने व्याख्याएँ लिखी थीं। हम पीछे लिये आप हैं कि प्राच्य मुद्राभा द्वारा यह निश्चित रूप से ज्ञात है कि 'भट्टारक' सम्राट् चन्द्रगुप्त विजयादित्य की उपाधि थी। उसकी मुद्राओं पर 'भट्टारक चन्द्रगुप्त' मुद्रा है। अण्णदत्त ने लिखा है—'कुछ पृष्ठ लोग चरक जैसे बन्दनीय ग्रन्थ पर भी दोषा-रोपण करते हैं। उन दोषों का उद्धार करने हुए अपने-अपने बुद्धि-वैभव से भट्टारक तथा हरिचन्द्र इन दोनों विद्वानों ने विशेष व्याख्याएँ लिखीं।³ अण्णदत्त के लेख से यह अभिप्राय भी निकाला जा सकता है कि चरक पर जो व्याख्या बाणभट्ट ने पूर्व प्राच्य थी, वह सम्राट् भट्टारक चन्द्रगुप्त तथा विद्यातरण हरिचन्द्र दोनों ने मिलकर लिखी थी।

1 काश्य मासिका 10/178

इह कालिदास मन्त्रा वसामर रूपुर भारवध ।

हरिचन्द्र चन्द्रगुप्तो ज्योतिर्विदो विद्यादायाम् ॥—का० मा० पद्य० 10/178

विद्याना उपर्ययिन का पर्याय है ।

2 पञ्चमहाभारत टीका, कृष्णपत्र ५८ मिति भट्टारक हरिचन्द्रस्य गद्यकाव्यो नृपपठ ।।

—हृष हरि० 1/12

3 "यदन्तर्गतमात्रका चरक मुनिना प्रणीतं तन्त्र व्याख्यानं इह नाम्नीयं विद्वान् बाणादुक्तं हृदयं विद्यापति प्रकल्पितं बाणाग ।—अथ मति वैवशाद्भट्टारक हरिचन्द्रौ व्याख्या विनयेनवाचनम् ।—अ० ६० सूच० 1/1 व्याख्या

'भट्टारक हरिचन्द्रौ अवोचनाम्' म द्विवचन का अर्थ यही होगा कि व्याख्या एक नहीं, दो व्यक्तिओं का प्रयास था। इस प्रकार यह और भी अधिक स्पष्ट है कि सम्राट् चन्द्रगुप्त तथा हरिचन्द्र विद्यातरंग अपने कार्य और समय की दृष्टि से बितने अभिन्न थे। चरक पर उन दोनों ने सम्मिलित व्याख्या लिखी।

आचार्य वाग्भट विद्यातरंग भट्टारक हरिचन्द्र के उपरान्त हुए थे। वाग्भट ने हरिचन्द्र के लेखा का अनुमोदन किया है। चरक संहिता के व्याख्याकार चक्रपाणि ने लिखा है कि भट्टारक हरिचन्द्र के विचार से दोष-संशोधनार्थ कार्तिक मास उपयुक्त है, और उनसे अनुयायी वाग्भट ने भी कार्तिक मास का ही समर्थन किया है।¹ इस प्रकार हम इस निर्णय पर पहुँच गये कि वाग्भट का जन्म 412 ई० के पश्चात् हुआ था क्योंकि चन्द्रगुप्त विज्रमादित्य ने 412 ई० तक शासन किया।

भट्टारक हरिचन्द्र और कालिदास दोनों सम्राट् चन्द्रगुप्त विज्रमादित्य की विद्वत्सभा में थे। विज्रमादित्य के नवरत्नों में उनकी गिनती थी। चन्द्रगुप्त विज्रमादित्य ने 412 ई० तक शासन किया। वाग्भट भट्टारक हरिचन्द्र के अनुवर्ती थे, अतएव यह मिथ्य है कि वे 412 ई० के उपरान्त जन्मे। चक्रपाणि के 'तन्मनानुसारिणा' का यही तात्पर्य है। वाग्भट हरिचन्द्र के अनुवर्ती थे।

कालिदास ने 'मेघदूत' में दिङ्नाग के प्रति अपना विरोध प्रकट किया है।² क्योंकि दिङ्नाग ने कालिदास की वृत्तियों में दोष निवाले थे, और कालिदास के सहपाठी निचुलन उनका समर्थन किया था। दिङ्नाग 315 से 125 ई० में हुए थे।³ दिङ्नाग अपने युग का वास्तव्य मङ्गाभी एवं बौद्ध नैयायिक था। सम्राट् चन्द्रगुप्त विज्रमादित्य 'परम भागवत' था।⁴ दिङ्नाग नागवत धर्म का विरोधी। इसलिए भी कालिदास का दिङ्नाग के विरुद्ध और सम्राट् चन्द्रगुप्त के पक्ष में यत्न करना गर्वका उचित है।

दिङ्नाग चन्द्रगुप्त विज्रमादित्य के पिता समुद्रगुप्त (325 ई० से 375 ई०) का समनानीन भी था और चन्द्रगुप्त विज्रमादित्य के पुत्र कुमारगुप्त (415 ई० से 455 ई०) तक के समय तक जीवित रहा। हम फिर चुरे हैं कि दिङ्नाग वाग्भट के पूर्ववर्ती परब व्याख्याकार ईश्वरमेन के शुभ थे। चाम्पज्ञ ईश्वरमेन का उत्तरेण जैनमाग ने किया है।⁵ न केवल ईश्वरमेन बल्कि उस युग के महान आशुर्वेदाचार्य के मान उमन वाग्भट का भी उत्तरेण किया है। उक्ति यह मिथ्य है कि जैनमाग के भारत-आगमन (631 ई०) से पूर्व ही ईश्वरमेन तथा वाग्भट प्रथम धेणी के विद्वानों में प्रतिष्ठित हो चुके थे।

ऊपर के सम्पूर्ण विवरण में निम्न मागान निश्चयन है—

1. वार्तिमान तथा भट्टाग्व हरिचन्द्र चन्द्रगुप्त विजयमादित्य के दरबार में थे। विजयमादित्य के नवग्रन्थों में उनकी गिनती थी।

2. चन्द्रगुप्त के समय वाग्भट का जन्म नहीं हुआ था। किन्तु भट्टाग्व हरिचन्द्र आयुर्वेद के प्रमुख विद्वानों में प्रतिष्ठित हो चुके थे। 376 ई० में चन्द्रगुप्त महानगर-रुद्र हुआ और 412 ई० में दिवंगत हो गया।

3. वाग्भट तथा ईश्वरमेन दोनों समयवानीन थे। ईश्वरमेन दिङ्नाग के निष्पन्न थे, उन्होंने चरक पर व्याख्या लिखी। किन्तु आयु में ईश्वरमेन वाग्भट से बयोवृद्ध थे। क्योंकि दिङ्नाग की मृत्यु के समय वाग्भट प्रायः चार-पाच वर्ष के रहे होंगे।

4. वाग्भट दिङ्नाग की मृत्यु (126 ई०) से पूर्व 420 ई० में उत्पन्न हो चुके थे और ह्वेनसांग के भारत में आने (631 ई०) के पूर्व प्रतिष्ठित विद्वानों में गिने जा चुके थे। अर्थात् 420 ई० से 431 ई० के बीच वाग्भट का आयुर्भाव हुआ।

सन् 412 ई० में चन्द्रगुप्त विजयमादित्य स्वर्गाभासी हुआ। 413 ई० में उसका पुत्र कुमारगुप्त (प्रथम) राजमिहासन पर बैठा। 413 से 455 ई० तक कुमारगुप्त ने शासन किया। इसके पिता चन्द्रगुप्त विजयमादित्य ने पश्चिमी एवं पश्चिमोत्तर दिशाओं में बलन (बाल्हिन) तथा प्रदेशों का विजय किया, जो सबों के अधिकार में थे। दक्षिण-पट्टि की जिम्मा पश्चिम भारतीय ग्रन्थों में 'सन' शब्द में मिलता है, चन्द्रगुप्त ने कात्तिकेय नगर (जिला अल्मोड़ा) में परास्त किया था। यदि चन्द्रगुप्त के शासनकाल में वाग्भट का जन्म हो गया होता तो उन्हें सिन्धु प्रदेश छोड़कर काश्मीर जाने की आवश्यकता न होती। क्योंकि वह स्थान गुप्त साम्राज्य में ही आ गया था। वहाँ भागीरथों की निविष्ट रहने की सुविधा थी।

चन्द्रगुप्त विजयमादित्य के उपरान्त 413 ई० से 455 ई० तक उनके पुत्र कुमारगुप्त के शासनकाल में ययालीम जब तक राजा ने कोई आक्रमण भारत पर नहीं किया। कुमारगुप्त बड़ा वीर सम्राट् था। उनकी उपाधि 'मिह महेंद्र' उसके सिक्कों पर उल्लेख प्राप्त होती है। दूसरी उपाधि 'महेंद्रादित्य' भी मिलती है। अपने पिता चन्द्रगुप्त तथा पितामह समुद्रगुप्त की भाँति कुमारगुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। उसके सिक्कों पर 'अश्वमेध महेंद्र' लिखा हुआ मिलता है। सानवी मनास्वी के चीनी यात्री ह्वेनसांग ने लिखा है कि गुप्त राजा 'सारादित्य' ने नालन्दा में बौद्ध विहार की स्थापना की थी। यह 'अत्रादित्य' 'महेंद्रादित्य' कुमारगुप्त ही था। इसका शासन निरन्तर निविष्ट तथा आधिपत्य रहा। इनके विरुद्ध किसी शत्रु को शस्त्र उठाने

1. गुप्त साम्राज्य का इतिहास, भाग 1, पृ० 106

2. 'वीरों एवं मुशानों के समर सिंघासित वाहिका'—महोत्तरी का स्थल लेख।
'जिनने शांति दिया वार करके युद्ध में वचन जाता।'

3. गु० मा० का इतिहास, भाग 1, पृ० 102

का माहम नहीं हुआ। इसी कारण इसके निष्का पर 'गुप्तनुसामनचन्द्र' आदि उपाधियाँ लियी गई।

युमारगुप्त के उपरान्त 155 से 167 ई० तक उसका पुत्र स्वन्दगुप्त न शासन किया। उसके राज्यकाल के शासनकाल में दक्षिण और दृष्टा ने फिर से भाग्य में आत्मण प्रारम्भ कर दिया। 456 ई० में हूणों ने पहला आक्रमण करने पर किया। परन्तु स्वन्द न उन्हें परास्त कर दिया। यह निश्चित है कि स्वन्द के पराजय होने के बाद हूणों ने और दक्षिण में भारत में गुप्त साम्राज्य की एकता को नष्ट कर दिया। एक पुष्यमित्र नामक जाति भी थी। उन्होंने भी भारत पर आक्रमण किया। स्वन्दगुप्त ने अपने पिता के समान ही पुष्यमित्र को भी परास्त किया। भागी (जि० गाजीपुर) वाले स्वन्दगुप्त के खिलाफेल में उसका जा वर्णन मिलता है वह तत्कालीन राजनीतिक अवस्थिति तथा स्वन्द की वीरता पर भी भाति प्रकाश डालता है।¹ जा भी हो, य मारे आत्मण पश्चिम से हो हुए थे। इस कारण पञ्जाब और सिन्धु प्रदेश मनुद्रगुप्त के राज्यकाल के शासनकाल में (455 से 467 ई०) युद्धों में ही रहे रहें। ऐसी परिस्थिति में उस प्रदेश में निवासी भारतीय परिवार निश्चय ही दूसरे मुरक्षिण प्रदेशों में जाकर आश्रय प्राप्त करेंगे। वाग्भट का परिवार भी इसी अवस्था में आश्रय से बचकर गया होगा। यह निश्चित है वाग्भट की पुत्री का शासन हूण आक्रमण द्वारा बलपूर्वक अपहरण इस विषय का और अधिक पृष्ठ करता है। इस आधार पर हम यह मानेंगे कि वाग्भट का जन्म युमारगुप्त के शासनकाल (413 से 455 ई०) में ही हुआ। स्वन्दगुप्त के समय युवती पुत्री का जाना यह मित्र वर्ण के लिए पर्याप्त है कि पुत्री 16-17 वर्ष की अवस्था में। यदि यह वाग्भट की 20 वर्ष की आयु में उत्पन्न हुई हो तो जब वाग्भट की आयु 36 वर्ष की हो उसका अपहरण हुआ। इस प्रकार 150 ई० में हूण आक्रमण के समय वाग्भट 36 वर्ष के थे। अतएव 450 में 36 घटा दें तो वाग्भट का जन्म वर्ष 120 ई० होता है। 420 ई० में युमारगुप्त का शासन अपने गौरव के शिखर पर आगई था। काई वर्ष उसका गमक मित्र उठान का माहम नहीं कर सारता था। तभी तो 'अश्वमेध महन्' तथा 'महाराष्ट्रिय' जैसी उपाधियाँ उस प्राप्त हुई थी।

जोदा के 16 वर्षों में वाग्भट निश्चय ही आचार्य के रूप में अविच्छिन्न और अविच्छिन्न ही उपाधों द्वारा अनेकों प्रति प्राप्त करने अपने पूज्य पिता सिद्धान्त से आगे चल कर ही शासन का अध्ययन करा रहे होंगे। 36 या 37 वर्ष की आयु में

(456 ई०) हूणों के आक्रमण ने समूचे सिन्ध और पंजाब में जो उथल-पुथल की वह विनाश-प्रेमी और शान्तचित्त व्यक्तियों को म्यान त्याग देने के लिए अवश्य विवश करनी थी। विशेषतः बन्धा के अपहरण ने गिप्त होकर 37 वर्ष की युवावस्था में वाग्भट वध्मीर आरर बस गये।

455 से 467 ई० तक, बारह वर्ष तक स्वन्दगुप्त के राज्यकाल में यद्यपि भ्रष्ट और हूण भारत में बैठ तो नहीं सके, परन्तु उन्होंने यहाँ की सामाजिक अवस्था को अशान्त बनाये रखा। इसी कारण निरन्तर बारह वर्ष तक स्वन्द का एक हाथ अपनी प्रजा के बन्धाण के लिए उठा रहा और दूसरा तलवार की मूठ पर रहा। अपने पिता सम्राट् कुमारगुप्त की भाँति वह राजमहलों के पलंग पर निश्चिन्त होकर न मो सका। भित्तरी का शिनालेख इस पर सुन्दर प्रकाश डालता है—

क्षिप्तचित्त कुल लक्ष्मी स्तम्भनायोद्यतेन,
क्षितितल क्षधनीये येन घाता त्रियामा।¹

स्वन्द के राज्यकाल के बारह वर्ष महलों में नहीं, मुट्ठभूमि में ही अधिराग व्यतीत हो गये। महलों की आवाजा उमने कभी नहीं की। दिनभर विश्व को धातोरिक्त किए बिना मूर्ख भी मन्धा का आतिशय नही करता। स्वन्दगुप्त जैसे चक्रवर्ती सम्राट् की स्मरणा भी जिन परिस्थितियों में दालायमान हा गई, उनमें वाग्भट जैसे एक नागरिक की गिनती ही क्या ?

यह ठीक है कि स्वन्दगुप्त के पराक्रम का लाहा हूण मान गए।² किन्तु तो भी 467 ई० में स्वन्दगुप्त की मृत्यु के उपरान्त गुप्त साम्राज्य का वेग में पतन प्रारंभ हो गया। दुर्भाग्य से स्वन्दगुप्त के कोई पुत्र न था। क्षमरिण उमकी मृत्यु के बाद उमका भाई पुरगुप्त राजसिंहासन का अधिरागी बना।³ वह अपने पूर्वजा की भाँति परम भागवत न रहा, किन्तु आचार्य ब्रह्मगुप्त ने उमने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। स्वन्दगुप्त तक परम भागवत होने का शिष्ट अविचल रूप से ग्रन्थ गुप्त सम्राट् के नाम के साथ मिलता है,⁴ परन्तु पुरगुप्त ने उसे समाप्त कर दिया।

वाग्भट के लेखा में भागवत धर्म के प्रति भक्ति के भार हमें प्राप्त होते हैं। प्रत्या, इन्द्र, विष्णु तथा कानियेय की स्तुति उनके सगरी में मिलती है।⁵ भूतपति (शिव) तथा उनके गणों की स्तुति भी उन्होंने लिखी है।⁶ देवता, गौ तथा ब्राह्मण की अर्चना का

1. घन कुम की विचित्र राज्यस्थिती की रक्षा के लिए भूमि पर जाकर जिन राजपूतों को मारने की।

2. प्रथम पंक्ति में 'यस्य विपदाप्यामृतं भवति' का अर्थ, निवृत्त श्रेष्ठ देवता — ब्रह्मदेव का शिवाय।

3. भित्तरी की शिलालेख।

4. परम भागवत महाभारतसिंहारण्य की कुमारगुप्तस्य पुत्र सम्राट् विष्णुवर्धन परमभागवत। महाराजाधिराज या स्वन्दगुप्त। — बिहार का शिलालेख।

5. अ० १०, म०, शाहीर०, अ० 3

6. अ० १०, म०, उमर०, वाग्भट् प्रसिद्ध, अ० 4

उल्लेख तथा वेदों के प्रति आस्था स्पष्ट ही भागवत धर्म के प्रतीक हैं, जो वाग्भट के ग्रन्थों में अनेक स्थलों पर लिखे गये हैं। देवता अनेक हैं, किन्तु भागवत धर्म का मुख्य आग्रह वैदिक आचारशास्त्र एवं आस्तिकवादी वह विचारधारा है जो भागवत पुराण में चित्रित की गई है। वहाँ स्पष्ट लिखा है कि भागवत धर्म निगम-व्रत्य तरु का रम्योला फल है।¹ वैदिक धर्मों में अनेक शाखा-प्रशाखाएँ जुड़ी हैं। योग, वैराग्य, यज्ञ-याग, जैसे मार्ग भी वैदिक हैं, परन्तु वे रुखे हैं। भागवत सरल भक्ति का मार्ग है। वह लोक सग्रह के साथ चलता है।

भागवत धर्म के माङ्गलिक प्रतीकों में (1) पूर्ण कुम्भ, (2) कन्या, (3) गल, (4) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, (5) उष्णीष, (6) वेदाध्ययन, (7) चक्र, (8) गदा, (9) पद्म आदिका उल्लेख वाग्भट ने किया है।² नृसिंह का अवतार भागवत सम्प्रदाय का महत्वपूर्ण अंग है। वाग्भट ने उसके प्रति आस्था प्रकट की है।³ भागवत धर्म से गर्भित इन लेखों को देखकर हम यही निर्णय कर सकते हैं कि वाग्भट का आविर्भाव परम-भागवत गुप्त काल में हो चुका था। गुप्तों का परम भागवत काल स्वान्दगुप्त के उपरान्त समाप्त हो गया।

275 से 324 ई० गुप्त शासन का आदिकाल कहा जाता है। इसमें तीन राजा हुए—

1. श्रीगुप्त।

2. घटोत्कचगुप्त।

3. चन्द्रगुप्त (प्रथम)।

उत्तरार्ध काल 324 से 467 ई० तक। इसमें चार सम्राट् आते हैं—

1. सम्राट् समुद्रगुप्त

2. सम्राट् चन्द्रगुप्त (द्वितीय)

3. सम्राट् कुमारगुप्त (प्रथम)

4. सम्राट् स्वन्दगुप्त

अर्धार्ध काल 467 से 514 ई० तक। इसमें छ. राजा आते हैं—

1. पुरगुप्त

2. नरसिंह गुप्त

3. कुमारगुप्त (द्वितीय)

4 बुध गुप्त

5 तत्रागा गुप्त

6 भानुगुप्त

इसमें उपर लिखा है कि वाग्भट का जन्म 420 ई० में मिथ म हुआ था। उस समय कुमारगुप्त प्रथम शासन कर रहे थे। कुमारगुप्त का शासन 413 ई० में प्रारम्भ हुआ था। वाग्भट का जन्म तब उसे शासन करते सात वर्ष बीत चुके थे। यह भी ध्यात रखने की बात है कि 467 ई० में स्कन्दगुप्त की मृत्यु के उपरान्त पुरुगुप्त शासक था, किन्तु सौराष्ट्र तथा पश्चिमी मानवा गुप्ता के हाथ में निरन्तर गये।¹ सौराष्ट्र के निकल जाते उससे पहले निरन्तर पडासी मिथ की स्थिति भी अच्छी नहीं थी।

पुर गुप्त के समय से गुप्त शासन का भाग्य म बदल गया। पुरुगुप्त का छोटा भाई बुधगुप्त था। यह भी दूसरा शासक बन गया। इस प्रकार गुप्त साम्राज्य पुरुगुप्त और बुधगुप्त दोनों के आधीन प्रम गचना।

1 पुरुगुप्त (बौद्ध)—467-469 ई० तक

2 मरसिह गुप्त—469-472 ई० तक

3 कुमार गुप्त (द्वितीय)—473 से 475 ई० तक

यह परम्परा कुल दस वर्ष म समाप्त हो गई। दूसरी परम्परा बुध गुप्त की

थी—

1 बुध गुप्त—476-493 ई० तक

2 तत्रागत गुप्त या वैश्य गुप्त—496-509 ई० तक

3 वातादित्य (भानुगुप्त)—510-514 ई० तक

4 वैश्य—515-560 ई० तक।

इस प्रकार कुमारगुप्त प्रथम के तीन पुत्र थे—(1) स्कन्द गुप्त (2) पुरुगुप्त (3) बुधगुप्त। शासन तीनों ने किया। स्कन्द ने सम्राट् हाकर, पुरु और बुधगुप्त ने उत्तराधिकारी हाकर। पुरुगुप्त के वयस कुल 10 वर्ष और बुधगुप्त ने वयस 84 वर्ष राज्य करके वा। जैस-जैस मीचकर 560 ई० म गुप्त साम्राज्य का अन्त कर दिया। इन पिछले सम्राटों की प्रवृत्ति प्रायः बौद्ध थी।

इसमें उपर लिखा है कि वाग्भट ने वयस 420 का उल्लेख किया है। भारत म वयस तथा हूणा का अन्तिम समय 532 ई० है। भारत म शक, हूण, और कुषाण एक ही परम्परा म गिन जाते हैं। उनमें वयसभेद रहा हा, किन्तु वे एक ही जाति, एक ही संस्कृति और एक ही राजनीति के अनुयायी थे। उन युग के लेखक उन्हें 'मन्च्छ' लिखते थे। मनुस्मृति म उन्हें पहचान स 'मन्च्छ या दस्यु' नाम दिया गया था।¹ स्कन्दगुप्त की जूनगढ़ वाली प्रशस्ति म प्रययन्ति यशामि यस्यरिपवोप्यामून समदपा निर्वचना

1 गुप्त सा० का इति०, भा० 1 पृ० 127

2 वयस० इ० उत्तर० 39/116

3 मनु० 10/44-45

म्लेच्छ देशेषु¹ लिङ्गा है।

सन् 510 म भानुगुप्त बालादित्य ने मध्य भारत में हूणों को पास्त किया, और उनका राज्य वहाँ में उखाड़ दिया। फिर भी सिन्ध और पंजाब उनके अधिनार में था ही। भानुगुप्त ने 510 ई० म तोरमाण को अवश्य हरा दिया था। वह मध्य भारत और सीराष्ट्र से हट गया। किन्तु तोरमाण के मरने के उपरान्त भी उनका पुत्र मिहिरकुल शाकल (मियालकोट) म राजधानी बनाकर सिन्ध और पंजाब पर शासन कर रहा था। सन् 532 ई० मे मालवा के मग्राट यशोधर्माने मिहिरकुल पर आक्रमण कर दिया। भीषण युद्ध हुआ। मिहिरकुल को मारकर यशोधर्माने शाकल पर अधिकार कर लिया। हूण शासन भारत से सदैव के लिए समाप्त हो गया।

सन् 532 के बाद भारत में कोई नव देश नहीं रहा। इसलिए यह निश्चय है कि वाग्भट का समय हम 472 ई० के बाद निर्धारित नहीं कर सकते। हमने पीछे लिखा है कि वाग्भट का जन्म 420 ई० में कुमारगुप्त (प्रथम) के शासनकाल में हुआ था। इसलिए 420 ई० से 532 ई० के बीच में ही वाग्भट की आयु का मान स्थिर करना होगा। 450 ई० में म्यन्दगुप्त के समय हूणों ने जो आक्रमण किया था, उसमें स्कन्दगुप्त से परास्त हो कर उन्हें लौट जाना पड़ा था। ता भी इस अभियान में वाग्भट की कन्या का अपहरण हो गया था। विन्तु शक देव स्थिर रूप से नहीं बन सका। एरण (जि० तामर, मध्य-प्रदेश) से प्राप्त दा सेना से यह प्रकट होता है कि युवगुप्त (477 से 495 ई०) के शासन-काल में तौरमाण का आधिपत्य पञ्जाब, सिन्धु और मध्य प्रदेश में अवश्य हुआ था। युवगुप्त के आश्रित शासक मातृविष्णु तथा उसके अनुज धन्यविष्णु ने 495 ई० में तौरमाण की अधीनता स्वीकार कर ली थी।

सन् 185 ई० न भारत म दक् देश बग गया था । इम कारण हम यह दृष्टा-
पूर्वक कह सक्ता है कि वाग्भट 485 ई० म जीवित थे । 150 ई० मे वाग्भट की आयु
37 वर्ष की थी और 145 ई० मे जब य अष्टाङ्गसह के उपगन्त अष्टाङ्गदश
तिम रहे थे, उनकी आयु 60 वर्ष की हो गई थी । जब उन्होंने अष्टाङ्गहृदय निगना
प्रारम्भ किया, गुप्त बग ता पवन प्रारम्भ हो गया था । परन्तु जय उग व नमोत्त
रहे थे भारत म दक् देश स्थापित हो चुका था । इसी कारण शर देश का उल्लेख उन्हा
ग्रन्थ के अन्तिम अध्याया म किया है । " इम उल्लेख ने बाद के उन एक चार्मिनवा रघ्या
निखर आचार्य न प्रथ ममोत्त वर दिया । रमायन प्रयोगो मे महगुन का उल्लेख करी
हुए वाग्भट न निगता है कि हिमाय और दक् देश म पैदा होने वाली लहनुन उपयोग
मे लायी जाय । लहनुन की उपज का यह क्षेत्र पञ्जाब और सिन्ध हो होता चाहिये । वही
इसका व्यपहार सबसे अधिक है ।

अष्टाङ्गसंग्रह और अष्टाङ्गहृदय दोनों ग्रन्थ आचार्य ने कश्मीर में ही लिखे।

। क्रिश्चिस्त्वो वा मयि सुखाय गमय ह्य मया ॥ । योऽयं दमर्षो वे योऽयं दमर्षो वा
यमर्षो वा ॥ ।

२ भा.सं. द. उमर., 39/116

अष्टाङ्गसंग्रह की व्याख्या में उनके शिष्य इन्दुरंग ने लिखा ही है—‘इत्याचार्यस्य दशमि द्वा वादमोग्वा’। जब अष्टाङ्ग संग्रह कश्मीर में लिखा गया तब उसका उपजीवन ग्रन्थ अष्टाङ्गहृदय तो निश्चय ही कश्मीर में लिखा गया था। और वह आचार्य की परिपक्व अवस्था में निर्माण हुआ। 66 वर्ष की आयु के उपरान्त आचार्य के जीवन का परिज्ञान अभी तक हम ठीक-ठीक ज्ञान नहीं है। किन्तु घटनाक्रम यह इंगित करता है कि अनुमान छठी शताब्दी के प्रारम्भिक चरण में जराजीव शरीर से भी आयुर्वेद का हितसाधन करने हुए, अनेक शिष्य-प्रशिष्यों को प्राचीन प्राणाचार्यों की यह धराहर सौंपकर वे यज्ञ कार्य में विनीत हो गये। इस प्रकार हम 420 से 508 ई० तक वाग्भट का जीवनकाल स्वीकार कर सकते हैं।

अम्लान्मुख गुप्त साम्राज्य के राजा वैश्यागुप्त (तथागतगुप्त) का यह शासन काल था। 406 ई० से 504 ई० तक उसने शासन किया। वैश्य ने अपना नाम तथागत-गुप्त रख लिया था, इससे यह निर्विवाद है कि वह भागवत नहीं था। गुनैधर (कौमिल्ला—बंगाल) के लेख में ज्ञान होता है कि वैश्य धर्म था। उसने बौद्ध विहार के लिए भूमि दान की थी, और उसके मिले हुए सिक्कों पर ‘गण्डव्वज’ की मूर्ति उतरी है। यह उसकी धार्मिक समिपता का मध्यम मार्ग है। वाग्भट के युग का यही जाघार सूत्र था—‘नरं धर्मेषु मध्यमाम्’। भागवत, बौद्ध और धर्म धार्मिक प्रवृत्तियों की रीचानाती के कारण वाग्भट ने ग्रन्थ की प्राग्भिन बदला में किसी दरता का नाम नहीं लिखा। उन्होंने लिखा—‘कोणा में जीवता का उद्धार करने में जो मर्मथ है, उसी दरता का मर्म तमस्कार हो’। वाग्भट की यह प्रवृत्ति ही, उनके जीवन का काल इंगित करती है। हा यह भी कहना महत्वपूर्ण होगा कि गांधी धारा की (631-648 ई०) चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने भारत में आने के समय में निवटनम भूतवासीन आचार्यों में वाग्भट का उल्लेख किया है। 505 ई० का वाग्भट के महापरिनिर्वाण का समय है, ह्वेनसांग की भाषा में समन्वित होता है।

इस प्रकार वाग्भट ने अपने जीवनकाल में अपने देश के बड़े-बड़े चडाव-उतार दिये। उनके शासन का शास्त्री की मान पीढ़िया शासन कर गये—

- 1 कुमारगुप्त (प्रथम) (413 से 455 ई०)
- 2 मन्दगुप्त
- 3 कुमारगुप्त
- 4 नरसिंह गुप्त
- 5 कुमारगुप्त (द्वितीय)
- 6 कुमारगुप्त
- 7 वैश्यागुप्त (नरसिंह गुप्त) (496 से 508 ई०)

1 भागवत में ज्ञान इन्दुरंग—

गण्डव्वज इन्दुरंग—

योग्यता के अन्तर्गत ज्ञान,

इन्द्रावती के अन्तर्गत ज्ञान ॥ १००० ॥

इन 88 वर्ष में जहाँ राजाओं की सात पीढ़ियाँ शासन कर गई, वाग्भट प्राणाचार्यों के साम्राज्य पर अनेकने आगमन करते रहे। हा, यह स्वीकार करने में भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि 508 ई० में जिस प्रकार गुप्त साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया, उसी प्रकार आयुर्वेद का साम्राज्य भी। फिर उगमें उस टकरा के न आचार्य हुए, न ग्रन्थ रचे गये। इसीलिए मैं इस ग्रन्थ से युग-निर्माता प्राणाचार्यों से वाग्भट को अन्तिम महारथी नित्य रहा हूँ।

आचार्य ने अष्टाङ्गसंग्रह में अपने अध्ययन का परिचय देते हुए लिखा है कि मैंने बुद्धि की प्रतिभा आवि आचार्य अवलोकितेश्वर से प्राप्त की और उनके अनिरुद्ध विद्या अपने पूज्य पिता से ग्रहण की है।¹ हमने पीछे लिखा है कि बौद्ध धर्म के अनुसार अवलोकितेश्वर अनेक बोधिसत्वों में से एक हैं। बौद्धों की मान्यता है कि भगवान् बुद्ध ने बुद्धत्व एक ही जीवन में नहीं पा लिया था। वे पिछले जन्म-जन्मान्तरो में उसके लिए प्रयत्न करते आ रहे थे। मन्त्रोधि प्राप्त करने के प्रयत्न में उन्होंने जो अनेक अवतार धारण किये, उन्हें बोधिसत्व कहते हैं। ये बोधिसत्व मनुष्य कक्षा से ऊपर तथा बुद्ध से नीचे हैं। गुप्त-काल में इन्हीं बोधिसत्वों की विभिन्न प्रतिमाएँ प्रस्तरों पर निश्चित की गईं। मयूरा तथा सारनाथ से ऐसी अनेक बोधिसत्व मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। यह पीछे कहा जा चुका है।

सारनाथ में प्राप्त अवलोकितेश्वर की प्रतिमा का उल्लेख भी पीछे हो चुका है। अवलोकितेश्वर का दाहिना हाथ धारद मुद्रा² में रहता है तथा बाएँ हाथ में कमल का प्रतीक कमल पुष्प रहता है। शरीर का ऊपरी भाग विवस्त्र तथा बगल में नीचे वस्त्र रहता है। कमर वरधनी से अलंकृत रहती है। कानों में मण्डलाकार कर्णाभरण तथा गर्ने में हार पहने हुए होते हैं। भुजा में मकराकृति केयूर तथा रत्नजटिन वक्त्र दिखाई पड़ते हैं। बाँवों का कुछ भाग कन्धोत्तर लटका रहता है। अवलोकितेश्वर की यह प्रतिमा वरुणा और स्वास्थ्य की देवता है। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर मरणवर्माजो (प्रेतों) को अमृतपान कराते हुए सारनाथ की प्रतिमा में चित्रित है।³

अवलोकितेश्वर की यह परिकल्पना बौद्ध धर्म की मौलिक भावना नहीं है। किन्तु भागवत धर्म के विचारों से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म ने जो रूपान्तर लिया उनमें भागवत देवताओं की भाँति अनेक बौद्ध अवतार उसी भावना को प्रस्तुत करने के लिए रचे गये जिन्हें भागवत धर्म में दस अवतारों के रूप में पूजा जाता था। भागवत विचारों में भगवान् धन्वन्तरि के विष्णु अवतार की जो कल्पना है, ठीक वही गुप्तकालीन बौद्ध विचारों में अवलोकितेश्वर का स्थान है। यही विचार दार्शनिक रूप में बौद्धों का 'महापान' बना। भारत और भारत के बाहर लद्दाख, चीन, जापान और पूर्वी द्वीप समूहों तक इसी महापान सम्प्रदाय का विनाश अधिक हुआ।

बोधिसत्व मञ्जुश्री विद्या तथा ज्ञान के देवता हैं। इनकी मूर्ति के दोनों ओर दो

1. मार्गश्रम्य गुणाब्जविरचितान् गुदनगच्छ मित्रु. प्रतिमा मत्ता — जप्य० सं०, उत्तर० पृ० 50

2. 'धारद धम र्द जने' — भाष्यमाला

3. गु० गा० का सं०, भा० 2, पृ० 288

देविमा चित्रित है। दाहिनी ओर 'भृकुटी-तारा' वाए हाथ में कमण्डलु तथा दाहिने में अक्षमाला लिए चित्रित है तथा बायी ओर 'मृत्युवचन-तारा' वा दाहिना हाथ वरद मुद्रा में तारा लिए म उत्पन्न शोभित है। वाग्भट अवलोकितेश्वर की भाति तारा पर भी अत्यन्त श्रद्धा रखते थे। उन्होंने तारा की उपासना का उल्लेख शिव, स्वन्द तथा सूर्य की उपासना के समरूप किया है।¹

साँववान तक बौद्ध धर्म (200 ई० पूर्व) निवृत्ति प्रधान धर्म था। ई० पूर्व 200 से 100 तक के बौद्ध मूर्तिबला के नमूने भरहुत तथा भाची में मिले हैं। इन मूर्तियों की सजावट साधारण आभूषणा से प्रारम्भ हुई है। ईसा की प्रथम में द्वितीय शताब्दी में दक्षिण भारत में अमरावती से प्राप्त मूर्तियाँ म वही सज्जा अधिः आभूषण, सौन्दर्य और शृंगार से परिपूर्ण प्राप्त हुई हैं।

बेल-बूटे, पुष्पलताएँ आदि यहाँ की विशेषताएँ हैं। ईसा की प्रथम शताब्दि में बुधान तथा प्रक राजाओं ने उत्तर-पश्चिम से गंधार तथा ग्रीक कला की पुट भारतीय भाव-भंगी में दे दी थी। इसमें मूर्ति के सिर के चारों ओर अल्प निर्माण किया जाने लगा। इन (गन्धार तथा ग्रीक) धर्मियों ने भगवान् बुद्ध के जीवन की अनेक घटनाओं की मूर्तियाँ निर्माण की। बुद्ध भगवान की जटामूट प्रतिमा पहले-पहल इसी कला ने प्रस्तुत की थी। इनके नमून स्वात और पेशावर में पाये जाते हैं। मथुरा भी पीछे में इस कला का एक प्रधान केन्द्र बन गया था। किन्तु ईसा की प्रथम शताब्दी में बुद्ध धर्म की मूल निवृत्ति प्रधान आकृति में प्रवृत्ति का विस्तार हुआ चला था। यह प्रगति यहाँ तक बढ़ी कि बौद्ध धर्मानुयायियों में ही बौद्ध धर्म के वास्तविक रूप के बारे में विवाद उठ पड़ा, और प्रगतिशील ध्येयधियाँ ने अपना एक स्वतन्त्र संगठन घोषित कर दिया, जिसका नाम 'महायान' सम्प्रदाय था।

सच यह है कि मौर्यों के पतन के पश्चात् युद्धों ने जिस वैदिक धर्म का फिर से स्थापित किया उससे प्रभावित बौद्ध धर्म की नवीन आकृति का नाम ही 'महायान' मार्ग है। गुप्ता के काल तक भागवत धर्म में प्रभावित होने के उपरान्त बौद्ध धर्म प्रकारान्तर से भागवत धर्म ही बन गया था। बौद्ध नामा की आड में वैदिक अवतारा की प्रतिमायें बनीं, और उन्हीं की पूजा की जान लगी। अवलोकितेश्वर भगवान् धम्मन्तरि का विष्णु अवतार तथा तारा भगवती सरस्वती के ही प्रतिरूप हैं, अपितु कुछ नहीं। डॉ० राधाकृष्णन ने अपनी पुस्तक India and China में इस विषय का विवरण करते हुए लिखा है कि यह हिन्दू धर्म (भागवत धर्म) की नकल मात्र थी।

1 जन दम धर्म महा स्यात्तन्त्राचार्याणां
त्रिभुवनेषु पूजा गन्धर्वेषु देवा ।
त्रिभुवनं तारा वासरागमनादि
प्रसन्न मन पाप हृत्त मुमुक्षुषा ॥—अष्टा० सू०, वि० 20,98

2 The Bodhi Sattvas, Avalokiteshwar and Manjushri are the personifications of kindness and knowledge. Avalokiteshwar is often accompanied by a female figure Tara, who is adored

कनिष्क के राज्यारोहण के तृतीय वर्ष में उसका एक महाक्षत्रप (सर पल्लान) सारनाथ में रहता था। उसी के समय में भिक्षुवत्स ने अवलोकितेश्वर की प्रतिमा प्रतिष्ठापित की थी।¹ तात्पर्य यह कि ईसा की प्रथम शताब्दी में जिन देवता की परि कल्पना महायान के आविर्भाव के साथ हुई थी, गुप्तकाल में वह और अधिक पुष्पित और पल्लवित हुई। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति तक सम्राट् कनिष्क के तत्वावधान में आचार्य वाग्भट की जन्मभूमि कश्मीर में ही हुई थी, जिनमें पांच सौ प्रमुख बौद्ध भिक्षुओं ने मिलकर प्रगतिशील विचार 'महाविभाषा' के रूप में संकलित किए थे। चाहें वे हीन-यान से ही सम्बन्धित थे, परन्तु उनमें क्रान्ति की प्रगति ता. थी ही। मूल स्वधिराज (हीनयान) की साखा हान पर भी मूल सर्वास्तिवाद में भिक्षुओं का जो और भिक्षुणिया के 60 नियम अधिक हो गए।² ये विचार 300 ई० तक आन्दोलन के रूप में थे, परन्तु उनके उपरान्त थे। ही गुप्त सम्राट् का उदय हुआ, व महायान के सावर्भौम सिद्धान्तों के रूप में स्वीकार कर लिए गए। आचार्य वाग्भट की अवलोकितेश्वर तथा तारा के प्रति भक्ति-भावना यह स्पष्ट करने के लिए पश्याप्त है कि वे गुप्तकालीन आदर्शों के प्रतीक थे।

भिक्षुप्रवर श्री राहुल सायब्यायन ने निम्नाह— ईसा की चौथी पाचवी शताब्दी में (चन्द्रगुप्त प्रथम से स्कन्दगुप्त तक) महायान के प्राकृत्य से पूर्व भारत और बृहत्तर भारत में कही न कही सभी निकायों के अनुयायी मिलते थे, जिनमें दक्षिण भारत में सन्मितीय और चैत्यवादी, लफा में स्थविर्वादी (हीनयानी), उत्तर भारत में सर्वास्तिवादी प्रधान स्थान ग्रहण करते थे। उन निकायों के नाश के साथ उनका पिटक का भी सर्वदा के लिए नाश हो गया है। सिर्फ महासाधक, सर्वास्तिवादी तथा एकाग्र और वे कुछ ग्रन्थ चीन और तिब्बत की भाषाओं में अनुवादित होकर अब भी मिलते हैं।³

आचार्य विद्वान, मैत्रेयनाथ तथा वसुधन्वु, असङ्ग जैसे दिग्गज बौद्ध भिक्षुओं।

as a female Bodhi Deva as Avalokiteshwar assume many shapes as the God of mercy Manjushri is pictured as having in his hand the sword of knowledge and a book

The Mahayan teachings in consonance with the spirit of Indian religion in that it is large enough to include an endless variety of symbolic representations of the absolute. It makes use of Hinayan doctrine for those who are not yet ready for the larger vision. Its metaphysics and the religion have developed under the powerful influence of Hinduism. Several Gods and Goddess of the Hindu pantheon have been taken over — India and China p 129, by Dr S Radhakrishnan

1 गुप्त मन्त्रावली भा० ३ पृ० 254

2 विष्णुसहस्रनाम (सूत्र)

3 यही पृ० 2

ने द्यूयवाद तथा विज्ञानवाद के प्रचार द्वारा जिन महाप्राण का प्रतिपादन दिया वह बौद्ध धर्म को धीरे-धीरे वैदिक धर्म के विरुद्ध तथा श्वात्मवाद के इनने गमोप ने आया कि अगली शताब्दियों (नवीं शताब्दी) में अद्वैतवादी सत्ता का विभिन्न उपाधियों के कारण नाना रूपों में आविर्भाव अवतारवाद का आधार है। भाग्यत धर्म की वही विचारधारा बोधिमत्त्वों के अवतारों का आधार भी है जिनके प्रति आचार्य चाणक्य ने अपनी अमोघ भक्ति प्रकट की है। अष्टादश सग्रह में अवतारोद्देश्य का उपासना की प्रविष्टि ही अष्टादश हृदय के भक्त्याचरण में भी विद्यमान है।¹

आचार्य चाणक्य ने अपने ग्रन्थों में चैत्यों का उल्लेख अनेक स्थानों पर किया है।² उल्लेखों से प्रतीत होता है कि आचार्य के समय चैत्यों का श्रद्धा की दृष्टि में देखा जाता था। बौद्ध धर्म में धीरे-धीरे शास्त्राभेद होने पर उसमें अनेक शास्त्र-प्रवाद उत्पन्न हो गए थे। भगवान् बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 220 वर्षों के उपरान्त अशोक के समय तक इस प्रकार के मुख्य-मुख्य अठारह शास्त्राभेद हो गए थे। प्रत्येक शास्त्र का 'निकाय' कहते थे। इनमें सबसे अन्तिम अठारहवाँ निकाय 'चैत्यवादी निकाय' ही था।³ अशोक के पूर्व तक समाज में चैत्यों के प्रति श्रद्धापूर्ण विचारों का प्रभुत्व स्थान नहीं था। चैत्य पूजा अशोक के उपरान्त ही बौद्ध धर्म में समाविष्ट हुई थी। तमरा ईसा की चतुर्थ शती में वह भारत के सर्वसाधारण में आस्था का विषय बन गया। केवल अशोक ने ही अपने जीवनकाल में 84000 चैत्यों का निर्माण करवाया था,⁴ क्योंकि बौद्ध धर्म में उस समय तक अपने ही सम्प्रदाय उत्पन्न हो गये थे। प्रत्येक सम्प्रदाय के लिए एक विहार तथा चैत्य अशोक ने अर्पित किया था।

इस प्रकार आचार्य चाणक्य के काल-निर्णय में तत्कालीन परिस्थितियों और लेखों का मामजस्य ही सबसे बड़ा अवलम्ब है। मसूदा-साहित्य का इतिहास (History of Sanskrit Literature) के लेखक श्री मैकडानन ने भी चाणक्य को ईसा में 100 वर्ष बाद ही स्वीकार किया है जो निस्सन्देह महात् चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का ही काल है। श्री गणनाथ

1 रामादिराजान मन्त्रानुवकान्

इयं काम प्रमत्तान् शान्त् ।

औरुक्क मात्तगन्निदान् जपान्

मात्तुव वैद्याय नमोऽस्तु तस्मै ॥ ध० ह०, सू० 1/1

2 चैत्र पूजा ध्वजापान्पदाया भस्मनुषागुचीन् ।—ध० ह०, सू० 2/33

मया च वर चैयान्तवन्तुप्यस्य गुरानयान्—ध० ह०, सू० 2/37

3 दया—विनयार्थम् भूमिका य श्री राहु न साङ्ग्यायन द्वारा दी गई तालिका ।

4 (क) बौद्ध धर्म में प्रायः एक शताब्दी तक (Burmese Inscription 1295-1298 Ep India XI 119

(ख) महाप्राण, प्रकरण 5 — एक बार महाप्राण ने भोग्गनि पुत्र निम्ब से पूछा — भयवान् क क्या मित्रान् है ? चाणक्य पुत्र निम्ब ने उत्तर दिया — धर्म के 84000 मन या अधिप्राय है। अशोक ने पापणा को — मैं प्रत्येक के लिए एक एक विहार अर्पित करूँगा। नव हजार बौद्ध धर्माला विनय करन हुए अशोक ने श्रीगंगा हजार नगरा य विहार बनवाए। (अशोक—श्री पापणा, पृ० 36-37

(ग) साहित्यालय न इन विहारा को खूब अवकाश चैत्र दिया है, Leggas, p 69

सेन महोदय ने भी उन्हें ईसा की 5वीं शती में स्वीकार किया है। अष्टाङ्ग हृदय की भूमिका (निर्णयसागर प्रेस) में अनेक आनुमानिक बातों के आधार पर यह सिद्ध करने का उद्योग किया गया है कि आचार्य बागमट ईसा से 200 वर्ष पूर्व हुए थे। परन्तु हमने पीछे बौद्ध-परम्परा के आधार पर जो समय निर्धारित किया है, वही युक्तियुक्त है। बागमट के भट्टारक हरिचन्द्र का अनुयायी होने का जो उल्लेख चरपाणि ने किया है, वह बागमट के काल-निर्णय पर पर्याप्त प्रकाश डालता है। इन्दुवर, जेज्जट तथा उनके शिष्य अथवा पुत्र माधवकर एवं गवदाम का स्थान-स्थान पर व्याख्याकारों द्वारा उल्लेख भी बागमट के काल निर्णय का मुख्य साधन है। ईश्वरसेन और उनके गुरु दिङ्नाग द्वारा भी हम बागमट तक पहुँचते हैं। चाहे दिङ्नाग पूर्ववर्ती हों, परन्तु ईश्वरसेन के गुरु होने के कारण दिङ्नाग का ज्ञान (345-425 ई०) बागमट के काल-निर्णय का साधन बन गया है क्योंकि व्याख्याओं से ईश्वरसेन और जेज्जट का साहचर्य प्रकट है। जेज्जट बागमट के शिष्य थे। पूर्ववर्ती और परवर्ती व्यक्तियों का काल ज्ञात होने पर मध्यवर्ती प्रकट हो ही जाता है। फिर बागमट द्वारा शक-देश का उल्लेख भी इतिहास की प्रमुख घटना है। वह भी बागमट के काल-निर्णय के साधनों में एक महत्त्वपूर्ण साधन है। इस प्रकार ऊपर वर्णित सभी प्रमाणों के आधार पर आचार्य बागमट का जन्मकाल 420 ई० ही उपयुक्त है।

बागमट के धार्मिक विचार

बागमट का समय जिस प्रकार राजनीतिक शान्ति का युग था उसी प्रकार धार्मिक शान्ति का भी। बागमट के धार्मिक विचारों का अध्ययन करने के लिए हमें तत्कालीन प्रमुख धर्मों के विचारों पर भी दृष्टि डालनी होगी। हम पीछे निम्न चुके हैं कि उस युग में बौद्ध तथा वैदिक विचारों में अत्यन्त जागृति थी। परन्तु वह जागृति सधर्पपरक नहीं, समन्वयपरक थी। बौद्ध और वैदिक अपने-अपने क्षेत्र में चलकर एकता का मध्य-बिन्दु ढूँढ़ रहे थे। प्रतिगामिनी दिशाओं में चलते चलते आज के पाश्चात्य के उस स्थल पर थे जब आर्मने-मार्मने गढ़े होंकर एक-दूसरे का आतिशय करें। परम्पराओं से आती हुई भिन्नताएँ चाहे अभी मिट नहीं सकी थी, किन्तु बीज के दो पार्श्वों के मध्य आविर्भूत होने वाले एक सुसमेल अक्षर का आविर्भाव स्पष्ट ही दृष्टिगोचर होने लगा था। बागमट के युग की धार्मिक शान्ति का यही रूप था।

आचार्य बागमट का जन्म निम्बु देश महुआ था। पुरणपुर (गेषामर), तक्षमिला, मुवास्तु (स्वात), पुष्पलावती (धारमहा) एवं गन्धार (बन्धहार) उसके पूर्व से बौद्ध धर्म के नेत्र चले आ रहे थे। बौद्ध इतिहास में उस प्रदेश ने अपना एक स्वतन्त्र स्थान बना लिया है। वह सारे सिन्ध, बलोचिस्तान, पञ्जाब, अफगानिस्तान तथा गन्धार के सामूहिक और धार्मिक विकास की प्रस्तुत करता है। उन एकता का नाम है 'गन्धार देश'। बलान्तराज की दृष्टि में उसका मातृत्व महत्त्व है। भाव-चित्रण की दृष्टि में उगमा धार्मिक महत्त्व और भी अधिक है। उस युग में बौद्धों के अतिशय जैन विचार-धारा भी थी, परन्तु अर्पित आदाना होने से नाश यह बौद्ध विचारधारा में ही

अन्तर्भूत हो गई थी। दोनों ही वर्ण-व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते। दोनों ही वैदिक यज्ञयाग पर विश्वास नहीं रखते। दोनों ही वेदों का प्रामाण्य नहीं मानते। परन्तु जन-मम्पर्न में बौद्ध ही अग्रणी थे, इसलिए बौद्ध विचारों ने जैनो को अन्तर्भूत कर लिया।

इस प्रकार बौद्ध विचारों से प्रभावित क्षेत्र में आचार्य वाग्भट का जन्म हुआ। अनन्तर वे युवावस्था में तस्मीर चले गये। कश्मीर भी बौद्ध धर्म का केन्द्र था। कश्मीर की प्रसिद्ध नगरी श्रीनगर असोक ने फिर से आवाद की थी, यहूणों ने विध्वस्त कर दी थी। इस नगरी को श्रीमम्पर्न तथा आवाद करने बौद्धधर्म स्वीकार करने पर असोक ने उसे बौद्ध मठ को दान दे दिया। श्रीनगर बौद्ध धर्म का केन्द्र बन गया। मयुग, मार्गनाथ तथा उदयगिरि ने अनिरिक्त चौथा बौद्ध केन्द्र कश्मीर में श्रीनगर ही था। इस कारण वाग्भट के विचारों में बौद्ध विचारधारा का गहरा प्रभाव है।¹

भगवान् बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त करने के उपरान्त ऋषिपत्तन (सारनाथ) में बाघर पक्षवर्गीय भिक्षुओं को अपना प्रथम उपदेश दिया था—

“भिक्षुओं! अत्र तत्र लोगो में जीवन के दो मार्ग दृढ़ हैं—(1) अत्यन्त भोग विलास और (2) अत्यन्त वनेशपूर्ण तपस्या। दोनों ही अनर्थ हैं। इसलिए दोनों ही अतिरेकों को छोड़ो। भिक्षुओं! इन दोनों अतिरेकों में न जाकर तबालत में ‘मध्यम मार्ग’ खोज निकालो, उसीका अनुसरण करो। यह आर्य अप्रतिज्ञा मार्ग है—(1) सम्यक् दृष्टि, (2) सम्यक् मनन, (3) सम्यक् वचन, (4) सम्यक् कर्म, (5) सम्यक् जीविका, (6) सम्यक् प्रयत्न, (7) सम्यक् स्मृति (8) और सम्यक् समाधि।

चार आर्य सत्य हैं—(1) दुःख है (2) दुःख का कारण है, (3) दुःख का परिहार है, (4) दुःख परिहार के उपाय भी है। भिक्षुओं! इस दुःखसागर में पार जाने का एक ही मार्ग है, जो मध्यम मार्ग किन्ने लुप्त बनाया है।² अत्यन्त भोग विनाश और अत्यन्त सन्ताप को छोड़कर सम्यक् जीनी की मध्यम प्रतिपदा पर आनन्द होओ।”

बुद्ध भगवान् के इस महावाक्य का सुन्दरतम प्रतिबिम्ब हमें आचार्य वाग्भट में मिलता है। अप्रतिज्ञा हृदय के प्रारम्भ में ही वे लिखते हैं—

‘न पीटयेद्विद्रव्याणि न चैतान्यति लाभयन्’³

इन्द्रियों का अत्यन्त मग्न होकर अत्यन्त लालन करना दोनों बुरे हैं। सन्ताप से चेतना खरी जागगी और लालन में निष्ठा का आवरण तुम्हारी चेतना को ढक लेगा। इसलिए उचित है कि मध्यम मार्ग का अनुसरण करो। उक्तलि फिर लिखा—

‘अनुदाया-प्रति पद सर्वं पमेषुमध्यमाम्’⁴

पदे-पदे धर्मों का निरर्थक पक्षपात छोड़कर मध्यम मार्ग पर चलो। किसीसे विशेष लगाव न हो।

1 अज्ञात, श्री ५ की पृ० 13 वर्ष 2003।

2. विचरिण, महावक्त्र 2

3 इन्द्रियों को अति लालन और अति विनाश में डूब गया।—अ० २०, पृ० 2/29

4 अ० २०, पृ० 2/30

एक बार निरञ्जना नदी (जि० गया, बिहार) के तट पर समाधि से उन्मुक्त होते हुए गौतम ने निकटवर्ती उस बेला ग्राम से भुव्वरित हाता हुआ नर्तकियों का संगीत सुना—‘वीणा के तार को बहुत ढीला न छोड़ो अन्यथा उसमें स्वर-लहरी का गुजार न होगा। बहुत बसो भी नहीं, अन्यथा वह टूट जाएगी।’ शृंगार की स्वर-लहरी गौतम के विरक्त हृदय में घुलकर वसंयोग की सुधा बन गई। तपस्वी ने समझा, जीवन की शान्त और भुगमय राह मध्यम प्रतिपदा ही है। जो उसने हृदय में समझा उसे ही वाणी से कहा, और वही कर्म द्वारा चरितार्थ करके दिया दिया। आचार्य वाग्भट ने भगवान् बुद्ध के इस आदर्श का अनुपद अनुसरण किया।

उनके युग में बौद्ध धर्म नास्तिकवादी याद विवादों का अखाड़ा बना हुआ था। बौद्ध धर्म कोई एक धर्म न होकर चौरासी हजार सम्प्रदायों की एक चौपाल बन गया था। धर्म का आदर्श एकता है, परन्तु बौद्ध धर्म अनेकता का अड्डा हो चुका था। धर्म की वीणा के तार इतने सींचे गए कि ब टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गए थे।¹ इन टूटे हुए तारों को जोड़कर फिर से बौद्ध धर्म का संगीत प्रारंभ करने के लिए बनिष्क के युग तक (100 ई०) एक बे बाद एक, चार संगीतिया भी सफ़्त न हो सकी। वे तार ऐसे टूटे कि फिर उनसे अच्छे-बुरे गुणी भी संगीत की मधुर स्वर लहरी अभिव्यक्त न कर सके। यद्यपि पिछले संगीत की मधुर मूर्छनाय चीन, ईरान, ग्रीस, जापान तथा प्रशान्त महासागर के आस-पास भूभाग पर अभी तक प्रतिबिम्बित हो रही थी। परन्तु समीर की तरल तरंगों पर स्वर-लहरीया कितनी देर टिक सकती हैं, यदि वीणा के तार ही टूट जायें ?

जब भगवान् बुद्ध ने धर्म के रहस्य का ज्ञान लिया, आग्रहपूर्वक कहा—‘निधुओं। यह है ‘दुःख निरोध की ओर जान वाला मार्ग—‘दुःख-निरोधगामिनी प्रतिपद’—आर्य सत्य। यही आर्य अप्टाङ्गिक मार्ग है।’

यह थी वह दृढ़ता, जो धर्म की आत्मा का साक्षात्कार कर लेने पर किसी महा-पुरुष में होनी चाहिए। आचार्य वाग्भट ने इस दृढ़ता के माय किसी धर्म का निर्देश अपने प्रयोग में नहीं किया। इससे प्रतिबल एक मनाईज्ञानिव तथ्य की ओर निर्देश करने में उन्होंने भलाई समझी—

‘आदमी के मन को टटोलो। वह जैसे प्रसन्न हो, वैसे ही कहाँ, वैसे ही करो। दूसरों को प्रसन्न रखना ही पड़ता है।’

गीता के ‘योग ब्रह्मसु वीशतम’ में यह व्यवहार-नीति भी समाविष्ट है। वाग्भट

1 बौद्ध विभाग के 220 वर्षों बाद सम्राट् ‘शार’ ने समस्त महासभितों और स्वधिरों में फिर विनय का धर्म गाते महाभारत शहर 18 विभाग हुए थे।—महाभारत सम्राट् विचारित, भूमिका, पृष्ठ 1।

2 अन्त्यमार्गप्रमाणों का उपाय विरुद्ध।

॥ उपरान्त बौद्ध विचारणा पड़ता है।—४० ह०, गु० 228

ने मानो उसीकी पुनरुत्ति कर दी। इसका अर्थ यह भी है कि आपके सम्पर्क में आने वाला व्यक्ति यदि आपके अनुकूल नहीं है तो उसे अनुकूल बनाओ।

आयुर्वेद के ग्रन्थ में धर्म की आस्था प्रबल करना परिपाटी के विरुद्ध है, यह समाधान कोई अर्थ नहीं रखता, जबकि ईसा से 200 वर्ष पूर्व आग्नेय संहिता का प्रतिसंस्कार करते हुए महर्षि चरक ने वैदिक धर्म का दृष्टना में समर्थन दिया। न केवल समर्थन, किन्तु दून्यवादी तथा क्षण-भङ्गवादी नास्त्विकों को बुरी तरह पटवार दी। उन्होंने लिखा—‘इत नास्त्विका वा सहयोग करना भी महापाप है। इसलिए बुद्धिमानों इसीमें है कि नास्तिन भावना को त्याग दो—‘तत्र बुद्धिमान्नास्त्विक्यर्वाद्ध जह्यात्।’¹ चरक सम्प्रदाय के अनुगामी होकर भी धर्म के विषय में वाग्भट ऐसी दृष्टना में कुछ नहीं कह सके। इसका एक ही कारण था कि बौद्ध धर्म विद्वानों में अपनी आस्था में चुका था। उसकी वीणा के तार टूट चुके थे। और वैदिक धर्म का आज इतना स्थिर था कि उसके तारों को बमने की आवश्यकता थी। उसमें अभी अपने युग के मानवीय अन्तर्नाद का भेज करने वाली झंकार उठना शेष था। श्रुति और स्मृतियों में उद्गीय की जन मन-रजिनी रागिनी को दिगन्त में व्याप्त होने में कुछ देर थी।

किन्तु फिर भी वह युग धीरे धीरे और वैदिक दोनों धर्मों का सन्धिबाल था। महा-कवि वालिदास ने अपना काल की ही परिस्थिति का इन शब्दों में चित्रण दिया है—

मारयेकतोस्तशिखर पतिरोपधीना
माधिष्णतोऽरुण पुरस्तर एकतोऽर्जं ।
तेजो ह्यस्य युगपद्वयमनोदयाभ्या-
लोरो निमग्नयत इवैव दशान्तरेषु ॥²

वालिदास का यह लाज चित्र वाग्भट ने समय का भी लाज चित्र है। क्योंकि दोनों में एक पीढ़ी मात्र का अंतर है। वालिदास चन्द्रगुप्त विजयामित्य के समय (380 ई०) और वाग्भट चन्द्रगुप्त के पुत्र कुमारगुप्त के समय (420 ई०), केवल एक पीढ़ी आगे-पीछे हुए थे।

वालिदास का दशाव बड़ा सारगर्भित है। एक ओर वसुध्दित चन्द्रमा अस्त हो रहा है, दूसरी ओर अरुण का उष प्रकाश तिर्य मूर्ध उदय हो रहा है। इस अस्त और उदय में केवल प्रकाश का परिवर्तन नहीं है, किन्तु समाज का परिवर्तन हो रहा है। और एनिहान कहता है कि सचमुच उस समय समाज का परिवर्तन हो रहा था। अपने

1 न परोक्षान करोष्य न वर्त्ता कारण न च ।

न देवा नपय सिद्धा नमस्त्वय प । न च ॥

नास्तिवस्यासि नैवाभ्या यच्छेषोऽहतामन ।

पात्रेभ्य पर्यर्च्यमानसं नास्ति ग्रह ॥

—चरा, मू० 12/14 15

2 चरक सू० 12/7

3 अष्टांगसंग्रह 4/1

एक ओर चन्द्रमा अस्त हो रहा है, दूसरी ओर सूर्योदय । उदयास्त के बीच समाज का यह परिवर्तन अनिवार्य है।

नैतिक दापो के कारण बौद्ध धर्म अस्त हो रहा था, और वैदिक धर्म भागवत धर्म के रूप में उदयानल पर चमकने लगा था। महर्षि चरक के समकालीन शून्यवादी, और यदृच्छावादी (शून्यवादी) नास्तिकों के विचारों को त्यागकर समाज आस्तिकवादी स्तोत्र उच्चारण कर रहा था—

श्रियमभिमतयोग्या नंकातापनीता—

त्रिदशपतिसुतार्यं यो बलेराजहार ।

कमलनिलयनायाः शश्वनं धाम लक्ष्म्या

स जयति विजितारिविष्णुरत्नन्त जिष्णु ॥^१

परान्तम और आस्तिक भावना—उम युग के दो ही सन्देश थे। 'एकं देव सर्वभूतेषु गूढ' की वैदिक ऋचाए आज फिर से शून्यवादी हृदया को अधून्य करने लगी थी। अहिंसा के अतिशय ने राष्ट्र को नपुंसकता और भौतिक भोग का रोग लगा दिया था, जिसके परिणामस्वरूप श्रीव, ईरानी, अक और हूणों ने भारत को कई शताब्दियों तक आक्रान्त विधे रखा। आज नृसिंह, चित्र, इन्द्र, विष्णु और दुर्गा के बीरत्वपूर्ण अवतारों में राष्ट्र नवीन चेतना का सग्रह कर रहा था। सन्ध्याम तथा निवृत्ति-प्रधान बौद्ध समाज हीनयान से महायान में परिवर्तित हो गया था। बौद्धों के जिस अनीश्वर विश्व को देखने वाला और उसे व्यवस्थित रखने वाला कोई माक्षी नहीं था, उसे निरन्तर सजग रहने वाले भगवान् अवलोकितेश्वर ने सनाथ कर दिया था। आचार्य वा. भट ने उन्हीकी यन्त्रना अपने ग्रन्थ के मञ्जुलाचरण में की। अन्यथा बौद्ध ग्रन्थों में किसी ईश्वर अथवा जगज्जिम्मा को मानकर मञ्जुलाचरण करने की परिपाटी कभी नहीं थी।

हमने पीछे लिखा है, अवलोकितेश्वर की बल्पना विश्व प्रकार आई। यही अवलोकितेश्वर धीरे-धीरे विष्णु के रूप में पूजे जाने लगे थे। ससार के नय ताप से व्याकुल प्राणियों की मुक्ति के लिए अहर्निश उद्यत रहने वाले भगवान् ही तो अवलोकितेश्वर^२ हैं।

१. सम्राट् स्वन्दगुप्त का जूनागढ़ वाला शिलालेख ।

निम्न द्वात्र की प्रसन्नता व लिए बार-बार चुराई हुई राज्यवन्दी को असुर सम्राट् बनि ने छोन लिया, वही समीपति, एक शब्द बिजना बीर विष्णु हमारे रण करें ।

२. 'एव ही शक्तिशाली परमात्मा तबत्र व्याप्त है । प्रत्येक मनुष्य में उसका अन्विष्ट है । सबका आधार और गति हीन भी वह शक्तिहीन और निर्णय है ।—नन्देद

३. पृथक् न मयोग्न सोमनाथ गजिप्रभम् ।

हो वामाग्नमभूत जटाकुम्भमण्डितम् ॥

अथवा जयन्तम् अथवा योगनाथम् ।

वरद दण्डो हाने वाम पद्मपर तम ॥

सतिनाथ गन्धर्व मन्मथीय प्रभास्वरम् ।

वरदात्मना गोम्या तारा दण्डिणः स्थिता ॥

वन्द्या दण्ड हनानु ह्यवधामात्र कामन ।

रत्न वर्णो मन्मथो व्याप्त धर्मान्धर त्रिय ॥

एव विध रामाकुल सावनाथ प्रभावयन् ।

शर्वेश्वरमनाथा भवत्पुत्रमन्त्राय ॥—साधनमाला तत्र

अन्य स्थानों में अन्तराष्ट्रिय विजयान्तर पूजे गये हैं । जहाँ ३० प्रमाणों की मूर्तियाँ बनायी गयी हैं ।—रामनाथ,

विष्णु का ध्वनन्तरि अवतार भी अवलोकित का ही प्रतीक है। आयुर्वेद ग्रन्थ का प्रारम्भ करते हुए जरा मरण जैग भवराग का निवारण करने वाले उस अपूर्व वैद्य को नमस्कार करना आवश्यक था। वाग्भट ने वही किया। वह न बौद्ध है, न वैदिक। वह केवल दोनों का माध्यम है। वाग्भट के 'सर्वेभ्यो मया यमाम्' का यही तात्पर्य है।

यह नास्तिन जोर आग्निव विचार-धाराओं का मध्यम उग्र युग व प्रत्येक विचारक में मिलता। कानिदाम के 'अभिज्ञान साकुन्तल' का नान्दीपाठ भी इसी प्रतिक्रिया का प्रतीक है। वह स्पष्ट ही माध्यमिक, योगाचार और जैन विचारों के नास्तिनवादों पर का गण्डन करता है।¹

सन् 420 ई० में जब वाग्भट का जन्म हुआ कुमारगुप्त नामन कर रहा था। उसने परम भागवत होकर भी नालन्दा में बौद्ध विहार एवं विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आचार्य जब कश्मीर पहुँचे, भारत के राजसिंहासन पर स्कन्दगुप्त की विजय-पताका पहना रही थी। स्कन्द व ममय नालन्दा की ओर उन्नति हुई। स्कन्द ने ममी धार्मिक सम्प्रदायों का धूरी-धूरी महायत्न की। 475 ई० में बुधगुप्त ने बौद्ध धर्म को ही फिर से गानधर्म घोषित कर दिया था। ह्वेनसांग ने लिखा है कि बुधगुप्त ने लेकर यय (532 ई०) तक सभी राजाओं ने नालन्दा महाविहार की बहुत वृद्धि की। अर्थात् नालन्दा महाविहार वाग्भट के जीवन में स्थापित हुआ और समृद्धि के उच्च शिखर पर पहुँचा। 485 ई० में नागमान्द्राग दम स्थापित करने के समय तक वाग्भट अवसर जीवित थे। नालन्दा में इस बीच दिङ्नाग, धर्मपान, शौनभद्र, चन्द्रकीर्ति, गुणमति, स्थिरमति, प्रभामति, जिनमति, वसन्तवृद्धि तथा अन्यान्म धुरन्धर बौद्ध विद्वानों के तत्त्वावधान में नगभग दम गह्वर निधु तथा विद्यार्थी भगवती सरस्वती का आराधन कर रहे थे। दशन, व्याकरण, धर्मशास्त्र चित्रकला, प्रस्तर कला, ज्योतिष, माहि्य आदि विषयों के साथ आयुर्वेद की उच्च शिक्षा भी दी जाती थी।² परन्तु वाग्भट ने सिन्धु छाड़-कर नालन्दा जाना उचित नहीं समझा, वे कश्मीर गए। यदि उन्हें बौद्ध धर्म के प्रति आग्रह जाना तो वे नालन्दा के आचार्य होते।

वाग्भट की स्तुति में प्रचलित स्तौत्र द्वारा यह स्पष्ट है कि वाग्भट का उपनयन और बदार्थमन्त्रार हुआ था। स्तुति में कहा गया है—'उत्तम देवामी वन्द्युः' (चोंगा)

1 ॥ मूर्ति मूर्तिरुपा वर्ति निघट्टु,
या ह्विर्या व ह्वोरे ।

म इ वान विघना श्रुति विपर गुणा,
या स्थिता व्याप्य विश्वम् ॥

मामाह मय बीज प्रवृत्तिरिति,
मया प्राणिन प्राणवत् ॥

प्रत्यक्षादि प्रप नतगुभिरवत्,

वस्तुनिष्ठविरोध ॥—अभि० भा०, 1/1

2 दूत साप्रग्न का इतिहास भाग 2 पृ० 1931 उक्तों में गुप्तकालीन शिक्षा प्रणाली स्पष्ट है।

आचार्य वाग्भट ने इस 'नृसिंहावतार' के प्रति अत्यन्त भक्ति प्रकट की।¹ चूर्ण के एक प्रयोग का नाम उन्होंने 'नारसिंह चूर्ण' रखा, और यह भावना प्रकट की—इस नारसिंह चूर्ण से रोग वैसे ही डरते हैं जैसे नरसिंह भगवान् से अमृत् ।

राजा का वैद्य किन गुणा में युक्त हो, इस प्रश्न का विवेचन करते हुए वाग्भट ने तीन गुणों का प्रमुख उल्लेख किया—(1) दयालु हो, (2) चिकित्सा में श्रिया-शुशल हो तथा सबसे बड़गर (3) वैदिक आचार-भर्यादा का पालन करने वाला हो।²

मनु ने लिखा था—'श्रुति प्रामाण्यतो विद्वान् स्वधर्मनिविशेत वै ।'³—विद्वानों को उचित है कि वेद को प्रमाण मानकर उमीचे बनाये मार्ग से अपने-अपने धर्म (धर्मधर्म कर्म) का पालन किया करें । परन्तु बौद्धों ने कहा—'वेद कोई प्रमाण नहीं है । वेद हमारा पथ-प्रदर्शक है, सारे 'धम्मपद' में यह स्वीकृति नहीं है । बुद्ध धर्म और सध ही मनुष्य का मास्ता होना चाहिए ।⁴ भू, भुव और स्व का परांश चिन्तन छोड़ो, बुद्ध, धर्म और सध का प्रत्यक्ष अनुशासन ही श्रेयस्कर हो सकता है । धम्मपद का अन्तिम ब्राह्मण-वर्ण देवने योग्य है । उसने 40 मन्त्रों में जो अनुशासन है, उसमें वेद का कोई स्थान नहीं है । बुद्ध धर्म में वेदानुशासन का इतना विरोध रहते भी आचार्य वाग्भट ने वैदिक श्रुतियों को आदरपूर्वक उद्धृत किया है । ये बौद्ध होते तो क्या यह संभव था ?⁵

बौद्ध आन्दोलन का सबसे प्रबल अभियान वैदिक वर्ण-व्यवस्था के विरोध में था । शूद्रों का वैदिक कर्मकाण्ड में भाग लेने का अधिकार नहीं था । धार्मिक व्यवस्था में ऐसा कोई सामाजिक प्रतिबन्ध बौद्धस्वीकार न करने थे । अनेक शूद्र बौद्धों में प्रमुख प्रकार के हुए हैं । उगमपदा में लिए द्विजा और शूद्रों के बीच बौद्ध व्यवस्था में कोई अन्तर नहीं रखा गया ।⁶ चिन्तु वाग्भट ने ब्राह्मण वर्ण-व्यवस्था का ही समर्थन किया है ।⁷ यद्यपि वाग्भट के मुग तक भागवत धर्म में वैदिक वर्ण-व्यवस्था भी इतनी परिवर्तित हो गई थी कि अनेक कार्यो में द्विजा और शूद्रों के समानाधिकार स्वीकार कर लिए गये थे ।⁸

1. प्रचार नारसिंहस्य श्रुतयाया न स्पृशत्यपि ।

चक्रावधमूत्र भीमा, नारसिंहमिवामुग ॥—अ० ६०, उक्त० 39/174

2. धुनिचरितममूढे वमदग दयात्री,

भिरिदि निरनुम घ दृष्टरसा निवेश ॥ —अ० ६०, सूत्र 7/76

3. बुद्ध शरणं गच्छामि, धर्मशरणं गच्छामि, सध शरणं गच्छामि ।—विनयपिटक, महावाग 3/2

4. भद्रादित्तममवसि दृष्टव्यवित्तमममे । —अ० ६० (निरुत्त नैषट् 3/3)

ऊधमूत्रमध गाध ऋषय पुरय विदु —अ० ६०, उक्त० 1/34

बदवाद मिश्रपुण्याट्टपार्य वृत्तपुण्याट्टारम्—अ० ६० न० शिष्योपनयन उपनि०

5. म जटाहि न गोत्रहि न ऋषा होनि ब्राह्मणो ।

यहि मवचम्य धम्मोच सो मुची सोच ब्राह्मणो ॥ —धम्मपद 26/12

6. उपाध्यासोऽय पुत्रीय कुर्वाणि विविचिधिम् ।

नमश्चारापरापातु शूद्राया मलवजिनम् ॥ —अ० ६०, भा० 1/28-29

7. मरोधयनि मई यया न साधय धर्म एत च ।

म साधयाम्पत्त्याया नष्टाशूनी ॥ दनिना ॥

तो भी पसवन में चाणक्य ने सूत्रों को वेद-मन्त्र सुनाने का निषेध कर दिया। न केवल यही, किन्तु अन्य प्रसंग देखने से यह प्रतीत होता है कि चाणक्य को वर्ण-व्यवस्था का बहुत आग्रह था। आरोग्य का लक्षण लिखते हुए उन्होंने द्विजो (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) की मर्यादा को नहीं भुलाया—

सत्त्व लक्षण सयोगो भवितव्यं द्विजातिषु ।

चिकित्सायामनिर्वेदस्तदारोग्यस्य लक्षणम् ॥

अ० ह०, शारी० 6/73

द्विजातियों की भक्ति द्वारा आरोग्य-प्राप्ति की घोषणा करते हुए चाणक्य के विचारों में न केवल सामाजिक किन्तु आध्यात्मिक दृष्टि से भी वर्ण-व्यवस्था को वह ऊँचा स्थान प्राप्त है जो स्वस्थ और सुखी रहने के लिए मनुष्यमान को अपने हृदय में रखना आवश्यक है।

व्यावहारिक दृष्टि से ही नहीं किन्तु धार्मिक दृष्टि से भी वैद्य में भक्ति रखना भारत की प्राचीन परम्परा है। वैदिक और बौद्ध दोनों ही परिपाटियों में वैद्य को धार्मिक महत्त्व प्राप्त है। वेद में भिषक् को सम्मान दिया गया है।¹ भारतीय परम्परा में पुरानी कहावत है—‘रिपुत हन्तो न पश्येत राजान, भिषज, गुरम्।’ राजा, वैद्य और गुरु के सामने हाथ म थड़ा या प्रतीक शिथे बिना नहीं जाना चाहिए। गृह्य कर्मों में इसी भावना को अधुष्ण रखने के लिए ‘धन्वन्तरये स्वाहा’ द्वारा बलिर्वैद्यदेव यज्ञ का विधान है। जो सम्मान वैदिक गृह्य सूत्रों में धन्वन्तरि का प्राप्त है वही बौद्ध ग्रन्थों में अवलोकितेश्वर का दिया गया है। परन्तु अष्टाङ्गसंग्रह में जिन अवलोकित का उन्होंने आदिगुरु कहकर सम्पूजित किया, अष्टाङ्गहृदय निगने के समय तक उनकी वह धारणा शिथिल हो गई। उन्होंने अष्टाङ्गहृदय के भगलाचरण में अवलोकित या धन्वन्तरि, दोनों में किसी एक का नाम लेने में अपनी असमर्थता प्रकट की। उन्होंने लिखा—‘यः पूर्वं वैद्याय नमोस्तु तस्मै।’ कोई गुरुनर सत्ता अवश्य है जो प्राणिमान के योग-क्षेम की व्यवस्था में प्रतिक्षण तत्पर है। उन्हें अवलोकित कहा जाय या धन्वन्तरि, किन्तु उस कृपणानिधान का मेरा नमस्कार। अष्टाङ्गसंग्रह में अवलोकित और धन्वन्तरि दोनों का उल्लेख है। परन्तु

ब्रह्मणि पद्मादन्द्यामि तीर्थानि निवसामि यमा ।

यगावरणे मयम् मय सङ्गणहो हि माम् ॥

मत्सङ्गम् हि देवता यानुधाता मां यमा ।

मथ्यथापश्यो नावा निदाक्ष्वरण मुह्यता ।

विमाधरा मनुष्यगुर्वेषा भूदा स्त्रियत्पदा ।

रजस्मम प्रावरस्तस्मिन्मस्मिन्नुदजम् ॥

षट्वा मयम् प्राप्तात्प्राष्ट्रवाया धवादेव ॥

—योगदर्शनात् २० 11/अ० 12/15

1. अथ व सन्निभं भिषज मह्यम्—अथर्व 1/6/24/9

यथा भिषग्नाहं योऽत्र याना—अथर्व १६

अष्टाङ्गहृदय में पञ्चवन्तरि का उल्लेख नहीं बार है।¹ अवलोकितेश्वर का सर्वथा नहीं।

यो तो आचार्य ने भिन्न भिन्न अवसरों पर प्रत्येक धर्म के महापुरुषों का स्मरण किया है। एक स्थान पर जैन धर्म के उपदण्डा 'जिन' का कहा हुआ एक प्रयाग उद्धृत किया है।² एक प्राचीन महापुरुष निमि का उल्लेख भी उद्धृत किया है। निमि के नाम के साथ वाग्भट ने 'भगवान्' विशेषण दिया है। निमि सम्भवतः विदेहा के राजा महुए थे। उन्होंने शालावय तप लिया था। आचार्य ने मणिभद्र यक्ष का उल्लेख भी आदर में किया है। मणिभद्र यक्ष सम्भवतः दो हुए थे। पहला कुबेर का सेनापति, दूसरा चन्द्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। वह बौद्ध धर्म का विद्वान् था। चन्द्रगुप्त के शासन में वह जिसी प्रतिष्ठित पद पर कार्य करता था। मणिभद्र की स्तुति बनाकर नाग अपना सम्मान अभिव्यक्त कर रहे थे। ई० सन् ७८ तक पद्मावती³-मथुरा में नाग शासन राज्य करते थे, जिन्हें कुशाण शासन कपिल ने पराजित कर दिया था। इन पद्मावती से मणिभद्र यक्ष की भूति प्राप्त हुई है जिस पर तत्कालीन मगधाद गिवदन (शिव नन्दी) का नाम सुदा हुआ है। इसी शिवनन्दी को पराजित करके बनिष्ठ न पद्मावती पर अपना अधिकार कर लिया था।⁴ मणिभद्र यक्ष की धार्मिक मरणा का प्रमुख कारण आयुर्वेद ही था। यह उल्लेख उचित वा मोनप्रिय प्राणाचार्य था। इन सबके उल्लेख से यही अर्थ उभर आता है कि आचार्य वाग्भट न चरक, सुद्ध वदयप तथा आत्रेय का किया है।⁵

हमने पीछे कहा है—वाग्भट आत्रेय सम्प्रदाय के अनुयायी थे। इसलिए उन्होंने ग्रन्थ में मुख्यतः प्रमाण के रूप में निम्नीका उद्धृत किया ता आत्रेय को ही। 'मगध प्राप्तिमात्रेया जीविन तस्य मयतः।'⁶—इत्यादिवादागमव्याख्ये सूत्र आदि अनेक स्थान पर आत्रेय के उद्धरण अवश्य सम्मानपूर्वक दिये गये हैं। जैन उद्धरणों के आधार पर हम आचार्य के धार्मिक विचारों का निर्णय नहीं कर सकते। यदि बौद्ध और जैन महापुरुषों ने उद्धरण वाग्भट न दिये, ना उठा जाधार आयुर्वेद प्रविष्टा ही है, न कि धार्मिक एवता।

भगवान् सुद्ध के समय आयुर्वेद का भी धर्म के अनुयायन में ले लिया गया था।

1 (1) धावनरिम्बु सीमाह सचीनाञ्च शाठदम ॥ —य० ह०, भागे 3/16

(11) धावनरि महाविज्ज वन्नाथमदवापुत्तम् ॥ —य० ह०, विधि 17/14

2 अष्टाङ्ग हृदय, उतर० 37/14

3 निमा मित्रापुर ।

4 गुप्त सा० इति०, भाग 1, पृ० 15 16

5 अष्टा० ह०, उतर० 2/42-43 तथा 3/18 19 में चरक का उल्लेख है। सूत्र० 19/13 में चरक का। प्रत्यक्षस्थान के प्रारम्भ में 'दक्षिणामागुरासदस महर्षय' इस चरक के साथ आत्रेय का उल्लेख है।

6 य० ह०, भागे 5/123

7 य० ह०, उतर० 40/29

इसलिए चिकित्सा में भी धर्माधर्म का विचार दिया जाने लगा। कुछ-कुछ ऐसा ही अनुशासन महावीर स्वामी ने जैन धर्म में भी स्थापित किया था। विनयपिटक का एक प्रसङ्ग देखिये—

‘उस समय बुद्ध भगवान् थावस्ती में अनाथ पिंडन के आराम जेतवन में विहार करते थे।’

उस समय भिक्षु शरद् की बीमारी (जाला बुखार) से उठे थे। उनका पिया यवागू (खिचड़ी) भी बमन हो जाता था। खाया भात भी बमन हो जाता था। इसके कारण वह बूझ, रूख और दुर्बल पीले-पीले, नसों में सटे शरीर वाले हो गये थे। भगवान् ने उन भिक्षुओं को नसों में सटे शरीर वाला देखा। देखकर आयुष्मान् आनन्द से पूछा—

‘आनन्द ! क्या आजकल भिक्षु बूझ, नसों में सटे शरीर वाले हैं ?’

‘इस समय भन्ते ! भिक्षु शरद् की बीमारी से उठे हैं। उनका पिया यवागू भी बमन हो जाता है। नसों में सटे शरीर वाले हो गये हैं।’

तब एकान्त में स्थित हो विचारमग्न होते समय भगवान् के मन में विचार पैदा हुआ—‘इस समय भिक्षु शरद् की बीमारी से उठे हैं, नसों में सटे शरीर वाले हो गये हैं, क्यों न मैं भिक्षुओं को ऐसे भैषज्य की अनुमति दूँ जिसका लोग भैषज्य मानते हों, जो आहार का पात्र भी कर सके किन्तु स्कूल आहार से समझा जाए।’ तब भगवान् को यह हुआ—यह पात्र भैषज्य है जैसे कि घी, मक्खन, मधु, तेल और जल। लोग इन्हें भैषज्य भी मानते हैं और यह आहार का काम भी कर सकते हैं, किन्तु स्कूल आहार नहीं समझे जाते। क्या न मैं इन भिक्षुओं को इन पात्र भैषज्यों का समय से लेकर समय पर उपयोग करने की अनुमति दूँ ?’

तब भगवान् ने सामकान का एकान्त विस्तार से उठाकर इसी सम्बन्ध में इसी प्रकरण में धार्मिक तथा वह भिक्षुओं को सम्बोधित किया—

‘भिक्षुओ ! आज एकान्त में स्थित हो विचारमग्न होते समय मेरे मन में विचार पैदा हुआ—इस समय भिक्षु शरद् की बीमारी से उठे हैं, क्यों न मैं भिक्षुओं को भैषज्य की अनुमति दूँ ?’

‘भिक्षुओ ! अनुमति देना तू पात्र भैषज्यों की, पूर्वोक्त में लेकर पूर्वोक्त में ही सेवन करने की।’

‘भिक्षुओ ! गृह्य स्थान में शत्रु वर्म नहीं करना चाहिए।’

‘भिक्षुओ ! गृह्य स्थान के चारों ओर दो अंगुल तरुशम्य वर्म या घस्ति वर्म नहीं करना चाहिए।’

भगवान् बुद्ध ने चिकित्सा सम्बन्धी जो अनुशासन धोषित किये, वह उनका एक अंश है। भिन्न भिन्न अवस्थाओं में चिकित्सा-सम्बन्धी अन्य अनुशासन भी उन्होंने दिये थे।

भोजन, वस्त्र, जल तथा सोने और जागने के लिए भी उनके तत्त्वानुचित अनुशासन थे। शताब्दियाँ बीत गईं, विन्तु मानव के हृदय पर वे अनुशासन अद्विगत होकर रह गये। अनेक स्थानों पर आज तब उनका पालन समाज में हो रहा है। उनमें क्यों और किसलिए को स्थान नहीं। भगवान् स्वयं जिम व्यक्त्या को बदल गये, बदल गई। जो नहीं बदल सके, अमिट अनुशासन बनकर रह गई और अनुयायियों के लिए बनी ही रहेंगी।

भगवान् बुद्ध ने जिन पाँच वस्तुओं का औपधि-रूप में निर्धारण किया, आयुर्वेद-शास्त्र में त्रिदोष चिकित्सा के लिए वे विज्ञानसिद्ध औपधियाँ धन्वन्तरि और आग्नेय ने भी लिपी हैं। बुद्ध जैसे तत्त्वदर्शी की दृष्टि उन तत्त्वों तक सहज ही पहुँचती है जो मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक हैं। बुद्ध भगवान् ने कहा था—पाँच भौषणों की अनुमति देता हूँ—(1) पो, (2) मष्यन, (3) तेल, (4) मधु, (5) ग्राड।

वाग्भट ने लिया—शरीर में बिट्टन वात, पित्त और कफ की क्रमशः तीन ही औपधियाँ हैं तेल, घी और मधु।¹ अस्ति, विरेचन और वमन। प्रथम तीन दमन, दूसरे तीन शोधन। परन्तु भगवान् बुद्ध के अनुशासन में गुह्य अङ्गों का दमन वर्म निषिद्ध होने पर भी वाग्भट ने गुह्य अङ्गों का दमन वर्म लिया है।² इस प्रकार बुद्ध अनुशासन में चाहे तत्कालीन समाज पर चिकित्साशास्त्र के प्रसार अथवा शैली पर भरे ही प्रभाव पड़ा हो परन्तु वाग्भट की धार्मिक भावना पर उभरा कोई प्रभाव नहीं रह सकने। स्वयं भगवान् बुद्ध के चिकित्सक महाभाग जीवन्तस्यशास्त्र के उद्भट जाना थे, यद्यपि वे बौद्ध थे। इन प्रकार यद्यपि भगवान् बुद्ध ने चिकित्साशास्त्र को भी अपने धार्मिक अनुशासन में लिया अवश्य, परन्तु उममें चिकित्साशास्त्र किसी धर्म का अनुशासनी नहीं हो सका। चरक वैद्य धर्म के प्रचल अनुयायी थे, परन्तु चरक महिता पर बौद्ध धर्मावलम्बी होने हुए ईश्वरसेन ने व्याख्या लिपी थी। सर्वथा आस्तिकवादी ग्रन्थ 'मुद्रुन संहिता' का प्रति-सस्कार नागार्जुन जैसे बोधिमस्वने किया था।

आयुर्वेद पर धार्मिक अनुशासन स्वीकार करने या न करने के बारे में वाग्भट ने अपनी स्पष्ट सम्मति अष्टाङ्गहृदय के अन्त में प्रकट की है। उन्होंने लिया—'वात, पित्त और कफ तीन दोष हैं, उनके लिए क्रमशः तेल, घृत और मधु का उपयोग पथ्य है। यह वैज्ञानिक मत्त है। इसे ब्रह्मा कहे या ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति, पदार्थों के गुण-दोष में कोई अन्तर नहीं आता। पदार्थों के गुण-दोष वकता से अनुशासित नहीं होने।³ जब द्रव्यों की

1 शरीराना दोषाणा क्रमशः परभौषणम् ।

वन्निविरेको वमन, नवा तीन घृत मधु ॥

—ग्र० ६०, सू० 1/25

2 नाताविधाना भस्मान्ना नाजालेन प्रकाशितम् ।

वाह्यं मधुपाया यस्त्वचश्च यस्त्व दशनं ॥

अग्नौ भगदरादीना जस्त द्वापामि योजने ।

यानिबनेषण मध्ये सुपिर योडकाङ्ग लम् ॥

—ग्र० ६०, सू० 25/1-22

3 वाड पिते शक्यं चाग्नी च पथ्यं,

सैता सर्वाभिवाच्य च मेव ।

शक्ति वक्ता के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर घट-बढ़ नहीं सकती तब यही उचित है कि व्यक्तिगत अथवा सम्प्रदायगत मात्सर्य त्यागकर मध्यस्थ रहना चाहिए। और मध्यस्थ भाव से प्रकृति के वैज्ञानिक मत्त्व को ढूँढो, आयुर्वेद का वही आधार है।

सत्य वक्ता की अपेक्षा रखता है। जो वक्ता की अपेक्षा नहीं रखता वह ऋतु है। प्राणाचार्य की बुद्धि ऋतुम्भरा होनी चाहिए, जो निरपेक्ष यथार्थ को ग्रहण कर सके। आयुर्वेद निरपेक्ष तथ्य है। उसमें व्यक्ति अथवा धर्म के मात्सर्य को वाग्भट ने कभी स्वीकार नहीं किया।

चरक (ई० पू० 200) से लेकर वाग्भट के समय तक (पाचवी शती प्रथम चरण) छः सौ वर्ष के काल में भारत में अनेक सभ्यताओं और संस्कृतियों ने प्रवेश किया, जिनमें स्वदेशी नहीं, विदेशी विचारों की प्रचुरता ही अधिक थी। इस कारण वाग्भट के काल में भारत में जो धार्मिक विचारधारा चल रही थी, वह अनेक स्वदेशी और विदेशी विचारधाराओं का सम्मिश्रण था। पुरातत्त्व के जर्म में उस युग की जो सामग्री प्राप्त हुई है, वह तत्कालीन धार्मिक जाति का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करती है। तथागिरा, नथुरा, अहिच्छत्रा, कौशाम्बी, भिटा तथा सारनाथ में भूगर्भ में उक्त सवा छः सौ वर्ष का जो धार्मिक इतिहास प्रस्तुत किया है, उसमें (1) पथियन, (2) शक, (3) कुषाण, (4) मुकुण्ड, (5) केदार-कुषाण, (6) श्वेत वृण (Hephthalites), (7) ईरानी सासानियन तथा (8) यूनानी जातियों के विचारों का सम्मिश्रण भी भारतीय धार्मिक भावनाओं के साथ मिलता है।¹

विदेशी जातियाँ हमसे क्या लेकर गईं, यह भिन्न प्रश्न है। वे जो कुछ छोड़ गईं वह हमारे धार्मिक इतिहास में गहरा प्रभाव रखता है। विचार जब छनते-छनते आदर्श की स्थिति तक पहुँचते हैं, तब धर्म बन जाते हैं। निश्चय ही हमारे धार्मिक आदर्शों में विदेशियों के आदर्श भी इस प्रकार दब गये हैं कि उनमें विदेशी और स्वदेशी का अन्तर नहीं किया जा सकता। अपने युग की इस अवस्था को ध्यान में रखकर वाग्भट ने 'सर्वधर्मेषु मध्यमाम्' की नीति चुनी। बुद्ध भगवान् के उपदेशों की गूँज उस समय तक सुनाई दे रही थी—दोनों अतिरेकों को छोड़कर मध्यम मार्ग पर चलना सीखो।

परदेशी आये और अपने घर लौट गये। वे जो कुछ गड़ा छोड़ गये भारत में

एतद् ब्रह्मा भावते ब्रह्मजाना,
या तस्मिन्ने वसन् मेदोक्तिं शक्तिं ॥
अभिधानवर्णाखिला इत्य शक्तिर्निनिष्पन्ने ।
नारी भगवत्पुत्रमुप माध्यम्यमयनम्भताम् ॥

—ज० हंस, ३२२० 40/86-87

1. During the first six centuries of the Christian era a succession of foreign races entered North India. Amongst whom the Parthians, the Sakas, the Kushanas, the Murundas, the Kedar-Kushanas, and the white Huns or Hephthalites, and possibly also the Sassanians, were masters of settled empires and had left their stamp on the culture and population of the country

—V. S. Agarwala,
Bulletin of the 1948, Archeological Survey of India,
Ancient India. No. 4, p 155.

उक्त मय देवताओं में शिव और विष्णु ही उस युग के प्रमुख देवता थे। इनका प्रभुत्व सभी से बड़ा कर उत्कृष्ट माना जाता था। बुद्ध भगवान भी पूजनीय थे। किन्तु वे विष्णु के अवतार के रूप में समाहित हो रहे थे। बौद्ध और जैन विचारों में बड़े-बड़े उत्तार-चढ़ाव हुए किन्तु सारे नास्तिकवादी दर्शन वे पीछे एक महान् तत्त्व की सत्ता किसीको नहीं भूल सकी। धम्मपद में बुद्धवचन एवं प्रसंग है। वहाँ बुद्ध भगवान् ने कहा—'जो धीर हैं, जो ध्यान रत हैं, त्याग और उपवास में लगे हैं उन स्मृतिमान बुद्धों की देवता भी प्रशंसा करते हैं।¹ यह प्रशंसा करने वाले देवता कौन हैं? वे निश्चय ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश ही होंगे।

वाग्भट के समकालीन कुमारगुप्त प्रथम ने सन् 436 ई० में शिव प्रतिमा की स्थापना की थी।² सम्राट् स्कन्दगुप्त ने अपने पिता कुमारगुप्त की स्मृति में भित्तरी (जि० गाजीपुर) में भगवान् विष्णु (शार्ङ्गिण) की प्रतिमा प्रतिष्ठित की थी।³ न केवल यही किन्तु स्कन्दगुप्त के अधीन नौराष्ट्र (गुजरात) में प्रतिनिधि चक्रपालित ने भी सुदर्शन कासार के तट पर विष्णु भगवान् की प्रतिमा स्थापित की थी।⁴ स्कन्दगुप्त द्वारा विष्णु पूजा का राजधर्म स्वीकार करने का यह उत्तम प्रमाण है। गुप्तवंश के सम्राटों ने स्कन्दगुप्त तक सभी लैवो तथा सिमको पर परम भागवत⁵ शब्द का उल्लेख भी उपयुक्त विचार का पुष्ट करता है। वाग्भट ने इसी राजधर्म की प्रतिध्वनि में लिखा—

शाल चन गणपतिस्त्वामाज्ञापयतेऽभ्युत ।

मन्त्रेणानेन ।⁶

शाल, चन्द्र, गदा, पद्मधारी भगवान् अभ्युत (विष्णु) के अनेक सम्मरण अहिच्छत्रा की खुदाई में भूगर्भ से मिले हैं, जो इसी युग के हैं। इसके अतिरिक्त अग्नि, नृसिंह पुर्वर, नातिकेय, नाग शिव तथा पावती आदि वैदिक देव मूर्तियाँ ही प्रचुर मात्रा में अहिच्छत्रा के भूगर्भ में प्रस्तुत की हैं, जो वाग्भट के युग धर्म पर प्रकाश डालती हैं।⁷

भारत की प्राचीन संस्कृति में भगवान् की सगुण उपासना के लिए जा रूपक और अलंकार वेदा में मिलते हैं, उन्हें भक्ता ने मूर्तरूप देकर चित्रा और मूर्तियों के रूप में स्मृत बना लिया। किन्तु वे आदर्श भावनाओं के प्रतीक थे। निरीह मुद्रा में बरदहस्त

1 यथाशक्तता धीरा मेघमू पात्रे रत्ना ।

देवादि तैस विद्वानि समुद्रा मरीमर ॥ —धम्मपद 14/3

2 कुमारगुप्त (कीर्तिवा) का वेग गु० मा० का इति० भा० 1 पृ० 104

3 कस्यसा प्रथिमामादिन प्रतिमा नव्य शार्ङ्गिण ३—गु० मा० इति० भा० 1, पृ० 121

4 गु० मा० इति० भा० 1, पृ० 121

5 अ० गु० उ० 39/89

6 Images of Vishnu, Surya, Ganesh and Mahishasurmardini are found among the Alachchitra terracottas. In AC. III they range from stratum III to stratum I, i.e. from the Gupta to medieval period. This group includes figures of miscellaneous deities such as Narsimha, Kubera, Kartikeya, Naga, Ganesa and Siva and Parvati. They are from strata III and II,

बनाकर भगवान् को पिता के रूप में पूजा गया। माता की गोद में शिशु का चित्रण करके भगवान् के मातृ-रूप की पूजा की जाती थी। चतुर्द्वारा विश्व-संचालन, शयन द्वारा आसोर्वाद की घोषणा, गदा द्वारा दुष्ट-जान तथा पद्म द्वारा विनाम एवं मुक्त-समृद्धि का मातृ-रूप प्रकट किया जाता था। भगवान् के दध्नुमर्दन रूप को शिव और दुर्गा के त्रिशूल द्वारा तथा ज्ञानमय रूप को ब्रह्मा के चार मुख बनाकर अभिव्यक्त किया गया था। बुद्ध भगवान् के समय तब (600 ई० पूर्व) इस आदर्श पूजा का श्रम स्थिर था। सिक्न्दर के भारत-आक्रमण (326 ई० पूर्व) के साथ-साथ इस पूजा शैली में परिवर्तन प्रारम्भ हुए।

यमरा इंरानी, शका और कुणो ने इस आदर्श को एक सीढ़ी नीचे उतार लिया। स्थूल चित्रों और मूर्तियों में जो इन्द्रियातीत एवं भावात्मक पूजा थी, उसे इन्द्रियगम्य और वामनात्मक बना दिया। भगवान् के प्रेममय रूप को अभिव्यक्त करने के लिए माता और पुत्र के स्थान पर मुखा और मुवती की प्रतिमाएँ बनने लगीं। वे यहाँ तक स्थूल और विषयात्मक घनी मि नमन स्त्री-पुरुषों के अवयव चित्रित किये जाने लगे। दध्नुमर्दन रूप का प्रतीक त्रिशूल (त्रयताप हागी) में इट्टर हर-गौरी का मुरा बन गया। मुख और समृद्धि की अभिव्यक्ति के लिए पद्म के स्थान पर शशिनी के उन्नत उगोत्र आ बैठे। तात्पर्य यह कि अतीन्द्रिय मच्चिदानन्द की उपासना इन्द्रियों के विषयज्ञान में ऐसी उलझती गई कि आयुर्वेद म भी 'पाण्ड शिववीर्यस्यादगन्तर पारंती रज' तथा 'विषाय रम निग यो भक्तिमुवन समर्चयत्' की ध्वनि व्याप्त हो गई।¹ विदेशियों ने भारत में आकर हमारे निर्मल आध्यात्मिक धर्म में वामनाओं की कीचड़ उठा दी। धर्म के अतीन्द्रिय तत्वों को भौतिक इन्द्रियों के विषयों में एतारार करके क्षणभंगुर और विषाक्त बना दिया।² निश्चय ही इन्द्रियागामी दो विभागों के विरुद्ध प्रतिक्रिया आचार्य बाम्भट के हृदय में हुई। पत्रम्बर आचार्य ने अष्टागहृदय में बाजीकरण प्रकरण को इतना गौरव दिया कि मभवत निमी दूसरे आयुर्वेद ग्रन्थों ने उसे इतना संकुचित नहीं किया। बाम्भट ने मर्दन अन्त में इस पर नेत्रनी उठाई। चूँकि बाजीकरण प्रकरण निगना आयुर्वेद ग्रन्थ में आरम्भ था, इसे निगा ती, परन्तु उग पर अपनी स्वतन्त्र सम्मति भी अन्त में निग दी—

corresponding to a period from about A D 350 to 850, during which time the Brahmanical deities were fashioned both in stone and clay

Ancient India No 4,

(Terracotta figurines of Ahichchatra, Distt Bareilly)

—by V. E. Agrawala, pp. 126-130

1. एत दध्नुमर्दन रूप रज गौरी, इत्यर्थः ।

2. Evidence shows that Indian modellers working through the medium of clay reached to the presence of these foreign types in their midst and preserved. Their salient features in the figures now available.

धर्म्मं यशस्यमायुष्य लोकद्वयसाधनम् ।

अनुमोदामहे ब्रह्मचर्यमेकान्तनिर्मलम् ॥¹

यह वाजीकरण प्रकरण ग्रन्थ परिपाटी में लिखना आवश्यक था, लिख रहा हूँ, परन्तु व्यक्तिगत रूप से मेरी सलाह पूछो तो धर्म के परम साधन यश देने वाले तथा लाभ पर-
लोक में भी कल्याणकारी एक ब्रह्मचर्य (इन्द्रिय निग्रह) का ही मैं अनुमोदन करता हूँ ।
वाजीकरण के प्रसंग में ब्रह्मचर्य का यह उपदेश निस्सन्देह, चाग्भट के अपने ही धार्मिक
विचारों का प्रतीक है । सभी तो उन्होंने 'अनुमोदामहे' उत्तम पुरुष की क्रिया का
प्रयोग किया । विदेशी आग्रान्तावा द्वारा दूषित बातावरण में भी भारतीय आदर्शों की
सदाचार परिपाटी का इतना जोरदार समर्थन चाग्भट के जीवन का आदर्श था । उत्तम
चर्य की निर्भीकता का प्रतिबिम्ब दिखाई देता है ।

बौद्ध अथवा जैन विचारों में वैदिक धर्म के पारलौकिक अंश को स्वीकार नहीं
किया गया । नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त स्वभाव सच्चिदानन्द परमात्मा की सत्ता
स्वीकार करने में उन्हें आपत्ति थी । परन्तु व्यावहारिक जीवन के वैदिक आदर्शों को
उन्होंने ज्यों का त्यों स्वीकार किया था । ब्रह्मचर्य ही उनका आदर्श था । ब्रह्मचर्य में जीवन

(b) The females invariably have full round breasts pressing against each other, without intervening space as in the preceding Kushana age
—Ancient India, Page 137, No 4

(c) Amongst the female figures also occurs a special sub-type distinguished by a plain petticoat without folds on the lower body and a scarf (Uttarasanga) passing over the breast and on the left shoulder. This agrees with Itsing's (सिङ्ग) account of the dress of female nuns, whom the clay figurines seem to represent . . . He also adds that the nuns did not conceal their busts under a bodice, as confirmed by the uncovered breast on the specimen
—Ancient India No 4, Page 149.

(d) A dozen clay figurines show a nude woman either moving with bent body in a dishevelled and disconsolate posture or simply standing with the right hand drawn parried to the body and left akimbo. Nudity is contrary to the conventions of Gupta art. The present type, however, finds its explanation in terms of a distinct iconographic formula Her admission to the Hindu pantheon seems to have been accomplished about the early Gupta period
—V. S Agrawala,

Terracotta figurines of Ahichchatra
Distt Bareilly U. P. p , 151

यम, नियम, आदि सभी आदर्श अन्तर्भूत हैं।^१ परन्तु जीवन का लीकिव आदर्श स्वयं किसी अलीकिव आदर्श की खोज करता रहता है। चाहे वह 'प्रतीत्य समुत्पाद' से चलकर 'महापरि निर्वाण हो', अथवा 'जरामरण' से छूटकर 'मुक्ति'। एक ऐसा अन्तिम आश्रय होना चाहिए जहाँ दुःख से छूटकर मुख में, अज्ञान से छूटकर ज्ञान में, और अनेक से छूटकर एक में मेरी सत्ता सुरक्षित और अधुण्य बनी रहे। धर्म कर्म मुक्ति के लिए है, और मुक्ति प्राप्त होकर यदि आत्मसत्ता का ही नाश हो जाए, तो उस मुक्ति को कौन चाहेगा? आत्मा की सत्ता का नाश कोई नहीं चाहता। यदि मुक्ति आत्मा का नाश ही माना जाए, तो जिस धर्म-कर्म से मुक्ति होती हो उसमें किसीको अभिमान नहीं रहेगा। धर्म-कर्म से पराङ्मुख जनता में जो सामाजिक अनाचार बढ़ेगा, वह राष्ट्र के लिए कितना भयानक होगा? यह भयानक स्थिति ईसा की तृतीय शताब्दि तक भारत में आने लगी थी।

जब अन्तर्गत आत्मसत्ता का ध्वंस ही होना है, तो 'जब तब जियो मुख से जिया'—यावज्जीयेत् मुख जीवत् का ध्येय ही सबका अच्छा लगता है। धाम मार्ग, वसुधायाम, लिङ्गयाम आदि उस युग के सम्प्रदायों का दृष्टिकोण मुक्ति का ही मुक्ति मान लेने में था। इसीलिए वे लोग रस-प्रयोगों द्वारा देह मिट्टि की चिन्ता में व्यस्त थे।^२ जब कर्म का कोई साक्षी ही नहीं, तो पाप-पुण्य का विचार समाप्त हो गया।

परन्तु वाग्भट के युग तक इस भौतिक देह से परे भी एक अविनाशी आत्मतत्त्व का परिचय पान की उत्पत्ति भारतीय राष्ट्र में फिर से जागृत हो गई थी।^३ उन्हें विश्वास था कि हमारे भले-बुरे कर्मों का साक्षी एक परमेश्वर है। दीपशिखा की भाँति हमारा निर्वाण नहीं होगा, किन्तु अपने कर्मों के फल हम भोगन पड़ेंगे। वाग्भट के हृदय में भी यह प्रेरणा अवश्य थी। इसी कारण, चाह उन्होंने परलोक सम्बन्धी प्रश्नों

१. (अ) निम्नुभा । ऐता देवता ह्य विज्ञान ध्याय क्षिप्य दस स उदास होता है । वेदना स उदास होता है । सस्तर स उदास होता है । विज्ञान स उदास होता है । उदास हान पर उनमे विराग को प्राप्ता होता है । विराग व कारण मुक्त होता है । मुक्त होने पर मुक्त हूँ ऐसा ज्ञान होता है । और वह जानना है ध्यायामन मन्त्र हो गया । ब्रह्मचर्यवास पूरा हो गया । करना था सो कर दिया, धर्म पढ़ा कुछ करने का बारी नहीं है । —विनय विटक, महात्म्य १/१/७

(ब) महापञ्चाश्रमिन्तु ज्ञानानि भवन्ता मह ।

बुद्धिश्च न विधत्त तामाहु परमा गनिम् ॥ —उपनिषद्

२. तस्माज्जीवन मुक्ति सर्वोद्धारमेव यावन्ता प्रथमम् ।

विज्ञानतुविधेया हर योगी मूर्ति सयोगान् ॥ —र १/५९

दहनं दमपौ मिट्टि कून सूनमून स्पून । —र २ १/७७

कुम्भर्पा मे गो राहुन गार्हत्यागन विधिज जगत्पाउ देखिय ।

३. (क) आत्मान पट्टिजानीयामर ज्ञानमुत्पाद्य ।

दिमिषद्भू तस्य वा हृदिह पुष्पाणि सम्यक् । —धोमद्वारमन स्व० ७/१५/४०

(घ) तथैव ज्ञानानि विहाय देहाय यानि सपानि नवानि देही । —भीष्म अ० ॥

को चरक सहिता की भाँति नहीं उठाया, फिर भी भौतिक शरीर से परे अविनाशी आत्मा के दर्शन की लालसा का सवरण वे न कर सके।¹

यही कारण है, पुगत्त्व सम्बन्धी जो भूगर्भ की खदाइया हुई है उनमें बाणभट के बाल की मूर्तिया प्राप्त हुई हैं, उनमें वैदिक देव मूर्तिया ही अधिक हैं। लिङ्ग और योनि के चित्रण, नग्न स्त्री और पुरुषों की प्रतिमायें गुप्त बाल के आदर्श नहीं हैं। वैदिक प्रतिमाओं के बाद दूसरे नम्बर बौद्ध और तीसरे नम्बर जैन मूर्तिया रखी जा सकती हैं। चौथे और जैन विचार-धारा में नङ्गापन आया बिन्तु वैदिक विचारों में वेगविन्यास और वस्त्राभरण का गौरव सदैव रहा है। बाणभट ने भी दिनचर्या का आदर्श लिखा—

‘स्नानशील सुसुरभि सुवेशोऽनुत्वणोऽन्यत्.’

‘स्नान करो, सुगन्ध लगाओ, सुन्दर वस्त्राभरण पहिना, बूँट गन्दे कुछ उजले मत रहो।’

दूसरी ओर बौद्ध परम्परा में पामुकूल चीवर तक चल रहे थे। घरों की स्त्रियाँ जो गन्दे कपड़े धूरे पर फेंक देतीं उन्हें बटोरकर पहिने और ओढ़ने का वस्त्र भी लेना पामुकूल चीवर था।² दूसरी ओर तीर्थिक (जैन) नग्न फिरते थे।³ बाणभट इन सबके विरोधी थे। उन्होंने वैदिक परिपाटी के सुवेष का समर्थन करके अपनी प्रकृति स्पष्ट रूप से वैदिक धर्म की ओर ही प्रवृत्त की है।

फिर भी भूगर्भ से बाणभट वालीन जो प्रतिमायें प्राप्त हुई हैं, सभी पञ्च न्यूना-पिच विदेशी (यूनानी, पर्सियन, राक तथा हूण) आनामना का प्रभाव विद्यमान है। दक्षिण भारत में यह विदेशी प्रभाव उतना नहीं था, जितना उत्तर भारत में। हिमालय और विन्ध्याचल की मध्यवर्ती भूमि में ही विदेशियों के आक्रमण अधिष्ठ होते रहे। यह विदेशी लोग यवन (यूनानी) शक, तुषार (कुषाण वंशी शासक), मुरण्ड (कुषाण शासक) हूण तथा पर्सियन लोग थे।⁴ भारत में वे जहाँ-जहाँ टिक गये, वहाँ उनकी कुछ न कुछ

1. स्तूपवादिनमहाप्रमथा मप्रवर्गाद्वयम् ।

स्तान् मण्डूत निरुत जिघ्रान्ति य रसायनम् ॥

॥ निवृत्तात्मा दीर्घायु परब्रह्म च मोक्ष ॥ —ब० ह उत्तर० 39/180 82

2. विनयसिद्धि 8, चीवर स्वयं 6

3. विनयसिद्धि, चीवर स्वयं 8/1

4. यवन = यूनानी (Ionian or Greeks) Sakas (Sythians), पर्सियन = पारसीक (Persians and Bactrians), शकीर तथा ग्येनिमिन नाम की वस्तु या वध-गन्ध पारस और यो, जहाँ-जहाँ में छूट-पुट राज्य स्थापित कर ली थीं ।

—जु० म० ६० 1 पा० पृ० 10-13

इनका विवरण दक्षिण । नगेर में इनका आगमन-वस्तु विभिन्न प्रमाणा पर निम्न प्रकार था

(४) बाभीर	10 राजा	67 वष
(५) मज्जिमत	7 राजा	72 वष
(६) राज	18 राजा	183 वष
(७) यवन	॥ राजा	88 वष
(८) तुषार	14 राजा	105 वष
(९) मुरण्ड	13 राजा	200 वष
(१०) हूण	11 राजा	103 वष

स्मृतियां दीप रह गईं। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दि तक ग्रीक शासकों का अन्त होकर शकों ने आधिपत्य स्थापित किया।

शकों के अन्तिम समय पारसीय (पर्सियन) शासन प्रबल हुए। उधर शक सम्राट् कनिष्क का उत्तराधिकार कुषाणों ने ले लिया। सन् 176 ई० तक कुषाणों की प्रथम परम्परा नष्ट हो गई। यद्यपि स्वन्दगुप्त के बाद 467 ई० में वाग्भट के समय फिर से हूणों ने दाक्ल को राजधानी बनाकर राज्य स्थापित कर लिया था। शकों के अधीन कार्य करने वाले क्षत्रपों ने दक्षिण भारत में भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। महा-राष्ट्र, कोंकण, मन्दमोर (मालवा) तथा पुद्गल (अजमेर) तक नहपान नामक शक क्षत्रप शासन करता था। ईसा की द्वितीय शताब्दि के आरम्भ में ही दक्षिण के आन्ध्र सम्राट् गौतमी पुत्र शतवर्षों ने उसे परास्त कर महाराष्ट्र को फिर से अपने शातवाहन राज्य में सम्मिलित कर लिया।

ग्रीक 323 ई० पूर्व भारत में चले गये। परन्तु उनके प्रभाव में ईरान, ईराक, बबीलोन तथा असीरिया के प्रदेश अभी तक विद्यमान थे। धीरे धीरे ई० पूर्व प्रथम शताब्दि तक शकों तथा हूणों ने उनको उस प्रदेश से भी निरालकर अपनी शक्ति इतनी बढ़ा ली कि वे भारत में भी घुम आये और शासन बन गये। 50 ई० तक मयुरा तथा तक्षशिला में शका के क्षेत्रप (Governor) शासन चला रह गये। इसी काल ईरानी (Perthian) शक्तिओं का उदय हुआ। उन्होंने शका से तक्षशिला छीन ली। परन्तु दक्षिण-पश्चिम भारत में शक क्षेत्रप शातवाहनों (आन्ध्र शासकों) से युद्ध करके अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे। नहपान क्षत्रप काठियावाड़ को राजधानी बनाकर अपनी शक्ति दक्षिण में स्थापित कर रहा था। हम कह चुके हैं महाराष्ट्र, कोंकण, मालवा तथा पुद्गल उनके अधिकार में थे। पाडुलेना, नासिक, जूनार तथा काले की गुफाओं के लेख शका के शासन की साक्ष्य देते हैं। उज्जयिनी के क्षत्रप रुद्रशमन् ने आन्ध्र सम्राट् शातवर्षों को परास्त करके दक्षिण भारत पर अपना प्रभाव कितना बढ़ा लिया था, यह उसकी जूनागढ़ से प्राप्त प्रशस्ति से प्रतीत होता है।¹

जब दक्षिण भारत की यह दशा थी, भारत के पश्चिमोत्तर द्वार पर काबुल की घाटी (निषध) में अन्तिम ग्रीक शासक हरमेयस राज्य कर रहा था। कैडफीसिस कुषाण ने उसे परास्त करके अपनी सत्ता स्थापित कर ली। उसने पूर्वोक्त पर्सियन शासक गोडाफरेस को भी हराकर तक्षशिला तक अपना अधिकार कर लिया। ईसा की प्रथम शताब्दी के उत्तरार्ध में शकों का एक प्रतापी सम्राट् सामने आया, इसका नाम कनिष्क था। मध्य एशिया से लेकर मारनाथ (काशी) तक इसका एकछत्र राज्य स्थापित हो गया। इसके लिए पेशावर, सू बिहार (गिंध) तथा सारनाथ में मिलते हैं। कनिष्क ने अपनी राजधानी पेशावर (पुण्यपुर) बनाई। कनिष्क का उत्तराधिकार कुषाणों ने लिया।

1 पञ्चवीं शताब्दि ईस्वी तक सब प्रकृतियों के पूर्वज राजाओं की अनुशीलना के अनुसार गुप्त सम्राट् स्वयंसेवक विष्णु शीखर गुप्त के द्वारा निम्नलिखित सम्राट् ॥ — गुप्त शासक इन्द्रका, भा० ४, पृ० 46
यु० भा० का इति० भा० 1, पृ० 11-12

हम कह चुके हैं, यह दोनों सजातीय थे। सन् 176 ई० तक गुप्ताणों का अन्त हो गया। भारतीय इतिहास के अन्धकार युग (Dark period) कहे जाने वाले इस काल का अन्त होने-होते भारत में नागवशी सम्राटों का उदय हो रहा था। उधर दक्षिण में शालिवाहनों का प्रताप चमक रहा था। प्रायः 150 ई० से 350 ई० (मुस्त वग के उदय) तक नागवशी सम्राटों ने भारत की राजसत्ता फिर से अपने हाथ में ली।

यह राजनैतिक सिंहावलोकन वाग्भट के समकालीन धार्मिक विचारों पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। अशोक की मृत्यु (236 ई० पूर्व) के उपरान्त भारत में जो राजनैतिक उथल-पुथल रही, वही वाग्भट के समकालीन धार्मिक विचारों की पृष्ठभूमि है। मौर्यों के पूर्व काल तक का धर्म मानव के हृदय तथा समाज के विश्वास की वस्तु थी। ग्रीकों के सम्पर्क होने के पश्चात् मौर्य काल में पत्थर, लोहा, ताँबा, कासा आदि भी धर्म के सहयोगी तत्त्व बन गये। धार्मिक उपदेश तथा धार्मिक प्रतिमाएँ, जो प्रस्तरों तथा धातुओं द्वारा अभिव्यक्त होती थी, स्थान-स्थान पर दिखाई देने लगी। ऐसी प्रतिमाएँ जो भारतीय दृष्टि से स्वाभाविक गंही थी। इनमें विदेशी प्रभाव था। प्रस्तरों द्वारा इन प्रकार के कलात्मक चित्रण को अंग्रेजी में 'मेगालिथ' (Megalith) कहते हैं। मेगालिथ शब्द ग्रीक भाषा से अंग्रेजी में आया है। बड़ी-बड़ी तथा अनगढ़ शिलालों द्वारा जो मन्दिर त्रिकोण छत के, अथवा चौरस छतों के बनाये जाते थे वे 'मेगालिथिक' कहे जाते थे।¹

ग्रीक लोगों की मान्यता है कि प्राचीन काल में एक ऐसा युग था, जब साइक्लोप्स

1 (ब) Cyclops, तथा Megalith शब्दों का विवरण देखिये।

—Concise English Dictionary by Charles Annandale London.

(घ) It may be recalled, in the first place, that the customs of inscribing upon rock and of covering archelectural, caves out of the rock were established in Iran long before the date of the earliest known examples in India From the Seventh century B.C. onwards, if not earlier, tombs in the likeness of pillared halls were being cut into the cliffs of Media and Persia, whilst the earliest dated cave-buildings of India are those carved in the reign of Asoka about 250 B. C. in the Barabar hills near Gaya in Behar. The Bisutun or Behistun rock inscription of Darius I dates from c. 518 B. C. ; There is in India no precedent for the rock-edicts cut at the bidding of Asoka in and after 257 B. C. In these things, the Mauryan Emperor was deliberately adopting the method of the Great Kings, whose mantle had in a sense descended upon him But the resemblance is one of technique, not of spiritual or aesthetic contents.

—Ancient India No. 4, p 98 R. E. M. Wheeler

स्मृतियां शेष रह गईं। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दि तक ग्रीक शासकों का अन्त होकर शकों ने आधिपत्य स्थापित किया।

शकों के अन्तिम समय पारमौर (पर्मियन) शासक प्रबल हुए। उसर शक सम्राट् वनिष्क का उत्तराधिकार कृपाणो ने ले लिया। सन् 176 ई० तक कृपाणों की प्रथम परम्परा नष्ट हो गई। यद्यपि म्बन्दगुप्त के बाद 467 ई० में वाग्मट के समय फिर से हूणों ने शाकल को राजधानी बनाकर राज्य स्थापित कर लिया था। शकों के अधीन कार्य करने वाले क्षत्रियों ने दक्षिण भारत में भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। महाराष्ट्र, कोंकण, मन्दमोर (मालवा) तथा पुदुकर (अजमेर) तक महपान नामक शक क्षत्रप शासन करता था। ईसा की द्वितीय शताब्दि के आरम्भ में ही दक्षिण के आन्ध्र सम्राट् गौतमी पुत्र शानकर्णी ने उसे पराजित कर महाराष्ट्र को फिर से अपने शासकवाहन राज्य में सम्मिलित कर लिया।

ग्रीक 323 ई० पूर्व भारत में चले गये। परन्तु उनके प्रभाव में ईरान, ईराक, बבלोन तथा अमीरिया के प्रदेश अभी तक विद्यमान थे। घीरे-घीरे ई० पूर्व प्रथम शताब्दि तक शकों तथा हूणों ने उनको उस प्रदेश से भी निरालकर अपनी शक्ति इतनी बढ़ा ली कि वे भारत में भी घुम आये और शासक बन गये। 60 ई० तक मधुरा तथा तक्षशिला में शकों के क्षेत्रप (Governor) शासन चला रहे थे। इसी काल ईरानी (Perthian) शक्तिशाली का उदय हुआ। उन्होंने शकों से तक्षशिला छीन ली। परन्तु दक्षिण-पश्चिम भारत में शक क्षेत्रप शासकवाहको (आन्ध्र शासकों) से युद्ध करके अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे। महपान क्षत्रप काटियावाड़ को राजधानी बनाकर अपनी शक्ति दक्षिण में स्थापित कर रहा था। हम कह चुके हैं महाराष्ट्र, कोंकण, मालवा तथा पुदुकर उसने अधिार में थे। पाडुनेना, नासिक, जूनागढ़ तथा काले की गुफाओं के लेख शकों के शासन की साक्ष्य देते हैं। उज्जयिनी के क्षत्रप रुद्रदामन् ने आन्ध्र सम्राट् शातकर्णी को पराजित करके दक्षिण भारत पर अपना प्रभाव कितना बढ़ा लिया था, यह उसकी जूनागढ़ से प्राप्त प्रशस्ति में प्रतीत होता है।¹

जब दक्षिण भारत की यह दशा थी, भारत के पश्चिमोत्तर द्वार पर बाबुल की घाटी (निषध) में अन्तिम ग्रीक शासक हर्मेयस राज्य कर रहा था। बंडफोमिस कृपाण ने उसे पराजित करके अपनी मत्ता स्थापित कर ली। उसने पूर्वोक्त पर्मियन शासक गोडाकरेस को भी हराकर तक्षशिला तक अपना अधिकार कर लिया। ईसा की प्रथम शताब्दी के उत्तरार्ध में शकों का एक प्रतापी सम्राट् सामने आया, उसका नाम वनिष्क था। मध्य एशिया में मेवर साम्राज्य (बाघी) तक इसका एकछत्र राज्य स्थापित हो गया। इससे लेग पेसावर, मू विहार (निषध) तथा सारनाथ में मिलते हैं। वनिष्क ने अपनी राजधानी पेसावर (पुणपुर) बनाई। वनिष्क का उत्तराधिकार कृपाणो ने लिया।

1 'श्वरीय निरुपमगुप्तका एक ब्रह्मर्षी प्रसादपत्रक की अनुपमोद्धान्त गुरुपुत्र स्वधर्मरत्नद्विषु धीश्वर कृष्णप्राप्त निरापेक्षता समष्टाण ॥' —'निष्ठादिवा दण्डिका, भा० 8, पृ० 46
मु० सा० का इति० भा० 1, पृ० 11-12

हम कह चुके हैं, यह दोनों सजातीय थे। सन् 176 ई० तक कुपाणों का अन्त हो गया। भारतीय इतिहास के अन्धकार युग (Dark period) बहे जाने वाले इस काल का अन्त होने-होते भारत में नागवशी सम्राटों का उदय हो रहा था। उच्चर दक्षिण में शालि-वाहनो का प्रताप चमक रहा था। प्राय 150 ई० से 350 ई० (गुप्त वंश के उदय) तक नागवशी सम्राटों ने भारत की राजसत्ता फिर से अपने हाथ में ली।

यह राजनैतिक सिंहावलोकन वाग्भट के समकालीन धार्मिक विचारों पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। अशोक की मृत्यु (236 ई० पूर्व) के उपरान्त भारत में जो राजनैतिक उदल-मुलल रही, वही वाग्भट के समकालीन धार्मिक विचारों की पृष्ठभूमि है। मौर्यों के पूर्व काल तक का धर्म मानव के हृदय तथा समाज के विश्वास की वस्तु थी। ग्रीकों के सम्पर्क होने के पश्चात् मौर्य काल में पत्थर, लोहा, तांबा, कासा आदि भी धर्म के सहयोगी तत्त्व बन गये। धार्मिक उपदेश तथा धार्मिक प्रतिमाएँ, जो प्रस्तरों तथा धातुओं द्वारा अभिव्यक्त होती थी, स्वाम-स्वान पर दिखाई देने लगी। ऐसी प्रतिमाएँ जो भारतीय दृष्टि से स्वामाविक नहीं थी। इनमें विदेशी प्रभाव था। प्रस्तरों द्वारा इस प्रकार के कलात्मक चित्रण को अंग्रेजी में 'मेगालिथ' (Megalith) कहते हैं। मेगालिथ शब्द ग्रीक भाषा से अंग्रेजी में आया है। बड़ी-बड़ी तथा अनगूँठ शिलालों द्वारा जो मन्दिर निकोण छत के, अथवा चौरस छतों के बनाये जाते थे वे 'मेगालिथिक' कहे जाते थे।¹

ग्रीक लोगों की मान्यता है कि प्राचीन काल में एक ऐसा युग था, जब साइक्लोप्स

1 (२) Cyclops, तथा Megalith शब्द का विवरण देखिये।

—Concise-English Dictionary by Charles Annandale London.

(२) It may be recalled, in the first place, that the customs of inscribing upon rock and of covering archelectural, caves out of the rock were established in Iran long before the date of the earliest known examples in India. From the Seventh century B.C. onwards, if not earlier, tombs in the likeness of pillared halls were being cut into the cliffs of Media and Persia, whilst the earliest dated cave-buildings of India are those carved in the reign of Asoka about 250 B.C. in the Barabar hills near Gaya in Behar. The Bistun or Behistun rock inscription of Darius I dates from c. 518 B.C. There is in India no precedent for the rock-edicts cut at the bidding of Asoka in and after 257 B.C. In these things, the Mauryan Emperor was deliberately adopting the method of the Great Kings, whose mantle had in a sense descended upon him. But the resemblance is one of technique, not of spiritual or aesthetic contents.

—Ancient India No. 4, p. 98 R. E. M. Wheeler

नामक विशालकाय देवता होने थे। साइक्लोप्स के मस्तक पर वृक्षाकार केवल एक आँख होनी थी। इन्हें साइक्लोप्स देवताओं की मूर्तियाँ प्राचीन ग्रीक के मन्दिरों में पूजा जाती थी। यह मन्दिर बड़े-बड़े अनगढ़ प्रस्तारों को जोड़कर इस प्रकार बनते थे कि जिनके जोड़न में किसी प्रकार के छूना, अथवा गोंमेष्ट की आवश्यकता नहीं थी। इन मन्दिरों को मेगालिथिक कहाँ था। धीरे-धीरे प्रतर-नला को ही मेगालिथिक कहाँ जाने लगा है।

ग्रीक लोगों के भारत में आने के पूर्व भारत में साइक्लोपियन देवता का कोई स्थान न था। ग्रीक साइक्लोपियन देवता को अपने साथ लेकर आये। भारतीयों ने ग्रीक देवता के मस्तक पर एक विशाल नेत्र देखा। ग्रीक सेना के आगे साइक्लोप्स की मूर्ति रहती थी। भारत में यह कितना अस्वाभाविक चित्रण था? परन्तु एक नेत्र वाले, इस विनाश देवता को विजय करने के लिए उस युग के भारतीयों का देवता शिव ही था। छोटे-छोटे दो नेत्र वाले देवता से ग्रीक भयभीत नहीं हो सकते थे। इसलिए साइक्लोपियन देवता की शक्ति को शिवशक्ति में प्रकट करने के लिए एक विशाल नेत्र उनके मस्तक पर भी भारतीय राजनीतिज्ञों ने स्थापित कर दिया। अब तीन नेत्र वाले देवता के आगे एक नेत्र वाले देवता की क्या सामर्थ्य जोड़े टिक सके? साइक्लोप्स एक नेत्र से सर्वत्र देखते थे, परन्तु शिवशक्ति का तृतीय नेत्र सभी-वही ही खुलता। और जब खुलता, प्रलय की विध्वंसिता फैल ही खुलता। शिवशक्ति की ऐसी ही मूर्तियाँ अनेक स्थानों में भूगर्भ से प्राप्त होती हैं। वाग्भट के विचारों में इन शिव के प्रति अत्यन्त भक्ति और सम्मान था। शैव दर्शन का प्रभाव भारत में पिछले युगों से चला आता था। वह धीरता और विजय का प्रतीक बनकर राष्ट्रस्थापी हो गया था। वाग्भट ने न केवल शिव के लिए ही किन्तु उनके पुनः स्वर्ग के लिए भी श्रद्धा प्रकट की है। इस शिव पूजा का जोर वाग्भट के युग से बहुत पूर्व प्रायः शुरुआत (150 ई० पू०) में बढ़ चला था और कुशाणों के पतन के उपरान्त 176 ई० में नाग वंशी राजाओं ने शैव दर्शन की ही राष्ट्रधर्म घोषित कर दिया था। इसी कारण इतिहास में इन राजाओं का नाम 'भारतशिव' पड़ा।¹

ईसा की प्रथम शताब्दी में पर्थियन सम्राट् नैडफीस द्वितीय, जो तक्षशिला में शासन कर रहा था, तथा गंधार में भी जिसकी तृतीयायुगीय थी, भारतीय शिवोपासना से इतना प्रभावित हुआ कि वह स्वयं शैव धर्माभ्यासी बन गया। इसके शिवको पर मन्दिर के चिह्न से इस बात की पुष्टि होती है। भारतीयों की शिवोपासना अब विशुद्ध भारतीय न होकर ग्रीक और भारतीय दोनों ही संस्कृतियों का सम्मिश्रण हो गई थी। शिव के आगे भारतीय मस्तक भुजाते थे और ग्रीक भी। ग्रीक ने उन्हें विजेता त्रिपुरारि के रूप में देखा और भारतीय न शिवशक्ति के रूप में।

इसी युग में दक्षिण भारत से आधुनिकता का उदय हुआ था। आधुनिक दक्षिण

1 'महं वपनं नेवस पुनश्चित् साधु है कि भारतशिव राजा परम शैव थे। इस काल में शिव पूजा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। शिव पूजा ही इस समय की राष्ट्रीय भावना थी। सबत्र शिव ही शिव दश पड़ते थे। समस्त भारतशिव वायुमण्डल ही शिव की पवित्र आराधना से व्याप्त हो गया था।'—मुक्त गा० का इति०, भा० 1, पृ० 17

से उत्तर तक बढ़ गये। पर तु वे ज्यों ज्यों उत्तर की ओर बढ़ते जाते थे, उनके दक्षिण प्रदेश में शक और हूण घुसते जा रहे थे। उत्तर भारत में आध्रा के पैर बहुत दिन नहीं जम सके क्योंकि उनके अपने घर (दक्षिण) में शक और हूण बुरी तरह लूट मचा रह थे। यह इतिहास का वह अन्वकार युग था, जब भारत की संस्कृति विदेशियों के साथ संघर्ष कर रही थी। दक्षिण अथवा उत्तर में कोई स्थिर शासन अथवा धर्म नहीं था।¹ सन् 50 से 200 ई० तक आध्रा ने स्थिर होकर दक्षिण में जो शक्तिशाली धर्म राज्य संचालित किया उसका प्रमुख देवता शिव ही था। उत्तर भारत से दक्षिण लौटते हुए आध्रा और कुछ नहीं ले गये। पराक्रम के प्रतीक शिव की ही अपने साथ ले गये।² आध्रा का शासन-केन्द्र वृष्णा और वावेरी के मध्य का प्रदेश था। परन्तु फिर भी समस्त दक्षिण भारत के राजनैतिक और सांस्कृतिक निर्माण में आध्रा का प्रभाव स्वीकार करना होगा। यही कारण है कि दक्षिण भारतीय पुरातत्त्व में शिव की जितनी मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं उतनी किसी अन्य देवता की नहीं। मध्य भारत के नागोद राज्य में स्थित भूमरा तथा खोह स्थानों में एक मुख शिव लिङ्ग (चिह्न प्रतीक) की मध्य मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। अजमेर के संग्रहालय में चतुर्मुख शिवलिङ्ग की प्रतिमा विद्यमान है। यह कमल नामक स्थान से प्राप्त हुई है। खोह से प्राप्त शिवमूर्ति एवं मुरा शिवलिङ्ग नाम से विख्यात है। इस पर रत्न जड़ित, मुकुटधारी, जटाबद्ध शिव की मूर्ति बनी है। जटाखा पर चन्द्रमा की कला तथा मस्तक पर तृतीय नेत्र क्षोभित है। उदय गिरि (भेलसा) की गुफा में दुर्गा (शिव पत्नी) की महिषासुरमर्दिनी प्रतिमा बनी हुई है। यह मूर्ति अष्ट भुजा युक्त है।³

प्राचीन वैदिक साहित्य में ब्रह्मा विष्णु, तथा इन्द्र के नाम प्रमुख देवताओं में लिखे जाते हैं। ब्रह्मा ज्ञान विज्ञान के लिए विष्णु प्रजापालन और व्यवस्था के लिए तथा इन्द्र युद्ध और राजनीति के लिए प्रतिष्ठित थे। शिव का नाम वैदिक देवताओं में सहायकारी गिना गया था। इसीलिए शिव का इन्द्र नाम से सम्बोधित किया गया। इन्द्र

1 As the evidence stands at present I find it easier to suppose that the northward move of the Megaliths occurred later in the chaos which followed the death of Asoka c 236 B C when the Mauryan empire melted away and a Dark Age settled upon the Deccan for some three centuries

by R. E. M. Wheeler, *Brahmegiri and Chandravati* 1917
Ancient India No 4 p 202

2 At Banwas (Kannara District) and Malavalli (Shimoga District Mysore) we have inscriptions of the time of Harisupta Satharni At Talgunda (Shikarpur taluq Mysore) there is an inscription of the Kadamba King Kakusthavarman which mentions that in the Siva temple there Satharni and the other great kings had worshiped — — — Bulher places these inscriptions in about 200 B C i.e. in the period immediately following that of Asoka

— P. Chakravarti (*Minor Rock Edicts of Asoka*)
Ancient India p 21

का अर्थ है भयानक, रक्षा देने वाला, शत्रु जिसके आगे टिक न सकें। धन्वन्तरि के प्रकरण में हमने लिखा है कि त्रिपुर (अमुरलोक) की विजय में ब्रह्मा सारथी थे और रक्ष रथी।¹ यह भी कहा जा चुका है, शिव नाम जातीय थे, देव नहीं। देवों की गिरती हुई शक्ति को नागों ने ही सन्तुलित किया था। इसलिए इतिहास में नागों का स्थान भी कम महत्व का नहीं। शिव उन्हीं के गणनायक थे। कमल, गोंड और उदयगिरि के भूगर्भ में प्राप्त शिव-मूर्तियाँ भारतीय इतिहास के उसी युग के अध्याय हैं।²

विजित प्रदेशों पर शिव की राजनीति बहुत सफल रही। इसीलिए शिव का दूसरा विशद 'आधुतोप' है। कुछ लोगों का विचार है कि यजुर्वेद का शतरद्रिय प्रकरण (अ० 16) रक्ष का विवेचन प्रस्तुत करता है, तो भी अदिति की सन्तानों का गौरव ही वैदिक साहित्य में अधिक है। रक्ष देवता के सुवत इन्द्र की तुलना में नगण्य हैं।

मोहन्जोदारो, हड़प्पा, तथा तक्षशिला के भूगर्भ से शिव की मूर्तियाँ उतनी नहीं मिली, जितनी ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र और सविता अथवा अश्विनीकुमारों की। शिव का ऐतिहासिक गौरव हम महाभारत में पाते हैं। इसका अर्थ यह है कि वैदिक युग के उपरान्त नागों का उदय हुआ था, जिनके पराक्रम का उल्लेख महाभारत में है। महाभारत का मूल ग्रन्थ व्यास ने लिखा था, जिसका नाम 'जय' था। उपलब्ध महाभारत व्यास की भाषा नहीं है। वह उसका प्रतिमस्कार है। ऐतिहासिकों का विचार है कि वह एक व्यक्ति का अथवा एक ही समय का लिखा हुआ नहीं है। उनका विश्वास है कि यह विभाल महाभारत व्यास के आचार पर मौल्य चन्द्रगुप्त से पूर्व नागवंशी सम्राटों के युग में लेखबद्ध होना प्रारम्भ हुआ था।³ सिकन्दर के यागमन (326 ई० पू०) के समय नागवंशी सम्राट् महानन्द ही भारत का यशस्वी शासक था। वह प्रतापी, यत्नवान और विद्वान् भी था। सिकन्दर उसकी योग्यता के डर से ही भारत में पंजाब से आगे न बढ़ा। नागवंशी सम्राटों ने शिव को अपना आदि गणनायक मानकर सम्मानित किया, यह उचित ही था। असुरों से पराजित होकर ब्रह्मा, विष्णु और इन्द्र आदि देवता जनता पर वह प्रभाव प्रस्तुत नहीं कर रहे थे, जो शिव के त्रिमूल से सम्भव था। शिव को इसीलिए 'भूतपति' के रूप में पूजने की भावना भारतीय राष्ट्र में प्रवर्त थी। परिवार विशेषतः

1. मारण्यक रीतस ब्रह्मा द्रोऽभवद्रथो।—महा भा०, आदि
2. महा, भा० आदि पर्व (सप्तम पर्व) अ० 65 से 68 तक ब्रह्मावली देखिये। देव वरा का मक्षिण परिषय यह है—ब्रह्मा के मरुचि, अत्रि, अगिरा, पुनस्त्य, धुपत, ऋतु, दत्त प्रजापति, स्वाधु, धर्मदेव एवं भृगु नाम के पुत्र तथा एक पुत्री हुई। पुत्री प्रजापति की पत्नी बनी। उनके वत में तेरह कन्याएँ हुई। इन्द्र और विष्णु प्रजापति की कन्या अदिनि के वरज हैं। शिव स्वाधु के वरज हुए। वेदों में प्रजापति के वर का अधिक ह्रास है।

3. As we know that, though a part of Mahabharat was compiled in the third or fourth century B. C., the work of compilation went on for several centuries, right down to the fourth century A. D.

—N P Chakravarty
Ancient India No. 4, p 21

गुप्तकाल 300 ई म स्वास्थ्य ही वसा और सौन्दर्य का प्रतीक बना

शिशुओं की मंगल कामना से शिव के चित्र और मूर्तियाँ बनाई जाती थीं। वाग्भट वे युग में चिकित्सकों में उनकी पूजा प्रचलित थी।¹ इतिहास साक्षी है, शिव ने कभी पराजय नहीं देखा। साइक्लोप्स को शिव की त्रिनेत्र कल्पना ने परास्त कर दिया। महाभारत का यह संकलन महानन्द से लेकर चन्द्रगुप्त बित्रभादित्य तक चलता ही रहा। इस प्रकार 800 वर्षों में वर्तमान महाभारत का यह विशाल ग्रन्थतैयार हो सका, जिसमें भारतीय संस्कृति की सभी प्राचीन शाखाओं का समन्वय उपलब्ध है।

महाभारत में शिव की पूजा एक महापुराण के रूप में प्रस्तुत की गई है। मौर्य काल से पूर्व शिव की जो भावना भारतीय विचारधारा में थी वह महाभारत में देखी जा सकती है। किन्तु ईसा से 326 वर्ष पूर्व भारत में ग्रीक सम्राट सिकन्दर आनाम्ता के रूप में आया। उसके उपरान्त भारतीयों का ग्रीक लोगों से सम्पर्क बढ़ा। प्रस्तर-प्रतिमाओं की सम्यता ग्रीक सम्पर्क के साथ भारत में प्रारम्भ हो गई थी। ईसा से 400 वर्ष पूर्व यूनानियों (ग्रीक) को मेगालिथिक सम्यता ही भारत में मूर्ति-पूजा का संश्लेषण काल है। उससे पूर्व विजय-स्तम्भ अथवा यज्ञ धूप स्थापित करने की परिपाटी ही भारतीय परम्परा थी। अशोक के शिलालेख उन्हीं ने अनुकरण में धर्म-विजय के प्रतीक हो तो वे। 140 ई० पूर्व ग्रीक राजा हेलेयोडोरस ने मगवान् विष्णु की प्रतिष्ठा में एग विजयस्तम्भ बेस नगर (बेलसा) में स्थापित किया था।²

सुज्ञकाल (250 ई० पू०) तक भारतीय नग्न मूर्तियाँ निर्माण नहीं करते थे। यद्यपि डेढ़ सौ वर्षों में ईरानी (पर्सियन) सम्यता के सम्पर्क से भारतीय प्रस्तर-कला में बहुत विकास हुआ, किन्तु वह विकास नग्नता की ओर नहीं था। किन्तु ईसा की प्रथम शताब्दी पूर्व शकों के सम्पर्क होने ने उपरान्त सहसा हम भारतीय पुरातत्त्व में नग्न मूर्तियाँ पाते हैं। सज्जिशक के पुरातत्त्व में नग्न मूर्तियाँ उपलब्ध हुई हैं। भारत का पश्चिमोत्तर द्वार तथाशिला ही था। सबसे प्रथम सब उसी मार्ग से भारत में प्रविष्ट हुए थे।³

1. गाना यह परिवार—

विषाभूतपति निधत ।

त प्रति माह मुखा विद्या

मदनपुत्रदलितम् ॥—अष्टा० ४०, उत्तर० वातवहप्रतिपद्य, अध्याय 4

भूतध वृत्रपेत्ताणुम्—अ० ४० उत्तर० 5/1 52

- 2 The earliest specimen of a pillar erected in honour of a Brahmanical deity is the famous monolithic Column at Besnagar (ancient Vidisa) set up towards the middle of the second century B C in honour of Vasudeva by a Greek Heliodoros, who calls himself a Bhagwat or worshipper of Krishna Vishnu

—N P Chakravarty

Minor Rock Edicts of Asoka Ancient India No 4 Page 24

- 3 The favourite subject for the cast figures is a female standing in a frontal pose with arms pendent, nude and realistically

ईसा स 2500 सग पूव सिन्धु घाटी की आरंभ सभ्यता (Indus Valley Civilization) के युग स शिव का राजाजिना देवता ता बह म्या प्राप्ता नही था, जा पीछे स नाग सवित्या के उदय के बाद प्राप्ता हुआ । आय सभ्यता ता आदियुग स्रष्टा ता वीरता और विजय का दयता मानवर पूजा था ।¹ गाथभित्ति, पुष्कर और वशी वही था । शिव नही । इतिहास की दृष्टि स केवल सिन्धु घाटी ही उम सभ्यता ता क्षेत्र न था, मैसापोटामिया (देवता परात ता दोआबा), ईरान तथा इरान ना उमम समाविष्ट थे । जब हम मैसापोटामिया का नाम लेते हैं, गोरिया और जोडन ती उमम समाविष्ट रहत हैं । तभी मनु ने लिखा था— 'आसमुद्रास्तु यं पूर्वोदासमुद्रास्तुपश्चिमाम्' । ध्वनारि का विशाल साम्राज्य यही ता था । त्रिपुरारि और पुष्कर ती विजय का भंडा वृद्धा जायगा ता द्विपानी के भूगर्भ स मित्र नायगा । इतिहास के नय अवपन न इसी मैसापोटामिया का सुमेरिया सभ्यता का बन्द बहा है । स सुमेरिया और योद नदी स, भारत के विजेता ही, प्रवासी बनकर बहा रह रह थे ।²

modelled Unfortunately our figurines are all headless but the few detached cost heads that have survived exhibit features of outlandish dress and foreign facial type These figures and heads are comparable with some of the contemporary terracottas from Seleucia (a Parthian city) on the Tigris and represent the hybrid parthian art of the period 100 B C — 200 A D

—A Ghosh (Taxila, Sircap)

Bulletin of Archeological Survey of India No 1, p 75 76
The sensuous pose and features of the lady are foreign to the contemporary art of Gandhar

—A Ghosh (Taxila), p 79

1 सङ्घे त इन्द्र वाङ्मनी मा भव सचमत्सव । त्वामभि प्रणामुमा जगत्समसन्निभम् ॥

—श्रुतव 1/1/11/2

2 We can I think best visualize the relationship of the Indus civilization with its contemporaries and forbearers of Iran and Mesopotamia along those lines

Now the Rigveda, which preserves some image of the great incursion into the land of the seven rivers, speaks constantly of the 'forts' or 'citadels' which lay across the path of the invaders Indra the Aryan war god is 'fortress-destroyer', he demolishes ninety, ninety nine, a hundred citadels, he 'rends forts as age consumes a garment Massacred men, women and children are found in the topmost levels of Mohanjo-daro where else, save in the Indus cities, were there non Aryan citadels worthy of prowess of Indra and his Aryan following ? Certainly no rival claimants are known to us

—Archeological Survey of India No 4, R E M Wheeler, p 92
(Iran and India in Pre Islamic times)

मोहनजोदोदो के भूगर्भ में अन्तिम स्तर पर मरे हुए स्त्री, पुरुष तथा बच्चों के अस्त्रिपञ्जरों के सिक्के और कुछ नहीं मिला। ऐतिहासिकों का अनुमान है कि सिन्धु घाटी में आर्यों ने जो सभ्यता स्थापित की थी वह उस स्थान पर अविचार चाहने वाले असुरों और अनार्यों का समूल संहार करके ही स्थापित हुई थी। यह संहार करने वाला इन्द्र ही था। वाग्भट ने इसी तथ्य का उल्लेख अपने लेख में किया है—‘अश्विनवज्रमिव असुरान्’¹ इन्द्र के पराक्रम की वह घटना ‘देवासुर-संग्राम’ के नाम से इतिहास में अमर हो गई।²

धन्वन्तरि के युग तक स्वर्ग में गृह-कलह हो गया। देवा की अमरावती पर नागों ने आक्रमण कर दिया। उमा, जा अमरावती की ही बेटे थी, उसका कारण बनी। जो भी हो देवताओं की प्रभुता को गिराकर राष्ट्र की प्रतिष्ठा का उत्तरदायित्व नागों पर आ गया। किन्तु नागवशियों ने शिव के सेनापतित्व में उस उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तरह से किया। त्रिपुर-विजय में शिव सेनापति थे और ब्रह्मा सारथी। उर और विश्व के सम्मरण उसी घटना की ओर इंगित करते हैं।³ शिव ने त्रिपुर विजय करके आर्यावर्त की सीमा भूमध्यसागर बना दी। दक्षिणापथ जो विन्ध्योच्चल के दक्षिण का विशाल भारत का ही भाग है, शिव के संरक्षण में ही आर्य सभ्यता से आलोकित हुआ था। वाग्भट ने शिव के प्रति उचित आस्था का प्रदर्शन स्थान स्थान पर किया है। आदिकाल का पूर्वार्ध इन्द्र-युग था और उसका उत्तरार्ध शिव का। वाग्भट के पूर्व युग में ही पालिदास के ग्रन्थ में हम पावती और शिव का सम्मरण पाते हैं।⁴

महाभारत में शिव और इन्द्र का समान महत्त्व है। किन्तु युग बदलता गया, शिव का महत्त्व भी बदलता गया। क्यापि नागवशितया उत्तरात्तर प्रबल होती गई। इन्द्र युद्ध के उपरान्त नन्दन के महला में विलास करते रहे। किन्तु शिव बड़ी-बड़ी विजयों के बावजूद निरीह भाव से विरक्त होकर कैलाश पर समाधिस्थ हो गए। इस समाधि की गहराई में उनका ध्यान या तत्त्व राष्ट्र था या परब्रह्म, यह निर्णय करना कठिन था। पालिदास ने इसी भाव को अपने शब्दों में लिखा—‘स्वयं विधाता तपस फलाना केनापि कामेन तपश्चकार’।⁵

1 अष्टा० ह०, उत्त० 37/83

2 A few objects manifestly of Indus origin found in Mesopotamia, and still fewer of Mesopotamian origin found in the Indus valley, are useful for the correlation of chronology but serve to emphasize the separateness of the two civilizations

—Archaeological Survey of India, No 4, p 91

3 Furthermore, there is at Mohanjodaro, in contrast for example to Ur, an indication of sudden maturity which suggests the intrusion of a perfected civic scheme—Ancient India No 1, p 91

4 वागाश्रित्य गम्पुको शायस प्रतिपद्य।

जगत् पित्रो बद्ध पावनापरमेष्ठरी ॥—रघुवंश 1/1

5 बुधसम्भव 2/57

और दूसरे भगवान् दूसरा को परमानन्द का स्वरूप प्रदान करने वाले ब्रह्म के लिए दायता बल ईश्वर।

इस प्रकार सिन्धु-उपत्यका की भूम्यता के उपरान्त (2500 ई० पू०) शिव का गौरव बढ़ा। यह गौरव प्रकट करना है कि राष्ट्र को इन्द्र जैसे विलासी नायक की नहीं, किन्तु शिव जैसे निरीह विजेता की आवादा बढ़ गई थी। विलास और स्वायं की दुर्गन्ध भारतीय राष्ट्र ने अपने देवता में भी स्वीकार नहीं की। इन्द्र के सहस्र नेत्रों में अनेक वासनाएं समा गई थी, इसलिए उसने त्रिनेत्र देवता पर आस्था करना अधिक समीचीन समझा। आत्मा, परमात्मा और दुरात्मा का परिज्ञान ही राष्ट्रनायक का उत्तरदायित्व होना चाहिए।

कालिदास ने 'रघुवश' में इन्दुमती के स्वयंवर का वर्णन करते हुए अवन्ती के समीप महाबल नामक स्थान में शिव के एक प्राचीन मन्दिर का उल्लेख किया है। यह चन्द्रमौनीस्वर का स्थान कहलाता था। दूसरा शिवोपासना का केन्द्र दक्षिण भारत के समुद्र तट पर 'गोकर्ण' नामक स्थान पर था, जहां नारद जैसे भक्त अपनी वीणा पर शिव के गुणों का गान करने जाया करते थे¹। वस्तुतः इन्द्र के हास के साथ-साथ शिव का गौरव बढ़ता गया। और शिव के गौरव का अर्थ है, नागवधियों का उदय। ईसा के 800 वर्ष पूर्व पाणिनि के युग में शिवदर्शन ही प्रतिष्ठित था, स्वयं पाणिनि के प्रत्याहार मूत्र माहेस्वर-मूत्र कहे जाते हैं। ईसा के 400 वर्ष पूर्व पाटलिपुत्र में नाग बनी सम्राट् महानन्द ही राज्य कर रहा था, जिसको परास्त करके कौटिल्य की सहायता से चन्द्रगुप्त मौर्य शासक बना। शिवदर्शन में शिव ही सच्चिदानन्द ब्रह्म है। उत्तर भारत में शैव और बौद्धदर्शन को भागवत धर्म ने ढक लिया, किन्तु वाग्भट की सहानु-भूति शैवदर्शन के साथ ही अधिक थी। तभी उन्होंने भागवत धर्म के देवता भगवान् कृष्ण का उपहास किया²।

वाग्भट के समय तक दक्षिण भारत में शिवदर्शन ही व्यापक था। और ईसा की नवीं-दसवीं शताब्दी तक भी वह भागवत विचारों से सघर्ष कर रहा था,³ यद्यपि उत्तर भारत में भागवत दर्शन प्रतिष्ठित हो चुका था। वाग्भट की आस्था विष्णु के देवत्व में अधिक थी, किन्तु वे वह सम्मान गौतुल के कृत्रुद्मान को देने के लिए तैयार न थे।

शिव हो चाहे विष्णु, भारतीय दृष्टिकोण में आध्यात्मिक और निरीह देवता थे। किन्तु ईसा की प्रथम शताब्दी के बाद ज्यों-ज्यों शकों और हूणों का प्रभाव बढ़ा, यह आध्यात्मिक और परमार्थ की भावना नष्ट होने लगी। हमने पीछे लिखा है कि सबसे प्रथम गन मूर्ति तखशिला के भूगर्भ से मिली। यह 100-50 ई० पूर्व की सिद्ध हुई है। यही काल भारत में शकों के सम्पर्क का है। ई० पू० 50 में मोग (Moais) से लेकर बनिष्क (75 ई०) पर्यन्त उत्तर से दक्षिण तक जहां-जहां विदेशी सशस्त्र और

1. रघुवश 6/34 तथा 8/33

2. 'शक्त-गुरुपुत्र सुभय शतायु,

बापी कृष्णानिब गोक्रुत्स्य ॥ —अष्टा० ६०, उन० 39/57

3. A dispute was raging at the time of Ramanuja's visit as to whether the God was Vishnu or Siva.

हूणों का प्रभाव फैला यह नग्न सम्प्रदाय उमके साथ गई। इस कारण ईसा की प्रथम शताब्दी के उपरान्त भूगर्भ से जो जो सम्मरण मिले उनमें नग्न प्रतिकृतियाँ ही विशेष हैं। मथुरा, अहिच्छत्रा, सारनाथ तथा कौशाम्बी में नग्न तथा मथूल प्रणय को प्रस्तुत करने वाली जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, वे सत प्रतिशत इसी युग के प्रभाव को लेकर निर्मित हुई हैं। शका और कुषाणों के पास कोई आध्यात्मिक आदर्श नहीं था। अतएव वे इन्द्रियाँ को ही विश्व का आदिमूल मानते और पूजते थे। शिव जैसे वीर और विरक्त देवता की उपासना, जो अशोक के समय तक आध्यात्मिक और विजय की प्रतीक थी, ईसा की प्रथम से द्वितीय शताब्दी तक इतनी विकृत हो गई थी कि लोग शिव और उनके लिङ्ग (चिह्न) त्रिशूल के स्थान पर शिव के लिङ्ग (शिर) की ही पूजा करने में तल्लीन हो गए थे। पूजा मन्दिरों में उपासिकाओं के स्तन खुले रखना भी एक सम्प्रदाय हो गई थी।¹ देवी और देवताओं के स्थूल प्रणय की मूर्तियाँ मन्दिरों में पूजा के लिए स्वीकृत होने लगी थी। अवैदिक सम्प्रदायों ने इस नग्नता को सुगमता से स्वीकार कर लिया। आसिर ईसा से 600 वर्ष पूर्व जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी नग्न रह चुके थे। भिक्षु और भिक्षुणियाँ की गिरती हुई आचार मर्यादा के कारण बौद्धों ने भी इस सङ्ग में अपना लिया। भिक्षु सभ में बुद्ध भगवान् द्वारा निषिद्ध भिक्षु और भिक्षुणियाँ का यौन सम्बन्ध जब महायान में वैध घोषित होने से, पूजनीय हो गया था। कितने ही बौद्ध भिक्षुओं ने 'रत्नेश्वरदशन' में पारव को शिववीर्य, और रत्नेश्वर का शिव लिङ्ग बनाने में अपनी सिद्धाई और पण्डिताई स्वर्च की है। शक, हूण और कुषाण आक्रान्ताओं ने मियुन और 'मैयुन' दो ही वस्तुएँ भारत को पूजा के लिए प्रदान की। संभव है श्रृंगवेदिक साहित्य में जिन 'शिवल देवों' का उल्लेख है, उनके ही वंशज शक, कुषाण और हूण रहे होंगे।²

बाग्भट का हृदय इस मानवृत्तिक पतन पर रो उठा। तभी तो उन्होंने लिखा—

धर्म्मं यशस्यमायुष्यं लोकद्वयसाधनम् ।

अनुमोदामहे ब्रह्मचर्यमेकान्तनिर्भलम् ॥³

इस ब्रह्मचर्य में भगवान् शिव का वह आदर्श छिपा है जो वैदिक परिपाटी ने मानव के लौकिक और पारलौकिक सुख के लिए स्थिर किया था।

महापुराण की स्मृति में स्तम्भ निर्माण करने की परिपाटी भारत में पहले से चली आ रही थी। सन् 140 ई० में नागवत घर्माविलम्बी हेनियोडोरम द्वारा बेमनगर में भगवान् विष्णु की प्रतिष्ठा में स्तम्भ स्थापित किये जाने से पूर्व भी देवताओं के नाम पर प्रतिष्ठा के लिए स्तम्भ स्थापित करने की परिपाटी भारत में प्राचीन काल से चली आ

1 Archeological Survey of India, No 4, p 119

2 अश्वि 7/21/5

3 अ० ६०, उ० ४०/४

धर्मोनुत्थम एव पतन्त्र अनुवर्धत एव दोषा लोका मे हितकर । निम्न ब्रह्मचर्य का ही ही तपस्य करता है ।

रही थी। कालिदास ने ग्युवग में इन यूपों का उल्लेख किया है।¹ ग्रीक, मैसोपोटामिया (ईराक) अथवा ईरान (पारस्य) से हमने यह प्रथा सीखी, ऐसी बात नहीं है। यह वैदिक कर्मकाण्ड का एक अंग था। सिन्धु पीछे में शिव के सम्मान में स्थापित किये जाने वाले यूप अथवा त्रिगुल के चिह्न का एक दूणा की हीन सम्म्यता के सम्पर्क से लिङ्ग एक उभरी स्थापन वेदिका योनि मानकर पूजा जाने लगी। न केवल उत्तर भारत में, प्रत्युत दक्षिण भारत में भी जहाँ-जहाँ शिव और दूण गये, इसी भावना को ले गये। सिन्धु से लेकर महाराष्ट्र तक भारत के पश्चिमी भाग में, जहाँ-जहाँ शिवों का शासन विस्तीर्ण हुआ, लिङ्ग तथा योनि पूजा का प्रचलन अधिक है।

वाग्भट के समय गुप्त शासकों के प्रभाव में एक उत्तर भारत से हट गये थे, किन्तु दक्षिण में महान (ई० प्रथम शती) तथा चण्डन (दूसरी शती) का बदाज रटमिह (388 ई०) उज्जयिनी में बँटकर कच्छ और गुजरात में लेकर महाराष्ट्र तक अपनी प्रभुता का दायनाद कर रहा था। इसीलिए उस 'महाक्षत्रप' कहा जाता था।² चन्द्रगुप्त बिन्दुसादित्य द्वारा 400 ई० मगधमिह को विजय कर लेने पर भी वाग्भट के समय (420 ई०) तक कई शताब्दियों में जमा हुआ शिव प्रभाव काम कर रहा था। अजन्ता तथा एलारा की गुफाएँ इस बात की मास्यी द रही हैं। यह ठीक है कि उनमें गुप्तवादीन भारतीयों की कला का आदर्श विद्यमान है, परन्तु शिव और गुफाओं की मगी सम्म्यता भी उसकी आत्मा में छिपी हुई दीखती है।

मयुरा में गुफाणा (शिव) के क्षत्रप 200 ई० पू० से 200 ई० तक शासन कर रहे थे। न केवल मयुरा किन्तु तक्षशिला, सिन्ध और मानवा, वाश्ग तथा काटियावाड़ से महाराष्ट्र तक उनमें भिन्न भिन्न बदाजा का शासन चल रहा था। इनमें तक्षशिला के पटिव और मयुरा के रजयुल और मोडास क्षत्रपों के नाम उल्लेखनीय हैं।³ उसके बाद ईसा की प्रथम शताब्दी में कनिष्क शिव का शासन इन सब क्षेत्रों पर व्यापक था। इस युग की जो मूर्तियाँ मयुरा के भूगर्भ से निकली हैं, मारी ही नग्न हैं। पञ्जरस्थ शिव-विनादिनी, जन निर्भर में स्नान करती हुई युवती तथा उड़ते-नकी जाती हुई एक अन्य युवती की प्रतिमाएँ भूतेश्वर (मयुरा) के भूगर्भ से प्राप्त हुई हैं जो सर्वथा नग्न ही हैं। ये मूर्तियाँ ईसा की प्रथम से द्वितीय शताब्दी काल की हैं।⁴

अहिच्छत्रा के भूगर्भ से भी एक शिव मन्दिर प्राप्त हुआ है, जो 450 ई० का है। इसमें एक शिव मूर्ति है।⁵ इसमें अर्धशिव वस्त्राभूषण का चित्रण है, ताभी नग्नता कायम रखी गई है। वस्त्राभूषण गुप्तकाल की सुधारवादी भावना है। किन्तु नग्नता

1 रघुवक् 1/44 ल्या 9/20

रघुवक् 1/44 ल्या 9/20

रघुवक् 1/44 ल्या 9/20

2 गुप्त मगधमिह का इतिहास भाग 1, पृ० 63-64

3 कनि, भा० 1, पृ० 10-12

4 Indian Art Album 1948 (Govt of India)

5 Ancient India (Archeological Survey) No 4, Plate L—XI to XIV

सम्बन्ध है, उसी प्रकार शिव और गौरी का भी। यही कारण है कि शिव अद्वैतारीस्वरूप रहे गये। मानूँ शक्ति के रूप में विदेव का सृजन करने वाली तारा बौद्धागम में, गौरी शैवागम में, वज्रा वाममार्ग में, पद्मा जैनागम में, गायत्री वैदिक श्रुतियों में, और प्रवृत्ति साख्यदर्शन में प्रतिपादित हुई है। अन्तर केवल नाम का है, तत्त्व का नहीं।¹

150 से 300 ई० तक गुप्तकाल से पूर्व नागवन्दी भारतशिव राजाओं में शिव का त्याग, वीरता, गणनत्र तथा गौरक्षा का बड़ा महत्त्व था। नचना (अजयगढ़, म०प्र०) का पार्वती मन्दिर तथा भूमरा (नागोद राज्य, जबलपुर) का शिवमन्दिर इसी युग के हैं। शिव का वाहन नन्दी वृषभ स्वीकार किया जाता है। 600 ई० पूर्व नाग सम्राट् महानन्द के शासन में नन्दी राष्ट्र-चिह्न था। अशोक के युग में भी नन्दी सम्मानित प्रतीक था। राजगृह में अशोक द्वारा स्थापित विजय-स्तम्भ के शिखर पर नन्दी स्थापित है जो अभी तक विद्यमान है। अमोक्वासीन नन्दी की प्रस्तर-मूर्तियाँ अन्यत्र भी मिली हैं। वृषभ नन्दी दर्शाएँ हैं कि गाय-बैल रखने वाले लोग आनन्दित रहते हैं। वृषभ शिव को (कल्याण को) अपने साथ लाता है। नागर बला के मन्दिर इतिहास में प्रसिद्ध है। इनका निर्माण चौकोर, यूनानी शास्त्रोपम के मन्दिरों की भाँति 'मैगानिथिक' शैली का होता था।²

सूर्य देवता की उपासना भी उस युग की प्रमुख पूजा थी। अहिच्छत्रा (बरेली) तथा मयुरा के भूगर्भ से सूर्य की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जो चतुर्थ या पंचम ई० शती की हैं। गुप्तकालीन सूर्य देवता की सगमरमर निर्मित मूर्तियाँ अफगानिस्तान में काबुल के निकट खैर खाने (Khair Khaneh) से भी प्राप्त हुई हैं। सूर्य की दो पत्नियाँ हैं—ऊषा तथा प्रत्युषा। सान रशों के सात छोटे सूर्य का रथ रीचते हैं। सूर्य का सारथी अश्व है। जो प्रतिमार्थें मिली उनमें यह भव चित्रण विद्यमान है। वाग्मट ने शिव, 'शिवमुन और तारा के उपरान्त भाम्बर की आराधना का ही उल्लेख किया है—'शिव शिवमुन, तारा भास्कराधनानि'। सूर्य की उपासना में सौरमण्डल का सम्पूर्ण रहस्य छिपा हुआ है। वाग्मट के युग का ज्योतिषशास्त्रीय विज्ञान सूर्य की आराधना द्वारा स्पष्ट होता है। सूर्य प्रजनन शक्ति का आधार है। ब्राह्मण-ग्रन्थों में सूर्य की महिमा का विलसित उल्लेख है। वेदा में सूर्य की उपासना में सैबडो मंत्र लिखे गये हैं। विद्वानों का मत है कि सूर्य प्रजा का दार्शनिक केन्द्र बादमीर ही था।³ छान्दोग्य तथा बृहदारण्यक उपनिषदों में

1. ताप त्वं सृगनागम भगवती गौरीनि शैवागम ।
वज्रा कीर्तिक शक्तने त्रिनमत्र पद्मावती विद्युता ॥
गायत्री धुनिर्मानिना प्रवृत्तिरिन्द्राध्यासि साख्यगमे ।
भावेभत्तरि वि प्रभुनमनित्वास्त समस्त स्वया ॥

—गायत्री का इत सर्वम्—छान्दोग्य, 3/12

2. गुप्त साम्राज्य का इतिहास, भा० 1 पृ० 118-20
3. Surya, the Sun God, is represented by thirteen fragmentary plaques. The iconographical form furnished by these rounded plaques prevailed between A D 450 and 750.

The plaques are circular with the upper half occupied by

सूर्य का वैज्ञानिक वर्णन देखने योग्य है।¹

अत्यन्त महत्त्वपूर्ण देवता विष्णु भी उस युग का एक आदर्श था। हमने पीछे लिखा है कि बाग्भट से प्रायः 1500 वर्ष पूर्व से इन्द्र का महत्त्व घटता आया था। उसका स्थान शिव ने ले लिया था। किन्तु विष्णु की उपासना का महत्त्व व्रमशः बढ़ता गया और बाग्भट के युग में पराकाष्ठा तक पहुँच गया। गुप्त सम्राटों ने भागवत धर्म को राष्ट्रधर्म बना दिया। भागवत धर्म का प्रधान उपास्य देवता विष्णु इन्द्र का छोटा भाई ही है। उसका नाम प्राचीन ग्रंथों में उपेन्द्र लिखा गया है। परन्तु इन्द्र की लोकप्रियता के साथ विष्णु की लोकप्रियता नहीं घटी। भूगर्भ से इन्द्र की प्रतिमायें उत्तनी नहीं मिलती किन्तु विष्णु की अनगिनत प्रतिमाएँ पायी जाती हैं। इसलिये बाग्भट काल के प्रमुखा देवताओं में विष्णु का स्थान भी प्रमुख है।

बाग्भट ने कई जगह विष्णु का अष्टापूर्वक उल्लेख किया है—

‘अष्टाष्टकं गद्या पाणिस्त्वामाज्ञापयतेऽष्टयुतः।

—अष्टा० ह०, उत्तर० 30/80 *

तथा ‘ब्रह्मा बृहस्पतिविष्णुः’”

—अष्टा० ह०, शारीर० 1/34

हम पीछे लिख आये हैं, शिव का राजनीतिक महत्त्व प्रमुख था, आध्यात्मिक गौण। राजनीति में जितना अध्यात्म घुल-मिल सकता है, उतना शिव के साथ मिलाया गया। मित्रलाभ और सुहृद्भेद के लिए सन्धि और विग्रह का देवता शिव था, यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। परन्तु विष्णु राजनीति से अधिक कर्मनीति (Ethical order) का देवता स्वीकार किया गया। कर्म और अकर्म का विवेचन मानों विष्णु भगवान् का ही विवेचन है। 600 ई० पूर्व से 600 ई० पञ्चात् तक भारत ही एशियाई युद्धों का मोर्चा रहा है। उस काल शिव जैसे देवता की ही आवश्यकता थी जिसके ताण्डव में प्रलयकर प्रभाव था। किन्तु गुप्त-युग ने राष्ट्र की रचना का आधार आचारशास्त्र पर रखा, इस कारण राष्ट्रधर्म (भागवत धर्म) का देवता विष्णु आचारशास्त्र का आदर्श बना। गीता और पुराण उसी ओर इंगित करते हैं। विष्णु के शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म राष्ट्र के रचनात्मक प्रतीक हैं। शङ्ख कानून का, चक्र शासन का, गदा दण्ड का

the deity and lower half by an array of seven horses. Several specimen of similar large circular stone images have been found in the Mathura School of Sculpture which it should now be possible to assign to the period of these plaques.

They already appear in Mathura Sculpture of the Gupta period and also in the marble Surya image of the fourth century A. D. from distant Khair Khanah near Kabul, Afghanistan.

—V. E. Agarwala, Ancient India. No. 4, p 123-129

1. शारीर, पृ० 3/1—आश्रित का इमाः प्रजा—ताण्य ७१० 18 8-12

परिश्रमनाशितस्वरेणाः प्रजाः 1—आप्य 3-1-3-5

और पंच श्री-सम्पत्ति का प्रतीक है। वाग्भट के युग का धर्म विष्णु देवता के मरक्षण म वानून, शासन, दण्ड, और श्रीसम्पत्ति सम्पन्न राष्ट्र का निर्माण कर रहा था। श्री-सम्पत्ति में राष्ट्र का प्रभाव बढ़ता है और शासन एवं दण्ड से प्रताप। वैसा ही राष्ट्र का निर्माण हुआ भी। भागवत धर्म के अनुसार विश्व के समस्त व्यवहार का भगवान् में ममत्व स्वीकार किया गया है। इसलिए विष्णु में ही विश्व के चराचर का आवास है। इसी आवास के कारण वे विश्वात्मा एवं वासुदेव बहे गये।¹

अहिच्छत्रा के भूगर्भ में 200 ई० से लेकर 900 ई० पर्यन्त बनी हुई विष्णु भगवान् की प्रतिमा प्रचुर मात्रा में पाई गई है। इन प्रतिमाओं में विष्णु भगवान् गले में वनमाला, भुजा में मयूरावृत्ति केयूर (अनन्त) तथा बाण, बन्धे के ऊपर से दाहिनी ओर यज्ञोपवीत धारण किये चित्रित किय गये हैं। उत्तरीय तथा अधो-वस्त्र (धोती) धारण किये हैं। नम्रता भागवत धर्म के विरुद्ध है।²

भारत और मिश्र का सम्बन्ध बहुत पुराना है। दक्षिण भारत में कोचीन और मैसूर के पुरातत्त्व म मिश्र के सिक्के भूगर्भ में प्रचुर मात्रा में मिले हैं, जो 6 ई० से 372 ई० तक के मिट्टे हुए हैं।³ ईसा के 6 वर्ष बाद जो सिक्के मिश्र से भारत आये वे यह स्पष्ट करते हैं कि भारत और मिश्र का सम्बन्ध ईसा के बहुत पहले से चला आ रहा था। हमने उपोद्घात म लिखा है कि मिश्र का स्वर्णव्यापार भारत के साथ यूनानी सम्प्रदाय के उदय होने से पूर्व था। यूनान का सम्प्रदाय सिक्के का बहुत श्रेय मिश्र को है। भारत के साथ इस प्राचीन सम्बन्ध म मिश्र ने भारत से जो अनक वस्तुएं ली थी, उनमें विष्णु देवता की पूजा भी एक थी। विन्तु टयटोनिज जाति के अमम्य गिरोहो ने

1 चतुर्मुख वज्रधारकभूगर्भ—

गुप्तकाल धारणका स्मरन्ति ॥—श्रीमद्भगवत् 2/2/8 तथा 2/1/5

2 Archeological Survey of India No 4 pp 127 128

3 Of the coins found on the main site (ch 43) at Chandravalli in 1947, the most definitely datable is a denarius of the Roman emperor Tiberius of late *Levia Pax* type minted c. A.D. 6-372 and lost when in fairly good condition (Ph. II XXVI B)

An interesting light is thrown on this matter by a hoard of Roman gold and silver coins found with native square punch marked silver coins in a pot at Eyyal, 22 miles North West of Trichur in Cochin state in 1945. The Roman coins in this hoard mainly represent Augustus, Tiberius, Claudius and Nero but end with an aureus of the Second Consulship of Trajan (A.D. 98-99) over a century later the mint date of the earliest coin.

ईसा की चौथी-पाचवी सती में मिथ्र को नुसी तरह लूटा, और मिथ्र ने जो कलायें तथा साहित्य भारत से प्राप्त किया था एक-एक करके नष्ट कर दिया।¹

भारतीय वैदिक साहित्य में देवताओं की वंश परम्परा का उल्लेख यह है कि दक्ष प्रजापति के अनेक कन्याएँ थीं। उनमें सबसे बड़ी का नाम अदिति था, दूसरी का दिति और तीसरी का नाम दनु था। ये तीनों प्रजापति (minister) कश्यप की व्याही गईं। दिति की सन्तान दैत्य, अदिति की आदित्य, तथा दनु की दानव कही जाती हैं। दिति के दैत्य वंश में यम, हिरण्यकशिपु तथा प्रह्लाद आदि हुए। अदिति के आदित्य वंश में विश्वामान, पूषा, सविता, वरुण, इन्द्र तथा विष्णु आदि बारह पुत्र हुए। दनु के 40 पुत्र थे जिनमें प्रसिद्ध विप्रचिति नामक दानव (Dionysius) था।²

अदिति ने बारह आदित्या का वंश ही प्रसिद्ध देववंश कहलाया। मिथ्र-वासिया का विचार है कि ये इन बारह आदित्या में से ही किसीके वंशज हैं। भारत में जिन प्रकार आदित्य (सूर्य) की पूजा होती है, मिथ्र में भी उसी प्रकार आदित्य पूजनीय है। न केवल सूर्य, बल्कि अदिति परम्परा के सभी देवा का वही सम्मान है। विष्णु उनमें से प्रमुख है, यद्यपि विष्णु अपने भाइयों में सबसे कनिष्ठ थे। ऐतिहासिकों का विचार है कि मिथ्र में जिस हरकुलीज देवता की पूजा होती है, वह विष्णु ही है। इतिहास लेखक हेरोडोटस ने लिखा है कि मिथ्रवासियों या विश्वास है कि अमे-गिस के राज्यपाल से पूर्व विष्णु का सत्तरह हजार वर्ष बीत गये।³ जो हों, भारत की भाँति मिथ्र तब विष्णु भगवान् की पूजा होती रही है। और स्वयं के शासन से आज तक अधुण है। वाग्भट के युग में विष्णु के जीवन की व्यवहार-पद्धति ही नर्मयोग का आधार बनकर राष्ट्र का आदर्श बनी हुई थी। वाग्भट ने विष्णु की स्तुति बार-बार की।⁴

अदिति के पुत्र आदित्य ही देवता थे तथा दिति और दनु के दैत्य और दानव, जिन्होंने नम्रता का विचारधाराओं का जन्म दिया। अदिति ने दैव आस्तिकवादी थे, दिति और दनु के दैत्य और दानव नास्तिकवादी। दैत्य और दानव ही इतिहास के अनुर हैं। एव और देवता थे, दूसरी आर अनुर। सम्पत्ति और साम्राज्य के विभाजन

1 Dictionary में 'Vandals' शब्द का विवरण देखें।

2 देवायुष हृषीकेश तपेतिरे उग्रप ह वा प्राजापत्या । —श्रान्दीय 1/2

दया ह प्राजापत्या देवायामुषाश्च, ततः शनीयसा एव देवा व्याख्या अनुरा —श्रुतारण्य 1/3

—या भगवद्भक्त लिखित मारनवप का बृहद इतिहास देखें। अध्याय 10

3 Seventeen Thousand years before the reign of Amasis the twelve gods were—भगवद्भक्त, भा ४०, पृ० 136

4 ब्रह्मा पुरुषादिष्णु नाम सूर्यस्तपस्विनो।

भगोऽप्यमितावरणो वीर ददतु मे सुखम् ॥ —अ० ह० शारी० 1/34

भात में दसुभाज एव तथा भी था, जो मिथ्र व दक्षता दसुनीज व भिन्न है। ऐरावत में निवास है—

Of the other Hercules, with whom the Greeks are famulier, I could hear nothing in any part of Egypt

—Herodotus, Part 1, p 135

पर दोनों में युद्ध हुआ। स्वाभाविक ही असुर मत्स्या में अधिक थे। वे रण-वीराल में भी कम न थे। विष्णु ने कामिनी-वेश उनावर उन्हें मुग्ध कर लिया। इस चातुरी से देवों की विजय असुरों की पराजय हो गई। राहु और केतु जैसे असुर घृष्टता से फिर भी आगे बढ़ रहे थे। विष्णु ने अपने चक्र से उनका निग बाट दिया। सच यह है कि गीता का 'योग बभंभु वीरालम्' वाक्य विष्णु के जीवन का ही सारांश है। भागवत धर्म ने भक्ति के साथ व्यावहारिक योग्यता तथा वीरता का गम्भीर ऐसी सुन्दरता के साथ किया है कि वह स्थान वृद्धि के व्यक्ति को भी प्रिय लगे। व्यवहार अथवा सधर्म दोनों ही दशाओं में आस्तिक्य बुद्धि ग्यता ही विषय वस्तुत्व का आधार है। हममें बितना भी विरोध हो, बितना भी अन्तर फिर भी इस भावना को न भूलो कि हम एक ही पिता की सन्तान हैं। अनेक धाराओं के समान भिन्न प्रतीत होने पर भी हम सब एक ही स्रोत में उद्भूत हुए हैं।

धर्मं स्वच्छिन्त पृथा विष्वक्सेन कयामु य ।

नोत्पादयेद्यदि रतिं यम एष हि केचलम् ॥¹

वर्तव्य (धर्म) करने ग्ला ईदर की क्या आवश्यकता है ? इस प्रश्न का उत्तर ही भागवत धर्म है। वर्तव्य करने वाला के हृदय किसी एक सूत्र में सबलित होकर परस्पर सम्बन्ध नहीं हैं ता राष्ट्रीय एकात्मता सम्भव नहीं है। बहुत स बहुत मूल्य मातियों का ढेर जब तक एक सूत्र में पिरोया न हो माला नहीं बनता। भगवान् विष्णु के गले में मर्दव यनमाला (एकावली) रहती है। यह एकावली यही आदर्श प्रस्तुत करती है— 'धर्माचरण द्वारा फूलों के समान सुवासित राष्ट्र के व्यक्तियों के चरित्र एकावली की भाँति यदि एक ही सूत्र में ग्रथित नहीं, तो धर्माचरण में किया हुआ पश्रिम भी व्यर्थ हुआ।' विष्णु राष्ट्र का देवता है। वन की लताओं पर गिने हुए, भिन्न-भिन्न फूल जब एक सूत्र में गुंथ जाते हैं दवना के गने का शृंगार बनते हैं। ठीक वैसे ही राष्ट्र के भिन्न-भिन्न प्रदेशों में गिने हुए व्यक्ति जब एक सूत्र में आवद्ध होते हैं, राष्ट्र-रूपी देवता का हार बन जाते हैं। यह भिन्न भिन्न तागा का एकात्मता में लाने वाला मूल ही भागवत धर्म है।

वाग्भट के समकालीन सम्राट् स्व-दुग्ध ने इन्हीं आदर्शों का लेकर भितगी (गाजीपुर) में विष्णु भगवान् की प्रतिमा स्थापित की थी। यही आदर्श लेकर गुप्त सम्राटों ने अपने को परम भागवत धार्मिक किया था। स्वन्दुग्ध ने महामात्र (Governor) चक्रपातिन द्वारा गोराष्ट्र के सुदर्शन वासार के तट पर इसी आदर्श को लेकर विष्णु भगवान् का विद्यान मन्दिर निर्माण कराया था।²

भागवत धर्म के राष्ट्र-पुरुष वाग्भट अथवा श्रीकृष्ण हैं। श्रीकृष्ण का उल्लेख महाभारत में बहुत है। सच यह है कि श्रीकृष्ण ही महानारत के नायक हैं। परन्तु भागवत धर्म के उद्देश्य में पूर्व श्रीकृष्ण एक ऐतिहासिक महापुरुष थे, भगवान् नहीं। वाग्भट

1 धर्माचरण की समुच्च मर्मादाय का आचरण करने पर भी यदि श्रीनारायण में प्रेममयी तल्लीनता न हुई तो परिश्रम व्यर्थ हुआ। —श्रीमद्भागवत, स्क० 1/2/8

2 गुप्त साम्राज्य का इतिहास, भाग 1, पृ० 121

के युग में ही वे भगवान् बनाये गये। यही कारण है कि गुप्त युग से पूर्व बनी हुई कृष्ण की मूर्तियां भूगर्भ से प्राप्त नहीं हुईं। सारनाथ में गोवर्धनचारी श्रीकृष्ण की मूर्ति प्राप्त हुई है जो वहां के संग्रहालय में विद्यमान है। गुप्तकाल में बनी हुई यही कृष्ण-मूर्ति सबसे प्राचीन समझी जाती है।¹ श्रीकृष्ण को भगवान् का गौरव प्रदान करने के लिए उन्हें विष्णु का अवतार कहा गया। हम यह चुके हैं, अवतार का अर्थ है चरित्र की पूजा, व्यक्ति की नहीं, अन्यथा अवतारवाद का मूल ही नष्ट हो जायेगा।

प्रतीत होता है कि वाग्भट के समय तक श्रीकृष्ण को भगवान् के रूप में सर्व-साधारण ने स्वीकार नहीं किया था। वाग्भट भी उनमें से एक थे। वाग्भट ने एक स्थान पर लिखा है—

शक्तः सुरपः सुभगः शतायुः,
कामी ककुप्पानिव गोकुलस्थः ॥²

वाग्भट के इन शब्दों की व्यञ्जना भक्तिपरक नहीं है। वह राजनैतिक मजाक है। आज की राजनैतिक भाषा में कहें तो वाग्भट की दृष्टि में श्रीकृष्ण 'हर फन मोला' से अधिक और कुछ नहीं थे। शब्दों का तात्पर्य सीधा-सादा है—“बलवान, सुन्दर और सम्पन्न होकर आयु भर जो 'कामी' ही रहा, फिर भी वह सारी जनता का नेता (ककुप्पान) बन गया, यह उस गोबुलवासी की लोक-चानुरी ही थी। सारे वाक्य के वाक्यार्थ को 'गोकुलस्थ' और 'ककुप्पान' पदों का मिलपदार्थ साठ' (Bull) और भी किरकिरा कर देता है। अपने युग के भागवत धर्म के नैतिक (Ethical) विचारों के प्रति वाग्भट की पूर्ण सहानुभूति थी। किन्तु श्रीकृष्ण को विष्णु जैसे कर्मठ देवता का अवतार मानकर भी चार, जार और लम्पट रूप से पूजने में वाग्भट सहमत न हुए। अनेक देवता पहले से पूजते चले आ रहे थे। वाग्भट की दृष्टि में वे ही पर्याप्त थे। नये और लम्पट देवता की सृष्टि करके भक्तों के हृदय को बांझ बना उन्हें पसन्द नहीं आया।

परन्तु यह दृष्टिकोण वाग्भट अकेले का नहीं था। उस युग में अनेक विद्वान् ऐसे थे जिन्हें श्रीकृष्ण को यह प्रतिष्ठा देना स्वीकार न था। अश्वघोष वाग्भट से ढाई सौ वर्ष पूर्व हुए थे। उन्होंने 'बुद्धचरित', 'शौन्दर्यनन्द' महाकाव्य लिखे तथा 'शारिपुत्र प्रकरण' नामक नाटक। ये अपने युग के प्रतिष्ठित स्थविर, कवि, दार्शनिक, सगीताचार्य एवं उपदेष्टा थे। अयोध्या के एक ब्राह्मण के घर में जन्मे; वेद, दर्शन, उपनिषद्, साम आदि गन्ने के उपगन्त यौद्ध हो गये। उनकी रचनाओं में उनके गम्भीर ज्ञान का गौरव ओत-प्रोत है। 'बुद्धचरित' और 'शौन्दर्यनन्द' महाकाव्यों में उन्होंने भारतीय इतिहास के अनेक महापुरुषों का चरित्र और ज्ञान बन्दनीय स्वीकार किया, किन्तु श्रीकृष्ण को

1. गुप्त साम्राज्य का इतिहास, भाग 2, पृ० 219

2. (शब्धार्थ) — गोकुलस्थ = बाहुल्य के निवासी। ककुप्पान् = श्रीकृष्ण।

(अर्थार्थ) — गोकुलस्थ = गोशे के समुदाय में रहने वाला। ककुप्पान् = साठ, विचार।

कोई गौरव प्रदान नहीं किया, यहा तब कि उन्हे बाधिमत्त्व की श्रेणी में भी नहीं रखा।¹ बौद्ध धर्म की आचार-मर्यादाएं भागवत धर्म के विरुद्ध थी। बौद्ध अनुशासन विगर्हित-प्रधान या और भागवत धर्म भक्तिप्रधान शरणागति का समर्थन। यह तर्क भी बहुत युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि अश्वघोष ने श्रीगम के चरित्र को सम्मानित किया, यद्यपि वे भी भागवत दर्शन के दूसरे स्तम्भ हैं। हिन्दी साहित्य में गुरू का जो प्रतिष्ठा श्रोत्रण की शरणागति द्वारा प्राप्त हुई, वही तुलसी का श्रीगम की। श्रीमद्भागवत में श्रीकृष्ण के चरित्र चित्रण के साथ राम की उपमा नहीं है।²

हम यह नहीं कह सकते कि अश्वघोष अयाध्या के (मानव) थे, इसलिए देश के पक्षपात से अयोध्यापति राम का सम्मान करते रहे। दूसरी ओर यह भी तो देना होगा कि पाटलिपुत्र के गुप्त सम्राट् ब्रजभूमि के श्रीकृष्ण का आदर क्यों करते रहे? प्रश्न अपनी-अपनी विचारधारा का था। श्रीकृष्ण के जीवन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वास्तव का प्रिय नहीं थी। वे न ब्रजभूमि के थे और न सानेत के। उनके नामने सम्पूर्ण राष्ट्र के दैहिक और मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न था। उनकी जो स्वतन्त्र धारणा थी, उन्होंने व्यक्त कर दी।

दूसरा ऐतिहासिक व्यक्तित्व राम का था। महर्षि वाल्मीकि ने राम का जो ऐतिहासिक चित्र रामायण में प्रस्तुत किया था, मानिदाम ने उसमें बड़ी अनुभव की। अश्वघोष ने रामायण की छाया लेकर 'बुद्धचरित' की पृष्ठभूमि निर्माण की। भले ही अश्वघोष के प्रायः दो सौ वर्ष बाद मानिदाम ने 'बुद्धचरित' की छाया लेकर 'रघुवर्म' तो लिखा किन्तु जब चारा ओर परम भागवत नाम भगवान् कृष्ण का योगोपान कर रहे थे, वालिदाम ने उस श्यामगुह्य के चरित्र पर एक अक्षर भी नहीं लिखा। प्रत्युत यह कहा कि रघुवर्गिया ब गुण सुनकर उन्हे लिखने के लिए मेरा चित्त बेचैन हो उठा है।³ महाभागवत ज्ञान में कृष्ण ही नायक थे, इसलिए राम का चरित्र चित्रण गौण है। श्रीमद्भागवत में भी कृष्ण की तुलना में राम नहीं लिखे गए। देव वंश के उत्तराधिकार

1 'As regards Krishna Vasudeva although a similar historical outline may be made out of the legendary account in the great Epic and its supplement his life has no appeal to Aswaghosa except as God incarnate in the role of the Guru and teacher in the Bhagwadgita. The Buddhist ethical ideal was deadly against recognizing him even as a Bodhisattva or previous personal form of the Budha. The case was otherwise with Rama'—Aswaghosa by Bimla Churn Law, Page 66

2 स्वका मनुष्यत्वं गुरोर्भक्त राजनस्यो,
धर्मिष्ठ आयकचमायदगादरव्यम् ॥

मायामुग दक्षितवस्तिउमवधाकन्—

बद महापुरुष त शरणारविन्दम् ॥—श्रीमद्भागवत 11/5/34

रघुनामवय वयं कुरुवाग्विमवाग्निं सन् ।

तद्गुणं कथमापय्य आपताय प्रचोदित ॥—रघुवत् 1/9

पर अपना स्वत्व घोषित करने वाले सूर्यवंश ने जिन नर-रत्नों को जन्म दिया उन्हें केवल ऐतिहासिक पुरुषों की भाँति वर्णन कर देना मात्र कालिदास की दृष्टि में पर्याप्त नहीं था। उन पर सांस्कृतिक दृष्टि से भी कुछ लिखा जाना चाहिए था। वह सांस्कृतिक आदर्श ही ता है जो नर का नारायण बनाता है। कालिदास ने यही दृष्टिकोण लेकर वाग्भट से केवल एक पीढ़ी पूर्व चन्द्रगुप्त विजयमालिक्य के दरबार में बैठकर 'रघुवंश' का फिर से वर्णन बिया और इस वर्णन में राष्ट्र के सांस्कृतिक गौरव का एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। वाल्मीकि रचित रामायण उदात्त थी, अपूर्व थी और राजदरबारों में गाई जाती थी। परन्तु कालिदास ने उसे राजदरबारों में निकालकर यह प्रयास किया कि रघुवंशियों के पावन चरित्र राष्ट्रीय गौरव की भावना से प्रेरित होकर ग्रामों में गने तथा धानों के खेत की रसवाली करने वाली युवतियाँ भी गाये, और अपनी सन्तान में राष्ट्रीय एकता का गौरव भर दें।¹

इतना ही नहीं, महर्षि होकर भी वाल्मीकि जिन राम की दशरथ-पुत्र तथा मर्यादा-मुत्पत्तम ने अधिक न देख पाये, उन्हें कालिदास ने पहली बार भगवद्रूप में साक्षात् किया। भगवान् जब तक तिस्रु न बनें, भाताए उनकी सौरिया नहीं गा सकती, बल्कि उन्हें अपने साथ नहीं खिसा सकते। कालिदास ने देखा इस अव्यञ्ज दर्शन के बिना अगण्ड राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता—

विभक्ततात्माविभुस्तासामेक कुक्षिष्वनेकधा।

उवास प्रतिमा चन्द्र प्रसन्नानामपामिव ॥'

'निर्मल जलां म जिस प्रकार चन्द्रमा अनेक हाकर उद्भासित होता है, उसी प्रकार अखण्ड व्यापक अद्वितीय भगवान् दशरथ की रानियों के गर्भ में आ गये।' कालिदास ने इस प्रकार राम के राज्य को प्रभु का राज्य बना दिया तथा अपने युग के राष्ट्र-निर्माण के लिए जा आदर्श प्रस्तुत किया, इतिहास में इससे पूर्व वह कोई न कर सका था।

विष्णु, ब्रह्मा, इन्द्र, अश्वि, सविता, रुद्र, आदि स्वर्गबालीन महापुरुष इतिहास के सुदूर अतीत में पहुँच गये थे। अपने राष्ट्रपराये ज्ञातन में पहुँचकर अपना नाम तथा बसल चुके थे। भुविष्ठ, हरिवर्ष, अमरावती, चैत्ररथ जैसे स्थान पुरातत्त्व की वस्तु बन गये थे। अब नये अस्तार, नये चरित्र और नये महापुरुषों का सम्मेलन चाहिए था। युग-निर्माणियों ने राम और कृष्ण के गौरवपूर्ण चरित्र हम दिये जो प्राणी-प्राणी को अनु-प्राणित कर सकें।

मनुष्य का स्वत्व जब परमायं में विलीन हो जाता है वह अतिमानव, देवता बन-भर इतिहास का नहीं, धर्म का विषय बन जाता है। वह राष्ट्र का प्रकाश-स्तम्भ होता है। वाग्भट ने युग ने भगवान् विष्णु को राम और कृष्ण के रूप में एवं वसंठ आदर्श

इन्द्राग्निवादिर्विष्णुमयापुनरुत्पादयन् ।

आनुभास कपलात शानि वाप्यः जगुवन् ॥—रघुवंश 4/20

धाना श्री रघुवंशी बरने वाली मुनिना गने व धात की क्षमा में बैठकर उस राष्ट्र-रसाद के धरम से भरकर सब सब की बपाये बहती हुई अपने का व युग साजरी थी ।

लेकर हमारे सामने प्रस्तुत किया। मसार में विरवा हो, नेत्र मूदकर एकाग्र में गमा-
विस्थ हो जिस भगवान् का दर्शन कोई-कोई ही कर पावे थे, व्यवहार में रहकर भी
निर्मल-चरित्र के दर्पण में उसे देख लेने का अवसर वाग्भट ने युग ने ही हमें दिया।
वाग्भट का अनुमादित यही धर्म है।¹

वाग्भट ने युग से पूर्व राम की पूजा भगवद्गुण में प्रचलित नहीं थी। राम में
भगवद्गुण का दर्शन सबसे पहले वालिदास ने 'रघुवन' में किया। स्वर्ग के इच्छितों का
अधुण रसते हुए उन्होंने कहा—'मदैव जनता पर कृपा करने वाले भगवान् विष्णु ही
फिर आये। न केवल विष्णु किन्तु उनके साथ स्वर्ग भी यही उतर आया।² युग बीत
गये। सैकड़ों राष्ट्र बने और बिगड़ गये, किन्तु वह भागवन धर्म था—जिसका न कुछ
गया, न ज़िगड़ा। वही विष्णु, वही स्वर्ग, वही पराक्रम अमर होकर रह गया। तुम जा
कुछ तब थे, वही आज भी हैं, वक्तव्य करत रहें। तुम्हारे अन्दर ही भगवान् का
निवास है।

किसीन राम के चरित्र में, किसीने दयाम के चरित्र में एक ही तत्व का
साक्षात्कार किया। भागवत ने लिखा—'वामुदेव की भक्ति में ही ज्ञान है, वामुदेव की
भक्ति में ही तप है, वामुदेव की भक्ति में ही धर्म है और वामुदेव की भक्ति में ही मुक्ति
है।³ वाग्भट ने भगवान् पर व्यर्थ लिखकर कुछ अतिश्रुति नहीं की। निश्चल और
निर्भीक अनुराग ही भागवत धर्म की आत्मा है। भगवान् से सम्बन्ध बनाये रहो, रिझना
कोई भी मान लो—'मोहि नाहि नाह अनन'। क्या गुरुदास ने नहीं कहा था—'मधुकर
दयाम हमारे चोर' ?

गुप्त-शासन के विस्तार के साथ-साथ विष्णु के दस दानों अवतारों का भी जनता
में विस्तार हुआ। पञ्जाब से लेकर बंगाल तक तथा उत्तर में लेकर गुजरात एक पच्छ
तक चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के सम्पूर्ण राज्य में भागवन धर्म एक अवगुप्त राष्ट्रधर्म बन
गया था। पहाड़पुर (उत्तरी बंगाल) में 600 ई० की राघवकृष्ण की प्रतिमा प्राप्त हुई
है। यहाँ स्थित मन्दिर की दीवारों पर राम तथा कृष्ण के चरित्र चित्रित किये गये हैं।
उदयगिरि (भोपाळ) में शेषनाथी विष्णु की चतुर्भुजी मूर्ति मिली है। श्रीकृष्ण की
बातचीत से सम्बन्ध रखने वाली किताबी ही अन्य मूर्तियाँ भी पहाड़पुर में उपलब्ध हुई
हैं। वैशाली से प्राप्त उस युग की राज मुद्राओं पर विष्णु के शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म
अंकित हैं। वही-वही विष्णु के वाहन गरुड का चित्र भी उपलब्ध होता है। मुद्राओं पर

- 1 आद्रम तानता दयाम वागवत्तवेनगां दम ।
स्वायबुद्धि परायेण पर्याप्तमिति सद्गमम् ॥
दयामाचार गमाभन य प्राप्तानि ममाचरन् ।
वायुराख्यमैश्वरी यशोनाशरव भाषितान् ॥ —अष्टा० ह०, सूत्र 2/45-48
- 2 निर्दोषममवत्सवमात्रिष्टुत गुण जगत् ।
अवगादिह हि स्वर्गो मां गत पुष्पाक्षमम् ॥—रघुवन, 10/72
- 3 वामुदेव पर ज्ञान वामुदेव पर तप ।
वामुदेव परो धर्मो वामुदेव परा गति ॥—श्रीमद्भागवत 1/1/29

‘पद्मी विष्णु पद स्वामीनारायण’ लिखा है¹ परन्तु अस्सील और नम्र चित्रण नहीं।

मन्दिर बनाकर प्रतिमा-प्रतिष्ठा कर देने से जब तक मन्दिर की इमारत रहती है तभी तरह वह पूज्यता रहती है। इस पूज्यता को चिरस्थायित्व देने के लिए पर्वतों में गुहामन्दिर निर्माण करने की प्रथा गुप्तकाल में चालू की गई। ये पहाड़ काटकर बनाये जाते थे। उन देवालियों को ‘चैत्य’ कहते हैं। कालिदास के समय सम्राट् चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने उदयगिरि (भेलसा) में ऐसे चैत्य-मन्दिर का निर्माण कराया था। इसकी बाह्य दीवारों पर महिष-मर्दिनी दुर्गा तथा विष्णु की प्रतिमाएं बनी हैं। अजन्ता (दक्षिण) की गुफाएं भी उसी काल की रचना हैं। बाघ (ग्वालियर) की गुफाएं भी उसी काल की कृति हैं।² न केवल भारत, किन्तु भारत के बाहर भी स्याम, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो तथा कम्बोडिया तक राम का चरित्र धार्मिक आदर्श के रूप में स्वीकार किया जाता है। स्थान-स्थान पर राम और सीता के चित्र हैं तथा उनके नाम पर उत्सव मनाये जाते हैं। स्याम का ‘धोरंबुदुर’ इसका आदर्श है।

वाग्भट के युग की सबसे महत्वपूर्ण घटना यह है कि वैदिक धर्मानुयायियों का अवैदिक बौद्धों के साथ पिछली अनेक प्रताड़ियों से चलने वाला विरोध समाप्त हो गया। वैदिक धर्मानुयायियों ने यह घोषणा कर दी कि तथागत बुद्ध भगवान् विष्णु के ही अवतार थे। न केवल इतना, किन्तु भगवान् के जिन दस अवतारों का वैदिक साहित्य में उल्लेख है, उनमें एक भगवान् बुद्ध भी गिने गये।³

दक्षिण से उत्तर तक भारत को हम दो भागों में विभाजित करें तो स्पष्ट ही प्रतीत होगा कि पश्चिमी भाग में शिव की भक्ति का बाहुल्य हुआ जिसका उत्तरी केन्द्र बद्रीनाथ तथा दक्षिणी महाराष्ट्र था। ठीक उसी अनुपात में पूर्वीय भाग में विष्णु की भक्ति का प्रसार हुआ जिसका उत्तरी केन्द्र पाटलिपुत्र तथा दक्षिण में श्रीरंगम (त्रिचना पल्ली) था। पश्चिम तथा उत्तर की ओर से भारत पर मर्वक आक्रमण हुए हैं, इस कारण उस भाग में शिव जैसे सेनानी की ही आवश्यकता थी और सुन्दर समाज-व्यवस्था के लिए पूर्व की ओर विष्णु की। इन दोनों देवताओं ने पुरुष-समाज को जितना अनुप्राणित किया, उनकी देवियों ने स्त्री-समाज में उसी अनुपात में जागृति का संचार किया। श्रीमद्भागवत में यही लिखा है—‘कनियुग में जनता अधिकांश नारायण (विष्णु) की भक्त होगी, किन्तु विशेष रूप से पूर्वीय घाट पर द्रविड़ आदि प्रदेशों में उनकी विशेष मान्यता रहेगी’।⁴ दुर्गा, पार्वती, लक्ष्मी, चण्डिका, भवानी, वसुन्धरा, गौरी और

1. गुप्त साम्राज्य का इतिहास, भाग 2, पृ० 219

2. यही, भाग 2, पृ० 271-272

3. य. शंका अनुयायियों और द्रविड़ ब्रह्मविद् भेदाभावितो ।

बोद्धा बुद्ध इति प्रमादप्रत्ययः कर्तव्यं नैव्यायिकाः ॥

अहंनिर्वाणं त्रैलोक्यमन्तराः कर्मैव श्रीमन्मन्त्राः ।

सोमं को विदधानु काश्चित् पतत त्रैलोक्यमाकां हरिः ॥—कालिदास

4. कनो यन्तु भक्तिमन्त्रि नायकनारायणाः ।

अवतारविष्णुप्राप्तं इति विदुः प्रियेयः ॥ —श्रीमद्भागवत, 11/5/38-40

मिहिराहिनी आदि नाना रूपों में निब-पत्नी का ही माझा-कार भारतीय जनता ने किया, और लक्ष्मी अन्नपूर्णा माया, सीता, गंगा, कमला, श्री तथा वसुन्धरा के पावन दानों द्वारा विष्णु पत्नी का वरदान प्राप्त किया। अन्तिम मत्स्य यह है कि राष्ट्र को जागृत रखने के लिए शक्ति के ये अनेक रूप एक ही जीवन के दो पहलू हैं।

प्रकाशश्चाप्रकाश च जङ्गम स्यावर च यत् १

विश्वरूपमिदसर्वं रत्ननारायणात्मकम् ॥

या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण सस्थिता १

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनम ॥

उत्तर भारत में विष्णु और लक्ष्मी के रहस्यपूर्ण विशेषण के लिए विष्णु-पुराण तथा श्रीमद्भागवत पुराणों की रचना हुई। दक्षिण भारत में नाय-मुनि (रगनायाचार्य) तथा अलवर जैम विद्वाना ने भागवत धर्म पर तमिल भाषा में हजारों श्लोक लिख डाले। इनमें भी पूर्व तमिल मन्तरूप द्वारा विष्णु भगवान् की स्तुति में लिखी गई सहस्रश्लोकी स्तुति गेय स्तोत्रों में प्रचलित थी, जिनका एकत्र सङ्गलन पीछे से नाय मुनि ने स्वयं किया। संस्कृत की वाल्मीकि रामायण प्रसिद्ध तमिल कवि कम्बन ने तमिल भाषा में लिख डाली। कम्बन का यह भाषान्तर बहुत उन्मृष्ट और नीरस है। वाल्मीकि ऋषि की रामायण एक युग में राम के ही दरबार में गाई गई थी, किन्तु कम्बन की रामायण नगर-नगर की प्रतानिया में सगीत की स्वर-तहरियों में तरंगित हुई और आज तक उमरा प्रचलन है। अनेक राज्यों का विभाजन रहत हुए भी राष्ट्रीयता के अभिन्न स्वर पर एक ही माण्डूतिय आदर्श लेकर तपस्वी नायमुनि ने अपने स्थान श्रीरंगम से चलकर उज्जैन, मथुरा, वृन्दावन, वद्रीनाथ, द्वारिका तथा जगन्नाथपुरी की तीर्थयात्रा की।^१ माण्डूतिय एकता ने अनेक राज्यों के भेद-भाव की आश्वांस प्रसार कर दी कि दक्षिण और उत्तर भारत अभिन्न बन गए।

ये घटनाएँ आचार्य वाग्भट के दस-बीस वर्ष बाद तक चलती रहीं, किन्तु उनकी प्रस्तावना उन्हीं के सामने तैयार हो गई थी। भारत की अखण्ड राष्ट्रीयता के आधार पर दक्षिण के वन्याकुमारी से हिमालय तन जो माण्डूतिय मार्ग नायमुनि ने निर्माण किया, उसीके सहारे उत्तर भारत के साम्राज्य निवामी वन्याकुमारी तन श्रद्धा के अक्षत चक्राने जात रहे हैं। नायमुनि के अनुराधिकारी पृथ्वीर, यमुनाचार्य तथा रामानुज दैता की दरवाजा मनान्दी तन उन्हीं के मार्ग को प्रशस्त बनाते रहे। उन्हें चाहे आप भागवत कह या वैष्णव, बात एक ही है। न बचन राष्ट्रीय किन्तु सामाजिक भेदभाव भी बहुत हद तक समाप्त हो गए। शाब्दिक व्यवहार में भन ही दो देवनाग्रो की थी, किन्तु माण्डूतिय दृष्टि से वह एक ही आत्मिक भावना का पोषण था। भिन्न भिन्न दिशाओं में बढ़ते हुए भारतीयों में माण्डूतिय मंच पर लड़े हजार वाग्भट के युग ने

१ वायु पुराण 5/3

२ माण्डूतिय, दश महात्म्य 5/32

३ Vaulinavite Reformers of India — T. Rajgopala chariar pp 19

पुकारकर कहा—

एकोवशी सर्व भूतान्तरात्मा,
रूप रूप प्रतिरूपो बभूव ।¹

वर्ण-व्यवस्था का विराज करने वाले ही स्वयं निन्दनीय दायरो में विभाजित हो गये थे। द्यूयवादी, क्षणभंगवादी, नास्तिकवादी, वज्रयान, लिंगयान, दिगम्बर, श्वेताम्बर जैम अराष्ट्रीय भेदभाव भूलकर जनता ने एक मन्त्र सीखा—

‘हरि को भजे सो हरि का होई’ ।

वाग्भटकालीन सामाजिक अवस्था

ऊपर के धार्मिक विचारों को ध्यान में रखकर ही वाग्भटकालीन सामाजिक अवस्था का चित्र खींचा जा सकता है। ईसा से 650 वर्ष पूर्व तक ब्राह्मणों ने धर्म का जो ढांचा बनाकर तैयार किया था, वह इनका सकीर्ण था कि उसमें सम्पूर्ण भारत न समा सका। भारतीयों ने भौगोलिक सीमाओं को राष्ट्र का आधार कभी नहीं माना, किन्तु सांस्कृतिक एकरा ही उनके राष्ट्र का आधार रही है। सांस्कृतिक अभिन्नता के नाते राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति जब एक ही राष्ट्रीय आधार पर खड़ा हो तब एक उच्च, दूसरा नीच कैसे? एक अधिकारी और दूसरा अनधिकारी क्यों? इन्हीं प्रश्नों का सन्तोषपूर्ण उत्तर ब्राह्मणों ने न मिलने के कारण कुछ और महावीर स्वामी को क्षेत्र में खाना पड़ा। उन्होंने मन्त्रों की आकांक्षाओं का ध्यान रखते हुए राष्ट्र निर्माण का जो सूत्र प्रस्तुत किया, वह जनता को पसन्द आया और उगी ढाँचे में भारत का बहुमत एक बार समन्वित हो गया।

ईसा से डेढ़ सौ वर्ष पूर्व तक महावीर और बुद्ध की सीमायें टूटन लगीं। धर्म के प्रवक्ताओं की पवित्रता जब भंग होने लगती है, छल और दम्भ पदार्पण करने लगते हैं, मानों धर्म का चक्र चरमग गया। नई जागृति, नये विचार और नये सगठन का पदार्पण होता है। यही नया धर्म बन जाता है जो नये युग का निर्माण कर देता है। प्राणिमात्र का कल्याण ही उद्देश्य होन के कारण प्रत्येक धर्म ध्येय की दृष्टि से अभिन्न है। ध्येय तक पहुँचने के साधन और उनका प्रयोग ही भेद प्रस्तुत करता है। साधन जिन उनके प्रयोग में जा सफल हो गया वही परम धर्म और श्रेष्ठ असाधन प्रयास है।

पुष्यमित्र शुद्ध ने ईसा से दो सौ वर्ष पूर्व पनजलि के पीरोहित्य में 600 ई० पूर्व ब्राह्मणों का बनाया हुआ पुराना जामा ही राष्ट्र को फिर से पहनाने का प्रयास किया। किन्तु वह पुराना और इतना छाटा हो गया था कि पनजलि और पुष्यमित्र के आग्रह में राष्ट्र उन्हें भी भानि पहन भी नहीं पाया, कि वह केवल एक मताब्दी में (50 ई० पूर्व) ही पट्टा टूट-टूट हो गया।

फिर नया जामा बनाने में कुछ समय (तीन सौ वर्ष के लगभग) लगा। आतिर वाग्भट के युग तक (120 ई०) बिनाबाने बह जाया बना लिया जो राष्ट्र के

सम्पूर्ण शरीर को ढक गये। अब ब्राह्मणों की वर्ण-व्यवस्था अवश्य थी, किन्तु अपने घरों में रिश्तेदारी करने के लिए ही। समाज में उमठा बाई मौखिक नहीं था। वमन ब्राह्मण का, प्रोप्स क्षत्रिय का और शरद वैश्य की। राष्ट्रीय आधार पर ऐसा कोई बंटवारा न रहा। मनु, बुद्ध, महावीर तथा पतञ्जलि के मित्र हुए स्वर्गों में धर्म का एक ही माध्यम स्वीकार किया गया—

सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मानि ।

सम्पश्येन्नात्मयाजी स्वराज्यमधिगच्छति ॥²

जिन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही कर गवने थे, वे सामयाग, अश्वमेध तथा राजसूय आदि याग यज्ञिष्ठृत हो गये, वे उन आत्मयाग ही प्रारम्भ किया गया, जिसे सब कोई कर सकता था—

सब में अपना रूप है, अपने में सब रूप ।

आत्मयाग स्वाराज्य का साधन सुखद अनूप ॥

इस आत्मयाग की पवित्र बेदी पर बैठकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और बूढ़—सभी समान रूप में उस राष्ट्र देवता के लिए अपनी आहुति अर्पण कर सकते थे जिसका ही दूसरा नाम ईश्वर भगवान् और सच्चिदानन्द है। वे लोग गलती पर है, जो यह कहते हैं कि बुद्ध और महावीर ने भगवान् की सत्ता का स्वीकार नहीं किया। वाग्भट के युग में सम्पूर्ण राष्ट्र न देता कि वे स्वयं भगवान् थे।

इस प्रकार वाग्भट के युग में सामाजिक विचारधारा के तीन ही मुख्य आदर्श थे—1. समाज में मनुष्य मात्र का समावरण, 2. अनन्य देवताओं का एक देव-पूजा में समावेश, 3. व्यवहार में ऋषिवादी परिपाटी के स्थान पर सर्वजनित परिपाटी का आदर्श। पहले किसी वर्णव्यवस्था के लिए शास्त्र ही प्रमाण था। अब शास्त्र के ऊपर लोग प्रमाण हो गया। वाग्भट ने यही लिखा है—‘मारे व्यवहार में लोगमत ही मुख्य है, अतएव विवेकपूर्वक उसीका अनुसरण करा’।³ चरक ने भी यही लिखा था—‘बुद्धिमान् लोग पहले लोग प्रमाण का आदर्श करते हैं, पीछे और प्रमाणा का। किन्तु बुद्धिहीन लोग इससे प्रतिबन्ध चलते हैं’।⁴

ये मूल बुलनये समानवादी विचारन थे, किन्तु आयें सत्सृष्टि के भौतिक आदर्श परायण मात्र थे। मनु ने भी यही बात कही थी।⁵ ‘यद्यपि अन्न और काम का अर्जन करने के लिए शास्त्र प्रमाण है, किन्तु ऐसी धर्मशास्त्र का यहि प्रकार कर देना ही उचित है, दुष्टदायी और जोर विद्ध है’। इस प्रकार शास्त्राचार में सदाचार ही गुरुर है। शास्त्राचार में ‘अमुष्मोदर्व’ तथा ‘जोर विज्ञान’ का भय हो सकता है,

1 बमन ब्राह्मणमुपनयेन प्रोप्स राजसूय शरदि वैश्यम् ॥

2 मनु० 12/91

3 आचार्य-सर्ववेष्टामु जोर गुरु हि धीमन ।

अनुकृपातिमवाडातोविचर्य परीक्षक ॥—अ० ८०, सू० 2/44

4 इत्यादि साक्षोबुद्धिमतामाचार्य, शत्रुत्वाबुद्धिमतामेव ।—चरक, विभा० 8/6/8

5 पल्लिवेदपक्षमौ यो स्पष्टा धर्म वज्रितो ।

धर्मशास्त्रमुपादकं साक विद्वत्मेव च ॥—मनु० 4/176

किन्तु सदाचार उगसे मुक्त है। इस कारण सदाचार ही धर्म की ममोदी है। सामाजिक स्वस्थता के लिए बाणभट ने इसी विचार को बार-बार दोहराया—

‘देशकालात्मविक्रान सद्गुणस्मानुवर्तनम् ।’¹

इस सम्पूर्ण समाज-दर्शन का अर्थ यह है कि व्यक्ति को जन्ममूलक गौरव न देकर वरमूलक गौरव दिया जाना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के चार वर्ण थे। मनु ने उन्हें कर्ममूलक ही लिखा। एक ही पिता के दो पुत्रों में एक ब्राह्मण और दूसरा क्षत्रिय हो सकता है। धन्वन्तरि के वंशजों में कई पीढ़ी बाद कुछ लोग ब्राह्मण हो गये, कुछ क्षत्रिय रहे। सामाजिक शाय-विभाजन में व्यक्ति की स्वतन्त्रता रहनी चाहिए। वह धर्म जो व्यक्ति को सदैव दानता के वन्धन में रखने वाला है, अधिपति दिन नहीं चलता। शूद्रों को सीना उच्च वर्णों की सेवा सौंपी गई थी, किन्तु तीना उच्च-वर्ण अपनी कर्तव्य मर्यादा से जैसे-जैसे च्युत होते गये, शूद्र की सेवा भावना कैसे ही मने समाप्त हो गई। वर्ण-व्यवस्था में विद्रोह उठ खड़ा हुआ। विद्रोही दत्ता म जैन और बौद्ध प्रमुख थे।

बाणभट के युग तब दोनों सम्प्रदाय प्रचलित थे। किन्तु विद्रोही भावनाय अब सिधित हो गई थी। वर्ण-व्यवस्था में जो दोष देखे गये थे वे सब या उन जैसे अन्य दोष विद्रोहियों में भी उत्पन्न हो गये थे। बौद्ध और जैनो में भी उच्च और नीच वर्ण बन गये। इस कारण एक नई व्यवस्था की आवश्यकता फिर हुई और वह भागवत धर्म का रूप लेकर आई। यद्यपि मनु की भांति भागवत धर्म का आधार भी वेदा को माना गया,² किन्तु धर्म-कर्म में शूद्रों को समानाधिकार प्राप्त हो गये। कुल और जातिगत सम्मान समाप्त करके भागवत धर्म ने गुण और कर्म पर आधारित समाज-व्यवस्था को प्रचलित किया।³ भागवतपुराण में इसी भाव को सूतजी के मुख में प्रस्तुत किया गया है। हमने कहा गया है कि मनु द्वारा विलोम सन्तान का घामिष कर्मकाण्ड में बहिष्कार होने पर भी सूतजी के समान विलास-जान पुष्प भी भागवत धर्म की धरण आवर सम्मान-भाग्य महापुरुष बन गये।⁴ इस प्रकार हम देखते हैं कि न केवल शूद्र, किन्तु जिन्हें मनु ने दस्यु कहा है तथा जिनके लिए वैदिक मर्यादा में कोई सम्मान नहीं है, व शय,

1 अष्टा० ८०, म० 4/33

2 निगम वल्लतरोपनिषत् पञ्च गुणमुपादभूतद्वय सधुतम् ।

विवा भागवत रत्न काव्यम् ।—श्रीमद्भागवत २८० । अध्याय 1

3 किरात हृषीकेश पुनिन्द पुष्प-त

आधोर वद्भ्यः यथा छायादयः ।

यन्त्रे च पापा मनुष्यापयथया

गुरुपति भर्तु प्रभविष्यते तथ ॥—श्रीमद्भागवत ११० 2/5/18

या श यथा भगवत वपनीया वमः ।

गुण वर्तमाना गुणि सत्त्वगुणबुद्धि ॥—श्रीमद्भागवत 1/18/10

4 श्रीमद्भागवत २८० 1/18/10

5 मनु० 10/11-15

विदापोलायां दधत्तवर्गिणः । अथवागल-सत्ता ।—२८२२

हूण, यमन आदि भी भागवत धर्म में आकर स्वीकार कर लिये गये।

इतनी विशाल सहृदयता जिस युग के वर्णधारों में रही हो, वह गप्प और समाज सचमुच ही विशाल रहा होगा। परम भागवत हेतुबोधैरेन यवन (यूनानी) का बामुदेव स्तम्भ (मन् 140 ई०) में जो वेमनगर में है, इसी विशाल भावना का परिचायक है। परम भागवत होकर भी सम्राट् कुमारगुप्त ने नालन्दा में बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की और स्वन्दगुप्त ने उसका सवर्धन किया। न केवल इतना ही, बौद्ध और जैन सम्प्रदाय जो आर्ये मम्मृनि के विद्रोही पक्ष थे, मगध और मगधवर्ष की ओर बढ़े। बौद्ध महायान ने प्रकारान्तरे से भागवत धर्म की मार्गी मान्यताएँ स्वीकार कर लीं। लक्ष्मी के स्थान पर ताग, विष्णु के स्थान पर बोधिमत्त्व तथा अन्य देवी-देवताओं के रूप में बुद्ध तथा यक्षोत्तरा के जन्मान्तरा के अवतार स्वीकार किये गये। श्रीमद्भागवत-पुराण में जैन तीर्थंकर श्री ऋषभ देव का चित्र एक आदर्श महापुरुष के रूप में भगवान् बह्वर्ण चित्रित किया गया।¹

“जिन बौद्ध, वैद्ध तथा वुट्ट नामक वर्णाटक प्रदेशों के लोग वेद और शास्त्रों के दार्शनिक रहस्य का नहीं समझते थे, उन पर भी वरुणा की भावना से विष्णु भगवान् ही ऋषभदेव के रूप में अवतीर्ण हो गये।” यह घाँपणा भागवत धर्म के व्यापक दृष्टि-कोण का परिचय देती है। बाम्भट नेमीजहा अन्य सम्प्रदायों के प्रति मद्भावना प्रकट की, वहाँ ‘जिन’ तथा जैनो को भूताया नहीं।² किन्तु सम्भालपूर्वक उनका स्मरण किया।

बौद्ध समाज के प्रति बाम्भट की जो आस्था थी, उसका उल्लेख पीछे हो चुका है। बुद्ध के प्रति भगवद्रूप की भावना श्रीमद्भागवत में प्रस्तुत की गई।³ दार्शनिक अन्तर रहा हो, किन्तु समाज में व्यावहारिक दृष्टि अनेकपूण रही। इस प्रकार भारत-भूमि में रहने वाले गमम्भ वर्गों का एकीकरण इस युग का आदर्श था। इस समीकरण के फलस्वरूप भारत में रहने वाले साप्तांशक, हूण, यवन आदि भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और शूद्रों में ही समाविष्ट हो गये। गुप्त सामन्त के उपरान्त भागवत के इतिहास में इन जातियों के नाम मरदा के लिए मृत्त हो गये।

वर्ण-व्यवस्था में ऊँच-नीच, अधिकारी-अनधिकारी का भगदा था जो समाज के विद्रोह का मूल कारण था। वैदिक भीमामा दर्शन में वेदों की कर्म-काण्डपरक निद्रा किया गया। वर्गों के साथ उनकी परा प्रीति (पर श्रुति) का लातच निम्न वर्गों को

1 तस्य ह वा एव मुक्त विद्वत्स्य भावत ऋषभस्य बाममायाशामनरा इह इमा जगदीर्माधिपानामनन सपमनाय काङ्क्षावैव कृत्वाव दक्षिण वर्णाश्वान् दशाः विवचान् ।—श्रीमद्भागवत 5/6

2 अण० २०, उत्तर० 37/44

3 भूमेभगवत्पराय यदुत्पन्नमा, प्राय वर्णिनीति मुरैरिति दुःखमाणि।
बाम्भटिमाहमिति यदुत्पन्नमा
प्रायान्तो गिति भूमायदनिष्पद्यन् ॥ —श्रीमद्भागवत 11/5/22

विधान भी लिखा ।¹ किन्तु यह जानि अथवा कुल की पूजा नहीं, गुण और कर्म की ही पूजा थी । जो लोग केवल वर्ण-व्यवस्था को ही वैदिक समाज-रचना का आधार मानते हैं, वे भूल कर रहे हैं । वर्ण-व्यवस्था के साथ आश्रम-व्यवस्था अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई है । वैदिक समाज-व्यवस्था का चलाने के लिए वर्ण और आश्रम दो पहिये हैं । एक भी टूट जाय तो समाज का रथ नहीं चल सकेगा । वर्ण अपिभार-पक्ष है और आश्रम वर्तव्य-पक्ष । अधिकार और वर्तव्य दोनों पक्ष मनुनिन न हो तो वैदिक समाज-व्यवस्था नहीं हुई । मनु ने इस दृष्टिकोण को ग्यान-स्वान पर लिखा है ।² वर्तव्य का विवेक न होने पर अधिकार का प्रयोग अत्याचार होता है तथा अधिकार का ज्ञान हुए बिना वर्तव्य-गानन में मर्यादा नहीं रहती । मनु का अभिप्राय यह है कि जहाँ जन्ममूलक जानि पर अभिमान करने वाले ही व्यक्ति रहते हों, वह 'जानिमात्राजीवी' शूद्रों का राष्ट्र है । ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास आश्रमा में व्यक्ति का निर्माण होता है । राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति इस स्तर पर समाप्त है । वर्ण-व्यवस्था में व्यक्ति का उपयोग होता है, अर्थात् योग्यतानुसार कार्य का विभाजन और कार्य के अनुसार मुक्तिपाथों का बदलाव । जहाँ यह व्यवस्था भग हुँ वह न ब्रह्मण धर्म है और नहीं भगवान् । बौद्ध और जैन राष्ट्र भी इसीलिए नहीं सके, क्योंकि उनमें योग्यता और अधिकार-मर्यादा पर नियंत्रण नहीं रहा । वाग्मट के युग ने राष्ट्र को ऐसे व्यक्ति प्रदान किए जिन्हें अधिकार और वर्तव्य, दोनों का ध्यान था । यही कारण है कि जिस व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह भड़का था, उसी वर्ण-व्यवस्था को राष्ट्र ने फिर से स्वीकार कर दिया ।

निस्सन्देह मानना होगा कि जन्म और कुल के अभिमान पर गुण और कर्म की गरिमा फिर से स्वीकार करने के लिए बौद्ध अनुमानन ने ही राष्ट्र का वाध्य किया ।

बुद्ध धरणगच्छामि, धम्म धरण गच्छामि, राध धरण गच्छामि—ये तीनों उपसम्पदा-सूत्र धर्मशास्त्र के आधार-मन्त्र हैं । मक्षेप में व्याख्या की जाय तो कह सकते हैं—(१) ज्ञान के लिए आगे बढ़ूंगा, (२) वर्तव्य के लिए आगे बढ़ूंगा, (३) राष्ट्र के लिए आगे बढ़ूंगा । 'ऐतरेय ब्राह्मण' का सचरण सूक्त जीवन के रम्यच पर मंत्रिम हा उठा—'चरंवेनि, चरंवेनि ।

ब्राह्मण राध ने मध के समक्ष खड़े होकर भगवान् बुद्ध से प्रश्न की याचना की । भगवान् बोले 'क्या राध का कोई उपकार किसीने स्मरण है?' सारिपुत्र ने

1 अथपद्व गा विश्व बुद्ध वेष नृपानिधीन् ।—अष्टा० ६०, सू० २/२३

2 विप्राणा नानातो ज्यैष्ठ्य सन्निपातानु वीषत ।

वैश्याणा धाय धनन भूदाणमेव जमत ॥—मनु० २/१५५

न द्रापदंतेपनिर्जन विनेन च बभुवि ।

अपयस्त्रिरे धर्मी यान्त्रान गता मशन् ॥—मनु० २/१५१

अन्नानामम राणा जानिमादाप्रीविनाम् ।

सन्मज मयेताना पणिव न विजत ॥—मनु० १२/११४

उत्तमोत्तमान् मच्छन् हीताहीनास्ववर्जम् ।

ब्राह्मण धेष्टायेनि, प्रयरायेन भूतान् ॥—मनु० ४/२४५

कहा—'भन्ते ! एव वार इस ब्राह्मण ने करछी-भर भात मुझे निष्ठा में दिया था । वस, मनुष्योचित परीक्षा पूर्ण हो गई ।'

भगवान् बाले—सारिपुत्र ! तुम्ही राघव को प्रव्रजित करो ।' सारिपुत्र द्वारा राघव प्रव्रजित हुआ ।¹ जन्म और कुल का गव त्यागकर मानवोचित कर्म का ही पालन का आधार मानने का उच्च आदर्श यह था । यदि इस आदर्श की अवहेलना न होती तो सारिपुत्र, अश्वघोष, नागार्जुन और राघव बौद्ध क्यों हो जाते ? वे ब्राह्मण ही थे ।

परन्तु बौद्ध भी कर्तव्य के इस आदर्श में विचलित हो गया । विष्णु हानर राष्ट्र का वैदिक षण-व्यवस्था ही फिर स्वीकार करनी पड़ी । भगवान् बुद्ध ने वित्ती ही सीमाएँ बाँधी, उन्होंने ब्रह्मचर्य पर ध्यान दिया, उपसम्पदा का विचार किया, प्रव्रज्या का विमर्श रखा, भिक्षु और भिक्षुणियों की भर्पाईएँ बाँधी, यह पूर्ण सत्य है । किन्तु वे वर्णाश्रम-व्यवस्था से बड़बुर सिद्ध न हुई । उनके अनुशासन से निवृत्ति-पथ प्रशस्त हुआ । किन्तु विघाता ने ससार को प्रवृत्ति के लिए ही बनाया है । इस वदते हुए अनादि प्रवाह का मनुष्य के अनुशासन न रोक सके, और न रोक सकेंगे । प्रवृत्ति तो अनिवार्य है । वह पक्ष, कौन और कितनी ? इसका उत्तर वर्णाश्रम-व्यवस्था में ही था ।

वाग्भट के युग में वर्णाश्रम व्यवस्था सवसाधारण को फिर मान्य हो गई थी । कुछ लोग ऐसे भी थे जो अब भी इस व्यवस्था के विरुद्ध थे, उन्हें 'पापण्ड' या 'पासण्ड' कहा जाता था ।² अमर्यादित रहकर मौज उड़ाने वाले लोग ही इस पापण्ड सम्प्रदाय में रह गये थे । आश्रमों के चार भेद इस प्रकार किये गये—ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, भिक्षु और वैश्यान्म । मनु ने इन्हीं ही ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास नाम से लिखा है । वालिदास ने 'वैश्यान्म' शब्द का प्रयोग 'अभितानशाकुन्तल' में किया है ।³ गास्वामी तुलसीदास ने भी इसी अर्थ में 'वैश्यान्म' शब्द का व्यवहार किया । गन्यासी शब्द ही संभवतः 'पापण्ड' श्रेणी के अन्तर्गत हो गया था । वाग्भट के व्याख्याकार अरण्यक ने लिखा है कि उस समय 96 प्रकार के 'पापण्ड' होते थे । 'पाप सण्ड' का ही रूपान्तर 'पासण्ड' है ।⁴

भागवत धर्म लोगों को वैरागी बनाकर इस ससार को उजाड़ देने के पक्ष में गही है । उसका कहना यह है कि भगवान् का स्वरूप प्रेममय है तो प्रेम करना ही भगवद्दर्शन का एकमात्र उपाय है । वे लोग निश्चय ही पापण्ड हैं जो इस प्रेममय

1 विनयविन मर्यादा—12

2 पापण्डाधर्मवर्णनां लक्षणां वम गिह्य ।—अप० ह०, भा० 6/1

इस वाग्भट के श्लोक की अर्थानुसार व्याख्या देखिए—आश्रमा—ब्रह्मचरि गृहस्थ भिक्षुवर्णाश्रम ।

3 वैश्यान्म विनयम वनसाधनानाम् ? —अभितानशाकुन्तल

1 वैश्यान्म शब्द तावत् वाग्भट विद्वान् जहि भावद भाग्य ।—रामचरितमानस

5 योग-भाष्य ।

विद्वत् में प्रेम की परावृत्ति¹ और जन-जन में घृणा का साम्राज्य स्थापित कर रहे हैं। प्रेम बरगे, विन्तु उसमें वीर्य की दुर्गन्ध न हो। यही वाग्मद के युग का भागवतधर्म है।²

इसी प्रकार आत्मिक, दार्शनिक, वैदिक तथा गूढ़ों की अनुनीम मन्तान को 'अपमद' तथा प्रतियोग को 'चाण्डाल' कहा जाता था। स्वर्ण में विवाह धर्मगम्यत था ही। विन्तु निम्नदर्शक गंगा में विवाह भी हो सकता था विन्तु उसकी मन्तान 'अपमद' (निगूढ) कही जानी थी।³ निम्नदर्शन पुरुष में उच्चवर्ण बन्धा का विवाह अमान्य था। पाट्टियान के वर्णन में ज्ञात होता है कि ऐसी मन्तान को 'चाण्डाल' अथवा अपमद माना जाता था। उन्हें छूने में भी पाप⁴ था। चाण्डाल की व्याख्या से ज्ञात होता है कि वाग्मद के युग में 'अपमद' और 'चाण्डाल' होने का कारण वर्ण-अवस्था में फटाफट जा रहा था, क्योंकि 'जनप्रतिगम और अनुनीम को 'अपमद' मात्र लिखा है, जबकि चाण्डाल मानव धर्मशास्त्र में किसी वर्ण में न थे। हमने पीछे देखा है कि श्रीमद्भागवत के उपदेष्टा मून जी स्वयं 'अपमद' थे। विन्तु तत्कालीन समाज ने उनकी बाणी के जग्रे मस्तान भूत दिया।

तो भी द्विज की प्रतिष्ठा अक्षुण्ण थी। बालिदास का एक वर्णन उस युग के द्विजों की स्थिति पर प्रकाश डालता है—

'राजा दमग्य गिरार घेतन हुए तबसा नदी (जि० सीवा) के तट पर पहुँचे। उगी समय श्रवणकुमार अपने अन्धे माता-पिता के लिए पानी लेने आया। वह एक लता की ओर में नदी से जल लेने के लिए चलता हुआ गिरा रहा था। बलदा के शब्द का राजा ने हाथी का शब्द जानकर शब्दवेधी बाण मार दिया। समीप जाने पर दशरथ ने देखा, पितृपरायण श्रवणकुमार तीर में आहत होकर प्राण छोड़ रहा है। राजा ने मयभीति होकर परिचय पूछा। श्रापन रहस्यकारी बाणी में इनका कहकर चन दगा—'राजन, मैं द्विज नहीं हूँ'⁵

चारों वर्गों के योग प्राप्त उत्तम भोजन माने थे। भोज्य अन्नों में चावल, गेहूँ, जौ, मूग, अन्न, भगूर, उदद, मटर, गन्ना (गन्नाप), बादो, तिल तथा भाग लाने

1 प्रमत्ता राजा शाह प्रमत्ता गान्धर्वम् ।

प्रमत्ता विद्वत्प्राप्त शक्ति शाह कृता भवम् ॥ —अपमद, 16/5

2 वेदा विम्वे वमद्विज मवत्त प्रेमविविज्जि ।

॥ त पत्तियन वनितार वनितारवमवत्त ॥ —आमद्विजवत्त वाग्मद्विज ॥ 2/16

3 विद्वत्त विद्वत्त वमवत्त मवत्तवमवत्त ।

वैदिकवत्त वीर्यवत्त वनितारवमवत्त वमवत्त ॥ —अपमद, 10/10

4 सुत साम्राज्य का इतिहास, भाग 2 पृ० 207

5 वमवत्त वमवत्त विद्वत्प्राप्त नार । त व प्रमत्तामातृगीतो वमवत्त ।

—अपमद, २० पृ० 6/1 व्याख्या ।

6 अमद्विज — 9/76

अमद्विजवत्त व विद्वत्प्राप्त और वमवत्त वमवत्त ।

न विद्वत्प्राप्त वमवत्त वमवत्त वमवत्त ।

मवत्तवमवत्त वमवत्त वमवत्त वमवत्त ॥ —आमद्विज वमवत्त

का चलन था। ज्वार तथा बाजरा प्रजा के प्रभुत्व भोज्यान्तो में नहीं थे। दूध, घी तथा गुड़ और शक्कर के अनेक प्रयोग खाये-पिये जाते थे। चाव-भाजी खाने का विशेष रिवाज था। फलों का उपयोग भी समाज का प्रिय भोजन था। नाना प्रकार के मसाले भी काम में लाये जाते थे।

भोज्यान्न दो श्रेणियों में विभक्त थे—शूक धान्य और शिम्बी धान्य। शूक धान्य जौ, चावल, गेहूँ, आदि मृगय और शिम्बी धान्य (फली के भीतर से निकलने वाले अन्न) गौण माने जाते थे। वाग्भट ने चावलों का विस्तृत उल्लेख किया है। देश के एक भाग से दूसरे भागों तक चावल का विनिमय और व्यापार चलता था। चावलों के बहुत से भेद-प्रभेद वाग्भट ने लिखे हैं। देश के भिन्न भिन्न भागों के मुख्य-मुख्य चावलों का वर्णन है, जैसे भगव का 'वल्लभ'। उसीका बड़ा रूप कश्मीर में 'महातण्डुल'। कश्मीर के कुछ अन्य प्रकार के चावलों का भी उल्लेख है।

जब भगवान् बुद्ध का जन्म हुआ, अभूतपूर्व उत्सव हुआ। मानसरोवर के हृत् उत्तर कुश (मिमवियाग) में उत्पन्न होने वाले श्रेष्ठतम धान अपनी चौच में लेकर भगवान् की अर्चना को अक्षत चढ़ाने आये। भगवान् पर चढ़ाये हुए वे धान इधर-उधर फैले हुए देखकर भृगारि की माता विशाखा ने बटोर लिये और अपने छेतों में धोये। धान खूब फूले चले। विशाखा वामन की राजधानी थावस्ती की निवासिनी थी। भगवान् बुद्ध की जन्मभूमि वपिलवस्तु से लेकर थावस्ती, और वहाँ से देश के अन्यान्य भागों में वह धान फैल गया।¹ बुद्ध भगवान् की अर्चनाहेतु जो धान अक्षत बना हों वह कितना स्पृष्टणीय होगा? चूँकि पक्षियों (हंसों) द्वारा वह धान खाया गया था, इस कारण धान की उस किस्म को 'धनुनाहृत' नाम से जनता ने स्मरण रखा। संभव है उसीका अन्य नाम 'हंसराज' हो गया हो।

कुछ प्रकार के धान तिब्बत के देवताओं से प्राप्त हुए थे। ये जालन्धर तथा मगध में बहुत पैदा हुए। यह किम्ब 'दिवशालि' या 'गन्ध-शालि' नाम से प्रसिद्ध हो गयी। यह आज 'वाममती' नाम का चावल कहा जाता है।² एक प्रकार का धान चीन देश से यहाँ लाकर बोधा गया। वह यहाँ उपजा किन्तु उसका चावल बहुत खट्टिया किम्ब का निचला। 'वीन-शालि' नामक वह चावल भी वाग्भट के युग में यहाँ चढ़ता था।³

उम युग में कई प्रकार के लवणों का प्रयोग चल रहा था—(1) सैधव, (2) मोवर्चन, (3) विट्, (4) मामुद्र, (5) औद्रिद, (6) टृष्ण तथा (7) 'रोमक'। उत्तराग्न हीन गुण माने जाते थे। स्वाभाविक सैन्धव लवण के अनिर्वक्त अन्य गमायनित लवणों का उत्पादन और प्रचार यह स्पष्ट करता है कि भारत का लवण-स्वभाव उम युग में बड़े पैमाने पर हो रहा था। यह भी साबित होगा कि वाग्भट के

1 विनयविम्व, महावग्ग 8-4-3

—अष्टाङ्ग हृदय, सूत्र 6/1-3—अष्टाङ्ग आश्रय।

2 सुत 11। गन्धशालि सज्ज्य आनन्दर माण्डिपु कराती देव शान्तिस्वरत्नामा।

—अ० ह०, सू० 6/13—अष्टाङ्गत्त प्यादा

3 चीन एतद् श्रुतम्—अ० ह०, सू० 6/8

जीवनकाल में ही मिन्य का प्रदेश भारत के साथ फिर सम्मिलित हो गया था। संभव खूबन वही की उपज है।

जलचर, पलचर और नमचर प्राणियों में बहुत से प्राणियों के माम माने का रिवाज था। भौगोलिक दृष्टि से उस युग के देश का ज्ञान अत्यन्त परिमार्जित और विस्तृत होता था। वीन प्राणी कहा और कब मिलता है? किस वस्तु की पैदावार कहा अच्छी और कहा बुरी है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर वह दे सकता था। वाग्भट ने इस प्रकार का विस्तृत भौगोलिक विवेचन स्थान-स्थान पर किया है।¹ नदियों के जल का लाभ-अलाभ समाज के स्वास्थ्य पर कैसी प्रतिक्रिया करता है यह विवेचन भी वाग्भट ने किया है।

पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का जल स्वास्थ्य के लिए हितकर है। किन्तु हिमालय तथा भलपगिरि (दक्षिण) में निचलने वाली वे नदियाँ जो पर्वतों में बहती हैं, पय-जन-युक्त हैं, अन्य नहीं। पूर्व दिशा की बहने वाली नदियाँ, तथा मालवा में इलाके की नदियाँ अपराध (कोलण), महेन्द्रगिरि की नदियों का जल उदर एवं क्षीपद रोग उत्पन्न करता है। मह (पश्चिमी घाट) तथा विन्ध्याचल की नदियाँ कुष्ठ, पाण्डू तथा मिरीराग करने वाली होती हैं। पारियात्र की नदियाँ बल और प्रजनन क्षमता को बढ़ाती हैं। समुद्र का जल मिर्दोष का दूषित करने वाला तथा रोगकारी है।

वाग्भट का ऋतुचर्या वर्णन देगने बाँध है।² उसमें ज्ञान होगा कि जनता की पारिवारिक स्थिति उस समय अत्यन्त समृद्ध थी। मालिन्, कुष्ठी के उपरान्त स्नान-ध्यान, फिर बेसर और कस्तूरी का अनुलेपन आवश्यक नित्यकर्म था। कश्मीर की केसर तथा कस्तूरी सम्पूर्ण भारत के व्यवहार में आती थी। कश्मीर की उपज होने के कारण लोग केसर को कश्मीर ही कहने लगे थे। मूनी, रेशमी, ऊनी, धमड़े के, भाग की छाल के तथा अन्य कई जंगली पौधा की छाल द्वारा निमित्त वस्त्र का व्यवहार होता था। भाग, सन, पाट, जूट आदि की छालों द्वारा बने वस्त्र ही वस्त्र वस्त्र कह जाते थे। इनकी छाल की कूटने से मुन्दर, मुलायम और मजबूत रेशा निकलता है। उसीसे सूत से बना बल्लल वस्त्र पहनने का रिवाज अभी तक अस्मोदा, रानीखेत तथा नैनीताल के प्रदेशों में है।

अनेक प्रकार की मुराओ और मद्यों का प्रयोग बहुत होता था। गुड आदि मन्दूर द्रव्यों से जो उत्तेजक द्रव्य तैयार होता वह मद्य तथा चावल, जौ आदि एक लाभ आदि कपाय द्रव्यों से जो उत्तेजक पेय तैयार होता वह मुरा बही जाती थी।³ सर्व-माधारण जने पहनकर चलते और वर्षा-रूप में छत्रों का उपयोग करते थे।⁴

1 कर्मा० ६०, सू० अध्याय ६ देखें।

2 कर्मा० ६०, सू० अ० ३

3 तपु माधन मीरय गोपु गीगलवादिभि ।

मरणात्मिन्नुग्रहो या रूपवद्विभि स्थिता ॥—अ० ६०, सू० ७/५८

तथा अ० ६०, सू० ६/१२ १४ (अग्निहोत्र व्याख्या)

4 मानव पदत्राणा विचरेत्—अ० ६०, सू० २/३२

दूध के अनेक प्रयोग बनाकर व्यवहार होता था। गाध, भैंस, बकरी, ऊटनी, स्त्री, भेड़, हथिनी, घोड़ी, गधौ आदि के दूध प्रयोग में लाये जाते थे। उनका प्रयोग कहा-कहा हो, यह वाग्भट ने लिखा है। मुरखे, शवंत, अचार, पत्ते (प्रपानक) तथा सलादा का प्रयोग घर-घर में होता था। घरों में गर्मियों की फसल के 'वारागृह' होते थे, जिनमें चारा और स्त्री, बच्चा, पक्षिया आदि की मूर्तियां बनी रहती थी। उनकी पिचकारियों, चचुओं तथा मुखों से खसके जल की फुहारें निबलती रहती थीं।¹ गर्मियों में चन्दन की सुगन्धियों का प्रयोग ही नहीं चमेली, बेला, जुही, निवाडी (मल्लिका) की सुगन्धिया भी प्रचलित थी।

स्त्रियों का जीवन हास, विलास और उत्सासपूर्ण होता था। जीवन की मयूर बनाने वाली सम्पूर्ण कलाओं में स्त्रियां कुशल होती थी। स्त्रियों की पारिवारिक शिक्षा में नृत्य, वाद्य, संगीत, चित्रकला तथा वेद विन्यास आवश्यक थे। वे और विद्याएँ भी पढ़ती, किन्तु ललित कलाएँ अवश्य।² गोष्ठी, महोत्सव, उद्यान-भोज में उत्तम कौटिक के मद्य का प्रयोग सम्यक् समाज में प्रचलित था।³ औमत दर्जे के गृहस्थ प्रायः मद्य व्यवहार करते थे। वाग्भट ने लिखा है, यदि कोई गृहस्थ प्रणय की एकान्त तल्लीनता में मद्य का एव घूट स्वयं पीकर दूसरी अपनी प्रेयसी को न पिला सका, तो गृहस्थाश्रम के वारागार में क्यों पड़ा है?⁴

इतना होने पर भी नैतिक आदर्श की दृष्टि से मद्य का उपयोग सम्मानित नहीं था। आचार-मर्यादाएँ लिखते हुए वाग्भट ने यह लिखा कि मद्य का बनाना, बेचना, देना, लेना भी बुरा है।⁵ दुबारा फिर इसी मर्यादा का दाहराकर कहा, "कल्याण चाहने वाले या मद्यपान और स्त्री परायणता छोड़ देनी चाहिए।"⁶ इस आदर्श का पालन जब तक समाज ने किया—श्री गुप्त, घटोत्कच गुप्त, चन्द्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चन्द्रगुप्त विजयवर्धन, कुमारगुप्त और स्कन्दगुप्त (273 ई० से 467 ई०) पर्यन्त राष्ट्र उन्नत होता गया। वाग्भट के जीवन के उत्थान के साथ-साथ राष्ट्र उठा और उतार के साथ शिरदर से उतरने लगा था। वाग्भट ने अपने जीवन में उसे चढ़ते भी देखा और उतरते भी। भागवत धर्म ने कहा था—'ससार का प्यार बरा, किन्तु आसक्ति न हो।' यह अनुशासन भूल गया।

1 गुप्ताङ्गारगृह्यम् । गुप्ताङ्गारगृह्यम् हस्तास्य प्रवृत्ताशीस्वारिणि ।—अ० ६०, सू० 3

2 विलासिनीनाथ विनयाशेषि शीत मनुष्य वसतु तूयं चोरी ।

वाञ्छी शम्भोश्च न सिद्धिर्लोके श्रीरा विदुर्लभं वृत्तानुनादम् ॥

मणि वारं मनुष्यान्वर्गविनिर्दिष्टे ।

मन्त्र विविध सद्यः क्षीमवस्त्रावृत्तान् ।

अपि मुनिव्रतं विना साधु मन्त्रास्त्रोनि

अपि हि एतान् प्रणयिनि प्रियाणि ॥ अ० ६०, वि० 78/79

3 गार्गी मन्त्राङ्गोष्ठानं न यथा शम्भु विना ।—अ० ६०, वि०, 7/65

4 अ० ६०, वि० 7/88

5 मद्यविषयं साधुना दानाशनादिनाचरत् ॥—अ० ६०, सू० 2/39

॥ मद्यविषयं विषयं कल्याणं नृजीव्यं च एतन्न ।—अ० ७०, सू० 2/11

कलाओं की दृष्टि से भी राष्ट्र ने इस युग में जो विकास किया वह भारत के इतिहास में ही क्या, विश्व के इतिहास में अपूर्व है। उम्र युग की स्त्रियाँ भी कलाओं में निपुण होती थीं। कार्निदाम द्वारा 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में शकुन्तला का पत्र-लेखन श्रियो के पठन-पाठन की योग्यता का परिचायक है। 'मघदून' में चित्र-लेखन का प्रमग बटा सला है।¹ मंगो वा रहन-महन उद्यानों में अभिराम था, जिनमें फसल-फल के पुष्प, वामार तथा श्रीडानछ होते थे। कालिदास के नाटकों से यह सुविदिन है। स्त्रियों की राज-राज्या अत्यन्त कलापूर्ण होती थी। प्रसाधन का सामान भारत के ही वैज्ञानिक प्रस्तुत करते थे। न केवल भारत को ही किन्तु मिस्र और यूनान भी उसके श्रेणी हैं। मिस्र में मिवन्दगिया का बाजार केवल इसीलिए आबाद था कि वहाँ भारत की प्रसाधन-सामग्री का बाजार था। डॉ० राधाकुमुद मुखर्जी ने लिखा है कि सुवर्ण के तुल्य भार में ये प्रसाधन बिकते थे, जिन्हें बाहिरा और एथेन्स की सुन्दरिया अपने शृंगार के काम में लाती रही हैं।

पुष्प रचना भारतीय शृंगार में इस युग की विशेषता है। इस युग की जो मूर्तियाँ भूगर्भ में प्राप्त हुई हैं वे पुष्पहारों द्वारा बने भाति-भाति के आभूषणों से सुमग्जिन होती हैं। कुछ आभूषण पुरष भी पहनते थे, जिनमें रत्न जड़े रहते थे। यह भागलिन माना जाता था। बाग्भट ने भी इन आभूषणों का उल्लेख किया है।² ये भुजा, ग्रीवा और उगमियों में पहने जाते थे। भारतीय परम्परा में स्वर्ण, मुक्ता, मणि तथा पुष्पों के आभरणा का ही महत्त्व है। चादी का बर्तन और सिक्कों के अतिरिक्त आभूषणों में प्रयोग करने की परिपाटी ईरानी और शकों की सभ्यता के साथ यहाँ प्रचलित हुई। कालिदास ने जवाहिरात के जडाम में स्वर्ण का ही उल्लेख किया है, चादी का नहीं।³ सम्राट् लंग यज्ञ-यूप भी स्वर्ण के ही निर्माण कराते थे।⁴ आग्नेय पुनर्वसु के युग में भी स्वर्ण का मिश्रण चलता था।⁵ हृदय और मोहनजोदडो में ईसा में पाच हजार वर्ष पुराने साने के ही आभूषण भूगर्भ में मिले हैं। धन्वन्तरि, वक्ष्य, आग्नेय पुनर्वसु में लेकर बाग्भट तन बच्चा का औषधि रूप में स्वर्ण चित्राने की परिपाटी थी।⁶ भारतीय चिकित्सा विज्ञान ने यह अनुसन्धान किया था कि स्वर्ण राने से जोर बढ़ता है। हृदय-घाति विरम्यायी रहती है तथा वातना को क्षय, फोप आदि रोग नहीं होते। बाग्भट ने लिखा है कि मोना माने वाले व्यक्ति पर विष का प्रभाव नहीं होना।⁷ उपनिषद् मान में

1. सामाजिक प्रगतिशास्त्र धातुगर्भ जिनाशाम् ।

जामात म धरम पति धातुगर्भ जिनाशाम् ।—मथ०, ३० 42

2. धन रक्षण रक्षणिक मन्त्र मनीषी ।—अ० ६०, मू० 2/31

3. रत्न रक्षणिक धातुगर्भ जिनाशाम् ।—अ० 6/79

4. बन्त दूता मधुकर मणिना विप्रमगात्मना मन्त्र मन्त्र ।—अ० 9/20

5. 'मन्त्र-नीति-मन्त्र'—अ० वि० 2/3/11

6. बाग्भट तथा बाह्यो तत्त्वज्ञान रत्नोद्गाता ।

विज्ञान-सुख-सुख ।—अ० ६०, भा० 3/9-10

7. म रत्नोद्गाता रत्नोद्गाता ।

यहां सोने के बर्तनों का भी व्यवहार था।¹

स्वर्ण भारतीय वस्तुओं की उपज थी, चांदी विदेशी। पश्चिम में बाल्हीक और अमूर लोक (बेबीलोन-एसीरिया) से तथा पूर्व में ब्रह्म देश से भारत में चांदी आती थी। एक युग था जब भारत में चांदी महंगी और स्वर्ण सस्ता था। भौर्वज्जल में चांदी का व्यवसाय भारत में बढ़ा। बेबीलोन, ग्रीक तथा एसीरियन लोग चांदी के ढेर के ढेर तक्षशिला, पुरपपुर तथा पाटलिपुत्र तक के बाजारों में बेच जाते थे। और उसके बदले में प्रधाघन-सामग्री ले जाते थे।² ईसा की प्रथम शताब्दी पूर्व शक तथा हूणों ने पहली बार चांदी के सिक्के भारत में चलाये। गुजरात तथा सौराष्ट्र में शक क्षत्रपों के चांदी के ही सिक्के मिले हैं। मभवतः भारत में चांदी की नई ध्वलता देखकर उसे 'राजत' नाम दिया गया होगा। नागार्जुन ने स्वर्ण को भस्म करके उसे खाने के योग्य अविक उपयोगी बना दिया। स्वर्ण के साथ चांदी, तांबा आदि अन्य धातु भी भस्म करके प्रयोग करने का आविष्कार ईसा की प्रथम शती में भारत के दैर्घानिकों ने किया था। उनमें नगार्जुन ही प्रमुख थे।

वाग्भट के युग में भारत का व्यवसाय बहुत ही विस्तृत था। पूर्वी द्वीप समूह एक प्रकार से भारत के व्यवसाय पर ही जीवित था। भारत से इन द्वीपों को प्रचुर लघु-सामग्री तथा वस्त्र पहुंचते थे। लोग आदि अनेक मसाले की वस्तुएं इन द्वीपों से भारत में आयात होती थी।³ मिस्र के साथ भारत का व्यापार प्रागैतिहासिक काल से रहा है। तक्षशिला और मछकच्छ ही इसके केन्द्र थे। मिक्न्दरिया जब सिकन्दर ने आबाद की, भारत के साथ यूनान के व्यापार-केन्द्र की दृष्टि से ही वह मण्डी बन गई थी। उत्तर में चीन के बने रेगामी वस्त्र भारत में आते थे और सूती वस्त्र, चर्करा, भस्म तथा अनेक वस्तुओं का चीन को निर्यात होता रहा। कालिदास ने चीन के रेशम का उल्लेख 'अभिज्ञान शाकुन्तल' में किया है।⁴ अरब का स्वतन्त्र कोई व्यापार न था, वह मिस्र और यूनान के ही शासन में था।

कलात्मक वस्तुओं का विविध व्यापार ईरान के साथ भी भारत का रहा है। वस्तुतः ईरान भारतीय मम्यता और सभ्यता के प्रथम प्रासाद का भग्नावशेष है। वह हमारी मुद्रभूमि रहा है। तब भी भारत ही उसका योग्य करता रहा है। ईरान के मस्तिष्क ने अपनी विशिष्ट कलाएं विकसित की हैं। चित्रकला तथा वास्तुकला में उनका महत्त्वपूर्ण स्थान है।⁵ जंगीत तथा साहित्य में भी भारत तथा ईरान आदिवासीन प्रतिभा

1 'एरिस्मयेन पात्रन'—ईसाकस्य उगनिषद्

2 डा० मथानुमुद मुन्शी (Maritime of India)

3 अनेक सार्थ बिहसम्पुसामेस्तीरेषु तावो बन मदेरेषु ।

दोषणमगीत परज्ञपूर्णसाहस्येनवा मर्द्धि ॥—शु०, 6/57

4 योऽनुमतिव मेतोः प्रतिपादे योगमानस्य ।—अभि० भा० 1/30

5 The break up of the old Achaemenian civilization by Alexander, the scattering of the metropolitan craftsmen of Iran, the simultaneous emergence of new and powerful patronage in India, and not least, the capacity of the Indian craftsmen for adaptation and transmutation, all combined in the following centuries to establish an architectural tradition which, after

से एक-दूसरे के सहयोगी रहे हैं। वस्तुतः एक-दूसरे के पूरक हैं। इस प्रकार वाग्भट के काल में भारत घन धान्य, वस्त्र, साहित्य, संगीत आदि सभी दृष्टियों से भरा-पूरा, सुगम और समृद्ध राष्ट्र था। अब स्वर्ग मानो हिमालय से नीचे उतर आया था।

“देवता भी गीत जिसके गा रहे थे,
श्रेय भारत के निवासी पा रहे थे।
स्वर्ग या अपर्ग इसमें सो गया था,
देव से मानव अधिष्ठत हो गया था॥”

वाग्भट के युग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस युग में सांस्कृतिक दृष्टि से बड़ा कार्य हुआ। सस्कृत-साहित्य में नवीन चेतना प्राप्त की। साहित्य में अश्वघोष, वाल्मीकि, भट्टारक हरिचन्द्र, अमरसिंह, राजवृक्ष, बराहमिहिर, बहुरचि आदि अमर विद्वान् हुए। दूसरी ओर आयुर्वेद में चरक के पश्चात् भट्टारक हरिचन्द्र और तीसरे नम्वर पर वाग्भट ही प्रधानमंत्र नक्षत्र की भांति उदय हुए। कश्मीर में उस समय मातृगुप्त, भर्तृ-मेष्ठ, शूद्रक, विद्यासदत्त, सुवन्धु आदि महाकवि हुए, जिनकी रचनाएँ आज तक नवीन और सुरभित हैं।

वैदिक युग के विद्वान् इसी युग में लवा, मिस्र, ग्रीस, ईरान, चीन, चीनी तुर्किस्तान, जापान, जावा, सुमात्रा तथा दार्जीलिंग आदि देशों तक भारत का सांस्कृतिक एक राष्ट्रीय अनुशासन ले गये। इन स्वनामधेय अध्यवसायी विद्वानों में—(1) कुमारजीव, (2) बुद्धभद्र, (3) बुद्धयण, (4) धर्मरक्ष, (5) गुणवर्मन, (6) गुणभद्र, (7) धर्मधर्म, (8) सप्तपाल, (9) परमार्थ, (10) उपसृज्य, (11) बौधिरचि, और (12) बुद्ध धान का नाम स्मरणीय है। इन महान् अध्यवसायियों ने हिमालय के उत्तुंग शिखरों की, जहाँ सूर्य की रश्मियाँ थकित होकर शान्त हो जाती हैं, अनन्त भाव से पार किया। समुद्र के अलक्ष्य विस्माद का अपने साहस के पार पर आरुढ़ होकर तैर डाला। न केवल दार्शनिक अथवा धार्मिक विचारधारा ही के अपने साथ ले गये किन्तु सम्भूति के माय-माय आयुर्वेद का विज्ञान भी ले गये। समस्त एशिया की मानसिक स्वास्थ्य के माय-माय शारीरिक स्वास्थ्य का बरदान देकर इस युग ने भारत के इतिहास पर अमिट छाप छोड़ी। भगवान् बुद्ध ने कहा था, “दूसरे का उपकार किये बिना मिठा मागकर पाना भी पाप है।” इस परांपरा-परायण जन का भूख बरने के लिए आयुर्वेद ही सर्वश्रेष्ठ माधन मित्र हुआ।

all resembles only itself This conclusion is testimony to the Indian genius but is no belittlement of the part played by Iran then as earlier and later, in stimulating and helping that genius to find oppression

Iran and India in pre-Islamic times
by-R E M Wheeler [Ancient India No 4]

1. भारत देश जिस शीतकालीन धर्मालु के भारत भूमि माये।

इसका अर्थ यह है कि भारत में यह धर्म प्रचलित हुआ।

की एक शाखा ही बन गई है।¹ बश्मीर के पूर्ववर्ती विद्वान् के विचारों को उत्तरवर्ती विद्वान् ने अपन लेना म सम्पुष्ट किया है। इसी परिपाटी के अनुसार चरक का समर्थन भट्टारक हरिचन्द्र ने किया। इस परिपाटी का सम्पुष्ट करने हुए वाग्भट ने चरक और भट्टारक का स्थान-स्थान पर समर्थन किया।² प्राचीन पागगत्र नामक विद्वान् ने अपनी 'पारासर संहिता' में चरक के सिद्धान्ता का यण्टन किया था। वाग्भट ने 'अष्टाङ्ग सग्रह' में उनका निराकरण करके चरक के सिद्धान्ता का ही स्थिर किया।³

यहून से नांग प्रश्न उठाते हैं, आयुर्वेद ग्रन्थ परम्परा में संहिताएँ लिखी जा रही थी, वाग्भट ने भी अपने नाम की संहिता क्यों नहीं लिखी? 'अष्टाङ्ग सग्रह' और 'अष्टाङ्ग हृदय' नाम क्यों रखे? इसका एक कारण था—यह कि वाग्भट के पितामह 'वाग्भट संहिता' लिख चुके थे जिन्हें आयुर्वेद व्याख्याकार वृद्ध वाग्भट नाम से स्मरण करते हैं। ऐसी दशा में पीत्र की वाग्भट संहिता लिखने का अवसर ही न रह गया। खेद यह है कि अब 'वाग्भट संहिता' हम उपलब्ध नहीं। चक्रदत्त के व्याख्याकार शिवदाम के समय तक 'वाग्भट संहिता' उपलब्ध थी।⁴ वाग्भटकालीन प्राणाचार्यों के भाव हम वृद्ध वाग्भट और भिषगाचार्य मिहगुप्त का भुला नहीं सकने। दुर्भाग्य की वान है कि उन दोनों की कृतियाँ लुप्त हो गईं।

समाट् अगाव ने बश्मीर के राज्य की आय बौद्ध सघ के निमित्त अर्पित कर दी थी। वहाँ एक सुदृढ़ बौद्ध विहार की स्थापना हुई। इसका नाम कुण्डन-वा-त्रिहार था। बौद्ध सघ का सम्पूर्ण व्यय बश्मीर की आय पर ही चलता था। ईसा से तीन सौ वर्ष पूर्व की गई यह व्यवस्था ईसा के तीन सौ वर्ष बाद गुप्त शासनकाल में भी किसी न किसी रूप में जीव थी। अगाव के उपरान्त भी स्थविर पाटवं, आर्यदेव, अश्वघोष, नागार्जुन, दिव्यनाग, अमग, वसुत्रन्धु जैसे दिग्गज बौद्ध विद्वान् यहीं हुए। गुग पुष्यमित्र ने उसे नष्ट नहीं किया और गुप्त सम्राटों ने भी उसका आदर किया।

चीन के प्राचीन इतिहास में 'गायो सेंग-चाउन' (Gao Seng Tchoun) नामक ग्रन्थ में प्राचीन एवं महान् बौद्ध भिक्षुओं के जीवन-चरित्र लिखे हुए हैं। यह

- 1 (क) अत्र काशीरा इत्यादिग्रन्थ पठन्ति । —चक्रपाणि च०, वि० 3/112-115
- (ख) तथा च काशीरा पाठ चरक —विश्वरत्न भा० दि० ज्वर 18/23
- (ग) इत्याचार्य्य देवमिदा काशीराका —दंडुकरअष्टा० स०
- 2 (क) चक्रपाचार्य्यतयन या कियन किय । —अ० ह०, मू० 9/13
- (ख) गगय प्राप्तमानोवो जाविन तय्य मन्वत । —अ० ह०, आर्यो 5/128
- (ग) हरिचन्द्र गु मर्यादाग्रमकायता इतिव्याख्यानम् । न मनानुगाणि वाग्भटेन चोक्तम् ।
—चक्रपाणि, चर० मू० 7/46/50

3 अष्टा० सग्रह, सूत्र०, अ० 1 पृ० 158-159

4 'वाग्भट दीक्षापात्र्य मन्त्र इति मङ्गुरगह्वि चूनाष्टगुण नामुत्रमिनि व्याख्यातम् । वृद्ध वाग्भट् गी मूय मवताष्ट गुामिनुक्तम्' । —चक्रपाटका पाण्डुरोप—22 ।
प्रतीत होता है शिवदाम व युग तक वृद्ध वाग्भट संहिता उपलब्ध थी, क्योंकि उनके उद्धरण चक्रदत्त की व्याख्या में शिवदाम ने दिये हैं ।

ग्रन्थ 519 ई० का लिखा हुआ है। मेहरोली के स्तम्भ लेख के अनुसार चन्द्रगुप्त (द्वितीय) विजयमादित्य 380 ई० में राजसिंहासन पर आरुढ़ हुआ। चीनी ग्रन्थ के विवरण के अनुसार उस युग में सघनन्द (Seng Kia A Nan) नामक सम्राट् कश्मीर में राज्य कर रहा था। यह गुप्त नासिन का भाउलिक सम्राट् था। सघनन्द सम्राट् हरिभद्र (Ho Lih PA-To) का पुत्र था जो प्रायः समुद्रगुप्त का समकालीन (325 ई० से 375 ई०) था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया। इस यज्ञ का उल्लेख घितालेखों में प्राप्त होता है। भद्रक, यौधेय, कुपाण तथा शकों के राज्य कश्मीर को ईर्द-गिर्द से घाट रहे थे। समुद्रगुप्त ने इन सबको परास्त करके भारतीय राष्ट्र को संगठित किया। समुद्रगुप्त ने कश्मीर के विरुद्ध सैन्य नहीं उठाये, किन्तु उसके शत्रुओं का समूल नाश करके अपने माहलिक राज्य के रूप में सुरक्षित रखा। हरिभद्र उस समय कश्मीर में राज्य कर रहा था।

सन् 420 ई० में जब वाग्भट का आविर्भाव हुआ, कश्मीर में सघनन्द शासनारुढ़ था। किन्तु उपर समुद्रगुप्त के परलोकवासी होने के उपरान्त (375 ई०) शकों तथा कुपाणों के आक्रमण फिर बढ़ने लगे। समुद्रगुप्त के पुत्र चन्द्रगुप्त विजयमादित्य ने फिर अश्वमेध करके उन्हें परास्त किया और कश्मीर को सुरक्षित बनाये रखा। यह 380 ई० से 412 ई० तक शासन करता रहा। प्रायः 400 ई० में सघनन्द का पुत्र गुणवर्मन हुआ। यह प्रतिभाशाली धर्म-परायण राजकुमार था। राज्य वैभव और राजनीति में उसे रुचि नहीं थी।¹

लगभग 410 ई० में सघनन्द ने जीवनलीला समाप्त कर दी। गुणवर्मन ही उत्तराधिकारी राजकुमार था। उससे सामने जब राज्य-सिंहासन पर अभिषिक्त होने का प्रश्न पड़ा गया, उसने अस्वीकार कर दिया और बौद्ध-धर्म में जाकर प्रव्रज्या ग्रहण कर ली। निधु गुणवर्म ने बौद्ध विद्वानों के चरणों में बैठकर बौद्ध-शास्त्रों का ज्ञानार्जन किया। अध्ययन के बाद गुणवर्म ने यात्रा प्रारम्भ की। वे बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए पैदल ही लका पहुँचे। बौद्ध धर्म की सुदृढ़ नींव पर लका को खड़ा करने का श्रेय गुणवर्म को ही है। यह ठीक है कि अशोक के बेटे महेन्द्र और बेटी सघमित्रा ने लका में बौद्ध धर्म का विरूप रोपित किया। किन्तु अभिषिचित कर पूर्णता तक पहुँचाने का श्रेय गुणवर्म को ही है।

निधु गुणवर्म पैदल तथा बौद्ध धर्म के समन्ययात्मक विचारों के बैसे ही व्यक्ति थे जैसे वाग्भट। वे महामान सम्प्रदाय के समर्थक थे। लका से चलकर वे जावा गये। जावा की राजमाता को उन्होंने ही बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। सन् 421 ई० में

1 Prince Gunverman, a scion of the royal house of Kashmir, was from his childhood very pious. He was heir apparent to the Throne of Kashmir, but showed no desire for worldly power and pomp. He devoted his time to study and religion, in meditation and in the performance of noble and charitable deeds. Patriots, March 13, 1966

चीन के सम्राट् ने निधु गुणवर्म को चीन आमन्त्रित किया। वे एत भारतीय जहाज में बैठकर चीन गये। यह जहाज भारत के एत व्यापारी 'नन्दिश्रेष्ठि' का था। चीन में गुणवर्म का बड़ा सम्मान हुआ। नान्जिंग नगर में गुणवर्म का मध्म्यान था। कुछ ही महीनों के उपरान्त चीन में ही अचानक उन्होंने अपनी जीवनशैली समाप्त कर दी। अपने महापरिनिर्वाण के समय वे पैन्थ वर्ष के थे। सन् 120 ई० में 500 ई० तक इस आचार्य वाग्भट कश्मीर की उम प्रतिष्ठा को बढ़ाते रहे, जिने अपने त्याग द्वारा गुणवर्म ने प्रतिष्ठित किया था। इसीलिए आचार्य वाग्भट ने जिन्ना, 'सब धर्मों में मध्यमावृत्ति रखें'। धर्म कोई है, राष्ट्र का हित होना चाहिए।

कश्मीर में धर्म, दान, माहि-य के अनिर्वक्त विज्ञान की जो महान् रचनाएँ हुई, उनमें चरम के बाद वाग्भट का व्यापक एत अमर इतिहास बन गया। भारत के इतिहास में कश्मीर और कश्मीर के इतिहास में वाग्भट सर्वत्र चमकते रहेंगे।

वाग्भट कश्मीर के राजभवन में राजा की अन्न-पान व्यवस्था के अधिकारी थे। उनके अन्नपान रक्षाध्याय¹ से यह ध्वनि निकलती है। अध्याय का उपक्रम और उपमहार राजभवन को दृष्टि में रखकर ही लिखा गया है। राजाओं के महान्त का मुन्दर विषय उनमें प्रस्तुत हुआ है। इस प्रसंग में वाग्भट के दो प्रयोग अत्यन्त उत्तरेसनीय हैं—

1 विष खा लेने के कारण हृदय के अवगाद (depression) को रोकने के लिए मधु के साथ ताम्र-भस्म का प्रयोग।

2 रक्त में मिश्रित विष के प्रभाव को शारीर धातुओं से दूर करने के लिए गोदुग्ध के साथ थोड़ी थोड़ी करके तीन मागे स्वर्ण-भस्म मिलाना चाहिए।

ताम्र-भस्म की मात्रा वाग्भट ने नहीं लिखी। किन्तु उनके बाद स्वर्ण-भस्म की चर्चा करते हुए तीन मात्रा सामान्य मात्रा दी है। इसलिए ताम्र-भस्म की मात्रा भी तीन मागे ही हनी चाहिए। दो-दो रक्तों की एक मात्रा बनाकर प्रातः-माय देने से यह पूर्ण-मात्रा छ दिन में देना उचित होगा। फिर आयु और बलाबल देखकर दो स्वयं इसका निर्णय कर सकते हैं, क्योंकि मात्रा का अवस्थान सम्भव नहीं।²

आयुर्वेद में अनुष्टुप् और आर्या छन्द लिखने की प्राचीन परिपाटी चली आ रही थी। वे वस्तु-प्रधान छंद होते थे, स्वर-प्रधान नहीं। किन्तु वाग्भट ने शार्दूल विक्रीडित, मालिनी, द्रुतविलम्बित, वमन्तनिलता, उपजाति, कुमुदितलता वेल्लिता, घालिनी, हरिणी, स्त्रवत्या, उपेन्द्रवत्या आदि श्रुति-मवृत्त छन्दों का प्रयोग किया। आचार्य पिगल के बनाये हुए राजभाष्य पर मालिनी, वमन्तनिलता और कुमुदितलता वेल्लिताओं में द्रुतविलम्बित पदव्यास करते हुए शार्दूल-विक्रीडित एवं घालिनी और हरिणी का परिचय और ललित भावनाओं का श्रवण परिपुष्ट कर देता है कि विषय-प्रतिपादन के

1 अष्टा० ह०, म०, अ० 7

2 मात्राया नाम्यवस्थान दण्डमन्त्रि बल यय ।

स्वाभाव प्रवृत्ति चैव बीज्य मात्रा प्रयोजयेत् ॥—वग्भट

वाग्भट के यह दोन प्रयोग अष्टा० ह० म०, अ० 7 म 22-28 श्लोक तक देखिये ।

गुह्यतर प्रयास की क्लान्ति अनुभव ही नहीं होती। चाणक्य की लेखन शैली में वह माधुर्य पदे पदे है।

चाणक्य का युग लेख युद्ध का युग था। लेखों द्वारा कौन अपने विचारों को जन-साधारण में चिरस्थायी कर दे, यही उस युग का सार्वभौमिक धर्म था। उस युग के विद्वानों में बड़ी प्रतिस्पर्धा थी। प्रतीत होता है कि प्रतिद्वन्द्वी लोग अपने विपक्षियों के श्रमपूर्वक लिखे गये ग्रन्थों को अवसर पाकर नष्ट कर देने का दुष्टकृत्य भी करते थे। चाणक्य ने इस घृणी प्रवृत्ति की निन्दा की है— 'ग्रन्था विद्याला इव दुर्गृहीता' ।¹

चाणक्य के समय चौडो का व्यावहारिक जीवन अन्य घमों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण होने के बजाय द्वेषपूर्ण था। वे विदेशी आक्रान्ताओं की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए जनता सहयोग करते थे और उनके सहारे जनता पर बौद्ध अनुशासन का आतंक। मीनन्द्र, वनिष्, मिहिंकुल तोरमाण—सभी अपने राजनैतिक स्वार्थों को पूरा करने के लिए चौडो बनते रहे और यहाँ के बौद्ध अपना राजनैतिक और धार्मिक आतंक जनता पर स्थापित करने के लिए उनकी चाटुकारी करते। यदि बौद्ध मध ने इन आक्रान्ताओं का सहयोग न किया होता तो वे यहाँ टिक नहीं सकते थे। इस दुष्टप्रवृत्ति के राजनैतिक परिणाम जो हुए सो हुए जनता में सिर और मूछ मूडये बौद्ध भिक्षुओं का दमन माणविक अवसरों पर अनुभव माना जाने लगा था। 'दूतादि विज्ञानीय अध्याय में अधुना विज्ञान 'मुण्ड इमं' का उल्लेख भी चाणक्य ने किया है। दूसरी ओर चाणक्य ने वैदिक सत्त्वारा का प्रक्षेप समर्थन किया। जातकर्म के विधान का उल्लेख उन्होंने वेद या मन्त्र लिखते हुए किया।² रसायन विधान में आपवर्ण विधि तथा विपचारण में सामवेद का वैदिक गान उन्होंने उपयुक्त कहा।

चाणक्य की शिष्य-परम्परा में इन्दुकर तथा जेज्जट के नाम पीछे आये हैं। इन्दुकर के पुत्र माधवाचार्य ने 'माधव निदान' लिखा। 'माधव निदान' की मौल्य और निदान लक्षण अधिकांश चाणक्य के ही हैं। चाणक्य ने ही निदान का परिमार्जन इस

1 य० ह० उक्त० 39/119

2 यथा मुण्ड इत यथा इमं मुखं शब्दज्जन यथा । —य० ह०, अथर्ववेद व्याख्या, शारी० 6/2
बौद्ध भिक्षुओं के लिए मीनन्द्र का राजवंश का प्रयोग शान लगा था। यह कुरायाचारा विषय का आलोचना अध्याय का विषय ही है। जेज्जट का प्रयोग है राज का मोक्ष करने वाला। यह अनुशासक का भी व्यवहारिक हो गया। यद्यपि लक्षणसमर्थन का 'मुण्ड' सम्मरण में भी एक क्षण का प्रयोग देखा है। बौद्धिक 'आपवर्ण' शब्द का प्रयोग नहीं कर दिया।

3 अथवा दत्ता यज्जन्तमु चरन्तिमिह ॥

मन्त्रादिनामिह ह्येवमिति ज्ञेयम् ।

जातकर्मण नामादि मन्त्रेण चरन्ति मन्त्रे ।

प्राज्ञादिति विज्ञानेन यथाचि चरन्ति । —य० ह०, उक्त० 1/1-11

अथवा यथाचि चरन्ति मन्त्रेण ।

यथा चरन्तिमिह ह्येवमिति ज्ञेयम् ॥ —य० ह० उक्त०, 39/13

विषय यावदेवमन्त्रेण चरन्तिमिह ह्येवमिति । —य० ह० पद्य 3/39

सुन्दर शैली में किया कि वह जनता को बुद्धिगम्य और सुगम हो गया। 'माधव निदान' का 'पञ्चलक्षण निदान' आयुर्वेद साहित्य का गौरवपूर्ण प्रमाण है। बिना वह माधव का नहीं है, वाग्भट से ही उद्धृत किया गया है।

एक बान विचारणीय अवश्य है, 'पञ्चलक्षणमाधव', 'बान-माधव', 'जैमिनिन्वाय-माता विस्तार', 'सर्वदर्शन मन्त्र' तथा 'श्वर दिग्निजय' नाम के ग्रन्थ भी माधवाचार्य नामक विद्वान् के ही निरूपे हुए हैं। क्या सम्पूर्ण ग्रन्थ एका ही माधव के हैं? द्रुम प्रश्न की गहराई में अभी प्रमाणों की गोज अपेक्षित है। दन्तुरर के पुत्र माधव छठी शती के उत्तरार्ध में हुए और चरकचार्य आठवीं शती के उत्तरार्ध में। तब 'श्वर दिग्निजय' तथा 'माधव निदान' के रचयों के बीच दो सौ वर्ष का अन्तर होना चाहिए।

हा, स्पष्टवादिता में वाग्भट को प्रथम श्रेय मिलना चाहिए। उन्होंने पुराणों के जमर्दोदिन चित्रण पर मौन धारण नहीं किया और बौद्ध अथवा जैन गरिमा को गिराने का प्रयास भी नहीं किया। मछपे अर्थों में उनसे भागवत होना का यही प्रमाण है कि वे समन्वयवादी थे। 'जान-यान पूछे नहि चारु, हरि का भई गो हरि रा हो'। फिर आयुर्वेद की दृष्टि से एक प्राणाचार्य किसी जानि अथवा धर्म के दास नहीं दिया।

स्वप्नविज्ञान पर वाग्भट के अनुमान गहरे बदतर हैं। दुष्ट, श्रुत, अनुभूत, प्रार्थित, कल्पित, भाविक तथा दीपज—गात प्रचार के स्वप्नों का विवेचन उन्होंने किया है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उक्त मान घामनाओं में मान प्रकार की चित्त-वृत्तियाँ निमित्त होती हैं। उन्होंने निम्ना—प्रथम पांच वृत्तियों से होने वाले स्वप्न प्रायः निरर्थक होते हैं। एक बुरा स्वप्न देखकर निद्रामग हो जाय, उसके उपरान्त फिर सो जाने पर यदि भागलिक स्वप्न हो तो पीछे वाला भागलिक स्वप्न ही फलवान् होगा। यदि स्वप्न उसी दीप की प्रभातता से हो जो श्वप्ने वामी की प्रवृत्ति का दीप है, तो स्वप्न निरर्थक है। दिन में देखा स्वप्न निरर्थक है। प्रभात में देखा गया स्वप्न, जिसके बाद फिर निद्रा न रहे, फलवान् होता है।¹

वाग्भट चरक सम्प्रदाय के व्यक्ति थे, यह पीछे कहा जा चुका है। चरक में आत्रेय के उपदेश ही वाग्भट के ग्रन्थों की आधारशिला है।² तो भी यह नहीं कह सकते कि वाग्भट मौनिक नहीं है। रस तथा दीपो का वैज्ञानिक विवेचन जो वाग्भट ने दिया है, वह अत्यन्त दुर्लभ है। तो भी वाग्भट ने प्रथम अध्याय के आरम्भ में लिखा है—'इतिहम्माहुर्गन्धेयामहर्षय'। न केवल यही उन्होंने आरम्भ में ही कहा—आत्रेय और उनके निधियों ने पूषष्-पूषर्त्तव्य लिखे। मैं उन्हीं विस्तृत ग्रन्थों का संक्षेप निरूपण रहा हूँ।³

1 अष्टाङ्ग हृदय भाग०, अ० 6

2 य नर वरुणा दीपो दुर्वेला परिपुञ्चति।

मग्न प्राणमात्रयो जीवित वस्य मन्त्रे ॥ —अ० ह०, भाष०, 5/128

3 वैद्यराज विप्रवीचन्या प्रायः भारतरोचक्य।

विप्रवेष्टाङ्ग हृदय नाति गणेश विस्तरम् ॥ —अ० ह०, सू० 1/4-5

वाग्भट के युग में जिन विचारों का सधर्म चल रहा था, उन्हें ही दृष्टि में रखकर उन्होंने मनुष्य की प्रकृति का वैज्ञानिक विश्लेषण दिया—

1 वात प्रकृति पुरुष—यववादी, नास्तिक, भगडासू और पेटू होते हैं।

2 पित्त-प्रकृति—मच्चरित्र, चलवान, प्रेमी, बुद्धिमान्, विद्वान् तथा धर्माधर्म के भगडे से अलग रहते हैं।

3 कफ प्रकृति—मुन्दर, धर्मात्मा, स्थिरचित्त, थडालु, प्रेमी, उपेक्षाशील, बुरदर्शी, भक्त तथा आस्तिक होते हैं।

उनकी धारणा थी कि प्रकृति में दोषों के स्वाभाविक उत्तर-चढ़ाव होते हैं, और तदनुसार समाजिक विचारधाराएं चला करती हैं। यद्यपि बुद्ध भगवान् ने धर्मी अपन का नास्तिक नहीं कहा, तो भी उनके अनुयायी जताद्विमतों तक नास्तिक बाकी मान्यताओं पर आस्ट रहे। यह तत्कालीन प्राकृतिक बात बूझि थी। इसीलिए नास्तिकवाद जार पड़ रहा। किन्तु वात की उग्रता प्रकृति में घटी, नास्तिकवाद घटा और आस्तिकवादी विचार प्रबल हुए। वाग्भट का दृष्टिकोण यह है कि धार्मिक उत्तर-चढ़ाव प्रयास के फल नहीं हैं, स्वाभाविक हैं।¹

स्वास्थ्य की दृष्टि से वाग्भट के युग का पुरुष स्वस्थ और चिरजीवी होता था। उन्होंने लिखा है—सौलह वर्ष तब बालक, सत्तर वर्ष तब बौध्म, 'तदुपरान्त बुढापा'।²

स्वास्थ्य के सिद्धान्त भी धर्म में ही गिने जाते थे। वाग्भट का धर्म स्वास्थ्य धर्म है। उन्होंने उसी पर बल दिया।³ बिना स्वास्थ्य-धर्म के मोक्ष-धर्म कीड़ी काम या नहीं होता। वाग्भट प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ को स्वास्थ्य का सन्देशवाहक समझते थे। उनका सदुपयोग होने ज्ञात होना चाहिए। वाग्भट ने इसी धर्म को मानवता का माध्यम स्वीकार किया। प्रत्येक वस्तु का सदुपयोग जानो, बिस्व में व्यय कुछ नहीं—मन्य का बल प्रत्येक अक्षर में है। ओषधि का गुण प्रत्येक द्रव्य में है। वाम करने की योग्यता प्रत्येक पुरुष में है। उनमें वाम देने वाले ही नहीं मिलते। वही जाना।⁴

वहते हैं एक बार आचार्य वाग्भट अपने शिष्यों के साथ उद्यान में घूम रहे थे। शिष्य औषधियां का परिचय करते और गुण-दोष पूछते थे। आचार्य उत्तर देते जाते थे। सहसा 'शुच' पक्षी बाल उठा—'बोम्बू, बोरबू, बापा'।⁵ एक शिष्य ने विनोदपूर्वक कहा,

1 ५० ह० भागेर० ५० 3

2 ५० भागेर० भागेर० तत्रार्थविश्लेषणम् ।

बुद्धिमान्मनुष्य तद्वर्ग्युद्धि पराय ॥—५० ह० भा० 3/105

3 दृष्टं जीम दया तत्र प्रत्येक वस्तुतया ।

वस्तुतया मंजी मं बुद्ध्यायुद्धिमान्मनुष्य ॥—५० ह० भा० 4/120

तत्रार्थविश्लेषणम् ।—उत्तरम्

4 नास्तिकवाद पर विचारित व द्रव्यमनोपम ।

नास्तिक पुरुष वर्ग्युद्धिमान्मनुष्य तत्र दृष्टम् ॥

‘दुस्वर ! यह पक्षी भी आपमे कुछ पूछ रहा है। क्या आप उसके प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे ?’

‘आयुष्मान ! पक्षी क्या पूछ रहा है ?’

‘आचार्य ! जमया प्रश्न है कोऽख् ? कोऽख् ? कोऽख् ?—अख् = रंगहीन
य ? को ? अख् ? रंगहीन को ? रंगहीन को ?

बल्म, प्रश्न बहुत अच्छा है। लो उसका उत्तर मुनो—

जीर्ण हित मित भोजी, शतगामी वामशायी स्त्र ।

अर्थाजित मूत्रपुरीषो रणेन्द्र । सोऽहक्, सोऽहक्, सोऽहक् ॥^१

यह निश्चय है कि रामायनिक प्रक्रिया के बारे में उस युग के वैज्ञानिकों की जानकारी बहुत बड़ी-बड़ी थी। चिकित्सा में पारद का प्रयोग वाग्भट के समय तक निर्विवाद और सर्वसम्मत नहीं हो सका था। वाग्भट के ग्रन्थों में पारद का उल्लेख नहीं है। उन्होंने औषधियों के वर्गीकरण में पारद का उल्लेख नहीं किया और न ही वैसे प्रयोग लिखे जिनमें पारद का प्रयोग हो। हा एकाध द्विगुल के बहिः प्रयोग अवश्य लिखे हैं।¹ रसायन विज्ञान पर अष्टाङ्ग हृदय के सूत्र म्यात्र का नवा अध्याय देखने योग्य है। यद्यपि वह खोज आर्य की है, तो भी वाग्भट की शैली कैसे भुला दी जाय?

यद्यपि औषधशास्त्र में स्वर्ण और लौह का प्रयोग नागार्जुन से पूर्व (200 ई० पूर्व) भी हो चुका था, किन्तु इस युग को पारद का उपयोग सुझाने का येय नागार्जुन को ही मिला। पारद के इस विकास में बौद्ध भिक्षुओं ने ही अधिक अनुसन्धान किये। प्रतीत होता है कि योजनाबद्ध आन्दोलन खड़ा करने जनता में पारद का प्रचार किया गया। रसपूजा, ध्यान, तथा सिद्धि के साथ साथ रसेश्वर दर्शन तक तिर्यङ्ग गये।² इस आन्दोलन में बौद्ध, वैदिक, जैन और लोकायत—सभी शामिल थे। पारद को 'रस' नाम दिया गया और 'रसो वै सः'—'रसहोवाय लब्ध्वानन्दी भवति' इत्यादि श्रुतियों का समन्वय भी इसी रस (पारद) में कर दिया गया। किन्तु यह आन्दोलन वाग्भट के युग तक उतना प्रभावशाली न था जितना यह बाद को हुआ। वाग्भट के एक सौ वर्ष बाद तो सिद्धों का सम्प्रदाय केवल इसी आन्दोलन का सूत्रधार था।

वाग्भट के बाद आचार्य शंकर के गुरु भगवद्गोविन्दपाद ने इसी विषय पर 'रस हृदय तन्त्र' नामक ग्रन्थ ही लिखा। भिक्षु लोग पहले से भी रस के प्रयोग सर्वसाधारण को बताते नहीं थे।³ किसी दिव्य पर बहुत अनुराग प्रकट करने के लिए एकाग्र प्रयोग बताया तो बताया, अन्यथा वह 'गोप्य' ही रहता रहा। वाग्भट ने भिक्षुओं में इस भगदे म पड़ना उचित नहीं समझा। जिनके हृदय में जनहित और करुणा है, वे चिकित्सा जैसे तत्त्व को 'गुप्त' कैसे रख लेते? यदि भिक्षुओं की वह क्षुद्र भावना ही सब में होती तो धन्वन्तरि, आर्य और वाग्भट के अमूल्य ग्रन्थ हमें न मिलते। परमायें ही जिनका स्वार्थ है, वे उग्रतियों पर गिने जाने वाले महापुरुष धन्य हैं। चरम ने यही कहा था—

‘नार्यायं नापि कामार्यमथ भूत दया प्रति ।

वसन्ते यदिचकिरसाया स सर्वमतिवसन्ते ॥’

‘अर्थ और काम की वासना त्यागकर दया-भाव से प्राणि मात्र की चिकित्सा करने से बड़कर दूसरा पुण्य नहीं।’ मानवों की ही क्या, हाथी, घोड़े, पशु और पक्षियों की चिकित्सा पर ग्रन्थ लिखने वाले थे महापुरुष यदि भगवान् माने गये तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। वाग्भट उन्हें ने अनुचरो में से एक परम-मागवत थे।

1 गिद्ध गिरधर मिश्र पुर गुप्तक साम्प्रत ।

वाग्भट चिकित्सा वाग्भट ग्रन्थ निरूपण ॥ अ० ह०, वि०, 19/84

2 ‘गवर्धन मठ’ में रसेश्वर दर्शन दर्ज है।

3 का गिद्ध गिरधर मिश्र पुर गुप्तक साम्प्रत ॥

‘बालामय’ प्रसंग बाग्मट ने बड़े विस्तार से लिखा है। इसमें बालक के जातकर्म, नामकरण, अन्न-प्राशन आदि वैदिक सस्कारों का विधान है।¹ और उससे बढ़कर बाल-रोगों के निदान एवं चिकित्सा का विवेचन है। इसमें बाग्मट के गम्भीर वैज्ञानिक अनुभवों का उल्लेख है। वक्ष्यप न स्वर्ण तथा ब्राह्मी का प्रयोग शिशु को सूतिपा-मूह में देने के लिए किया था। बाग्मट ने उस प्रयोग में थोड़ा परिवर्धन करके लिखा—स्वर्ण, वक्षमीठी, ब्राह्मी, स्वर्णमक्षिक तथा हरद का प्रयोग बनाकर मधु एवं घृत (विषम मात्रा में) के साथ देना चाहिए, अथवा स्वर्ण और आवले का चूर्ण—दो द्रव्यों का प्रयोग भी पर्याप्त है।

शिशु के जन्म के उपरान्त तीसरे या चौथे दिन तक स्त्री की शिरायें दुग्ध बहान कर पाती हैं। इसलिए इन तीन-चार दिन मधु म विंचित् घृत मिलाकर दिन में तीन बार तक देना पर्याप्त है। दूसरे दिन दा बार और तीसरे दिन तीन बार तक माता के स्तन से भी दूध पिलाना चाहिए। चौथे दिन से यथोचित माना का ही दूध देना उचित है। शोक, क्रोध, लघन तथा थकान से माना का दूध सूख जाता है। इसलिए इनका निवारण करा। छठे दिन शिशु के स्वास्थ्य में अनेक उपद्रव होते देखे जाते हैं, इसलिए उस दिन और रात को सजग रहकर बच्चे का ध्यान रखने की आवश्यकता है। घर का वातावरण प्रसन्नतापूर्ण रखना चाहिए।

पाच मास से पूर्व बच्चे को भूमि पर नहीं बैठाना चाहिए। छठे मास अन्नप्राशन हो। सातवें या आठवें मास शीत ऋतु में बच्चे का कणवेध करना चाहिए। कान पीछे की ओर से वेधना चाहिए। हल्की धूप में बैठकर देखें—जहां सूर्य की किरणें भनकें तथा कोई नाडी न हो वही वेध स्थान है। छिद्र बाहर की ओर मुका न हो, गण्डस्थल की ओर झुक्ना चाहिए। यदि इन बातों की उपेक्षा हुई तो वेध के बाद कान मूजेगा, दाह बढ़ेगा, मूच्छा हो सकती है। गर्दन जकड़ सकती है। बहुधा अपतानय (Tetanus) जैसी भयानक बीमारी का आविर्भाव होते भी देखा जाता है।

छेदने वाली सूई का धी या शुद्धतैल में गरम कर लेना चाहिए। डोरा स्वच्छ तथा औषधिगिद्ध हो। छेदने के बाद औषधिसिद्धतैल नित्य लगाए। धीरे धीरे आभूषण पहना दें। बालक का दाहिना कान और बालिका का बाया कान पहने छेदें। दान निचलने के साथ-साथ मा का दूध कम करते जाए। फल, चिरींजी, सहद, धान की खिलें, धान के सत्तू, यथाभावा दें। बच्चा चंचलता के कारण तुम्हारी आज्ञा न मानता उसे मांगपीटकर, धागें दिनाकर भयभीत न करें। अन्यथा उसे भयानक राग होगा। स्वास्थ्य गिरेगा और दुर्बल रहेगा। शान्ति से मान्दवना देकर प्रेम में उचित और अनुचित का बोध कराए।

वे मौलिक बातें तिन पर माता पिता बहुधा अज्ञानवश गलतियां करने रहते हैं, बाग्मट ने विस्तार में लिखी हैं। बाग्मट का बीमारमृत्यु बमनीय है। सम्पूर्ण प्रसंग यहाँ लिखा गमन्य नहीं है। यह उनके ग्रन्थों में ही देखना चाहिए।

वाग्भट चरक सम्प्रदाय के ही थे। चरक ने भूतजन्य रोगों पर अनास्था प्रकट की है। उन्होंने लिखा है कि यह अपनी ही बुद्धि का विकार है, किसी भूत-प्रेत का कोई प्रभाव नहीं है।¹ किन्तु इस विषय में वाग्भट ने चरक का सहयोग नहीं किया। उन्होंने चाल-ग्रह तथा भूत-विद्या पर उत्तर स्थान में पर्याप्त लिखा है। चाल-ग्रह प्रारम्भ करते ही उन्होंने लिखा—“प्राचीन वाल मे शकर के पुन कार्तिकेय का जन्म हुआ। शकर और गौरी को लोक-व्यवस्था से इतना अवकाश कहा कि उसे गोद में लिये रहे। इसलिए उन्होंने उसकी रक्षा के लिए पाच पुरुष देही तथा सात स्त्री देही ग्रहों का निर्माण किया। स्कन्द, विशाख, मेघ, इन्द्रग्रह, और पितर—यह पाच पुरष देही ग्रह। शकुनि, पूतना, शीत पूतना, दृष्टिपूतना, मुखमण्डलिका, रेवती और शुष्क रेवती—ये सात स्त्री-विग्रह ग्रह निमित्त हुए। ये ग्रह फिर भरे नहीं। अब तक औरों के वच्चों को कष्ट देते हैं? इनका सामान्य लक्षण यह है कि शिशु को तीव्र ज्वर होगा तथा वह निरन्तर रोता रहेगा। प्रत्येक ग्रह का अलग-अलग लक्षण भी लिखा, चिन्तिता भी लिखी।²

इतने ताकिक और विद्वान् व्यक्ति ने यह प्रश्न नहीं उठाया कि औरों के वच्चों को यह ग्रह क्यों कष्ट देते हैं? वे रक्षा के लिए यने ये, कष्ट क्यों देने लगे? किन्तु लोक-प्रवाह तर्कों पर तात्का डाल देता है। किन्तु इनके साथ जुड़ी हुई पीराणियाँ गायी केवल अर्थवाद है। यह उसी प्रकार है जैसे दवा के यज्ञ में दुर्गा के सती हो जाने के बाद शकर को शोक आ गया। वह शोक ज्वर बनकर अभी तक प्राणियों को कष्ट दे रहा है। इस अर्थवाद से जनता में रोग से भय अवश्य फैला, किन्तु वह चरक से भी प्राचीन विभीषिका वाग्भट के हटायें न हटी। वे चरक जैसी निर्भीकता लेकर यह न कह सके कि यह हमारा ही बुद्धि-विभ्रम है।

यस्तुतः मनुष्य की बुद्धि जहाँ थक जाती है, वहाँ इस प्रकार की पाल्पनिक मान्यताएँ घन जाती हैं। आधुनिक चिकित्सा में ‘एलर्जी’ ऐसी ही बल्पना है जिसका निदान बुद्धिगम्य नहीं हो सका।

चरक के सैवडो प्लोक एवाद्य शब्द-परिवर्तन के साथ वाग्भट ने अपने ग्रन्थों में ले लिखे हैं। किन्तु वाग्भट की निर्व्याज कृतज्ञता एक प्रसंग पर देलिये—सम्पूर्ण अष्टाङ्गहृदय सिगर्न के बाद अन्त में लिखा, “इस प्रकार अग्निवेश ने अपने सहाध्यायी भेड आदि के साथ भक्तिभास से आपुर्वेदार्य हृदयगम किया। और फिर यह पूछा, “भगवन्! इम चिकित्साशास्त्र से क्या लाभ जबकि पथ्यभोजी लोग भी रोगी होते और मरते हैं?”

यह सुनकर शरणापूर्ण आश्रय ने अपने शिष्यों को चिकित्सा की उपयोगिता बारी—‘मनुष्य युक्ति और उपाय-जीवी प्राणी है। जहाँ तक उसकी युक्ति और उपाय चल मरते हैं, वह मर नहीं सकता। जहाँ से युक्ति और उपाय की सीमा समाप्त होती

1 न शिवाय न शज्जो न दवा न रागमा ।

2 पात्रे स्वनमस्तिष्ठमुराशिराजि न भावम् ॥

3 प्रोश पुनश्च श्वापु प्रमणादग्नौ तद्गुणात् ।

अपि सिद्धिं न कृतान् दान्गर्वातापि ॥

—बरा बहिका

है, वही जीवन समाप्त होता है। किन्तु जो प्रमादी युक्ति और उपाय के बिना ही हाथ पर हाथ रखे देव की ओर देखने हैं, वे अन्तर्ल ही मृत्यु के गाल में चले जाते हैं। यह युक्ति और उपाय का निर्योक्त ही 'प्राणाचार्य' है।¹

ऐसा जगता है वाग्मट के सम्पूर्ण लेख आश्रय के उपदेश का अनुवाद (Repetition) मात्र है। इसीलिए उन्होंने प्रत्येक अध्याय के प्रारम्भ में निम्ना, 'एतन्माहुराश्रयवादी मर्पय ।'

भारतीय पञ्चम के उच्च आचार दर्शन का यह कितना सुन्दर निर्वाह है? मन्त्रमुच वाग्मट ने मातृशृण, पित्रशृण और शृणुशृण—सत्र कुछ चुका दिया। वे एक घौली के बलावार थे और रचना-सौन्दर्य ने अधिष्ठातृ देवता। त्रिविधम भट्ट ने भावा वाग्मट को ही दृष्टि में रखकर कहा था—

प्रसन्ना वाग्नितहारिण्यो नानादलेषविवक्षणा ।

भवन्ति कस्यचित्पुण्यमुंक्षेवाचो गृहे स्त्रियः ॥

कुछ भी हो, सदैव प्रसन्न, अमान मोन्दर्य से मन को हरने वाली तथा नाना श्रेय और आतिथन में अनुपम, वाणी मुख में, और प्रियतमा घर में, किसी किसी पुण्यात्मा के ही होती है।

वाग्मट ने किसी नवीन आविष्कार का दावा नहीं किया। कुछेक प्रयोग ऐसे हैं जो वाग्मट के सजोये हुए हैं। हिक्वाष्टक चूर्ण की योजना वाग्मट की ही है। किन्तु निदान और चिकित्सा की जो बीली वाग्मट ने प्रस्तुत की वह सुधुन और चरक के पास नहीं थी। 'सुधुन संहिता' ने मामरी का गन्ध दिया। आश्रय ने उसे दार्शनिक और ऐतिहासिक परिधान पहनाये, और वाग्मट ने उसे, घौली का सौन्दर्य सजोकर, नवीन मामरी की भाँति कमनीय बना दिया—वह कमनीयता जिस पर आज भी विश्व मुग्ध है। सौन्दर्य यही है जो कभी पुराना नहीं हाना। वाग्मट के बाद आज डेढ़ हजार वर्ष बीत गये, आधुनिक विद्या जतनी ही सुन्दर है, जतनी ही कमनीय और जतनी ही मन माहिनी। मने ही उसमें नये आविष्कार नहीं हुए।

आधुनिक का अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय 'नाडी विज्ञान' है। वाग्मट ने उसका यही उत्कृष्ट उक्त नहीं किया। निदान, पूर्वस्थाप, रूप, उपवास तथा सम्प्राप्ति रोग विज्ञान के यही पांच माध्या आचार्य ने गिनाये।² इनमें नाडी विज्ञान कहा है? केवल नाडी द्वारा रोग निर्णय असंदिग्ध नहीं होता, इस कारण उस समय भी इसे रोग का अमरिग्य ज्ञान मान्य नहीं माना गया था। नाडी में आज तक भी ऐसा निर्णय नहीं हो सता है, जिस पर प्रत्येक चिकित्सक सहमत हो सके। निदान असंदिग्ध होता ही सफल चिकित्सा का अवसर उपाय है। यद्यपि वाग्मट ने यह निम्ना कि प्रत्येक रोग के दोष शरीर की नाटियों में प्रकाशित होते हैं तभी रात उत्पन्न करते हैं। परन्तु उस प्रवाह का परिवर्तन 'नाडी विज्ञान' है, ऐसा उक्त निदान-ज्ञान में भी नहीं है।

1 निदान पूर्वस्थापि रोगाध्यायस्य ।

रोगनिर्णय विज्ञान रोगाणां पञ्चागम्यम् ॥—पृ० ६०, निम्न० १/२

रोगी के शरीर की परीक्षा के लिए दर्शन, स्पर्शन तथा प्रश्न—तीन मार्ग गिनाये गये। स्पर्शन का अर्थ यदि नाडी-परीक्षा ही मान लें तो वह कितना गौण सिद्ध होगा ? जिसका कहीं स्पष्टीकरण तक नहीं। प्राचीन आर्य संहिताओं में नाडी-विज्ञान दूढ़ना भी निष्फल है क्योंकि वाग्भट ने कहा है कि मेरा ग्रन्थ उन्हीं ऋषियों की संहिताओं का 'नाति संक्षेप विस्तर' है। वाग्भट ने अपने लेख में किसी प्राचीन अनुसन्धान को छोड़ा नहीं है।¹

प्रतीत होता है वाग्भट के समय जैसे पारद चिकित्सा सर्वसम्मत नहीं थी, वैसे ही नाडी-विज्ञान की स्थिति भी विवाद का विषय बनी हुई थी। यद्यपि नाडी-विज्ञान पर अनेक छोटी-मोटी पुस्तकें उपलब्ध हैं, सम्भवतः उनमें से कुछेक वाग्भट के समय भी रही होंगी, किन्तु चोटी के प्राण्यचार्यों ने उसे निर्विवाद और पूर्ण ज्ञान-साधन नहीं माना। नाडी-स्पर्शन के बाद भी दर्शन और प्रश्न की आवश्यकता बनी ही रहती है। चरक के चरित्र-चित्रण में हमने इस प्रश्न पर विचार किया है। किन्तु चरक सम्प्रदाय के अनुगामी होकर वाग्भट ने नाडी-विज्ञान पर एक अध्याय भी नहीं लिखा, यही नाडी-विज्ञान की दुर्बलता है।

प्रत्येक रोग में क्रुद्ध दोष रोगाधिष्ठान की ओर जाने वाले नाडियों में समाविष्ट होकर शरीर में प्रवाहित होते हैं।² इतना वक्तव्य नाडी-विज्ञान की व्याख्या नहीं है। दोषों की ऊर्ध्व, मध्य तथा अधोगति, काण्ड, शाखा तथा मर्मास्थिसन्धियों की स्थिति; स्याम, वृद्धि और क्षय की अवस्था; चय और प्रकोप—सभी का परिज्ञान यदि नाडी-विज्ञान द्वारा सम्भव होता तो वाग्भट को सूत्र तथा निदान स्थानों के विस्तृत विवेचन की आवश्यकता न होती।

नाडी-विज्ञान भ्रमणियों की अनुभूति का विज्ञान है। वह थर्मामीटर की भाँति निश्चित अंक बताने में समर्थ नहीं है। बँध की अनुभूति पर उसरी सत्यता की तोल होती है। इसलिए बँध का अज्ञान रोगी के प्राणों का ग्राहक हो सकता है। बँध भी डर-डरकर घम बढ़ाता है। रोग का निदान और चिकित्सा का विधान कितना कठिन हो उठता है ? किन्तु सत्य यह है कि वह कठिन तो है ही। थर्मामीटर के निश्चित अंक देगयर भी वह बठिनाई कम नहीं होती। अनुभव और अनुभूति का मूल्यांकन कम नहीं होता। वाग्भट ने इसीलिए लिखा है—

“वेदत शास्त्र रट लेने से कोई तपस्व बँध नहीं होता। चिकित्सा में सफ़लता पाने के लिए अभ्यास और अनुभूति भी चाहिए। रत्नशास्त्र पढ़कर कोई हीरे-जवाहरात का ज्ञान नहीं होता, यदि दृष्टि में अभ्यास और नूतन-नूतन न हो।”³

1. न नाथमात्रमप्यत्र निषिद्धाद्यथञ्जितम् ।

तेजसां य एव कश्चन संवेक्षणं नमोऽन्यथा ॥—अष्टा० सफ्ट सूत्र०, 1

2. प्रतिरोगमिति नृणां रोगाधिष्ठानं नाभिनी ।

रामायणी प्रपञ्चशु बाबा देहे विष्णुने ॥—अ० ६०, नि० 1/24

3. धर्मानामाश्रयने दृष्टि कर्मनिदि प्रशक्तिली ।

एतां हि धर्मज्ज्ञानं न चाग्नेयेन ज्ञायते ॥—अ० ६० सूत्र. 12/56

नाडी-विज्ञान भी ऐसा ही विज्ञान है। गूम-चूम का विवेचन ही उठावा विवेचन है।

वास्तविकता यह है कि वाग्भट ने अपने में पूर्ण सिधे गये सम्पूर्ण आयुर्वेद वाङ्मय का साराम लिया। वह गचमुच अष्टाङ्गशास्त्र का हृदय ही है। आयुर्वेद की जीवनी-शक्ति उममें स्पन्दित होती है। शमीनिष्ठ विद्वानों ने एक स्वर से स्वीकार किया—

‘निदाने माधव. श्रेष्ठ. सूत्रस्याने तु वाग्भटः ।

शारीरे शुश्रूत प्रोक्तश्चरकस्तु चिकित्सिते ॥’

आयुर्वेद में ‘अष्टाङ्गहृदय’ और ‘अष्टाङ्ग हृदय’ में भी सूत्र स्थान अपूर्व है।

वाग्भट के युग में ससृष्ट-माहित्य अपने साहित्य-विकास की चरम सीमा पर था। वाग्भट के ग्रन्थों में अनुप्रास, उपमा, रूपर, श्लेष, उत्प्रेक्षा, स्वभावोक्ति, अर्थान्तर-न्यास तथा अवज्ञा आदि अलंकारों की भरमार है। ई० सन् 410 में गुणवर्मन् कश्मीर का राज्य स्थापक भिक्षु हो गया। कुछ ऐतिहासिकों का विचार है कि उसमें बाद राजगद्दी खाली पड़ी रही। उज्जैन के राजा हर्ष विजयमादित्य की सहायता से अपनी योग्यता के कारण मातृगुप्त को कश्मीर का राज्य मिल गया। मातृगुप्त एक विद्वान् बरि थे। राज्य पाकर कश्मीर की प्रकृति-सुलभ सरस वाय्व-गुहा उनकी वाणी से भी आविर्भूत हुई। उन्होंने नाट्यशास्त्र पर कोई ग्रन्थ रचा था। ऐतिहासिकों का विचार है कि यह 430 ई० का समय था। तब वाग्भट सिन्धु में ही थे। उसके बाद लोगो का विचार है कि राजा प्रवरसेन (द्वितीय) सिंहासन पर बैठे। मातृगुप्त ने कुल चार-पाच वर्ष राज्य करके प्रवरसेन के लिए राजगद्दी छोड़कर मगध में लिया और वासीवाम करने लगे।¹

राज्य लेने में पूर्व प्रवरसेन तीर्थयात्रा करता रहता था। दूसरा विचार यह भी है कि कश्मीर का राज्य गुणवर्मन् नहीं, ‘हिरण्य’ का था। वह नि सतान मर गया। उस समय प्रवरसेन, जो उसका भतीजा था, तीर्थयात्रा पर गया था, इसलिए मातृगुप्त अन्तरिमकालीन सम्राट् बनाये गये। दूसरी ओर गुणवर्मन् भिक्षु बनकर राज्य छोड़ गया और लका तथा जावा होता हुआ चीन में मर गया। इस अवस्था में कश्मीर का राज्य सूना हो गया। स्थिति अस्तव्यस्त अवश्य हुई थी।

हम पीछे वह चुके हैं, वाग्भट का जन्म 420 ई० में सिन्धु देश में हुआ। प्रायः 455—456 ई० में गिन्य स तारमाण के आक्रमण से परेधान होकर वे कश्मीर आये और आजीवन वहीं रहे। उस युग में चन्द्रगुप्त विजयमादित्य का पुत्र कुमारगुप्त (प्रथम) 413 ई० से 455 ई० तक भारत का सम्राट् था। कश्मीर उसीका माण्डलिक राज्य था। वाग्भट उसीके युग में कश्मीर आये और स्वन्दगुप्त के बाद भी चार पीढ़ियों तक जीवित रहे। पुरगुप्त, नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त, (द्वितीय) नुषगुप्त तथा वैन्यगुप्त सम्राटों के राज्य-काल भी वाग्भट ने देखे थे। वैन्यगुप्त के समय उन्होंने जीवन-यात्रा समाप्त कर दी। हमने लिखा है कि वाग्भट समस्त राजवंश के रूप में कश्मीर के राजमहलों में भोजनाधिकारी

थे। उन्होंने वैद्य की राजनैतिक स्थिति का भी उल्लेख किया है। राजा को वैद्य का मकान अपने महल के समीप बनवाना चाहिए।¹ सविष और निर्विष अन्न की पहचान कैसे की जाय? कौन-कौन से पशु और पक्षी विषयुक्त अन्न का परिचय देते हैं, उनकी भिन्न-भिन्न अभिव्यजनाएँ वाग्भट ने लिखीं। भारतीय परिवारों में तोता, मैना, चबूतरा, मयूर आदि पक्षी तथा किल्ली, बन्दर आदि पशु पालने की परम्परा बहुत प्राचीनकाल से चली आती है। यह भी कि गृहस्थ पहले इन्हें अपने भोजन का प्रत्येक द्रव्य खिलाकर, पीछे स्वयं खाए। इस परिपाटी का कारण यही है कि ये प्राणी विषयुक्त अन्न को सीधे पहचानते हैं और उसे प्रकट कर देते हैं। उनकी अभिव्यजनामा से परिचित व्यक्ति समझ सकता है कि भोजन सविष है या निर्विष। राजभवन के विद्युद्भिद्वात, चरित्रवान्, कर्मकुशल, दयालु तथा वैदिक आचार-विचार वाले वैद्य को नियुक्त करने की व्यवस्था आचार्य ने दी है।²

युद्धकाल में सेना शिविर में वैद्य की नियुक्ति का उल्लेख भी वाग्भट ने किया है। शिविर में एक उच्च पदाधिकारी की भाँति वैद्य का सम्मान होता था। वह शल्य-चिकित्सा का भी उत्कृष्ट ज्ञाता होता था। प्रचुर औषधियाँ तथा यंत्रों का संग्रह उसके साथ रहता था। वैद्य का शिविर किसी ऊँची भूमि पर होता था। उसके शिविर की उष्णपेदिना पर एक राष्ट्रीय भण्डा लगा रहता था, जिसे देखकर दूर से रोगी उसके स्थान का परिचय पा सके।³

इन राजकीय उल्लेखों से अनुमान है कि वाग्भट प्रवरसेन द्वितीय के राजभवन में भी सम्मानित थे। उनकी स्तुति में 'आगुल्फामलद-चुवाञ्चित' सम्भवतः कश्मीर के राजदरबार का ही बेश था।

कश्मीर का राजदरबार गुप्तकाल में विद्वानों का सत्कार करने के लिए प्रसिद्ध था। एक वैद्य के नाते ही नहीं, एक उत्कृष्ट विद्वान् के रूप में भी वाग्भट का सम्मान था। उनकी विद्वत्ता स्वयं प्रमाण बन गई थी। कश्मीर के कमनीय वागारों में, बलित वमलों में, भिलमिलते भरनों में, मनोहारी मरालों में मानो वाग्भट का ही यज्ञ प्रतिबिम्बित हो रहा था। अण्णदत्त ने वाग्भट की समता व्यास जैसे चौंटी के विद्वान् से की है।⁴ उनकी वक्ता सुश्रुत की भाँति केवल आयुर्वेद के वृत्त से ही वेष्टित नहीं है, उसमें सरल साहित्यिक प्रवाह भी है। वही-वही तो प्रतीत होता है, आयुर्वेद पीछे रह गया, साहित्य की गुणमा ही आगे है। ऐसे प्रसंगों में बहुधा आयुर्वेद का सुपरिचित अनुष्टुप् छन्द आचार्य

1 राजा राजगुप्तने प्राधाचार्य निमन्त्रयेत् । —अ० ह०, सूत्र, 7/1

2 भुविमरिा भग्द्वै वमदने दयावी-
धियायि निगुल्ल देहरणा निवेस ॥ —अ० ह०, सू० 7/76

3 अथाभ्यमित वज्रो जिगीषाञ्जस सुगन्धोपधरज वन ।
पुन्रप्रापकाय निषाग भूविपुञ्जालन योषधन चरितेनेत् ॥

—अष्टा० सप्र० सूत्र०, अ० 8

4 भुविमरिाभ्यैर्विषयं सान् । तथा य वमवतो व्यासस्य भ्यजनिर्व पशुना ।' इत्यादि ।

—अ० ह०, सू० 14/20 व्यास

ने छोड़ दिया तथा मालिनी, द्रुमिलम्बिन, गार्दूलवित्रीदित तथा हरिणी आदि ललित वृत्ता का प्रयोग किया है। एकाग्र उदाहरण लीजिए—

मणिवनक समुत्तरादनेर्यविचित्रं,
सज्जत विविधलेख क्षौमवस्त्रा वृताङ्गं ।
अपि मुनि जनचित्तक्षोभ सम्पादनीभि-
श्चकित हरिणलोल प्रेक्षणोभि प्रियाभि ॥¹

स्तन नितम्ब कृतादतिगौरवा
दलस माकुलमोक्षर सध्रमात् ।
इति गतवधतीभि रसस्थितम्
तरुण चित्त विलोभन वार्मणम् ॥²
रहसिबधितामकुष्टया भुजान्तर पडिना-
स्पृलकित तनु जात स्येदां सङ्गप पयोधराम् ।
यदि स रभस सीधूदगार न पाययते कृती
किमनुभवति क्लेश प्रापततो गृहवग्रताम् ॥³

“भवेच्चिर स्थायि यत्त शरीरे,
सकृत् कृत साधु यया कृतमे ॥”

“प्रणाशमायान्ति जरा विचारा
प्रग्या विदाला इय शुर्गु होता ॥”

“जरानदी रोग तरङ्गिणी ते
स्वायम्प युक्ता पुरुषास्तरन्ति ।”⁴

सेव्या सर्वेन्द्रिय मुखा धर्मकल्पद्रुमाङ्कुरा ।
विषयातिशया पचदारा शुभुम धन्वन ॥⁵

पहले शीर्षक में पाठन यह भी देखें कि वाष्पट के युग में भारत की वस्त्र-कला तथा छपार्द कितनी उन्नति कर गई थी। ‘सज्जल विविध लेख क्षौमवस्त्रावृताङ्गं’ ते न केवल मादा छपार्द किन्तु यह स्पष्ट होता है कि जल में तैयार होने वाले रंगों के अति रिक्त भी अनन्य प्रकार के रंग प्रयाग होने थे जिनमें नाना रंग की छोटें और माडिया

1 अ० ह० वि० 7/79

2 अ० ह० वि० 7/80

3 अ० ह०, वि० 7/88

4 अ० ह० उ० 39/148-152

5 अ० ह० उ० 40/37

तैयार होती थी। यह भी ध्यान रखना होगा कि उस युग के पारिवारिक जीवन में (क्षौमवस्त्र) रेशमी कपड़ों का रिवाज था।

भारत के पारिवारिक जीवन में देव, गौ और ब्राह्मण की पूजा नित्य कर्म मानी जाती रही है। चरक और वाग्भट में यह पारिवारिक मस्कृति समान रूप से विद्यमान है।¹ सम्पूर्ण चरक पढ़ जाने पर प्रतीत होता है कि उस युग का समाज तपोनिष्ठ, सहिष्णु और मित परिग्रही था। किन्तु वाग्भट के अध्ययन से ज्ञान होता है कि इस युग में समाज बीर, किन्तु विलासी और अमित परिग्रही बन गया था। व्यावहारिक जीवन चरक के समय से अब वही अधिक कलापूर्ण हो गया था। वाग्भट के काल में ब्राह्मण वैसा तपस्वी और आप्त नहीं रह गया था जैसा चरक के समय था। चरक के काल में आप्त, तपस्वी और विद्वान् सदा ब्राह्मण के ही पर्यायवाची थे। वाग्भट के युग में उनका अर्थ भिन्न-भिन्न था। 'ग्रन्था विशाला इव दुर्गहीता' तथा—

अभिनिवेशवशादभिपुज्यते
सुभणितेऽपि न यो दृढ मूढक ।
पठतु यत्न परं पुरुषायुष
स क्षलु वैद्यकमाद्यमर्निषिव ॥²

ये 'दुर्गहीता और 'दृढमूढक' उन्हीं ब्राह्मणों को लक्ष्य कर रहे हैं जो 'आर्य' और 'आप्तो पदेन' के मन्त्र-प्रमाण का राग अब भी अनाप रहे थे। ये प्रतिमा वाग्भट-काल की सामाजिक मनोदशा का ही उल्लेख है।

गर्भिणी स्त्री को श्रेष्ठप्रसू होने के लिए वाग्भट ने एक प्रयोग लिखा है— 'महापुरुषा की छोटी छाटी मुन्दर मूत्रिया सेन, चादी या लोहे की बनवाई जाए। उन्हें अग्नि में गरम करके दूध में बुझा दिया जाए। वह दूध गर्भिणी स्त्री पिया करे। इस विधि से विद्वत्स है कि सन्तान श्रेष्ठ होगी। वाग्भट ने इस प्रतिमा-निर्माण में वर्ण-व्यवस्था को तनिष भी महत्त्व नहीं दिया।³ नये निर्दोष निर्माण के लिए पुराने सदीप या परित्याग करने में वाग्भट ने रुढ़िवाद को तनिष भी ध्यार नहीं किया। उनके जीवन को अनु-प्राणित करने वाला एक ही मंत्र था—

पुराणमित्येष न साधु सर्वं, न नूतन सर्वमवान्यतम् ।

सन्त परीक्ष्यान्यतरद् भजन्ते, मूढ परप्रत्ययनेय बुद्धि ॥

उन्होंने अग्नेय सम्प्रदाय के लिए चरक की भांति ही अपना जीवन अर्पण कर दिया, किन्तु

1 वाग्भट-काल का युग — चरक, वि० 1/23

अरवे देवगोरिण — अ० ह० मू० 2/23

2 अ० ह० उक्त० 40/85

“आ दुर्गहीता मूत्र आप्तोऽस्य के आवक से मूत्रित का आदर नष्ट करता वह अतिवैरी और न-भर दुर्गहीता निर्दोष मंत्राय नष्ट कर ही करता रहे।

3 पृष्ठे पुराण हम् राज्य वापवाञ्छमम् ।

इति अभिप्राय निर्दोष मन्त्रे तापवर्जितं रिपम् ॥

—आर्यो ह०, मरीच० 1/38 39

उमका अनुगमन नहीं किया। आयुर्वेद में चरक का दार्शनिक और धार्मिक आग्रह वाग्भट को तनिक न सुझाया। आगिर एव स्वतन्त्र विचारक की भाँति उन्होंने त्रिषा-
'विज्ञान में वक्ता के कहने से द्वेषों की शक्ति न बढ़ती है न घटती, इसलिए पक्षपात छोड़-
कर मध्यस्थ रहना ही उचित है।'

ऋषियो की भक्ति स आप्यं ग्रन्थ पढ़ने का आग्रह करने वालों से पूछो कि वे चरक और सुश्रुत को छोड़कर भेद, जतूकण अथवा पराभार के ग्रन्थ क्यों नहीं पढ़ते? इसीलिए कि भेदादि के लेख पढ़ने सुभाषित नहीं जितने चरक और सुश्रुत के। तो फिर सुभाषित का आग्रह होना चाहिए। आप्यं या अनाप्यं का नहीं।¹

अमोक् ने अपने युग का धर्मानुशासन चलाते हुए कहा था, "मैं चाहता हूँ सबके धर्म के सार की वृद्धि हो।" यही वृद्धि का अनुशासन था, अनुगामी दुराग्रह में धर्म की सम्प्रदाय बना देने हैं। वाग्भट ने चरक का सार ही लिया, आग्रह नहीं। यही उनके लेखों में उनकी अपनापन है। वाग्भट के जीवन में यही वक्ता थी कि वे वस्तु में सार की देखते थे। अपने ग्रन्थों में उन्होंने वही सब कह दिया। बिबिस्सक की दृष्टि शरीर के अन्य अंगों पर नहीं, हृदय पर रहती है। इसीलिए वाग्भट का अपने युग का सन्देश-आह्वान मानकर विद्वानों ने स्मरण किया—

अग्नि कृत युगे चैव, द्वापरे सुश्रुतो मत ।

कलौ वाग्भट नामा च, श्रुताया चरको मत ॥

कुछ लोगों में यह भी आस्था है कि भगवान् गोतम बुद्ध वरुणा में प्रेरित होकर 'वाग्भट' के रूप में अवतीर्ण हुए थे। कुछ लोग इसमें भ्रम यह कहते हैं कि वाग्भट एक ब्रह्मसमीप प्राप्ति के, और कुछ नहीं। परन्तु यह तो लोगों की अपनी-अपनी मान्यताएँ हैं। वाग्भट क्या थे? इसका उत्तर तो 'अष्टाङ्ग सग्रह' और 'अष्टाङ्ग हृदय' देते हैं।

राष्ट्रीय विप्लव के निरिद्ध अन्धकार में इतिहास में भटककर लोग नहीं-
पुरषों की किसी रूप में महान् अवलम्ब मानकर याद करते हैं। कुछ लोग कहते हैं—
"वाग्भट पञ्चतारि के अवतार थे।" कुछ ने कहा— "समुद्र मन्थन के समय जो चौदह
रत्न निकले थे उनमें एक वाग्भट भी था।"² जाहें, राष्ट्र के भू-बुरे सभी दिना में हम

1 अग्निप्रवृत्तान्तिना इत्यग्निविहितम् ।

अना मारमु-मुञ्च माध्यमवरात्मनाम् ॥

ऋषि प्रणीतं प्रीतिरिवमुक्ता चरत सुश्रुती ।

भट्टा। कि न पठन्ति तेषां शास्त्रं सुभाषितम् ॥—अ० ६०, उत्त० 40/37-38

2 'भगवान् को इस ही भाँति सनयन में वृत्ति, द्वार में सुश्रुत कृतियुक्त में वाग्भट तथा वेदा में चरक हैं। अष्टाङ्ग हृदय व अष्टादशोप ब्रह्मण्य में वर 'आग्नेय संहिता' का रत्न मानकर लिया गया है। परन्तु यह निश्चय है कि यह वाग्भट व उपाय हो लिया गया होगा। इसी लिए वह आग्नेय संहिता का नहीं। चरक 'जल प्रसाद' है।

3 It is said that he is Dhanwantari himself Some also identify him with one of the gems obtained when the Ocean was churned
~Astanga Hridaya~Preface, Page 2.

उन्हें याद करते रहे और आत्म-मन्दिर में बिठाकर श्रद्धा के प्रभून चढ़ाते रहे हैं। प्राणाचार्यों में उनका अमर स्थान है।

आचार्य वाग्भट के ग्रन्थ

आचार्य वाग्भट के युग को यदि हम 'ग्रन्थ-रचना-युग' कहें तो अतिशयोक्ति नहीं। न केवल आयुर्वेद के ही, प्रत्युत समग्र विषयों पर विभिन्न विद्वानों ने जितने ग्रंथ इस युग में लिखे, सापद दूसरे किसी युग में नहीं लिखे गये। साहित्य, दर्शन, वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास भूगोल गणित, ज्योतिष, वास्तुविद्या, कृषि-उद्यानशास्त्र, पशु-पक्षी चिकित्सा तथा आयुर्वेद आदि विषयों पर जो प्रचुर ग्रन्थ इस युग ने निर्माण किये वे फिर कभी नहीं हुए। संस्कृत-साहित्य नष्ट हो जाता, यदि इस युग ने उसे उदीयमान आभा फिर से प्रदान न की होती।

ईसा के ढाई से पांच हजार वर्ष पूर्व सिन्धु घाटी की सभ्यता¹ ने जो भारत का गौरवपूर्ण युग निर्माण किया था, वह वाग्भट के युग में फिर से नवीन हो गया। धन्वन्तरि, मुश्रुत, आनेय पुनर्वसु, कश्यप, अग्निवेश, भेड, जतुकर्ण, पराशर, हारीत, शारपाणि, औपसेनय, औरध्र, पुष्कलावत, सरनाद, भालुकी, दारवाह, भद्राशौनक, नागार्जुन, चरक तथा भट्टारकहरिचन्द्र जैसे विद्वानों के ग्रन्थ वाग्भट से पूर्व आयुर्वेद साहित्य में विद्यमान थे। इनके अतिरिक्त भी अनेक विद्वानों के लेख रहते हुए वाग्भट ने एक ऐसी गैली की आधारशिला रखी जो सबसे बड़ेकर विद्वग्जन मनोहारिणी हुई। मशिक्ष और रौचक होने के साथ-साथ वाग्भट की विशेषता यह थी कि उन्होंने अपने पूर्ववर्ती आयुर्वेदिक ग्रन्थों का मार एकत्र संग्रह कर दिया। यद्यपि राजनैतिक विप्लव हो रहे थे तब भी उपेक्षित प्राचीन साहित्य को उन्होंने युग का प्रिय साहित्य बना दिया। प्राचीन ग्रन्थों की अवहेलना देखकर² वाग्भट ने उनमें वह सौन्दर्य भरा कि जनता उसे सानुराग हृदय से प्यार कर उठी।

विदेगी शक, हूण, कुषाण, पारसी, यूनानी (यवन) लोगों के दल भारत में राजनैतिक विप्लवों का बीजारोपण करते ही रहते थे। मिथ्र के साथ भारत के मधुर सम्बन्ध प्राचीनकाल से ही रहे हैं। भारत में इन जातियों का सम्पर्क भाषा की दृष्टि से भी शान्तिकारी रहा है। इस दृष्टि में हूण, शक और कुषाणों का प्रवेश तुर्किस्तान तथा सागबन्द, पारसीकों का ईरान, यूनानियों का ग्रीस एवं मिथ्रियों का मिथ्र देग मिलकर भाषाओं या मिश्रित परिवार भारत में एकत्रित हो गया था। इसलिए इन लोगों की भाषाओं में एवं दूसरे के अनेक शब्द मिश्रित हो गये हैं। कुछ लोगों ने भारत में अपनी

1. Indus Valley civilization was flourishing about 2300 B. C., but how much earlier it began and how much later it ended, are still largely guesswork. But the estimate is 2500-1500 B. C.

Ancient India No. 4, Page 87

2. ग्रन्थ विद्यास दश दुर्लभाः—अ० हरर, उत्त० 30/149

भाषा और लिपि को भी स्थापित करने का प्रयास किया। वाग्भट से पूर्व के जो मन्त्रे पुरातत्त्व में भूगर्भ से मिले हैं, उनमें यूनानी भाषा तथा चित्र विद्यमान हैं। ईसा से दो सौ वर्ष पूर्व तक के सिक्के इनमें विद्यमान हैं। अगोत्र के समय यहाँ खरोष्ट्री लिपि का प्रचार भी था। यह दाएँ से बाएँ लिखी जाती थी। दूसरी ब्राह्मी लिपि भी प्रचलित थी, यह बाएँ से दाएँ लिखी जाने वाली थी। वाग्भट के युग का प्रभाव यह था कि ये सम्पूर्ण भाषाएँ और लिपियाँ उनके समय में संस्कृत से परास्त हो गईं।

विदेशी जातियों के भारत में रहने वाले नामकों ने भी संस्कृत का ही आश्रय लिया। वदमीर ने बन्धानुमारी तथा वाल्हीव से वगैरह एकछत्र संस्कृत का ही राज्य हाँ गया था। जो देवनागरी वर्णमाना हम आज देख रहे हैं, इसे उन्नीसवीं शताब्दी में फिर से स्थापित किया। वाग्भट का नील विद्वानों ने ग्रन्थों में गन्धर्व विषयों का विवेचन किया तथा संस्कृत भाषा और लिपि का जीर्णोद्धार भी। यद्यपि ईसा से आठ सौ वर्ष पूर्व यह कार्य आचार्य पाणिनि ने किया था। किन्तु पाणिनि के उपरान्त इतने राजनैतिक विप्लव हुए कि वह मुबारक जनसाधारण तक बँसे ही आ सका जिस प्रकार तुर्किपात्र में मूर्ख का प्रकाश। दशमिरा को संस्कृत का रूप पाणिनि ने दिया और उसका यौवन की वसनीय कान्ति देने का श्रेय वाग्भट के युग के विद्वानों का ही है।

संस्कृत का अपभ्रंश 'प्राकृत भाषा' बन गई थी। जनसाधारण उसीका व्यवहार करते थे। उस युग के लिखे गये नाटकों में स्त्री तथा सामान्य पात्र प्राकृत में ही वार्तालाप करते हैं। कुछ के ग्रन्थ भी प्राकृत भाषा में ही लिखे गये। वाग्भटिराज का 'गौड-बहो' (गौडप्रथ) नाटक तथा वदमीर के ही आचार्य आनन्दवर्धन की 'गाथा सप्तशती' प्राकृत भाषा में ही लिखे गये ग्रन्थ हैं। उस युग के विद्वान कवि बालिदाम, भवभूति, गुदक, विशालदत्त, बररजि, अश्वघोष और भाम के ग्रन्थों में स्त्री पात्र तथा सामान्य पात्रों की भाषा प्राकृत ही निर्णीत हुई है। स्वयं वाग्भट के शिष्य इन्दुवर ने 'अष्टाङ्ग हृदय' की व्याख्या में जहाँ-तहाँ प्राकृत शब्दों का व्यवहार किया है। स्वयं आचार्य का नाम वाग्भट के स्थान पर 'वाहट' या 'बाहट' लिखा है। किन्तु आचार्य के लेख विगुड शब्दों में प्रस्तुत हुए हैं। वह संस्कृत जिनका उज्ज्वल प्रवाह, जिसकी विशद पदावली, जिसका प्रभावशाली पद विन्यास और मनाहारी मीठवर्ण टर्निहाम के अन्य चरण में अप्राप्य है, माना उन्हें ही उदय करते 'वाग्भटमीमाना' में राजशेखर ने लिखा था—

मृतके वयसोन्नता सङ्गते वयसः शतम् ।

महाप्रवृत्तेतु वयिरेको द्वौ दुर्लभास्थयः ॥¹

आर्य गम्प्रदाय के अनुयायी होने पर भी वाग्भट ने नमस्त विद्वानों के अनुमधानों और विचारों का सर्वनाम अपने ग्रन्थों में किया है। वाग्भट ने स्वयं लिखा है कि मुझसे पहले ग्रन्थ-लेखकों की एक विस्तृत परम्परा विद्यमान है। उनके विचार हुए विचारों में से सार

1. प्रयोग मृतक विषय बाध अनन्त यदि विचार विषय विनीत रहें। छान्दोग्य विषय विषय बाध बाध सौन्दर्य सौ विन जायें। इन्द्र (शतम) द्वौ महाप्रवृत्त विषय बाध यदि एतदा वा दौ के बाध विषय विषय एतदा यदि एतदा ।

लेकर मैं अपना ग्रन्थ लिखने बैठा हूँ।¹ इस सफलन में आचार्य ने पक्ष-विपक्ष का विचार त्यागकर मधुकोष की भाँति सभी के गुणों का ग्रहण किया है। उसमें अश्वि, इन्द्र, धन्वन्तरि, सुश्रुत, आग्नेय, चरक, निमि, नागार्जुन, जिन, भिक्षु, मणिभद्र-यक्ष तथा मृगारमाता विशाखा के श्रद्धापूर्ण सस्मरण विद्यमान हैं। मौर्य बाल के कौटिल्य चाणक्य का आयुर्वेदिक चिन् भी उसमें विद्यमान है।² जो यह सूचित करता है कि आचार्य चाणक्य नीति लिखने के कारण कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखने के कारण अर्थशास्त्री और आयुर्वेदशास्त्र लिखने के कारण एक उत्कृष्ट प्राणाचार्य भी थे। उनका लिखा चिकित्सा ग्रन्थ अब प्राप्त नहीं। मौर्यबाल के एक चाणक्य को छोड़कर और कोई ग्रन्थकार अब प्रकाश में नहीं है।

मणिभद्र जैसे तापस जीवी, मृगारमाता जैसी सध-सच्चालिका, विदेहाधिप और चाणक्य जैसे राजनीति परायण व्यक्तियों से भी आयुर्वेदोपयोगी सार सग्रह कर अपने ग्रन्थों को तात्कालिक (upto date) बनाने में वाग्भट का प्रयत्न स्तुत्य है। उन्होंने प्राचीन श्रुतियाँ और उपनिषदों का समन्वय भी अपने लेखों में किया। एक जगह शिरोरोग के विवेचन में उन्होंने लिखा, 'ऋषियों ने श्रुतियाँ, मैं कहूँ कि यह पुरुष ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ ऊपर है और शाखाएँ नीचे की ओर, इसे ममको।'³ इसका अर्थ यह है कि शिर मूल है, क्योंकि गर्भ में वही प्रथम निर्मित होता है शेष अवयव उसीसे अयुरित होते हैं। इसलिए चिकित्सक को चाहिए कि शिरोरोगों को निर्मूल करने में तनिका भी असावधानी न हो, अन्यथा यह पुरण रूपी वृक्ष ही सूख जायेगा।⁴ वाग्भट ने यह सिखाने में अतिशयोक्ति नहीं की, "उत्कृष्ट और निर्मल ज्ञान वाले वैजानिकों तथा मुनियों के विचारों का अनुसरण करने वाला मेरा यह ग्रन्थ सभी का ऐसा सग्रह है जैसे सम्पूर्ण नदियों का समुच्चय एक सागर में हो"।⁵ वाग्भट के ग्रन्थों में अनेक रहस्य हमें ऐसे मिलेंगे जो चरक, सुश्रुत, कादयप आदि के ग्रन्थों में एकत्र मिलना सम्भव नहीं। तभी तो वे 'महासागर भम्भीर' हैं। ऐसी दशा में वाग्भट का यह कथन सर्वथा उपयुक्त है, "ऋषि होकर भी भेड़ तथा जलूकण आदि जो न लिख सके वह अग्निवेदा और सुश्रुत ने लिखा है। और अग्निवेदा तथा सुश्रुत की लेखनी से जो छूट गया वह मैं लिख रहा हूँ,

1 तैम्पेनिदिप्रवीणैश्च प्रायः सास्त्रराज्यम् ।

विप्रेष्ट्यांगहृदम् नातिशयोप विस्तरम् ॥

—अ० ८०, सू० 1/4-5

2 शोऽपुनरपुत्रां जीवत्या पुत्रुर्न हन

रामविष्णो मनिषाश्चान्येऽप्ये त्रिषां ॥ —साम्प० सग्रह

चाणक्यस्य शक्तिरस्य । इत्यु स्यात्सा, उत्तर तत्र, विष प्रवरप ।

3 उच्चमूलकस्य कण्ठस्य पुरुष विदुः ।

मूलं प्रशान्तिमन्त्रमात्रेणान् नीधनरज्ज्वे ॥ —अ० ८० उत्त० 24/58

बटोरिण्ड देहिने—

'दृष्टमूलो वाग्भटस्य एतस्यैव मतान्' —अ० ८० 2/61

4 विपुनामन विष्णुन यरामुनि चानुगम ।

मृगारमाता मधुकोषादिनाम् ॥ —अ० ८०, उत्त० 40/63

इसलिए व्यक्ति का आग्रह छोड़ो और कृति का आदर करो।”¹

बुद्ध भगवान् से पूर्व तक भारतीय चिकित्सा में शल्य-ग्रन्थ का अत्यन्त विवास था। भगवान् बुद्ध के चिकित्सक महाभाग जीवरु स्वयं एक अद्वितीय शल्य-शास्त्री (Surgeon) थे। बौद्ध काल में ग्रन्थ-प्रणयन भले ही कम हुआ, उस युग के प्राणाचार्यों ने औपधियों के रासायनिक तत्त्वान्वेषण में इतना विकास कर लिया कि वाग्भट के युग में (420 से 500 ई० तक) औपधियों के रासायनिक प्रयोग द्वारा ही शल्य-श्रिया (Surgery) का अद्य-करण हो गया। वाग्भट के युग का चिकित्सक औपधियों के रासायनिक प्रयोगों से ही शल्य-विषयक अधिकांश रोगों का निवारण करने लगा, फलतः मण्डलाग्र, वृद्धिपत्र और मदरां को पेटो में पड़े-पड़े जग लग गया।² इसी कारण वाग्भट के ग्रन्थों में शल्य-तन्त्र का प्राधान्य दृष्टिगोचर नहीं होता। द्रव्यगुण के परिज्ञान द्वारा ही रोग-निवारण करना चिकित्सा का आदर्श है, शल्यश्रिया नहीं। रासायनिक द्रव्य-गुणों के परिज्ञान से निराग चिकित्सक ही शल्य-श्रिया का आश्रय लेता है। यदि औपधिराने मात्र में अस्मरी निफल जाय तो चारू उठाने की क्या आवश्यकता है? वाग्भट के द्रव्य-गुण-परिज्ञान का यह उत्पत्ति ‘अष्टाङ्ग-हृदय’ के अन्तिम अध्याय में मिलता है।

उदाहरण के लिए देखिये—(1) ज्वरनिवारण के लिए नागरमोया और पित्त पापडा, (2) मुठ मिट्टी के ढेले कां आग में तपा सिया जाय फिर जल में बुझा दो, यह जल तुपा पर, (3) छर्दि (Vomitting) पर घान की गीली का जल, (4) दूधक रोगों पर शिलाजतु, (5) प्रमेहां पर आबला और हल्दी, (6) पाण्डुरोग पर लोह, (7) वात-वफ-वृद्धि पर हरड, (8) प्लीहा पर पिप्पली (9) उर-क्षान आदि रक्त-प्रवाही रोगों पर लाक्षा, (10) विषों पर सिरस, (11) मेद एवं तज्जन्य वात पर गुग्गुलु, (12) रक्त-पित्त पर अहूसा, (13) दस्तों पर इन्द्र जी, (14) अर्श पर भल्लातक, (15) रक्त में व्याप्त विषों पर स्वर्ण सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार रासायनिक दृष्टि से चुने गये सग्रह अग्र्यन कठिन हैं।

यद्यपि आग्नेय सम्प्रदाय चिकित्सा में रासायनिक परिज्ञान का पहले से महत्त्व देता आया है, परन्तु प्राचीन ग्रन्थों की प्रतिपादन-शैली इतनी क्लिष्ट और विरल है कि महा प्रयास करके ही कोई व्यक्ति उससे थोड़ा लाभ पा सकता है। वाग्भट ने उनका सार लेकर सुवीथ शैली में संकलित कर दिया। उन्होंने लिखा भी है, “प्राचीन ग्रन्थ विप्रवीर्ण ये। उनमें न्याय, साध्य तथा योग के गहन दार्शनिक विचारों का इतना विस्तार है कि यदि उत्कृष्ट दार्शनिक योग्यता न हो तो कोई व्यक्ति उन ग्रन्थों को समझ ही नहीं सकता। इसलिए उन ग्रन्थों का सारसग्रह करके मैं यह ग्रन्थ सिस रहा हू। यह न तो इतना संक्षिप्त है कि आवश्यक विषय छूटें हो, और न उतना विस्तृत कि जीवन-भर

1. ऋषिप्रणीते श्रीनिश्चेत्युक्त्वा चरा मुधुनी।

मेहाद्या विन पठयन्ते तस्माद् शास्त्रं सुभाषितम् ॥ —त्र० ह० उत्त० 40/88

2. महत्पात्र, वृद्धिपत्र (Surgical knives) गरज (forceps)।

पढ़ना पड़े ।¹

आचार्य ने पहला ग्रन्थ 'अष्टाङ्ग-संग्रह' लिखा था। तभी उनका दृष्टिकोण यह था कि विप्रकीर्ण को संवर्धित किया जाय। 'अष्टाङ्ग-संग्रह' में उन्होंने यह लिखा भी है कि अथाह आयुर्वेद-सागर में गोता लगाकर मैं काम की मूल्यवान् चीजें संग्रह कर रहा हूँ। वे सागर के मोती हैं।² किन्तु बुद्धावस्था के शान्तिपूर्ण दिनों में उन्होंने फिर से आयुर्वेदशास्त्र का विस्तरेषण किया³, और फिर जो सबलतन प्रस्तुत किया, वह आयुर्वेद का हृदय बन गया। आचार्य ने उसका नाम ही 'अष्टाङ्ग-हृदय' रख दिया। उसमें आयुर्वेद की जीवनशक्ति का स्पन्दन है। उन्हें अपनी इस रचना पर बहुत गर्व और सन्तोष था—

हृदयमिव हृदयमेतत्सर्वायुर्वेद पयोधेः ।

दृष्ट्वा यच्छुभमाप्त शुभमस्तु परं ततो जगतः ॥⁴

लोगों का कहना है कि विघाता भी कोई रचना ऐसी न कर सका जो सर्वथा निर्दोष हो। वाग्भट की यह रचना ही उसका अपवाद है।

अनेक विप्रकीर्ण ग्रन्थों को एक सूत्र में ग्रथित करने की योग्यता में कोई लेखक वाग्भट से आगे न बढ़ सका। यहाँ तक कि चरक में आने वाले पुनर्वसु जो बात एक अध्याय में कह पाये, वही बात वाग्भट ने एक श्लोक में कह दी। चरक के सूत्र स्थान के पूरे आठवें अध्याय में जो कुछ कहा गया, वाग्भट ने एक श्लोक में कह दिया—

कालार्य कर्मणा योगा हीनमिष्यातिमानका ।

सम्यग्योगश्च धिक्छेद्यो रोगारोग्यैक कारणम् ॥⁵

इस प्रकार वाग्भट का सूत्रीकरण उनके सूत्र स्थान का शार्थक नाम है। इसी विशेषता के कारण विद्वानों की परम्परा में यह सम्मान वाग्भट को प्राप्त है कि सूत्र स्थान में वे अद्वितीय हैं—

'निदाने माधवः श्रेष्ठः सूत्रस्थाने तु वाग्भटः ।

शारीरे शुभ्रतः प्रोक्तश्चरकस्तु चिकित्सते ॥'

निदान में माधव, चारित्र में सुश्रुत, चिकित्सा में चरक और सूत्र स्थान में वाग्भट ही सर्वश्रेष्ठ हैं।

वाग्भट से पूर्व और प्रति सस्तरत्ति चरक के पश्चात् प्रायः पाच सौ वर्ष तक भारत में 'राजनैतिक' तथा धार्मिक सभर्षों की वाट आ गई थी। वैदिक, बौद्ध, जैन और पाम-

1 लेभ्यानि विप्रकीर्णस्य प्रायः भारतरोच्यम् ।

विद्याश्रुताङ्गहृदयं नात्रि सञ्जेन विस्तरम् ॥—अ० ह० सू० 1/1-5

2 आयुर्वेदोदये पारमार्थिक्यं प्रयाति यः ।

विषयमाप्राप्यति ज्ञानं तारुण्येन समुच्चितम् ॥—अ० ह० सू० ४०

3 अष्टाङ्गवेदां श्लोकाणि मन्त्रानि वाग्भटः संग्रहं महाभारतश्रित्यात् ।

संग्रहादात्परायणायामुपयुक्तानां योग्यं मेनुस्ति पृथगेन तत्रम् ॥—अ० ह० सू० 10/30

4 मेरुतः श्वोऽत्रि मरिचान् ।—निदानम्

5 अ० ह० सू०—1/19

मार्ग जैसे घमं, तथा ग्रीन (यवन), गक, दूषण कुपाण एव पथियन जैसे विदेशियों के मार्ग चारों ओर लगे थे। जहाँ जिन अवकाश मिलता, अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास करता। ऐसी अवस्था में ग्रन्थ-लेखन के लिए दो ही मार्ग हैं—या तो वह किसी पक्ष के समर्थन में खुलकर गर्जना करे अथवा सर्वप्रिय बनने के लिए ऐसा मार्ग निकाले जो सबको प्रिय हो। चरक ने पहला मार्ग चुना और वाग्भट ने दूसरा। वाग्भट के युग में गुप्त साम्राज्य ने विदेशी आक्रान्ताओं के ही घुटने टेक दिये थे किन्तु धार्मिक मोर्चे लगे हुए थे। और उनके जीवन के उत्तरार्ध में तो गवों की प्रभुता फिर बढ़ गई थी। नितान्त वाग्भट ने ग्रन्थ लेखन की सर्वप्रिय शैली चुनी—

अनस्यासपमालक्ष्य यो यथा परितुष्यति ।

तं तथैवानुवर्तते पराराधनं पण्डित ॥

विषयवस्तु प्रतिपादन में वह शैली प्रस्तुत करने में वाग्भट ने कुशलता प्रस्तुत की। अपनी बात पूरी हो गई और किसी को घटकी भी नहीं। सभी को वह अपने हित की ही लगी। अज्ञति में रखे हुए पून दोना हाथों को मुकासित करते हैं।

चरक ने ऐसा करने जैसा दिव नास्ति। पर तीसरे तरफ़-बाणों की वर्षा की। मुश्रुत ने अपनी बात के साथ औरों की भी यही, तभी बात निकाल पाये।¹ किन्तु वाग्भट ने बचकर अपनी बात कही और ऐसी कही कि सबको प्रिय लगी। मच है—

चितवनं यद् औरं षष्ट्, जेहिं घस होत सुजान ।

सूत्र-स्थान विद्वान्ता की व्यापता है। वाग्भट ने जो विचार प्रस्तुत किये वे माध्यम निश्चित हैं। अन्वय और व्यतिरेक में संघटित हैं। चरक और मुश्रुत के मध्य में उनका स्थान है। और परागार जैसे निपक्षियों में व्यावृत्त है, अतएव उनकी शुद्धता में कोई संदेह नहीं। इस प्रकार 'सूत्र स्थाने तु वाग्भट' बहकर विद्वान्ता ने आचार्य को उनकी योग्यता के अनुसार ही सम्मानित किया।

वाग्भट की कामने, कमनीय तथा ओजस्विनी शैली ने उन्हें चरक और मुश्रुत के समस्त आदरणीय बना दिया। आयुर्वेद की बृहत्तमी—चरक, मुश्रुत और वाग्भट को लेकर ही बनी है। चरक अपने चिन्तित स्थान के लिए, मुश्रुत दरीर स्थान के लिए, और वाग्भट अपने सूत्रस्थान के लिए उत्तरे ही सम्मान के योग्य है। मर्य यह है कि वाग्भट का सूत्रस्थान एव सग्रह होने पर भी मौनिक में कम नहीं। उसमें वह मौनिकता है जो अन्यत्र नहीं है। वाग्भट ने स्वयं किया है—

1. अतिप्रमाणमात्रापरिमाणद्वयेऽपि च ।

अप्रमाणान्वाग्भटार बह्व्ययनं दातव्यम् ॥

प्रमाणमात्राद्विषाणां धर्माकरानुसंधेयः ।

जामाः प्रमाणान्वाग्भटं तु निदध्या ब्रूय ॥—सू० उ० 6/17-19

—यथा सर्वेषां विद्वत्सामान्येण हीनमयवद्वत्स्य मयताद ब्रूयन्ति चेन्नयं हेतुनिराकरणं हेतुमाह— अतिबहुवचनं च ।

समाप्यते स्नानमिदं हृदयस्य रहस्यवत् ।

अत्रार्या सूत्रिताः सूक्ष्मा प्रतग्यन्तेहि सर्वतः ॥¹

जब सम्पूर्ण आयुर्वेद का हृदय 'अष्टांगहृदय' है तब सूत्रस्यान को उसका रहस्य मानना ही पड़ेगा, जो शरीर में चेतना का सात प्रवाहित करता है। वह हृदय ने रहस्य से कम नहीं—घडकता हुआ, ओजस्वी और सजीव।

बाग्भट के काल तक ऋषि-परम्परा समाप्त हो चुकी थी। वह स्वर्ग के समाज-शास्त्र का माननीय पद था। अब स्वर्ग शासन ही आर्यावर्त में बिलीन हो चुका था। स्वर्ग की ऐतिहासिक प्रतिष्ठा के लिए जूझते हुए आर्यावर्त के इतिहास के युग निकल गये। पाताल (असुर देश) की शक्तियाँ उससे निरन्तर लाहा ले रही थी। तो भी वह सम्मान और गौरव के साथ रणक्षेत्र में गरज रहा था। उसके गानु भी उसकी विद्या, उसकी कला और उसकी वीरता के आगे मस्तक टेकते थे। अब नये विद्यान, नयी सीमाएँ और नये विरुद्ध बन गये थे। स्वर्ग और ऋषियों की कथाएँ उन्हें अनुप्राणित करती थी।

बाग्भट अपने जीवन में ऋषि नहीं माने गये। किन्तु ऋषियों के प्रति उत्कट श्रद्धा के कारण समाज उन्हें बड़े लेखा को अधिक श्रद्धा और सम्मान से देखता था। आचार्य को यह चिन्ता थी, कहीं ऋषियों की भक्ति के कारण उनके अनार्य ग्रन्थों का लोग अनादर न करें। अतएव अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करते हुए बाग्भट ने स्वयं लिखा—यह 'आगम सिद्ध'—शास्त्रों से अनुमोदित है। आखिर आगमसिद्ध परापक्षी सत्य है। इसलिए ऋषियों का ही श्रेष्ठतर हुआ, क्योंकि ऋषि तत्त्वद्रष्टा होते थे। फलतः बाग्भट ने दूसरा तर्क यह दिया कि मैं तो कुछ लिखा है, प्रत्यक्ष सत्य देख लिया है। वह प्रयोगसिद्ध है। इसलिए ऋषियों के लिखे मन्त्रों की भाँति यह भी मन्त्र ही समझो। इस पर अनास्था अथवा आलोचना करना भी युक्तिमगत न होगा।² आयुर्वेद के आर्यग्रन्थ आप्त प्रमाण है, किन्तु मेरी कृति भी साक्षात् कृतप्रमाण ही है, क्योंकि आप्तत्व उसी पर आश्रित है।

अब शब्द प्रमाण का वह आदर नहीं रह गया था।³ सत्य किसीके द्वारा प्राप्त हो, उसकी सत्यता स्वयंप्रमाण है। वह व्यक्ति की अपेक्षा नहीं रखता। दीपक के प्रकाश को देखने के लिए दूधर दीपक की क्या आवश्यकता? अज्ञान स्वयं प्रकाशित होता है। इसलिए प्रमाण का प्रमाणान्तर की अपेक्षा क्यों हो? विशेषतः आयुर्वेद में। वह प्रत्यक्ष का ही विषय है। वह व्यक्तित्व की अपेक्षा नहीं रखता, क्योंकि सृष्टि के अखण्ड नियमों में किसीके व्यक्तित्व का प्रवेश सम्भव नहीं। वात, पित्त और श्लेष्मा ये शमन के लिए क्रमशः सैस, घी और मधु के वैज्ञानिक गुणों को बचना का व्यक्तित्व कैसे बदल सकता है? मदिरा दूध बनाये या ब्राह्मण, उन्माद होता ही है। वह यज्ञशाला में पियों या मधुशाला

1 अष्टा० ह०, सू० 30/53

2 इदमागमं सिद्धं वात्सल्यप्रयोजननात् ।

मन्त्ररक्षणप्रयोजनं न धीमायं वक्ष्यन् ॥ —अ० ह०, उक्त० 40/81

3 बीडा तथा शैलों ने यह नहीं, वैज्ञानिक जैत वैदिक शास्त्र ने शब्द का प्रमाणन यथि कर दाता—

शब्दोपमानयोर्वैषं पुनश्च प्रामाण्यमिच्छति ।

अनुमातृतापेक्षादि वैज्ञानिक मन्त्रम् ॥

में, बुद्धि पर समान विचार दिया देता है। फिर ऋषि-परम्परा में ही नेह और जन्म भी हुए तो भी आश्रय, धन्वन्तरि और चक्र का ही आदर क्यों? इसलिए कि विज्ञान व्यक्ति की अपेक्षा नहीं रखता। वह मृत्यु में भी एक चरण आगे 'ऋत' की कोटि में रहता है। अन्य देश, काल और पात्र की अपेक्षा कर सक्ता है किन्तु ऋत नहीं।¹ जो दुराशी इतने पर भी व्यक्तित्व के आग्रह को नहीं छोड़ता, वह मृगं लम्बे-चोटे मन्दमं पढ़ने में अपना जीवन नष्ट किया करे तो उसका उपाय ही क्या है?² इसलिए आश्रय, चक्र और मुद्युत ऋषि थे, वाग्भट नहीं—ऐसा विवाद उठाना स्वयं का अभिनिवेश है।

समृत-माहित्य में 'अष्टाङ्गहृदय' और 'अष्टाङ्गसंग्रह' दो ग्रन्थ हैं। नहीं, किन्तु कुछ और ग्रन्थ भी वाग्भट के नाम में प्राप्त हैं। प्रश्न यह है कि वे सम्पूर्ण ग्रन्थ क्या एक ही व्यक्ति के लिखे हुए हैं? अथवा एन ही नाम के भिन्न-भिन्न व्यक्तियों द्वारा लिखे गये? वाग्भट नाम में प्रचलित ग्रन्थ जो आजकल प्राप्त हैं, इस प्रकार हैं—

1. अष्टाङ्गसंग्रह
2. अष्टाङ्गहृदय
3. रसरत्नसमुच्चय
4. वाग्भटालंकार
5. वाय्यानुगामन एव अनकारनिर्णय वृत्ति, और
6. तैमिनिर्वाण

उपर्युक्त छहो ग्रन्थों में प्रथम तीन आयुर्वेद-विषयक हैं। शेष तीन कान्य एव अनकार-शास्त्र में सम्बन्ध रखते हैं। प्रथम दो 'अष्टाङ्गसंग्रह' तथा 'अष्टाङ्गहृदय' के सम्बन्ध में ऊपर बहुत कुछ लिखा गया है। तीसरा ग्रन्थ 'रसरत्नसमुच्चय' भी आयुर्वेद-विषयक है और उसके लेखक भी वाग्भट हैं। देखना यह है कि यह वाग्भट कौन हैं?

रसरत्नसमुच्चय—'रसरत्नसमुच्चय' यद्यपि आयुर्वेद-विषयक ग्रन्थ है, फिर भी 'अष्टाङ्गसंग्रह' तथा 'अष्टाङ्गहृदय' से बहुत भिन्न है। ये दोनों ग्रन्थ आयुर्वेद की प्राचीन चिकित्सा-शैली के अनुसार 'आयुर्वेद' पर लिखे गये हैं। इनकी चिकित्सा-शैली मुख्य रूप में जड़ी-बूटियों पर आधारित है। जो परिपाटी धन्वन्तरि तथा आश्रय पुनर्वसु ने स्वर्ग के देव-वंशों में जाकर मुद्युत एवं अभिनेश को दी थी, 'अष्टाङ्गसंग्रह' तथा 'अष्टाङ्गहृदय' में उसे ही एक नवीन एवं परिमार्जित शैली में मजाया गया है। वाग्भट ने ग्रन्थ प्रारम्भ करते हुए स्वयं लिखा है—'इति हस्मादहाराधेयादयो महर्षयः।' व्याख्याकार गिवदाम ने लिखा है—'आश्रय आदि' में आदि शब्द धन्वन्तरि प्रभृति का समावेश करता

1 ऋत व मरुत्वाभीदानपत्राप्रयोजन ।—ऋग्वेद

2 अभिनिवेशवतादिभिरुग्र्ये,

शुभगित्तरीष न यो वृद्धमहः ।

पशु पक्षिपर पुण्याय,

स चतु र्वेद्यक्यायमनिविद ॥ —४० ह०, उत्त०, 40/85

है।¹ इनका अमिप्राय यह भी है कि वाग्भट यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि दोनों ग्रन्थों में मैंने धन्वन्तरि तथा आत्रेय आदि महर्षियों के विचार ही प्रस्तुत किये हैं, अपनी कल्पना से कुछ नहीं। जिस प्रकार सन्देशवाहक वृत्त सन्देश का सम्पूर्ण भाव अपने शब्दों में कहता है मानो वैसे ही मैं आत्रेयादि महर्षियों का सन्देशवाहक हूँ। इससे प्रतिकूल 'रसरत्नसमुच्चय' में रस-शास्त्र या मिथ्यायुक्त वा उल्लेख है। रसशास्त्र या रमायनी-विद्या का मुख्य प्रतिपाद्य पारद है। उसके साथ अन्य धातु-उपधातु भी उपरसों की कोटि में रहे जाते हैं।

द्योतिसत्त्व नागार्जुन द्वारा पारद का आविष्कार 'अष्टाङ्गसंग्रह' तथा 'अष्टाङ्गहृदय' के निर्माणकाल तक चिकित्सा-क्षेत्र में व्यापक नहीं हो सका था। वह 'गोप्या' थी ही, अन्यथा वाग्भट-जैसा गुणग्राही विद्वान् पारद के प्रयोग भी अपने ग्रन्थों में अवश्य लिखता। स्वर्ण, लौह, शिलाजतु, तुल्य, कासीस, मन गिला आदि अनेक धातु-उपधातुओं का उल्लेख रहते भी पारद का उल्लेख सर्वथा नहीं है। इस कारण सहज ही हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि वाग्भट उस काल तक भी पारद की चिकित्सा-द्रव्यों में बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानते थे। ईसा की सातवीं शताब्दी में, वाग्भट के एक सौ या डेढ़ सौ वर्ष बाद, सिद्धनागार्जुन ने उसे बहु महत्व प्रदान किया, जो उसे अब प्राप्त है। 'अष्टाङ्गसंग्रह' तथा 'अष्टाङ्गहृदय' की शैली एक है, किन्तु 'रसरत्नसमुच्चय' की शैली दोनों से सर्वथा भिन्न है। इस कारण 'अष्टाङ्गहृदय' तथा 'अष्टाङ्गसंग्रह' के लेखक वाग्भट से 'रसरत्नसमुच्चय' के लेखक वाग्भट की भिन्न स्वीकार करना पड़ेगा।

पाश्चात्य विद्वान् डा० हर्नल ने मध्य एशिया में आयुर्वेद-सम्बन्धी जो ग्रन्थ प्राप्त किया, उसमें स्वर्ण, रजत आदि धातु-उपधातुओं का उल्लेख है। यह ग्रन्थ ईसा की चतुर्थ शताब्दी से पूर्व का है, ऐसा ऐतिहासिकों का विचार है। खुतन (निषध) देश में यावर महोदय द्वारा प्राप्त 'भाव-नीतक' ग्रन्थ में भी धातुओं-उपधातुओं का औषध-रूप में उल्लेख है। यह ग्रन्थ ईसा की चतुर्थ शताब्दी का लिखा माना जाता है। इसमें बहुत पूर्व आर्य ग्रन्थों में आत्रेय, धन्वन्तरि और वसिष्ठ के उपदेशों में भी धातु-उपधातुओं के औषध-प्रयोग बहुत में मिलते हैं। इसलिए धातु-शास्त्र के बारे में 'रसरत्नसमुच्चय' के लेखक वाग्भट का प्रयास गया नहीं है। वह पारद के सम्बन्ध में हो सकता है। क्योंकि पारद के प्रयोग 'अष्टाङ्गसंग्रह' और 'अष्टाङ्गहृदय' में नहीं हैं, उनसे पूर्व के नहिता-ग्रन्थों में भी नहीं। ईसा की प्रथम शताब्दी में द्योतिसत्त्व नागार्जुन के पारदीय प्रयोग अवश्य थे, परन्तु वे अब उपलब्ध नहीं हैं। संभव है, वाग्भट को 'अष्टाङ्गसंग्रह' या 'अष्टाङ्गहृदय' लिखते समय भी उपलब्ध न हुए हों। और यदि परम्परा से प्राप्त भी हुए हों तो यहाँ बहना होगा कि 'अष्टाङ्गहृदय' के लेखक वाग्भट को पारद की अलोचिता में विश्वास नहीं था।

'रसरत्नसमुच्चय' देखने से पता लगता है कि पारद के आविष्कार का प्रारम्भ

1. आत्रेय आदिषुषां धन्वन्तरिप्रभृतीनां त एव महानुभूतं से कथयन्त महर्षयः । महत्त्व तत्त्वानां विषयगतम् । नाम्नाभि रसप्रतिपत्तिरिति निश्चित्यत्रोक्तम् । केचन द्रव्यमन्त्रैश्च बलवत्पादनं युगात्पूर्व कर्ममात्रावच्छेद इत्यर्थः । तथा चाचार्यैश्च ग्रहे—'न नाममात्रमन्त्रे निश्चित्य नाम-यश्चितम् । तेषां विषयस्यै सन्नेयस्य प्रमोदप्रदा ।'—अष्टा० हृ० अष्टा०, पृ० 1/1

उद्देश्य चिकित्सा नहीं था। वह वृष्य या रसायन-प्रयोग था।¹ बुढ़ापा कैसे रोका जाय ? अजर-अमर कैसे हुआ जाय ? विद्रावण और वशीकरण कैसे हो ? भाग-वितास के वावजूद अक्षुण्ण यौवन कैसे प्राप्त हो ? यही प्रथम प्रेरणाएँ थी जो पारद के अनुसन्धानों की ओर तत्कालीन रसायनाचार्यों को आकृष्ट करती थी।² 'अष्टाङ्गहृदय' के लेखक वाग्भट को पारद की इस मोहोत्तरता पर आस्था नहीं थी। और उसकी गोपनीयता तथा दीक्षा-विधि तो एक चिकित्सक के लिए नितान्त अनास्था की वस्तु थी।³ आप आयुर्वेद तो सर्वविदित करने के लिए ही प्रवृत्त हुआ था। इसलिए 'अष्टाङ्गहृदय' के लेखक के लिए 'गोप्या' के घूँघट में भावने की आस्था ही असंभव थी।

पारद विज्ञान के द्वार से आयुर्वेद में नहीं आया। वह दर्शन के द्वार से विज्ञान में आया और विज्ञान ने उसे आयुर्वेद को दिया। हा, आयुर्वेद में आने के बाद पारद का दार्शनिक रूप धीरे-धीरे समाप्त हो गया। वाग्भट को पारद का यह दार्शनिक रूप किसी प्रकार भी स्वीकृत न था। पारद को कौन कहे, उन्हें करक और सुश्रुत की दार्शनिक चर्चा आयुर्वेदशास्त्र में अमंगल लगती रही।⁴ उन्होंने अपने ग्रन्थों में भी दार्शनिक चर्चा नहीं आने दी, तार्किक पड़ने वालों को उसकी गहराई में गोलें न पाने पड़ें।

ईसा की पहली शताब्दी में बोधिमतत्व नागार्जुन द्वारा पारद का आविष्कार होने के उपरान्त ईसा की छठी शताब्दी तक पारद 'रसेश्वर' कहकर पूजा जाता रहा। उस पर स्वतन्त्र रूप से एक 'रसेश्वरदर्शन' लिखा गया। 'रसो वै स', 'रसं ह्यं वाय लब्ध्वा-मन्दी भवति' आदि श्रुतियाँ की व्याख्याओं का पारद के साथ समन्वय किया गया तथा पारद की दृश्य और अदृश्य गनितों की कल्पना की गई। उसकी पूजा तथा ध्यान की विधियाँ निमित्त हुए। 'रसेन्द्र मार-मग्रह', 'रस-चिन्तामणि' तथा 'रसरत्नसमुच्चय' में ये विधियाँ विस्तार में लिखी गई हैं।⁵ गन्धक की पावती का रज और पारद की शम्भु का दीप मानकर यात्रि और सिंग की पूजा के जो विधान निर्माण किये गये, वे आयुर्वेद की सीमा में किसी प्रकार नहीं आ सकते थे। ईसा की पाँचवीं शताब्दी में वाग्भट जैसे बुद्धिवादी विद्रुढ़ वैज्ञानिक के लिए यह सब स्वीकार करना संभव न था। और इसीलिए उन्होंने पारद के विषय में एक शब्द भी नहीं लिखा। कोई भी वैज्ञानिक उस पर लिखने में असमर्थ था। इसीलिए ईसा की पहली शताब्दी में बोधिमतत्व नागार्जुन द्वारा पारद के आविष्कार के बाद पूरे छ. सौ वर्ष तक उस पर वैज्ञानिक दृष्टि में कुछ रिता ही नहीं

1. तन्मयपार्श्वगतं क्षुद्रं कन्दूयुक्तं रसायनम् ॥—पारद

2. त्रिदोष मर्तिनिमित्तं यावन्मृत्युमश्नुते ॥—२० २० अ० 11/106

मार्गानि रसे शक्तिं महामहं निजरा मरणात् ॥—२० २० अ० 1/35

रसविद्या दुःख बोध्या मानुषुष्टानि च भुषम् ।

मरिचिकवर्णी दुःखा निर्वीणा च प्रकलनात् ॥—२० २० अ० 6/63

प्रतिविश्वरूपार्थवत्पुष्पे मुक्तिर्नास्ति न वा दुःख-मूढक ।

पशु पक्षिण पृथिव्या ग यन्तु वैषम्यमप्यनिविद ॥—अ० २० अ० 40/85

, अथवा पशुया दुःखा मनुष्या पश्यन्तीति ।

मन्त्रमन्त्रिणा तन्त्रं रच्यते पञ्चमीति ॥—रसरत्नसमुच्चय 1/8

जा सका। लिखा बहुत गया, किन्तु वह आयुर्वेद न था। वह एक ऐमा दर्शन था जिसका विश्लेषण कपिल, कणाद, गौतम और पतञ्जलि की कल्पना से बाहर था।

वोधिस्तव नागार्जुन का लिखा कोई रस-ग्रन्थ आज उपलब्ध नहीं है। इसलिए उनके दृष्टिकोण पर कुछ नहीं कहा जा सकता। उनके बाद ईसा की सातवीं शताब्दी में सिद्ध नागार्जुन ने ही आयुर्वेद के साथ पारद का समुचित समन्वय किया। ऐसी दशा में आचार्य वाग्भट के लिए यही उचित था कि वह चरक और सुश्रुत की प्राचीन आयुर्वेदिक पद्धति का ही अनुसरण करते और उन्होंने वही किया। धातु और उपधातुओं का उल्लेख किया, किन्तु पारद को छोड़ दिया।

ईसा की सातवीं शताब्दी से पूर्व तक धातु-उपधातुओं के प्रयोग उतने विकसित नहीं थे, जितने वे सातवीं शताब्दी से हुए। प्राचीन परम्परा में धातु-उपधातु भस्म किये हुए, अर्धभस्मीकृत तथा कच्चे भी प्रयोग होते थे। सारे धातुओं का शोधन, जारण तथा निस्त्वरीकरण पूर्ण विकसित न था। रहा भी हो तो शुद्ध ही रहा। सिद्ध नागार्जुन की प्रयोगशाला में ईसा की सातवीं शताब्दी के उपरान्त पारद के वैज्ञानिक अठारह सम्कारी के आविष्कार के साथ-साथ अन्य धातु-उपधातुओं के शोधन, मारण, जारण और निस्त्वरीकरण के प्रयोग आविष्कृत हुए। प्राचीन साहित्य में उल्लेख है कि पतञ्जलि का मित्रा एक लौहदान्न भी था, परन्तु उससे बारे में क्या कहा जाय, क्योंकि वह उपलब्ध नहीं। वाग्भट ने भी उसके सम्बन्ध में कुछ नहीं लिखा। यद्यपि धातु-उपधातुओं के प्रयोग वैज्ञानिक शैली में आश्रय, धन्वन्तरि तथा कश्यप के समय से चले आ रहे थे। शिनाजतु का जो विश्लेषण आश्रयने अग्निवेश को बताया था, वह प्रकट करता है कि धातु-उपधातुओं के बारे में उस युग के विद्वानों की गूँझ-बूझ कम नहीं थी।

‘रसरत्नसमुच्चय’ में पारद तथा अन्य धातु-उपधातुओं का शोधन, जारण, मारण तथा निस्त्वरीकरण आदि विस्तार से दिया गया है। उसमें धातुओं के सत्व-विश्लेषण के प्रयोग भी हैं। यह सब ईसा की छठी शताब्दी के बाद का विकास है, जो ‘अष्टाङ्गसंग्रह’ तथा ‘अष्टाङ्गहृदय’ के निर्माण के बाद का है। ‘रसरत्नसमुच्चय’ स्वयं एक लेखक की शोध का परिणाम नहीं है। उसके लेखक वाग्भट ने रसायनविद्या के मर्मज्ञ अपने से पूर्वज तैत्तिरीय रससिद्धों के नाम ग्रन्थ के प्रारम्भ में दिये हैं। ग्रन्थ के बीच-बीच में भी रसायनी-विद्या के तत्त्ववेत्ता अनेक विद्वानों के नाम दिये हैं। मन्दी, नागार्जुन, श्रद्धाज्योति, गुनीश्वर तथा सोमदेव आदि का अत्यन्त सम्मानपूर्वक उल्लेख है।¹ महत्वपूर्ण बात यह है कि रसायनी-विद्या के ज्ञाना ‘आचार्य’ शब्द से सम्बोधित नहीं किये गये। वे ‘सिद्ध’ शब्द से सम्बोधित होते थे।² सिद्ध लोग रसायनी-विद्या के मर्म उमीकने

1 मन्दी नागार्जुनश्चैव श्रद्धाज्योतिर्गुनीश्वरः ।

वेति धीमोमदेवश्च नागरः पृथिवीने ॥—२० २० म० ७/63

2 एते सर्वे च योगेन रसायना मया यतः ।

पर्याप्तं सर्वलोकेषु निष्ठा प्रयोगशाला ॥—२० २० म० 6/54

मन्दां रसायना नामगद्गीर्गवेता ॥—२० २० म० 6/50

बताते थे जो उनकी नियत विधि से उनकी धरण में आकर दीक्षा ले, अन्य को नहीं।¹ ऐसे सिद्ध सम्प्रदाय के लोग हिमात्म्य से नेकर लवा तब फेंक गये थे। 'रसरत्नसमुच्चय' में लवा के मिट्टो का भी उल्लेख है। किन्तु उनकी मान्यता यह थी कि पारद मिट्ट लोभ मुक्त हो जाते हैं, और स्थूल देह छूटने पर भी सूक्ष्म शरीर में लैंगिक सुग-भोग किया ही करते हैं।² इस प्रकार यह एक ऐसा चक्र था जो दृष्टियों पर दया के भाव से नहीं, भोग-परायणों के सन्तर्पण के लिए गुह्य गह्वरों में छिपा-छिपा पनप रहा था। ईसा की पहली शताब्दी में बोधिमतव नागार्जुन के आविष्कार के बाद छोटी गती तक केवल 43 रसरत्नसिद्ध ही बचे थे, जिनका उल्लेख 'रसरत्नसमुच्चय' में है। गुह्य मिट्टों के यह छ मी वर्ष आपुर्वेद सम्प्रदाय के साथ समन्वित न होने यदि सिद्ध नागार्जुन और गोविन्दपाद ने उसे जनहित के लिए प्रकट न किया होता।

महायान ने भिक्षु और भिक्षुणियों को मिनने की छूट दे दी थी। शर्त यह थी, किसी निश्चित उद्देश्य में मिलें। इस उद्देश्य की परिभाषा क्या? यही कारण हुआ कि बौद्ध सघ और विहारों पर लिंगयान और यज्ययानों का भण्डा पहचाने लगा। बरोडो भिक्षुणिया शक और हूण ले गये और बरोडो की बचाए उन खँटहरो से पूछो जो उस युग के इतिहास की मूल वेदनाए अपने हृदय में छिपाये खड़े हैं। उन खँटहरो में ही पारद का इतिहास द्रव गया। अच्छा हुआ आचार्य चाग्मट ने उसे खोदकर नहीं निगाला। भूमि की उसी समाधि पर चुड़, चातवाहन, नारसिख तथा गुप्त सम्राटों ने उन्नत चरित्रों के नये इतिहास लिखवाये, जिनकी भाषा लिखने वाले ही चरक, पतञ्जलि, नागार्जुन और चाग्मट थे।

'रसरत्नसमुच्चय' में 43 रसरत्नसिद्धों में गोविन्द का नाम भी है। यह गोविन्द 'रमहृदयतन्त्र' के लेखक भगवद् गोविन्दपादाचार्य हैं। गोविन्दपाद सिद्ध-सम्प्रदाय के व्यक्ति थे और वेदान्त के स्वनामधन्य आचार्य शंकर के गुरु। गोविन्दपाद का आविर्भाव ईसा की नवीं शताब्दी में हुआ था। इसलिए 'रसरत्नसमुच्चय' का निर्माण ईसा की नवीं शताब्दी के बाद ही हुआ, यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। विशेषतः शिष्य के दीक्षा-काल में रमायनी विद्या के ज्ञान के लिए जिस लिंग तथा योनि-पूजा की परिपाटी चलती, वह भारत में शक, हूण और कुपाणों के आगमन के उपरान्त ही चली। रम-ग्रन्थों में दी हुई यह विधि किसी प्राचीन ग्रन्थ में नहीं है। शकौ हूणों के भारत से भाग जाने के उपरान्त वह समाप्त भी हो गई। किन्तु सिद्ध लोग उसे दसवीं शताब्दी तक छिप-छिपे बनाये रहे। डॉक्टर प्रफुल्लचन्द्र राय का मत है कि 'रसरत्नसमुच्चय' के लेखक चाग्मट का समय ईसा की तेरहवीं शताब्दी स्वीकार करना

1 एविद्या दृढ मय्या वातुगुह्यमिव धूमम् ।

भेदोर्विपरीतौ शुक्ता निर्वर्णौ च प्रकाशनात् ॥—२० २० व० 6/63

2 एते सर्वे च मृतेन्द्रा रससिद्धा महाबला ।

चरति सर्वतोभेषु निवा भोगपरायणा ॥—२० २० व० 6/54

3 रसरत्नसमुच्चय, अध्याय 6

चाहिए। हमें इस धारणा में कोई आपत्ति नहीं प्रतीत होती।

कुछ लोगों का विचार है कि रसायनी विद्या मिश्र देश से भारत में आई, अरब और ग्रीस ने भी वही से प्राप्त की। इस विचार में बहुत सार नहीं है। ईसा से प्रायः दो सौ वर्ष पूर्व मिश्र में भारतीय विद्वानों द्वारा जो विश्वविद्यालय संचालित किये जा रहे थे, उनमें पारसीय विज्ञान की प्रतिष्ठा थी, ऐसा कोई अभिज्ञान नहीं मिलता। ईसा की द्वितीय शताब्दी पूर्व से द्वितीय शताब्दी पञ्चात् तक भारत में यूनानी, ईरानी और अरबी लोग बहुत आये, परन्तु वे हमें रसायनी विद्या दे गये, यह उल्लेख नहीं है। इससे विरुद्ध हम यह तो पढ़ते हैं कि रस का आविष्कार नागार्जुन ने किया था।¹ जैसे मिश्र, अरब और यूनान के इतिहास में रसायनी विद्या का उल्लेख—‘अष्टाङ्गहृदय’ के लेखक वाग्भट (420 ई०) से पूर्व नहीं मिलता। यह विद्या अरब में ‘कीमिया’ या ‘किमाद’ नाम से ईसा की तीसरी शताब्दी के बाद विकसित हुई। किन्तु यह ‘कीमिया’ धातुशास्त्र तक ही सीमित थी, ‘रसतन्त्र’ तक नहीं, जबकि पारद का आविष्कार भारत में ईसा की प्रथम शताब्दी में नागार्जुन ने कर लिया था। ‘दृढ गोप्या’ होने के कारण बौधिसत्त्व नागार्जुन से लेकर आचार्य वाग्भट तक वह भारत के वैज्ञानिकों में ही सुपरिचित न थी, मिश्र, अरब और यूनान की क्या ही क्या? उसे सिद्ध नागार्जुन ने ही ईसा की सातवीं शताब्दी में सर्वसाधारण में सुपरिचित किया, और उसके अनन्तर ही ‘रसरत्नसमुच्चय’ का निर्माण हो सका।

हा, पारद का प्रयोग भाग्यनीयों में आदिकार्ल से वायुयानों के निर्माण में अवश्य होता था। ‘रसरत्नसमुच्चय’ में वाग्भट ने लिखा है कि भूमुरों ने जब स्वर्ग पर आक्रमण किया उस समय तानुओं के हाथ पारद न लग जाये इसलिए देवा और नागों ने पारद की गाने मिट्टी और पत्थरों से बन्द कर दी थी। हिमालय के किन्हीं प्रदेशों में वे दो खानें थी। एण से रक्तवर्ण, दूसरी से ध्वेत-श्याम (भूरे रंग वाला) पारद निकलता था।² उस समय पारद का चिकित्सा में प्रयोग किस रूप में होता था, इस बात को सिद्ध करने के लिए कोई ग्रन्थ नहीं है। यह तो स्पष्ट है कि चिकित्सा के लिए उसे बौधिसत्त्व नागार्जुन ने ईसा की प्रथम शताब्दी में वैज्ञानिक आधार पर अनुमोदित किया। परन्तु यह आविष्कार प्रायः पाँच सौ वर्ष गुप्त रूप में गुह्य-चैत्यों में ही चलता रहा।

प्राचीन ग्रन्थ लेखकों की यह परिपाटी थी कि वे अपने पूर्वज ग्रन्थकार आचार्यों का नामोल्लेख करने के उपरान्त ही ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय लिखते थे। चरक में ‘इतिहस्माह भगवानानेक’, मुश्रुत में ‘इतिहस्माह भगवान् धन्वन्तरि’, ‘वायस्य संहिता’ में ‘इतिहस्माह भगवान् बदमप’ लिखकर ग्रन्थारम्भ किया गया है। इसी परिपाटी का ‘अष्टाङ्गहृदय’ और ‘अष्टाङ्गसंग्रह’ के लेखक ने पाला किया। अपने

1 नागार्जुन ने मध्य रसायन नामक ग्रन्थ लिखी।—४० २० ४०

2 रसो रक्तः पित्तियुक्तः शरीरस्य रसायनः।

रसायनो रसायनः रसायनः रसायनः रसायनः।

रसायनो रसायनः रसायनः रसायनः रसायनः।—४० २० ४० 1/68 70

इन ग्रन्थों को प्रारम्भ करते हुए आचार्य वाग्भट ने लिखा—‘इतिहम्माहुरात्रेयादयो महर्षयः’। कारण कि उस युग तक प्राचीन आप आयुर्वेद ही सम्मानित था। ग्रन्थों में उद्धृत नाम भी प्राचीन ही हैं।

परन्तु ‘रसरत्नसमुच्चय’ में वह एक बात भी दिखाई नहीं देती—उन ऋषियों के नाम, न उनके उद्धरण। प्रत्युत जो नाम इस ग्रन्थ में मिलते हैं, वे सब नये रंग के, पुरानों से सर्वथा भिन्न हैं। इन नये नामों में प्राचीन गोत्र, प्रवर अथवा शाखाओं की वैदिक परिपाटी नहीं है। वपानी, भक्त, बम्बनी, व्याडि, तम्बक, काक, भानुकि, भयंस जैसे नाम प्राचीन गोत्र अथवा शाखाओं में सर्वथा नहीं थे। इन स्पष्ट नेद को देखकर सहज ही यह कहना होगा कि ‘अष्टाङ्गहृदय’ और ‘रसरत्नसमुच्चय’ के लेखकों तथा उनके काल में पर्याप्त अन्तर है।

अब मुख्य प्रश्न यह रहता है कि ‘रसरत्नसमुच्चय’ के प्रारम्भ में लिखे हुए—

एतेषा त्रिपत्तेर्ज्येष्ठा सन्नाभ्यालोक्य संग्रहः ।

सूनुना सिंहगुप्तस्य रसरत्नसमुच्चयः ॥¹

इस परिचय का क्या तात्पर्य है? ‘अष्टाङ्गहृदय’ के लेखक वाग्भट ने भी अपने पिता का नाम सिंहगुप्त ही लिखा है।² आतिर इस वृत्तियत की एकता में कोई सार है तो वह क्या? अनेक विद्वानों का मत है कि ‘सिंहगुप्तस्य’ ऐसा पाठ प्रक्षिप्त है। प्राचीन हस्त-लिखित पुस्तकों में ‘सप्तगुप्तस्य’ ऐसा पाठ मिलता है। निरान्त छेदे हुए अर्वाचीन ग्रन्थों की तुलना में हस्तलिखित प्राचीन ग्रन्थ को ही बलवत्तर प्रमाण मानना होगा। फिर एक बात और, ‘अष्टाङ्गसंग्रह’ और ‘अष्टाङ्गहृदय’ के लेखक ने सन्देह की अविव्य में स्थान न मिल सके, अही विचार कर अपने पिता और पितामह तक के नाम का उल्लेख कर दिया। दो पीढ़ियाँ एक से नाम की हो भी सकती हैं, तीसरी नहीं। किन्तु ‘रसरत्नसमुच्चय’-लेखक वाग्भट ने पितामह का नाम नहीं लिखा और न अपने की सिन्ध का निवासी ही घोषित किया।

विशाल ग्रन्थ ‘अष्टाङ्गसंग्रह’ लिखने के उपरान्त आचार्य वाग्भट ने ‘अष्टाङ्गहृदय’ की रचना की थी। इस बात का परिचय उन्होंने पिछली रचना ‘अष्टाङ्गहृदय’ में दिया है।³ यदि तीसरा ग्रन्थ ‘रसरत्नसमुच्चय’ भी उन्हीवाँ लिखा हुआ होता तो इसमें भी वे अपने अन्य ग्रन्थों का परिचय अवश्य देते। आचार्य वाग्भट अपनी रचनाओं पर अपनी स्मृति की छाप लगाने के विरोधी नहीं थे। उन्होंने अपने दोनों ग्रन्थों में अपना समुचित परिचय दिया, किन्तु ‘अष्टाङ्गसंग्रह’ और ‘अष्टाङ्गहृदय’ में

1. रसरत्नसमुच्चय अध्याय 1/8

2. त्रिपत्तेर ज्येष्ठा इत्ययम पितामहा नामधरोऽस्मि यस्य ।

मुनौऽभवत्तस्य च सिंहगुप्तस्यैव हि सिन्धु जातकमा ॥—अष्टाङ्ग संग्रह उत्तर 50

3. अष्टाङ्गवैद्य महादीपि सन्नेन
याष्टाङ्गसंग्रह यदापुत्रोऽपि राख्य ।

उस्मादनन्तरं नाम रसरत्नसमुच्चयमा

प्रोच्यमेतदुक्तिं पृथक् च तत्र ॥—अष्टाङ्ग हृ०, उत्तर 40/80

‘रसरत्नसमुच्चय’ का तनिक भी उल्लेख नहीं।

विभिन्न विषयक रचनाएँ होने पर भी उनका लेखक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उन सर्वत्र अवश्य अनुस्यूत रहता है। बौली, शब्द-योजना, वाक्य-विन्यास, अलंकार और अथर्व शब्द ऐसे गुण हैं जो अनेक चित्रों में एक रचयिता की भाँति लेखक के अभिन्न व्यक्तित्व से व्यापक रहते हैं। ‘रसरत्नसमुच्चय’ में एक बात भी ऐसी दिखाई नहीं देती जो उसके कर्ता को ‘अष्टाङ्गसंग्रह’ और ‘अष्टाङ्गहृदय’ के कर्ता के साथ अभिन्न सिद्ध कर सके। साथ ही समुच्चय के समूहीत विषय गोविन्दपादाचार्य (ईसा की नवीं शताब्दी) के ‘रसहृदयतन्त्र’ तथा वैद्यराज सोमदेव के ‘परिभाषा-प्रकरण’ में अविकल मिलते हैं। उनके श्लोक तथा अनेक प्रयोग ज्यों-के-त्यों ‘समुच्चय’ में विद्यमान हैं। ये दोनों तोरण ‘अष्टाङ्गहृदय’-लेखक वाग्भट से बहुत अर्वाचीन हैं। सुतरा ‘समुच्चय’ के लेखक तांत्रिक अथवा सिद्धवाग्भट का अर्वाचीनतर होना स्वयंसिद्ध है।

आयुर्वेद की विभिन्न शाखाओं के ग्रन्थ आग्नेय पुनर्वसु के युग में विद्यमान थे। ‘चरक विमानस्थान’ में इस बात की चर्चा की गई है।¹ आयुर्वेद प्रत्यक्ष कर्माभ्यास पर आधारित है। व्यायसर्षण में महर्षि शौतम ने आयुर्वेद की प्रत्यक्ष प्रामाणिकता को वेद की प्रामाणिकता का आधार कहा है, क्योंकि आयुर्वेद सम्पूर्ण वेद-ज्ञान का एक अंग है।² मन्त्रों में प्रत्यक्ष चिकित्सा का उल्लेख है। उनकी सत्यता प्रत्यक्षसिद्ध है। यह प्रत्यक्ष सत्य ही सम्पूर्ण वेद की सत्यता सिद्ध करता है। इन मन्त्रों के द्रष्टा ऋषि थे। वे ही आप्त भी कहे गये।³ ऋषियों का एक सम्बा युग है। वैदिक वाङ्मय पर उनका प्रभुत्व था। आग्नेय, कथप और धन्वन्तरि के युग में मन्त्रों की सारवत्ता और सत्यता असंदिग्ध थी। इसीलिए प्राचीन संहिता-ग्रन्थों में स्थान-स्थान पर मन्त्रों का उल्लेख है। ‘मन्त्रों में सन्देह नहीं होना चाहिए,’ यह अटूट और निर्विवाद भावना थी। ऋषियों का उत्कृष्ट ज्ञान ही उनके असंदिग्ध होने का आधार था। वे जो कहते वह शब्द-शब्द सत्य ही हुआ, इसीलिए समाज ने उनकी वाणी को शब्द-प्रमाण माना।

किन्तु ऋषियों ने अतिरिक्त समाज में सिद्ध भी विद्यमान थे। ये सिद्ध भी पूज्य व्यक्तियों में गिने जाते रहे हैं। आग्नेय पुनर्वसु के युग में भी इन सिद्धों का स्थान था। आग्नेय ने विमान-स्थान में अध्ययन-अध्यापन की प्रक्रिया बताते हुए कहा है कि देव, गौ, ब्राह्मण, गुरु, बृद्ध, सिद्ध और आचार्यों की बन्दना करके अध्ययन प्रारम्भ होना चाहिए।⁴ उदर-रोग की चिकित्सा लिखते हुए सुन्दर प्रसंग प्रस्तुत किया गया है— ‘भगवान् आग्नेय पुनर्वसु अपनी तपश्चर्या में तत्पर बैलास पर विद्यमान थे। सिद्ध और विद्यापार उनके चारों ओर बैठे हुए थे। उस समय अग्निवेश ने आयुर्वेद विद्या के प्रवर्तक अपने गुरु आग्नेय पुनर्वसु से यह प्रश्न पूछा—“भगवन्! उदर-रोग का निदान”

1. विश्वामित्र द्वि शास्त्राणि सिद्धाश्च प्रवर्तन्ति स्थाने—चरक विमान 8/3

2. मन्त्रायुर्वेद प्रमाण्य शब्द तत्प्रमाण्यमात्रं प्रामाण्यात्—व्यायसर्षण 1/2/67

3. तन्पुत्राणां प्रामाण्यं ? काश्याहृदयमंत्रा, भृगुश्रुति, यथा भूतबचिष्ठापरिभाषेति”

—पारिभाषण भाष्य

4. देव-गौ-ब्राह्मण-गुरु-बृद्ध द्विजाचार्यैश्चो नमस्कृत्य —चरक, विमान 8/6

और चिकित्सा क्या है ?¹ आखिर यह निश्चित है कि मित्र लोगो की एन परम्परा आदिकाल से चली आती थी। वह स्वर्ग में भी थी।

यह सिद्ध कौन थे ? और यह ऋषि कौन ? यह प्रश्न भी बड़े महत्व का है। साधनो के द्वारा साध्य सम्पादन करने वाले सिद्ध, और माध्य में साधनो का सम्पादन करने वाले ऋषि थे।² ऋषियो के विचार मंत्र थे, और मित्रो के विचार तंत्र। ऋषि योजना (Plan) देने वाले, और मित्र उसे व्यावहारिक दृष्टि में निर्माण करने वाले (Executers) थे। ऋषि सत्य दर्शन में वना है। वह द्रष्टा (Seer) होना था। बौद्ध आन्दोलन ने मन्त्रो की श्रद्धा उखाड़ दी।³ ऋषियो का सामन भग्न कर दिया। बौद्ध मन्त्र ने स्वयं अपने युग की योजना बनाई और स्वयं उसे त्रियान्वित किया। ऋषि कोई न था, सब सिद्ध ही थे। द्रष्टा कोई न था, सब निर्माता ही थे। बौद्धसत्त्व नागार्जुन ने उन्हीं विचारो के परलवन में सिद्धो की प्रतिष्ठा का सूत्रपात किया और उनकी रचनाएँ तन्त्र-ग्रन्थो के रूप में प्रचलित हो गईं।

आयुर्वेद के उत्तरकाल में ही यह प्रश्न नहीं उठा कि 'ज्ञान से कर्मसिद्धि होती है, या कर्म से ज्ञानसिद्धि ?' ऋषि प्रथम पक्ष में थे, और सिद्ध द्वितीय में। किन्तु यह मानव का सनातन प्रश्न है और बना रहेगा। स्वयं वेदों में हम ज्ञान-काण्ड (ऋग्वेद) के बाद ही कर्मकाण्ड (यजुर्वेद) का प्रतिपादन देखते हैं। और अन्त को उपनिषदों ने विवाद को यह कहकर समाप्त किया कि 'विद्याञ्चाविद्या च यस्तद्वेदोभय सह।'⁴ आचार्य बाणभट्ट ने अपने ग्रन्थों में इसका सुन्दर समाधान यह दिया कि "ऋषि और मित्र का विवाद ठोडो। मुभाषित का ग्रहण करो। देव और काल के अनुसार जो हितकर हो, वही पकड़ो।"⁵ प्रमाण में प्रगति करो। वह पूर्व की भिड़की में आता है या पश्चिम की, यह विवाद व्यर्थ है। चरक ने भी तर्क से तग आकर कहा, "वैद्य कौन है ? वही जो रोग-मुक्त कर दे।" रोग न हट मरा तो आयुर्वेदाचार्य की पदवी का क्या होगा ? परन्तु तो भी बाणभट्ट के ज्ञान का आधार वह साहित्य था जो ऋषियो के जीवन से आलोकित हुआ था। इसलिए अन्त में उन्होंने अपने ग्रन्थों के पठन पाठन का एक ही मार्ग बताया—

1 मित्रविद्याधराजीर्ण कौशाते नन्दोद्भूतम् ।

तत्प्रमाणस्तत्प्रमाणम् प्राणाचार्यमिव स्थितम् ॥

आयुर्वेदविद्या श्रेष्ठ मित्रविद्याप्रवक्तव्यम् ।

पुनश्च ज्ञानाचार्यमन्त्रिणोऽत्रोद्भूतम् ॥ —चरक, बि० 13/1-2

2 ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्षानुवाचिनः । —निष्कन्त (देवराज)

3 'बुद्ध और उनके अनुचर' —बुद्धधम्म का वर्णन देखें । —श्री ध्यानन्द बौद्ध-धम्मन बुद्धधम्म तथा आचार्य बाणभट्ट सम्बन्धीन थे ।

अनर्थावभावेन गच्छत्युत्तमपुरुषम् । अत्रि माध्वीमदन्तीर्ण का वा शाक्यैर्न दूषिता ?

—अनर्थावभावेन 1/36

4 ज्ञान और कर्म दोनों को जानो । —ईशोपनिषद्

5 ऋषिप्रणीते मीनिर्वाच्येभ्यश्च चरकमुच्यते ।

मेरापा किन् पञ्चम तस्माद् शास्त्रं सुभाषितम् ॥ —श्र० ६० उत्तर 40

‘मन्त्रवत्सप्रयोक्तव्यम् ।’ उन्हे मन्त्र मानकर पढ़ो । तानि वाग्भट मे यह दृष्टान्त न थी ।

यद्यपि आर्य उपनिषदों मे ज्ञान और कर्म का समन्वय ही अन्तिम सिद्धान्त है, तो भी सिद्ध लोग भौतिकवादी ही थे । वे साध्य पर कम और साधना पर अधिक भरोसा रखते थे । मन्त्र ऐसा तत्त्व प्रस्तुत करता है जिसमे तर्कों को स्थान नहीं रहता । इसीलिए वाग्भट ने कहा—‘मन्त्रवत्सप्रयोक्तव्यम्’—तर्क न करो । क्योंकि तर्क अनवस्थित है । धृष्टा और विश्वास के साथ अनुगमन करो । तत्त्व वहा रहता है जहा वाणी और तर्क नहीं पहुँचते । परन्तु सिद्ध अपने साधनों के भरोसे साध्य को बाध्य करना चाहते थे । ज्ञान का साधन शरीर है । धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का मूल साधन भी शरीर ही है । इसलिए यौवन से खिला हुआ और कमनीय अजर-अमर शरीर ही अन्तिम श्रेय है ।¹ सिद्ध सम्प्रदाय का यही आग्रह है जो ‘रसेस्वरदर्शन’ का सार है । सिद्ध सम्प्रदाय केवल प्रत्यक्षवादी है । वह श्रुतियों की भाँति अनुमान, उपमान और शब्द-प्रमाणों के प्रपञ्च मे नहीं पड़ता ।² आचार्य वाग्भट आर्य सम्प्रदाय के अनुयायी तथा प्रमाण चतुष्टय के पक्षपाती थे, किन्तु सिद्ध (तांत्रिक) वाग्भट केवल प्रत्यक्षवादी ।

आचार्य वाग्भट वैदिक आचारशास्त्र के समर्थक थे । सूत्रस्यान के दूसरे अध्याय (अष्टाङ्गहृदय) मे सदाचार का ही उपदेश है । उन्होंने कायिक और मानसिक सम्पूर्ण आचारों का प्रबल समर्थन वैदिक परिपाटी के अनुसार किया । दण प्रकार के पापों को काया, वाणी और मन से भी त्यागने का आदेश दिया ।³ दूसरी ओर सिद्ध वाग्भट ने ‘रसरत्नसमुच्चय’ मे लिखा—“हजारों ब्राह्मण मार डालो, करोड़ों स्त्री तथा गौएँ मार डालो रस लिप्त बनाने पर उसका नित्य दर्शन करो तो ये मारे पाप क्षण-भर मे नष्ट हो जायेंगे । और यदि रसलिय का नित्य स्पर्श किया तो जानो मुक्ति मिल गई ।”⁴ एक ओर आचार्य वाग्भट का सदाचार और दूसरी ओर सिद्ध वाग्भट का यह कदाचार, दोनों व्यक्तियों का महान् अन्तर ही प्रस्तुत करता है ।

उपर्युक्त प्रमाणों के आधार पर ‘अष्टाङ्गहृदय’ के लेखक तथा ‘रसरत्नसमुच्चय’ के रचयिता, दोनों व्यक्तियों के भिन्न भिन्न होने मे कोई सन्देह नहीं रहता । तो भी यहा तुलनात्मक दृष्टि से उनके सम्बन्ध मे थोड़ा-सा विचार और करें तो उनके अलग-अलग व्यक्तित्व को पहचानना सुकर होगा ।

ऊपर महा जा चुका है, ‘रसरत्नसमुच्चय’ मे गाविन्दपादाचार्य तथा वैद्यराज

1 आयन विद्यानां मूल धर्मविद्यामोक्षानाम् ।

धेयं परं निमित्तम् शरीरमजरामरं विहायैवम् ॥ —२२१० 1/33

2 प्रत्यक्षेण प्रमाणेन यो न जानाति श्रुतम् ।

अनुष्टविषद् दवं वचं नाम्यनि तमयम् ॥ —२० २० स० 1/34

3 गारं वधेति दत्ताया वायवाङ्मनमीम्यवन् । —४० ६०, सूत्र० 2/21 22

4 ब्रह्मसमा गृह्यति एवौ गृह्यतामुनामि च ।

हृत्प्राणश्चैव यानि रमन्तिहृत्स दत्ताया ॥

गन्तान् प्राप्यते मुनिः । —२० २० ग० 6/19 20

सोमदेव के ग्रन्थों से अनेक प्रकरण उद्धृत किये गये हैं। उन्नी प्रकार 'चरक-महिता' तथा 'अष्टाङ्गहृदय' के भी बहुत से श्लोक समुच्चयकार ने उद्धृत किये हैं। ये उद्धरण 'समुच्चय' के अन्तिम तीसवें अध्याय में हैं। ग्रन्थ का उपसंहार करते हुए ये श्लोक लेखक ने उद्धृत किये। आइये, 'अष्टाङ्गहृदय' के उपसंहार के साथ 'रसरत्नसमुच्चय' के उपसंहार की तुलना करें।¹

'अष्टाङ्गहृदय' के उपसंहार की भाषा बहुत ओजस्विनी है। उसमें लेखक की उच्चकोटि की विद्वत्ता और कवित्वगन्धि व्यक्त होती है। प्रनीत होता है, लेखक बहुत ऊँचे आसन से गुरु की भाँति सारे ससार को दिव्य के रूप में आयुर्वेद का उपदेश दे रहा है। उसे अपनी उक्ति की मत्यता पर पूर्ण विश्वास है। वह जानता है कि उसकी सूक्तियाँ अजर और अमर हैं। अपनी कृति की मत्यता में उसे इतना विश्वास है कि वह उसमें ऋषियों और मुनियों के भी हस्तक्षेप को स्वीकार करने को तैयार नहीं। उपक्रम और उपसंहार उसकी लेखनी की नौक पर अठखेलियाँ करते हैं। उत्कृष्ट और प्राजल भाषा, सरल और सुन्दर कवित्व, गम्भीर और वैज्ञानिक वस्तुनृत्त, आचार्य वाग्भट का यह परिचय एक एक पंक्ति देती है।

दूसरी ओर 'रसरत्नसमुच्चय' के उपसंहार में इससे सर्वथा प्रतिकूल—भाषा दबी हुई है, कवित्व उदास है, लेखन को आत्मविश्वास इतना कम है कि किसी भी प्रतिवादी की गर्जना सुनकर वह मैदान छोड़ने को तैयार है। विद्वत्ता के नाम पर वह कोई अधिकारपूर्ण बात कहने को उद्यत नहीं। दोनों के ग्रन्थों की तनिक तुलना तो कीजिये—

'अष्टाङ्गहृदय' के लेखन का दावा है—

इति तन्मूर्धन्यं तन्मूर्धन्यं तन्मूर्धन्यं तन्मूर्धन्यं ।

चिकित्साशास्त्रमलिलं व्यापठ्य परितः स्थितम् ॥

इदमगमसिद्धत्वात्प्रत्यक्षफलदर्शनात् ।

मन्त्रवत्सम्प्रदायिकतय न भीमात्थ कथञ्चन ॥²

परन्तु 'रसरत्नसमुच्चय' कार में वह क्षमता कहा है? बहुत-सी उधार सामग्री को दबी हुई भाषा में इस ढंग से प्रस्तुत किया है जिसमें न भाहित्य है, न कवित्व और न ओज। और अन्त में उन्होंने कहा—

रसरत्नसमुच्चयो भवेत्थ

रचितं साधु नितान्तमाद्रियन्ताम् ।

1 तुलना कीजिये—

चरकसंहिता—

मूलस्थान—9/15

रसरत्नसमुच्चय

30/123

2 'आम्र' के सारे गुणा से युक्त और सम्पूर्ण दाया से रहित यह चिकित्साशास्त्र में प्रस्तुत कर रहा है। यह आयुर्वेद का गार है। प्रयाणा न मिदं तथा प्रत्यक्ष फल देन बाध इस प्रबंध की श्रेष्ठ के मन्त्रा की भाँति प्रयोग करना। इसमें नीचा स्थिती की आवश्यकता नहीं।'

सुधियो यदि विद्यतेऽत्र दोषः

क्वचिदर्हन्ति ममाप्यलं विसोढुम् ॥¹

कहा 'तन्त्रदोषविवर्जितम्' और कहा 'यदि विद्यतेऽत्र दोष' ? कहा 'न भीमास्य कथञ्चन' और कहा 'अर्हन्ति ममाप्यलं विसोढुम्' ? दोनों में आकाश और पाताल-जैसा अन्तर है। इतना बड़ा अन्तर देखकर भी क्या हम उन्हें नहीं पहचान सकते ? यहाँ विवाद की आवश्यकता ही क्या है ?

वाग्भटालंकार

वाग्भट के नाम से मिलने वाला चौथा ग्रन्थ वाग्भटालंकार है। यह संस्कृत-साहित्य के अन्तर्गत का एक छोटा-सा किन्तु महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। अनेक बार पढ़ने पर भी ग्रन्थ की रोचकता में कभी नहीं आती। अपने प्रतिपाद्य विषय को विशद करने में विद्वान् लेखक ने सफलता पाई है। संस्कृत-साहित्य के 'काव्यप्रकाश', 'साहित्यदर्पण', 'ध्वन्यालोक' और 'रसगङ्गाधर' आदि बड़े-बड़े सप्तशतिका-ग्रन्थों में अभिधा, लक्षणा, ध्वजना, ध्वनि तथा विविध अलंकारों के जो उदाहरण दिये गये हैं वे अधिकांश सग्रह-मात्र हैं। परन्तु वाग्भटालंकार अथ से लेकर इति तक कुशल कवि की अपनी रचना है। ग्रन्थ देखने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि ग्रन्थ-लेखक एक विद्वान् और उच्च कोटि का कवि है।

परन्तु प्रश्न तो यह है कि 'अष्टाङ्गसंग्रह' और 'अष्टाङ्गहृदय' के लेखक ही 'वाग्भटालंकार' के लेखक हैं या और कोई ? अनेक लोगों का कहना तो यही है कि 'अष्टाङ्गसंग्रह' के लेखक वाग्भट ही वाग्भटालंकार के भी लेखक हैं। उपर्युक्त दावा करने वाले व्यक्तियों के पास अपने पक्ष-पोषण के लिए केवल वाग्भट नाम की एकता ही सबसे प्रबल पुक्ति है। हमारी यह कि दोनों ग्रन्थ एक-सी विद्वत्ता के परिचायक हैं। "दोनों के वाक्यत्व में प्रतिभा और ओज है, इसलिए दोनों ग्रन्थ एक ही वाग्भट के लिये हुए स्वीकार किये जाने चाहिए। इस मान्यता को स्वीकार करने से पूर्व हमें वाग्भटालंकार की अन्तरंग परीक्षा करनी होगी। बसौटी पर जो रह जाय वही स्वर्ण है।

हम ऊपर यह चुके हैं, वाग्भटालंकार एक छोटा किन्तु रोचक, विद्वत्तापूर्ण और सरल ग्रन्थ है। उसे ओद्योगान्त पढ़ने पर निमग्न-मुन्दर शृंगार के माध-माध भगवद्भक्ति-पूर्ण भावनाओं का रस भी प्राण होता है। ग्रन्थ-लेखक जितना रसिक है, उतना ही भगवद्भक्त भी है। जिम प्रभू पर चचरीब मचल उठने हैं, वही उम कमनीय सौन्दर्य के चित्रों की नया भी बहता है। मगलाचरण देखिये—

धियं दिशतु वो देवः धीनाभेयं जिनः सदा ।

मोक्षमार्गं सतां धृते यदागमपदावली ॥

—“ग्रन्थ-रूपी गम्भीर सागर में पार उतरना है तो भवसागर में पार उतारने वाले 'जिन'”

1 'यह 'रसगङ्गाधर' के अन्तर्गत में अष्टाङ्गसंग्रह है, क्या इसका आशय है। परन्तु इसमें कोई दोष रह गया हो तो बुद्धिमान् उसे क्षमा करें।"

भगवान् ही तुम्हारा कल्याण करेंगे ।" जो भवसागर से पार उतार सकता है, वह ग्रन्थ-सागर में पार उतार ही देगा । भगवान् 'जिन' का जिसे इतना भरोसा है, उनके जैन होने में कोई सन्देह नहीं । ग्रन्थ को आद्योपान्त पढ़ जाने पर यह कहने में तनिक भी सकोच नहीं कि जिन भगवान् के प्रति यह अटूट भक्ति ग्रन्थकार की अन्तरात्मा का प्रतिबिम्ब ही है । वाग्भटालंकार के व्याख्या-लेखक श्री मिह्रदेव गणि ने भी यही निगा है—

'तथा च शास्त्रादौ त्रिविधाना देवतानां स्तुतिः सम्भवति समुचिताया, इष्टाया, ममुचितेष्टाया । अत्र पुनः शास्त्रागम्ये श्रीनाभेय नमस्कारेणाभीष्ट देवता स्तुतिः प्रचक्रे वाग्भटः ॥

अर्थात् शास्त्रागम्य में तीन प्रकार की स्तुति हो सकती है—प्रथम समुचित देवता की स्तुति, दूसरे इष्ट देवता की स्तुति और तीसरे नम्वर पर समुचितेष्ट देवता की स्तुति । ममुचिन देवता वह है जो ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विषय का भी देवता हो, जैसे द्वादशास्त्र के प्रारम्भ में धारदा की स्तुति या शृगार रम के प्रारम्भ में कामदेव की स्तुति । विन्तु प्रतिपाद्य विषय के देवता के अतिरिक्त लेखक का अभीष्ट देवता विष्णु, शिव, जिन या अवलोकितेश्वर भी हो सकते हैं । ऐसी दशा में ग्रन्थकर्ता को अधिकार है कि वह समुचिन देवता की स्तुति न लिखकर इष्ट देवता की स्तुति लिखे । परन्तु प्रायः परिपाटी यह है कि ममुचिन देवता की स्तुति ही लिखी जाती है । इष्ट देवता की स्तुति लिखना निषिद्ध नहीं विन्तु परिपाटी में नहीं आता । तो भी लेखक को अधिकार है वह चाहे जो लिखे । जैसे भीमामागास्त्र-सम्बन्धी 'अयंसुग्रह' ग्रन्थ के प्रारम्भ में गोपबधूटी-दुकूल खुराने वाले ध्यामधुन्दर की स्तुति लिखी गई । तीसरा क्रम समुचितेष्ट देवता की स्तुति का है । इसके अनुसार ऐसे देवता की स्तुति लिखी जाती है जो ममुचिन भी हो और इष्ट भी । वाग्भटालंकार के व्याख्याकार ने उपन्यासमहार आदि तात्पर्य-निर्णायक प्रमाणों के आधार पर यही निर्णय किया कि वाग्भटालंकार के लेखक वाग्भट ने अभीष्ट देवता की स्तुति ही लिखी है, अन्यथा जिनेन्द्र जैसे विरक्त को शृगार और अलंकार से क्या काम ? अतएव जिसके अभीष्ट देवता जिन भगवान् हो, उनका जैन होना स्वयमिदं है ।

स्तुति-सम्बन्धी श्लोक के अतिरिक्त शेष मारे ग्रन्थ में भी प्रतिपाद्य विषय के साथ साथ लेखक ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वे जैनधर्म के दृढ़ विश्वासी थे । ग्रन्थ के अन्तर्गत गुण, दोष, रीति तथा अन्धकार आदि प्रकरणों में भी जैनधर्म के ही ऐतिहासिक सम्मरण लेखक ने यदापूर्वक मकलित किये हैं ।¹ हम समझते हैं, 'वाग्भटालंकार'-लेखक वाग्भट का घामित विश्वास की दृष्टि से यह परिचय पर्याप्त है । इस प्रकार यह

1 (अ) अंशाय गुण—

गद्येन विधात्रितशम सभो
नीताम्बुजच्छत्रमशम्य समम् ।
अशान्तो रश्मिरे सशक्ति
धामिनापात्र चिर चकार ॥

भेद स्पष्ट करता है कि 'वाग्भटालकार' के लेखक जैन थे, जबकि 'अष्टाङ्गसंग्रह' और 'अष्टाङ्गहृदय' के लेखक वाग्भट वैदिक धर्मानुयायी। प्रकृति और पुरुष को स्वभाव से सत् और कूटस्थ एवं नित्य मानने वाले व्यक्ति का अनेकान्तवादी 'स्वाद्धा' के साथ एकीकरण किस प्रकार हो सकता है ?

'वाग्भटालकार' में एक प्राकृत गाथा लिखी है—

वम्भण्ड सुत्ति संपुड भुक्ति मणिणो पहा समूहस्य ।

सिरिवाहसि तणओ आसि युहो तस्य सोमस्य ॥¹

इस गाथा के अनुसार इन वाग्भट के पिता का नाम सोमया सोमदेव था। प्राकृत भाषा में भवि का तत्कालीन नाम 'वाहड' प्रचलित था। जिनवर्धन सूरि, सिंहदेव गणि, क्षेम-हम गणि आदि 'वाग्भटालकार' के अनेक टीकाकारों का भी यही मत है। परन्तु 'अष्टाङ्ग-संग्रह' और 'अष्टाङ्गहृदय' के लेखक वाग्भट ने अपने पिता का नाम 'सिंहगुप्त' और पितामह का नाम 'वाग्भट' लिखा है।

अनेक व्याख्याकारों के विचार से यह गाथा 'वाग्भटालकार' के लेखक वाग्भट की ही स्वयं लिखी हुई है। किन्तु हमें यह विचार युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता। गाथा की 'आसीत्' क्रिया भूतकाल प्रथमपुरुष की है, जिससे यह प्रतीत होता है कि गाथा ग्रन्थ-लेखक वाग्भट के बाद की लिखी हुई है, स्वयं कविवर वाग्भट की नहीं। यदि गाथा स्वयं 'वाग्भटालकार' के लेखक की रचिन होती तो 'आसीत्' की क्या आवश्यकता थी ? 'अस्ति' होना चाहिए।

'वाग्भटालकार' पर प्रायः पाँच टीकाएँ उपलब्ध होती हैं। लेखकों के नाम यों हैं—

(1) जिनवर्धन सूरि, (2) सिंहदेव गणि, (3) क्षेमहम गणि, (4) अनन्त-भट्ट के पुत्र गणेश और (५) राजहमीषाध्याय। सिंहदेव गणि को छोड़कर अन्य किसी टीकाकार ने गाथा की इस भूतकालीन क्रिया पर ध्यान नहीं दिया। सिंहदेव गणि ने उस पर ध्यान देने हुए गाथा की अवतरणिका इस प्रकार लिखी—

"इदानीं ग्रन्थकार इदमलङ्कार-कर्तुं स्व-स्थापनाय वाग्भटाभिपत्य महाकवे-महाभारतस्य तन्नाम गाययैवया निर्दिशति"।

"अयं ग्रन्थकार (गाथा-लेखक या व्याख्याता) महारावि एवं महाभारत वाग्भट

(ब) अमिगेयमान गादुत्त—

गया विजयमन्त्राप्रतिपद वा राजगमने ।

यस्या पूर्वमुपाङ्गमस्तवमिव धीमन्तदीशाननम् ।

यस्याभ्यासगुरोर्नि नेत्रमुत्ता नीवीत्यनानि श्रिया

मां कुं साहसो रदविविजयतो रामोपतो पातु व ॥

(ग) विधायना—

अनन्तपुत्र विद्याया निश्चयारसेनवर ।

अनन्तपुत्रमुदगां पातु सुप्याग्निनखरा ॥

1 इदं गुरुत्ति गुरुत्त भौतिकमने प्रथममुद् इव ।

मोक्षान्त इति अत्र आलोच्यतेऽस्य मोक्षस्य ॥ 4/118

के अलंकार-वर्तुत्व को प्रगट करने के लिए एक गाथा द्वारा उनका नाम निर्देश करता है।”

इसको देखने से निम्न बातें स्पष्ट होती हैं—

- 1 गाथा स्वयं महाकवि वाग्भट की रचित नहीं है।
- 2 गाथा तथा तदनिरिक्त ग्रन्थ के लेखक भिन्न-भिन्न हैं।
- 3 गाथा लेखक तथा ग्रन्थ-लेखक का समय एक नहीं है।
- 4 गाथा लिखे जाने से पूर्व कविवर वाग्भट अपनी जीवन-लीला समाप्त कर चुके थे।
- 5 ‘वाग्भटालंकार’ में ग्रन्थ-लेखक के अनिरिक्त अन्य लेखकों द्वारा मित्राभा प्रक्षिप्त अंग भी है।
- 6 ‘वाग्भटालंकार’ के लेखक वाग्भट अपने युग के महाकवि तथा किसी राजा के महामंत्री थे।

टीकाकार सिंहदेव गणि का दृष्टिकोण अधिक उपादेय है। गाथा स्वयं वाग्भट-लिखित नहीं है। हा, वह वाग्भट के धारे में थोड़ा-सा किन्तु महत्त्वपूर्ण परिचय अवश्य देती है, इसमें सन्देह नहीं।

एक बात और—जायद पहले गाथा का पाठ वर्तमान पाठ में कुछ भिन्न था। सिंहदेव गणि लिखित व्याख्या से यह स्पष्ट होता है। वे लिखते हैं—

“तस्याप्यत्र गाथायामनिर्दिष्टस्य श्रीवाग्भट श्रीवाहद इति तनय आसीत्। कीदृश ? शूरोजिष बुध । विरोधान्कारोऽत्र समवगमलव्य ।”¹

सिंहदेव गणि की इस टिप्पणी के अनुसार गाथा का पाठ यों होना चाहिए—

सिरि वाहजति तनयो आसि मुहो तन्म शूरोजिष ।

इसी पाठ के आधार पर टीकाकार ने ‘शूरोजिष बुध’ में विरोधानकार लिखा है। यदि पूर्वोक्त पाठ वही गाथा का शुद्ध रूप मान लें तो सिंहदेव गणि के ‘शूरोजिषबुध’ शब्द गाथा के किस अंग की व्याख्या हैं ? इस प्रकार वाग्भटालंकार के रचयिता का परिचय देने में गाथा का स्वरूप नितान्त अधुण नहीं है तो भी उनके परिचायक उपकरणों में गाथा की रचना चाहिए।

‘वाग्भटालंकार’ के वाग्भट का समय—

महाकवि वाग्भट का आविर्भाव किस काल में हुआ, यह विवादास्पद ही है। क्योंकि उन्होंने अपने काल के बारे में स्पष्ट कुछ नहीं लिखा और न किसी टीकाकार ने इस प्रकार प्रकाश डाला। हा, एक बात है जो इस काल निर्णय में महयोग देती है—कविवर वाग्भट ने अनेक स्थानों पर उदाहरण के रूप में जो श्लोक दिये हैं, उनमें अनेक में महाराज जयसिंह का वर्णन है। फलतः यह स्वीकार करना चाहिए कि वाग्भट जयसिंह

1 मित्रा नाम इस गाथा में नहीं लिखा गया, उन महानुभाव के श्रीवाग्भट (वाहद) पुत्र थे, जो गुरगौर हारर भी विद्वान् थे। यह विराष्टालंकार है।

के समकालीन है, और सभवत वे इन्हीं सम्राट् के महामात्य (प्रधान मंत्री) थे। वाग्भट का लिखा जयसिंह वर्णन' महाराज जयसिंह के साथ उनके घनिष्ठ सम्पर्क का परिचय देता है। इसके लिए 'वाग्भटानकार' के कुछ श्लोक (4/76-81-85 132) देखने योग्य हैं।¹ 132वां श्लोक देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि महाकवि वाग्भट तथा श्रीवर्णदेवसिंह के पुत्र महाराज जयसिंह समकालीन थे। श्लोक देखिये—

अणहिल्ल पाटक पुरम्वलिपति कणदेवनृपसूनु ।

श्रीकलशनामधेय करी च रत्नानि जगती ह ॥ 4/132

श्लोक की लेखन शैली सहज ही वर्तमानकालीन क्रिया 'सन्ति' का अध्याहार चाहती है। निस्सन्देह, श्लोक अपनी वर्णित तीन वस्तुओं का समकालीन वाग्भट का सिद्ध करता है—'वस, तीन हो वस्तुएँ सत्तार क बहुमूल्य रत्न हैं—अनहिल पट्टनपुर राजधानी, सम्राट् जयसिंह और उनका हाथी 'श्रीकलश'।" यह स्पष्ट है कि महाराज जयसिंह देव की राजधानी गुजरात का प्रसिद्ध नगर अनहिलपाटन थी। कविवर वाग्भट इन्हीं सम्राट् जयसिंह के प्रधान मंत्री थे।

इसके अतिरिक्त श्री प्रभाचन्द्र मुनीन्द्र रचित 'प्रभाविक चरित्र' में भी कविवर वाग्भट का जो वर्णन मिलता है, उससे भी महाराज जयसिंह से उनकी समकालीनता स्पष्ट है। इसी प्रकार में प्रसंगवश महाकवि वाग्भट का समय भी 1213 विनमया 1154 ई० वर्णन किया गया है। जुलियस एर्जिलिंग (Julius Eggeling) ने स्व-लिखित 'भारतीय पुस्तकालय में संस्कृत पाण्डुलिपिया की तालिका' (Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Indian Office) नामक निबन्ध में महाकवि वाग्भट का वर्णन करते हुए महाराज जयसिंह का समय 1093 ई० से लेकर 1154 ई० तक लिखा है। हमारायें प्रणीत 'द्वयाश्रय-काव्य' की चतुर्थ पुस्तक व अनुवाद में जो 'Indian Antiquary' (भारतीय पुरातत्त्व) नाम से प्रकाशित हुई है, यह समय 1093 ई० से लेकर 1143 ई० तक ही लिखा है। परन्तु अधिक प्रामाणिक होने से ऊपर का समय 1093 ई० से 1154 ई० ही उपादेय है।²

1 सम्भवतः श्रीगणपतामजयसिंहदेव

पुस्तिकानुसंगतः स्माकभावः ।

विचरन्तः प्रसिद्धाः गमर विद्याः

गद्या विगतिः धनमयमनसुमाना ॥ 4/85

दृष्टव्यं च ॥ यदि कणमदेवसूनु

एवमवन्तः विमहा यदि तद्विद्वत् ।

आ स्वदनमजयसिंहदेवसूनु

श्रीवर्णदेवसूनुगमरपाठे ॥ 4/76-81

2 अपाणि भार्गो नाम धारवाधामिराजः ।

गुणानां प्रख्यातः च विज्ञानामयो ॥

आदिनशमनिनाम्यः श्रुतः च धनधनः ।

प्रसूतानाम् जने दम्भस्य नामो धनः ॥ (एवमेव 770 पर)

वर्णनों से पता चलता है कि 1154 ई० में महाराज जयसिंह देव ने महाकवि वाग्भट द्वारा बनवाये गये तथा कुछ जीर्णोद्धार किये गये त्रिनालयों का ध्वजारोहण एवं उद्घाटन-समारोह करके महानिर्वाण पद प्राप्त किया। किन्तु महाकवि वाग्भट उनके उपरान्त भी कुछ काल और जीवित रहे। यह भी मिथ्य है कि कबिवर वाग्भट अपने जीवन में राजनैतिक क्षेत्र में महामान्य और धार्मिक क्षेत्र में 'धर्माचार्य' पद पर प्रतिष्ठित हुए।

लगभग उपर्युक्त काल में ही एक महाराज जयसिंह काश्मीर में हुए थे। 'राजतरंगिणी' में उनका वर्णन मिलता है।¹ कुछ लोग गुजरात के सम्राट् जयसिंह को नाम साम्य से काश्मीर के जयसिंह से अभिन्न मानते हैं। यह ठीक नहीं। दोनों राजा भिन्न थे। 'राजतरंगिणी' के जयसिंह काश्मीर के सम्राट् थे, उनकी राजधानी श्रीनगर थी। उनके पिता का नाम, पुत्र और गोत्र गुजरात के राजा जयसिंह से भिन्न था। अतएव नाम मात्र की एकता के आधार पर सुत्तभे हुए विषय को उलझाना ठीक नहीं।

'वाग्भटालंकार' की प्राकृत भाषा (श्रीवाहट इति तनय आसीद् बुधनस्य सोमस्य) में कबिवर वाग्भट के पिता का नाम सोमदेव लिखा गया है। 'स्मरत समुच्चय' में भी स्थान-स्थान पर 'सोमदेवेन भूभुजा', 'सोम सेनानी' आदि विशेषण सहित एक तात्रिण या रसायनाचार्य का उल्लेख है। यह भी लिखा है कि रसवन्ध की प्रक्रिया नन्दी, नागार्जुन, ब्रह्मग्योति और मुनीश्वर के बाद द्म पृथ्वी पर यदि कोई जान सता तो वे सोमदेव ही थे। यह सोमदेव और कबिवर वाग्भट के पिता सोमदेव का भेद अथवा अभेद क्या स्वीकार किया जाय—यह अभी प्रश्न ही है।

ईसा की छठी शताब्दी में वाग्भट की शताब्दी तक काव्यशास्त्र के दो सम्प्रदाय चले आते थे—पहला काश्मीरी सम्प्रदाय और दूसरा वैदर्भ सम्प्रदाय। उद्भट, रत्नाकर, धोमेन्द्र, मम्मट और आनन्दवर्धन जैसे बांटी के काव्य-सम्राज एक जोर काश्मीर ने उत्पन्न किये तो दूसरी ओर दण्डी, वामन, भोजराज, हेमचन्द्र, भवभूति और माधव-जैस धुरन्धर काव्यकला-कुशल भी विदर्भ से दिये हैं। किन्तु विदर्भ सम्प्रदाय की सूची एवं

आदित्यन तत्र तन्मात्रेण आश्रितानयः ।

अश्लिष्टानुरागं प्राप्तं प्राप्तं शास्त्रज्ञानम् ॥

महाभारतप्रमाणं ज्ञानं मुद्रितम् ॥

वाग्भटस्य विद्वान् मद्रूपे प्रमाणम् ॥

अनेकशतशतशतं यथाचित्तं वाग्भटम् ।

अनेकशतशतशतं यथाचित्तं वाग्भटम् ॥

श्रीमद्वाग्भटस्य जीवितं जीवितं वाग्भटम् ॥

तिथीनुरागिणं (1213) च ध्वजारोहणम् ॥

त्रिनाला के विचार से यह त्रिषीय सत्कार का उल्लेख है, जो सन् 1154 ई० का बताया जा रहा है।

—वर्माविश्वरूप (प्रकाशक श्री २-४३)

1. मुन भूभुजाभूभू सम्प्रत्यप्रतिगमः ।

नन्द-नरिणीमात्रे जयसिंहं मद्रूपेति ॥—राजतरंगिणी 8/43

तब अधूरी है जब तक उसमें अन्तिम नाम महाकवि वाग्भट का न लिखा जाय। सौराष्ट्र में बैठकर भी वैदर्भी रीति का शृंगार करने वाले महाकवियों में वाग्भट का नाम अमर है। प्रथम श्रेणी के आलंकारिकों में उनका नाम आदर से लिया जाता है।

‘काव्यानुशासन’ एवं उसकी ‘अलंकार-तिलक वृत्ति’

‘काव्यानुशासन’ तथा उसकी ‘अलंकार-तिलक’ नामक वृत्ति (व्याख्या) भी वाग्भट के नाम से ही लिखी हुई मिलती है। परन्तु ‘काव्यानुशासन’ तथा वृत्ति के लेखक वाग्भट उपर्युक्त ‘वाग्भटालंकार’ के लेखक वाग्भट से भिन्न है। ‘काव्यानुशासन’ एवं उसकी ‘अलंकार-तिलक वृत्ति’ के पढ़ने से ज्ञात होता है कि इन वाग्भट के पिता का नाम नेमिकुमार एवं माता का नाम महादेवी था। अनेक विद्वानों का विचार यह भी है कि इनकी माता का नाम वसुन्धरा था। स्वयं ग्रन्थ-लेखक के अनुसार इनकी जन्म-भूमि राहड़पुर (Rahad Pura) थी, जो किसी देवी के नाम की पवित्र स्मृति मानी जाती थी।¹ इन्होंने ‘वाग्भटालंकार’ के लेखक वाग्भट को अपने से भिन्न स्पष्ट रूप से लिखा है, क्योंकि अलंकार-लेखक वाग्भट को प्रमाण-रूप से इन्होंने अपने ग्रन्थ में उद्धृत किया है—

“इति दण्डिवाग्नवाग्भटादिप्रणीताः दशगुणाः। वयन्तु माधुर्यो² ज.प्रसादनक्षणा स्त्रीनेव गुणान्मन्यामहे।”

इस प्रकार वाग्भटालंकार के वाग्भट से भिन्न होने के साथ-साथ ‘काव्यानुशासन’ के लेखक वाग्भट उनसे बहुत पीछे के हैं। जूलिपस एजिलिंग महोदय ने वाग्भटालंकार तथा ‘काव्यानुशासन’ को एक ही लेखक की कृति लिखकर बड़ी भूल की है।

‘शृंगारमन्त्र-चरित’ महाकाव्य तथा ‘छन्दानुशासन’ नामक दो ग्रन्थ काव्यानुशासन-प्रणेता इन्हीं वाग्भट के लिखे और हैं जिनका उल्लेख स्वयं लेखक ने ही ‘काव्यानुशासन’ में किया है। परन्तु इनके बारे में अधिक और कुछ ज्ञात नहीं है। श्री पीटर्सन (Peterson) के अनुसार इन वाग्भट के पिता नेमिकुमार सवत् 1295 विक्रम (1238 ई०) में हुए थे। अतएव ‘काव्यानुशासन’ के प्रणेता वाग्भट ईस्वी सन् की तेरहवीं शताब्दी के अन्तिम कारण में हुए होंगे।³ एतत्, का. भाष्य नेमिकुमार, तथा ‘शृंगारमन्त्र-चरित’ का. प्रणयन, यह प्रकट करता है कि ‘काव्यानुशासन’ के रचयिता वाग्भट भी जैन थे।

‘नेमिनिर्वाण’

‘नेमिनिर्वाण’ नामक ग्रन्थ भी वाग्भट नाम के ही किन्हीं विद्वान् का लिखा हुआ है। अनेक लोगों का मत है कि ‘नेमिनिर्वाण’ के लेखक वाग्भट उपर्युक्त ‘वाग्भटालंकार’ तथा ‘काव्यानुशासन’ के रचयिता दोनों वाग्भटों से भिन्न हैं। उनका समय उक्त दोनों वाग्भटों से पूर्व या है; क्योंकि ‘वाग्भटालंकार’ तथा ‘काव्यानुशासन’ में ‘नेमिनिर्वाण’ के उद्धरण पाये जाते हैं। ‘काव्यानुशासन’ के लेखक ने निर्विवाद रूप से अपने ग्रन्थ में ‘नेमि-

निर्वाण' के उद्धरण दिये हैं। परन्तु जैकोबी (Jacobi) ने मिट्ट बरतने का उद्योग किया है कि 'वाग्भटालंकार' में भी 'नेमिनिर्वाण' के उद्धरण विद्यमान है। इनके विरुद्ध अन्य लोगों का कहना है कि 'नेमिनिर्वाण' तथा 'वाग्भटालंकार' के लेखक दो नहीं, बल्कि एक ही वाग्भट हैं।

इस 'नेमिनिर्वाण' वाक्य की एक हस्तलिखित प्राचीन प्रति मिली है। यह प्रति भाद्रपद शुक्ल-पूर्णिमा, मवत् 1831 विषम (1774 ई०) की लिखी हुई है। इस प्रति के अन्त में वाक्य की समाप्ति करने हुए ग्रन्थ-लेखक ने स्वयं अपना परिचय लिखा है

अहिच्छत्रपुरोत्पलप्राग्वाटकुलशापिनः ।

छाहृदस्य मुनश्चक्रं प्रबन्धं वाग्भट. कविः ॥

"अहिच्छत्रपुर (जिना बरेली, उत्तरप्रदेश) में प्राग्वाट-कुलोत्पल छाहृद के पुत्र वाग्भट कवि ने यह ग्रन्थ-रचना की है।"

अहिच्छत्र या अहिक्षेत्र आजकल जिला बरेली में अहिच्छत्रा नामक स्थान है। जैन लोग इसे अपना तीर्थस्थान मानते हैं। यह स्थान चँदौसी-बरेली रेलवे-लाइन पर विद्यमान है। यह अत्यन्त महत्व का ऐतिहासिक स्थान है। मन् 1940 ई० में लेकर मन् 1944 ई० तक स्वर्गीय रायबहादुर श्री के० एम० दीक्षित के तत्त्ववाचान में इस स्थान पर भूमि की खुदाई की गई थी। इस खुदाई में जो सम्भरण मिले हैं वे 300 ई० पूर्व से लेकर 1100 ई० बाद तक के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। यह प्रदेश अधिकांश मृत्पद-मूर्तियों (Terracotta) का प्रदेश है, जिनमें विष्णु, मूर्य, अग्नि, नृसिंह, कुबेर, नाग, गणेश, शिव गौरी तथा मन्द आदि वैदिक देव-मूर्तियों के अनिग्रिथ बौद्ध तथा जैन भिक्षुओं की नग्न मूर्तियाँ भी उपलब्ध हुई हैं।¹

महाभारत में उल्लेख है कि अहिच्छत्रा उत्तर पांचाल की राजधानी थी, जहाँ द्रुपद के महल थे। कौरवों के सहयोग में द्रुपद की हराकर अहिच्छत्रा पर प्राणायाम ने अधिकार कर लिया था। किन्तु महाभारत में कौरवों के हार जाने पर उत्तर पांचाल फिर द्रुपद के अधिनगर में आ गया। दक्षिण पांचाल गया के दक्षिण में चम्बल तक था। इसकी राजधानी काम्पिन्ध्य (कम्पिन्ध) तथा उत्तर पांचाल गया में उत्तर नैनीताल तक था। इसकी राजधानी अहिच्छत्रा रही थी। अहिच्छत्रा में वैदिक, बौद्ध और जैन मठ धर्मों के चक्रवर्ती और उत्तर देश हैं, जिनकी भावी भूमि से प्राप्त सस्मरणों में विद्यमान है।

प्राग्वाट कुल वर्तमान जैनो में 'पोगवाड' नाम से प्रसिद्ध है। यह पोरवाड बराह गुजरान के मूल निवासी थे। पोगवाड का अन्य अपभ्रंश 'पोरवाल' भी है। वैदिक वर्ण में पोगवाड या पोगवान बहुत हैं, जैन भी और अजैन भी।

उन परिचय में लेखक ने अपने पिता का नाम छाहृद लिखा है, जबकि 'वाग्भटालं-

1. Terracotta figures of Ahichchhatra Dist Bareilly, U. P.

—by V. S. Agrawala

Bulletin of the Archeological Survey of India, No. 4, July 1947-48

लकार' के लेखक वाग्भट के पिता का नाम सोमदेव था। वे गुजरात के महामात्य भी थे किन्तु 'नेमिनिर्वाण' के लेखक ने अपने को महामात्य नहीं लिखा। वे गुजरात के थे, वे अहिच्छत्रा (पञ्चाल) के। इतना स्पष्ट अन्तर देखकर भी दोनों को अभिन्न कैसे कहा जाय ? अतः यह मानना ही उचित है कि 'वाग्भटालकार' तथा 'नेमिनिर्वाण' के लेखक वाग्भट भिन्न-भिन्न थे। उनका आविर्भाव भी भिन्न-भिन्न देशों और कालों में हुआ था। कौन पहले हुआ, कौन पीछे, यह निर्णय इसी आधार पर करना उचित होगा कि 'वाग्भटालकार' में 'नेमिनिर्वाण' के उद्धरण होने की दिशा में 'नेमिनिर्वाण' के लेखक वाग्भट ही प्राचीन है। संभव है कि इनका आविर्भाव ईसा की दशम शताब्दी के उत्तरार्ध या ग्यारहवीं शती के पूर्वार्ध में हुआ होगा।

800 ई० से लेकर 1100 ई० तक के जो स्मरण अहिच्छत्रा की सुदाई में प्राप्त हुए हैं, उनमें जैन प्रतिमाएँ ही विशेष हैं। प्रतीत होता है इस काल में वहाँ जैन विचारों का प्रभुत्व रहा होगा।

इस प्रकार सम्बन्धन-साहित्य में वाग्भट नाम के छ विद्वान् भिन्न-भिन्न देश और काल में आविर्भूत हुए हैं। संक्षेप में देखिये।

1. प्रथम वाग्भट (वृद्ध वाग्भट)

ईसा की चौथी शताब्दी में सिन्ध में हुए तथा 'वाग्भटसंहिता' लिखी।

2. द्वितीय वाग्भट (लघु वाग्भट)

ईसा की पंचम शताब्दी (120 ई०) में सिन्ध में जन्मे, काश्मीर में रहे तथा 'अष्टाशमग्रह' और 'अष्टाङ्गहृदय' लिखे।

3. तृतीय वाग्भट

ईसा की ग्यारहवीं शताब्दी में हुए। अहिच्छत्रा के निवासी। 'नेमिनिर्वाण' काव्य लिखा।

4. चतुर्थ वाग्भट

1154 ई० में हुए। 'वाग्भटालकार' निमा। अनहिल पाटन (गुजरात) में जयसिंह देव सम्राट् के महामात्य।

5. पाँचवाँ वाग्भट

ईसा की बारहवीं शताब्दी के अन्तिम चरण तथा तेरहवीं शती के प्रथम चरण में हुए। 'रमरत्नसमुच्चय' ग्रन्थ लिखा। ही संवत्ता है, यही 'वाग्भटालकार' के लेखक रहे हों। क्योंकि 'वाग्भटालकार' की भाषा में सोमदेव नाम उन्होंने अपने पिता का लिखा है। 'रमरत्नसमुच्चय' में भी सोमदेव गमायनाचार्य का स्मरण है।

1. The general style resembles that of Tirthankar images of the late medieval period. In specimen No. 320 an important point to note is the characteristic eye projecting beyond the head, as found in the Jain manuscript painting.

—Ancient India No. 4, V. S. Agrawala, July 1947-48

6 छठे वाग्भट

1238 ई० में हुए। राहड़पुर के निवासी थे। 'कान्यानुशासन' तथा 'अनन्तर-तिलक' श्रुति के लेखक थे।

इन छहो व्यक्तिगणों में सबसे प्राचीन होने की दृष्टि से 'अष्टाङ्गसंग्रह' तथा 'अष्टाङ्गहृदय' के लेखक वाग्भट के पितामह वाग्भट को व्याख्या-नेताओं ने 'वृद्ध वाग्भट' तथा संग्रह और हृदय लेखक वाग्भट को 'लघु वाग्भट' लिखकर संबोधित किया है। स्वाभाविक है कि पितामह वृद्ध और पौत्र लघु होता है।

'सुश्रुतमहिता' में दृष्टि ने वृद्ध वाग्भट तथा लघु वाग्भट नाम से अनेक उद्धरण दिये हैं। उन्होंने एक ही विषय पर दोनों के विचार उद्धृत किये हैं।¹ वृद्ध वाग्भट की 'वाग्भट-महिता' अब नहीं मिलती। लघु वाग्भट के समय 'पाराशर-महिता' विद्यमान थी, वाग्भट ने उसका सङ्गठन और चरख का समर्थन किया है।² 'पाराशर-सहिता' के कुछेक उद्धरण भी दिये हैं।³ आज 'पाराशर-महिता' भी नहीं है। किन्तु वृद्ध वाग्भट ने जो विरासत अपने पौत्र को मँपी, वह आज तक अमर है। यह उसकी सावप्रियता का ही प्रमाण है। मानव मान के कल्याण के लिए उन्होंने हम उद्बोधन दिया—

आयु कामयमानेन धर्मार्थ-सुख-साधनम्।

आयुर्धेदोपदेशेषु विषये परमादरः॥⁴

- 1 'यथाह वृद्धवाग्भट'—श्रीप्रतिपाद पच्छिरेत। लघुवाग्भटोपि—यवागमनद्वयसि शिराहृदयतार नम् इति। सुश्रुत व्याख्या वि० 24/110-129
- 2 अष्टाङ्गसंग्रह सूत्र० 21 पृ० 158-159।
- 3 अष्टाङ्गसंग्रह, सू० अ० 17, पृ० 127
- 4 अष्टाङ्गहृदय, सूत्र० 1/2

परिशिष्ट-1

विवेचन

किसी वस्तु का परिचय नाम और रूप द्वारा होता है। रूप अल्पकालीन होता है। एक जीवन में ही वस्तु के अनेक रूप बदल जाते हैं, तब उसका पहचानना कठिन होता है। उस दशा में नाम ही उसका परिचायक रहता है, क्योंकि नाम विरम्यायी है। परन्तु कितना विरम्यायी, यह भी विचारणीय है। एक आत्मान्ता अपने जीते हुए प्रदेश में सैकड़ों स्मारकों, नगरों और नदियों के नाम बरल देना है ताकि आगे आनेवाली सन्तानें अपने प्राचीन सस्मरण भूल जाय और उन्हें अपने राष्ट्र का परिचय न हो सके। किन्तु अनेक नाम रहते भी उस एक को न भूले, वही राष्ट्र है।

राष्ट्र में यही होता आया है। इसीलिए इतिहास के साथ भूगोल का समन्वय बंठा हो जाता है। कभी-कभी वह मभव ही नहीं रहता। भूगोल और इतिहास का अध्ययन इसीलिए आवश्यक है, ताकि हमारी सन्तान अपने राष्ट्रीय गौरव को भूल न जाये। इतिहास में नाम है, भूगोल में रूप—दोनों का समन्वय ही राष्ट्रीयता है। एक ही प्रदेश था, जो कभी हरिष्य था, फिर उत्तरपुर बहनाया और आज सिम्-नियाग है। एत ही वस्तु के नाम-परिवर्तन से हमारे रूप में क्या परिवर्तन आया, और उसमें हमारे राष्ट्रीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, यह जानकारी ही इतिहास है। वह राष्ट्र अँधेरे में है, जो इसे नहीं जान गया।

प्रयाग इलाहाबाद कैसे बना ? और पुरुषपुर या पौरुषपुर का नाम पेगावर क्यों हो गया ? तक्षशिला आज तक तक्षशिला ही है, किन्तु पुष्कलावती का नाम चारमदा क्यों हुआ ? यदि हमारी मलान यह न जान गयी तो हम अपने ही घर में परदेशी बन कर रह रहे हैं और जीवित राष्ट्र नहीं हैं। जीवन राष्ट्र को अपने इतिहास-भूगोल से परिचित होना चाहिए।

अनेक वस्तुओं के साथ जन प्रवाद जुड़े है। क्या आप उन्हें निराधार समझते हैं ? यदि ऐसा है तो यह भूल है। जन-प्रवाद को मौलिक रूप से समझने का प्रयत्न होना चाहिए। जब आप उस प्रवाद (गाथा और नारायणी) को समझ लेंगे तो पाया चरेगा वह कितना मूल्यवान् है। क्या स्वर्ग-मोषान क्या है ? चासी चरम के त्रिजूल पर क्यों गयी ? बदीनाथ और गवोनगरी की यात्रा में पुष्प क्यों होता है ? गोवर्धन पहाड़ भी-पूष्पा की अगुनी पर कैसे उठ गया ? अगस्त्य के दक्षिणापथ में लौटने तक विन्ध्याचल नामन्ता क्या पड़ा है ? विदेशी आत्मान्ता में आप पूछने लगे, उन्होंने क्या कि से गये

हैं। किन्तु अब अपने ही पुरातत्त्वों से छुड़िये, तब आप अभिमान से कहेंगे—यह हमारा इतिहास है—यह हमारा गौरव है। फिर आप अपनी सन्तान को अपने इतिहास की गौरव-गाथाएँ सुनाते रहिये। राष्ट्र को जीवित रखने का यही मन है।

आश्रान्ताओं को यह दुरभिसन्धि हमारे मन में बहुत हृद तक बैठ गई कि हमारे तीर्थ, हमारे जन-प्रवाद, हमारे पर्व सब अन्धविश्वास हैं। अब शिक्षित और प्रगतिशील वह है जो अपने तीर्थों, जन-प्रवादों और परम्पराओं की अवहेलना करे। इसका अर्थ यह है कि हम ऊपर से भले ही कुछ काल के लिए स्वतन्त्र हो गये हैं, मन और बुद्धि से गुलामी नहीं गई। तीर्थयात्रा इसलिए स्थापित हुई कि हम अपने राष्ट्र को प्रेम की श्रृङ्खला से बांधें रहे, और उसकी सीमाओं की सुरक्षा के लिए तत्पर रहें। जन-प्रवाद बहते हैं कि अपने पूर्वजों के गौरवपूर्ण कार्यों को जानो। पर्वों की परम्परा राष्ट्रीय सत्तुति को अमर बनाने का एकमात्र साधन है। हम अपने रामायण और महाभारत के स्थान पर मिल्टन का 'पैराडाइज लॉस्ट' पढ़ा करें, शिव और इन्द्र का विश्वास न करें, किन्तु 'जुहोवा' और 'जुपिटर' के नाम पर अगूठी में जवाहिरात पहिना करें, होली और दीवाली रुढ़िवाद लगे और ईस्टर तथा क्रिसमस में श्रद्धा हो, तो हम अभी स्वतन्त्र नहीं हुए। हम प्रगति कर रहे हैं, परन्तु कहा जा रहा है, यह पता नहीं। उमे जातिपे और सही उद्देश्य की ओर प्रगति कीजिये। बेचल चलना प्रगति नहीं है। ठीक उद्देश्य की दिशा में चलना ही प्रगति है।

घालातुर को जाने बिना घालातुरीय को आप क्या जान सकते ? घालातुर को जानिये और मोनर्द को भी। तक्षशिला को जानिये और काशी को भी, तब समझ में आयेगा कि हमारा राष्ट्र-जीवन भिनना महान् था। नियम और विद्वान् को जाने बिना मैथ और वैदर्भी के इतिहास का रहस्य नहीं समझा जा सकता। उसे बिना समझे नल और दमयन्ती की प्रणय-रथा आपके लिए क्या सन्देश दे सकती ?

ग्रन्थ का परिशिष्ट इन्हीं भूली बिमरी बीजों का परिचय देने के लिए लिखा गया है। आदिवालीन अनेक स्मरण यदि पूर्वजों ने स्मरण न रखे होते तो हम स्वर्ग का भूगोल कैसे ढूँढ पाते ? त्रिविष्टप, नन्दनवन, अलकापुरी, बँलाग, सुमेरु, मानसरोवर, हर-द्वार, गंगा, तिन्त्रु, यमुना, मरुस्वती, मरू, भोजानोक, गन्धार आदि नाम ही इतिहास की सत्यता प्रमाणित करते हैं और इतिहास की सत्यता को भौगोलिक सत्यता निर्विवाद बनाती है। दोनों का समन्वित रूप में अध्ययन श्रिये बिना राष्ट्र-चिन्तन नहीं होता। मद्यपि भाषा-विज्ञान भी उनमें एक है, किन्तु वह इस ग्रन्थ का मुख्य प्रतिपाद्य नहीं है।

याग्यन्द, चीनी सुविस्तान और मिम्बियाम में इतने भारतीय स्मरण भूगर्भ में मिले हैं कि हम ईसा से तीन-चार सौ वर्ष प्राचीन भारतीय इतिहास तक पहुँच जाते हैं। वैवीरोनिया, मंगोपोटामिया और एशिया माइनर के प्राचीन 'विश' नामक नगर की खुदाइयों में जो स्मरण मिले हैं, उनमें हम स्पष्ट जान सकते हैं कि मिन्घुपाटी की सत्यता का विस्तार कहाँ तक था।¹ हदप्पा और मोहजोदड़ों की खुदाइयों में प्राप्त

1. भारतीय भूगोल का विकास, पृ० ॥

संस्मरण हमें ईसा से चार-पांच हजार वर्ष पुरानी भारतीय सभ्यता का परिचय देते हैं। मध्यप्रदेश में नर्मदा के तट पर माहिष्मती नगरी (कार्तवीर्य की राजधानी) के संस्मरण जो भूगर्भ से मिले हैं, ईसा से प्रायः दस सहस्र वर्ष-पूर्व तक हमारे राष्ट्र-जीवन का परिचय देते हैं। इस प्रकार हम महाभारत ही नहीं, रामायण-काल से भी पूर्व पहुँच जाते हैं। किन्तु 'चरकसंहिता' हमें स्वर्ग के उस इतिहास का परिचय देती है जिसके अवशेष नरक के भूगर्भ में नहीं हैं। उन्हें हिमालय की अधित्यकाओं में खोजिये। तब आप अनुभव करेंगे कि स्वर्ग के बारे में जो कुछ मैं लिख रहा हूँ, सर्वथा सत्य और ऐतिहासिक है। मानसरोवर, त्रिविष्टप, सतोपन्थ, त्रिकूट, कुबेर नगरी, अलकापुरी, अलवनन्दा, वैरीनाग, गौरी-ताल, हरिवर्ष, नागपर्वत, गगोत्तरी, सुमेरु जैसे स्थानों को खोजिये। वे बतायेंगे कि स्वर्ग कहाँ था। हम धौलागिरि और कैलाश के शिखरों पर व्यर्थ चढ़ रहे हैं, यदि यह खोज नहीं करते।¹

भूगोल के अनेक पारिभाषिक शब्द हैं, जिनके पारिभाषिक अर्थ हम भूल गये हैं। परिशिष्ट में उनका परिचय आवश्यक है। उदाहरण के लिए देखिये—

1. आनूप = तराई
2. जाङ्गल = मैदानी प्रवेग,
3. उद्गम = नदी का निकास
4. सगम = नदी का मुहाना
5. नदी = पूर्व की ओर बहनेवाली धारा
6. नद = पश्चिम की ओर बहनेवाली धारा
7. क्षीर सागर = भीठे पानी का समुद्र या भील
8. क्षार सागर = सारे पानी का समुद्र या भील
9. उपत्यका = पहाड़ की तराई
10. अधित्यका = पहाड़ के ऊपर की घाटियाँ
11. बुल्था = नहर
12. ह्रद = झील
13. वासर = छोटा जलाशय
14. सादल = घास के मैदान
15. मरु देश = रेगिस्तान
16. कान्तार या अरण्य = जंगल जिसमें आबादी न हो
17. वन या उपवन = बगीचा, पार्क
18. उर्वरा = उपजाऊ भूमि
19. ऊपरा = ऊँचा भूमि
20. प्राग = गैबडो की आबादी

1. अथर्ववेद हि स्वर्गो वा तत् पुरुषोन्मत् ।

"मानो अथर्व वेद में मान मैदान में उतर आया हो।"

21. नगर = हजारों की आबादी
 22. निगम = लाखों की आबादी
 23. जनपद = करोड़ों की आबादी

प्रत्येक शब्द अपनी जगह क्या अर्थ दे रहा है, यह समझें बिना हम न तो भारत के प्राचीन भूगोल को समझ सकेंगे और न ही इतिहास को। वस्तुतः भारत का भूगोल उसके पारिभाषिक शब्दों में निचे जाने की आवश्यकता है। हम यहाँ प्रथम कुछ शब्दों का ही परिचय दे रहे हैं। भूगोल एक स्वतंत्र विषय है, उसे जरा गहनतन रूप में ही लिखा जायगा, तभी भारत के प्राचीन साहित्य के तात्त्विक अर्थ जानें जा सकेंगे। यदि भूगोल को हम न जान पायें तो इतिहास अधूरा है।

स्वर्ग की ही भांति नग्न के भूगोल का भी उत्कर्ष करना होगा। नगर, निरय, दुर्गति, न्यरक आदि शब्दों के धान्धले देखने में स्पष्ट होगा कि वह हिमालय के नीचे (दक्षिण में) था। फिर ऐतिहासिक घटनाओं का उन शब्दों से समन्वय णीजिये तो स्पष्ट हो जायेगा कि नरक कहाँ था। गंगा का इतिहास उसका स्पष्टीकरण देता है। इन्द्रा में पूछिये, वह किसका द्वार था ?

स्वर्ग का शासन देवों के प्रभाव से निर्वन्धन नागों के हाथ में आया। अनेक नये नाम और नये काम हुए। पूर्व में प्रगण महासागर में लेकर पश्चिम में भूमध्य सागर तक एक नये राष्ट्र का 'आर्यान्त' नाम से उदय हुआ। उत्तर-दक्षिण में उसकी सीमाएँ हिमालय और विन्ध्याचल बने। उसके उपरान्त दक्षिणापथ भी इसी राष्ट्र में समाविष्ट हुआ। गंगा स्वर्ग से निकली थी, वाग्यवृक्ष के सम्राट जह्नु ने उसे जाह्नवी और कुछ सम्राट भागीरथ ने उसे 'भागीरथी' बनाया। भीषोलिन ज्ञान का काम इतना है कि हम यह स्मरण करें कि गंगा नदी ही जाह्नवी है और वही भागीरथी। गंगा जाह्नवी और भागीरथी बनीं धनी, यह इतिहास से पूछिये।

इसी प्रकार मद्र, केकय, मिषि, माह्लीक, निषध, उधीनर, त्रिगर्त, गन्धार, सिन्ध, कुल, वज्जीर आदि नाम उसी प्रदेश के राज्य थे जो पीछे फरगना, ईरान, गन्धार और पंजाब के नाम से परिचित हुए। ये नाम भी बदले गये। तब कुछ नये नाम उभरे। पारस्य ही ईरान हो गया। ईरान ही टूटकर ईराक पैदा हुआ। ईराक से ही मैसोपोटामिया और यथीयोनिया बन गये। वीन बब बन गये, कयो बन गये, किसने बनाये—यह परिज्ञान भी बहुत मनोरंजक और राष्ट्रीय प्रेरणा देने वाला है। इतिहास में पूछिये तब आप जानेंगे कि इस पृथ्वी पर मानव के उत्थान और पतन के चित्तने मघर्ष हुए हैं। हरेक परिवर्तन एक मघर्ष का प्रतीक है।

परिणिष्ट में उन नामों का समन्वय करने का प्रयास है जिनका इतिहास अथवा भूगोल हम भूल गये हैं। तीर्थयात्रा की खोजों में मानसरोवर तथा गंगोत्री का भूगोल हमें ज्ञात है, इतिहास भूल गये। विन्तु हरिवर्ष, निषध, केकय और अमरावती का इतिहास हमें ज्ञात है, उनका भूगोल भूल गये। दोनों का समन्वय न हो तो हम राष्ट्र धर्म से हीन हैं। यहाँ जिन नामों का विचार किया गया है उनमें छ प्रकार के समन्वय चाहिए। उनका वर्गीकरण यों किया जा सकता है—

1 अपरिचित भाषाओं में अनूदित नाम। जैसे यियान्दान् अथवा ल्हाना। यियान् चीनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ देवता होता है। और दान् का अर्थ पहाड़ है। ल्हाना मोटा भाषा का नाम है। ल्हाना का अर्थ देवता, 'सा' माने निवास। वह अमरावती ही हुई।

2 परिवर्तित नाम या नामान्तर। जैसे पुण्ड्रलावती का नाम चारसहा रख दिया गया। वस्तु नदी का नाम जोक्सस और सीता नदी का नाम आमू हा गया। प्रयाग भी इलाहाबाद बन गया है।

3 भाषा की विकृति से परिवर्तित नाम। जैसे—लाहल या विष्टत रूप लाहोल। त्रिपुर का विकृत द्विपोती। और काश्यपीय सर का 'कास्पियन सी' हो गया।

4 प्राकृतिक परिवर्तन से नामान्तर। जैसे—मरस्वती नदी का अभिविचित प्रदेश यिनरान हा गया। मृगदाय बन हो ऋषिपत्तन और अब सारनाथ बन गया। नरक या प्रदेश ही आर्यावर्त का केन्द्र बन गया और स्वर्ग की प्रतिष्ठा पा गया।

5 अपरिवर्तित नाम। सांस्कृतिक और राष्ट्रीय गरिमा के कारण कुछ नाम बदले नहीं जा सके। जैसे—मानसरावर गया प्रयाग वासी वृन्दावन, अयाध्या, अलवापुरी।

6 एत वस्तु के अन्य नाम। जैसे—काशी और वागणसी। गंगा, गाल्गवी और भागीरथी। अयोध्या और साकेत। अवन्ती और उज्जयिनी। स्वर्ग, त्रिदिक् दवलोक और त्रिविष्टप। बाह्लीन, वज्रल और वैविद्र्या। पद्म और सीडिया।

परिशिष्ट का प्रयास यह है कि प्रत्येक उस नाम वाली वस्तु का आपुनिक नामों से समन्वित किया जाय, ताकि हम उसके अतीत इतिहास का गौरवान्वित उपयोगिता की दृष्टि से देख सकें। स्वर्ग के नामा का अनुकरण नरक में भी हुआ। काशी, प्रयाग, इन्द्रप्रस्थ अमरावती आदि नाम स्वर्ग में ही थे। अपने मौलिक निवास के प्रेम के कारण वे ही नाम गये आबाद किये गये उन नगरों का भी दिये गये जा नरक में बताये गये थे और उनमें साक्षणिक समानता स्थापित करने का प्रयास भी हुआ। किन्तु स्वर्ग की अविकल गगन का सम्भव नहीं थी। फिर नरक में भी अनेक मौलिक विनोदताएँ पैदा हो गईं जिनके आधार पर नये नाम महा बने।

स्वर्ग की एत वस्तु अभी स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं हुई है—वह है क्षीर सागर। क्षीर सागर यद्यपि भीठे पानी के समुद्र को कहते थे। यह स्वर्ग के शासन में रहा है? मानसरोवर का सागर शब्द से प्राचीन सस्त्र-नाहित्य में स्मरण नहीं किया गया। वह सागर ही है और तत्र भी था। क्योंकि स्वर्ग के देवों ने उमका प्रयागपूर्वक निर्माण किया था। छिन्न भिन्न बहती हुई जल चाराओं का वायवर सम्पूर्ण पाटी का मनेवर का रूप दिया गया था। इतिहास क्षीरसागर का और हाता चाहिए। मुख्यतः किता में दिय गये उल्लेख में माना जाता है कि वदमीर भी नीति उन युग में धुंधला बनी जाती थी धुंध सागर नहीं। इसलिए क्षीर सागर कोई और है ना मानसरोवर का नाम हाता।

कुछ यणना का इतिहास जान पड़ता है कि क्षीरसागर हरिष्य (निम्बियांग) भी था था। तब वास्तव में अमरावती अथवा काश्यपीय सर (कास्पियन सागर)

में से कोई रहा होगा। अब वात्सियन सागर का जल ग्यारी है, बभी भीठा रहा होगा। प्रकृति के उग्र परिवर्तनों ने उसे खागी बर दिया। प्रश्न यह है कि क्षीरसागर स्वर्ग की सीमा में कहा था? अभी निश्चित प्रमाण खोजने का प्रयास होना अभीष्ट है। विष्णु क्षीरसागर में शयन करते थे, जैसे काश्मीर की भील में सैकड़ों परिवार आज तक बर रहे हैं। वे नौकाओं पर बने घरों में पीढ़ियों से रहते हैं। तब विष्णु के लिए वह कौन-सा कठिन काम था? काश्यपीय सागर आर्यावर्त की सीमा में था ही।

विष्णुपुराण के वर्णन से अनुमान किया जा सकता है कि सम्भवतः दाम्बक भील या अरल सागर का नाम क्षीर सागर रहा है। क्योंकि वहाँ की भौगोलिक स्थिति निम्नलिखित हुए यह कहा गया है कि यह प्रदेश लोबानोक पर्वत (अस्ताई पहाड़) से मुशोभित है और वहाँ विष्णु भगवान् का आवास है। यह क्षीर सागर माकद्वीप और पुष्करद्वीप दोनों से घिरा है तथा गन्धर्वों का निवास है। सम्भवतः मागवान (Teak) के जंगलों को शाक-वन कहते हैं। 'शक' जाति के लिए भी वही भाव लेकर यह नाम प्रचलित हुआ होगा। भगवान् गौतम बुद्ध को भी 'शाक्य मुनि' इसी भाव से कहते हैं। कपिलवस्तु भी वनों से घिरी थी (विष्णुपुराण, अक्ष 2/4)।

सुश्रुत का उल्लेख यह अवश्य प्रमाणित करता है कि अमरावती, उत्तरकुर और क्षीरसागर जलवायु की दृष्टि से ऐसे स्थान थे जहाँ कमजोर व्यक्ति नहीं रह सकते थे।¹ नरक के निवासियों को वहाँ के जलवायु में रहने के लिए सोम में निर्मित औषधि सेवन करनी पड़ती थी। इसका अर्थ यह भी है कि सोम-रसायन की आवश्यकता उम्र नमय पड़ी जब नरक के जनवायु में रहने वाले लोग स्वर्ग जाने और आने लगे। सोम से जो औषधि बनी वह 'अमृत' नाम से बड़ी जानी थी।² सोम जहाँ-जहाँ प्राप्त होता है, उन स्थानों के नाम भी सुश्रुत ने लिखे हैं। अनेक स्थानों के वर्तमान भौगोलिक नाम और स्थिति का परिज्ञान करना शेष है। 'अर्जुदगिरि' पर सारे सोम मिलते हैं। उसके शिखरों पर देवता रहते हैं। उम्र बादल घेर रहते हैं तो भी वह उनसे ऊँचा है। सुन्दर-सुन्दर विख्यात जलाशय हैं जहाँ मित्र, ऋषि और देवता आनन्द से रहते हैं।³ वह विख्यात जलाशय वाला अर्जुदगिरि आज विस्मृति की चादर ओढ़े हुए है।

नरक में जो लोग सोम का प्रयोग करते थे, वे लोग बादलों के ऊपर चलने में समर्थ थे। पक्षी जिस ऊँचाई पर आवास में उड़ते हैं, वे उस ऊँचाई पर चरते थे।⁴ इसका

1 क्षीरार्द्र शक्यमदनमुनराश्व भुक्तपि ।

यत्र द्यति ग गन्तु वा तत्राप्रतिहता गतिः ।—सुश्रुत० वि० 29/17

2 ब्रह्मायोज्ञान्युवमयुत गामसज्जितम् ।—सुश्रुत०, वि० 29/3

3 सर्वविषयार्वाण्य माषात्रवाण्यवुदे विरी ।

गन्धर्वा देवचरितैरम्बुनीनभन्ति ॥

आनन्दीयैश्च विख्यातं निदर्शितुरमविने ॥—सुश्रुत वि० 30/38

4 परमप्राप्यमरुता नमस्यन्तु दुग्धम् ।

यत्रानि पशिनो येन जलनम्यात्तत्र प्रापन् ।

गतिं क्षीपयन्निदृश्य माषमिद्विनि गरा ॥—सुश्रुत० वि० 30/7-8

अर्थ यही है कि सोम या अमृत के प्रयोग से ठंडे वातावरण का विषम प्रभाव सहन करने की शक्ति मनुष्य में आ जाती है और अर्बुदगिरि जो बादलों से ऊँचा है वहाँ पहुँचकर मनुष्य बादलों और पक्षियों से ऊँचा अवश्य पहुँच जायेगा। इसलिए क्षीरसागर, अमरावती, उत्तरकुण्ड स्वर्ग में ही थे और इतने शीतल प्रदेश थे कि नरक से वहाँ जाने वालों को 'अमृत' का प्रयोग आवश्यक हो गया था। अमृत-जैसा ही प्रयोग 'मुधा' भी था, जिसके आविष्कारक नागवन्धी वैज्ञानिक थे। अमृत सोम से बनता था, मुधा के प्रमुख उपादान क्या थे, अभी तब निश्चय नहीं हो सका। सोम के बाद अठारह अन्य औषधियों की श्रृंखला भी हुई, जिन्हें तत्कालीन वैज्ञानिकों ने सोम के समान ही गुणकारी स्वीकार किया था। इवेत कापोती, कृष्ण कापोती, गोमती, अजगरी आदि अठारह नाम 'सुश्रुत-संहिता' में गिनाये गये हैं, संभव है ये औषधियाँ ही मुधा की मुख्य उपादान रही हों। आज तो वे अठारह औषधियाँ और सोम तथा उनका प्राप्ति-स्थान अर्बुदगिरि, सभी पुरातत्त्व एवं अनुसन्धान के विषय बने हुए हैं।

उस युग में गगनगामी विमान भी चलते थे, संभव है उनमें जाने-आने वालों के लिए भी अमृत और मुधा हितकारी प्रयोग रहे हों। विमानगामी व्यक्ति भी बादलों और पक्षियों की उड़ान के ऊपर आकाश में चलता है, इसमें सन्देह नहीं होगा। सुश्रुत ने उक्त अठारह औषधियों का विवरण देते हुए लिखा है कि जिस प्रकार साम से बने अमृत का पान करने स्वर्ग में देवता स्वस्थ और सुखी रहते हैं उसी प्रकार पृथ्वी पर इन औषधियों का प्रयोग करने बाल सुखी और प्रसन्न रहते हैं

यथा निवृत्तसन्ताप मोदन्ते दिवि देवता ।

तथैवधोरिमा प्राप्य मोदन्ते भुवि मानवाः ॥

—सुश्रुत०, चि०, 30/3

यह दिवि और 'भुवि' का प्रयोग स्वर्ग और नरक का ही भेद बताता है। इन्होंने 'दिवि' का अर्थ 'स्वर्ग' लिया ही है। नरक के गरम प्रदेश के निवासियों को स्वर्ग के ऊँचे गिरिशिखरों पर रहने के लिए अमृत की ही भाँति मुधा अथवा अठारह औषधियों का सेवन करना आवश्यक है। संभव तथा ये अठारह औषधियाँ देवसुन्द भील, पिप्पल के उद्गम, वाश्मीर तथा शारदीय के छप्पे मानसरावर आदि स्थानों में पैदा होती हैं। अबुद गिरि उनका पास स्थान है। यह गिरि देवनाग, मिट्टी, श्रृषिया से सेविन, भरना से सुगोभित है।¹ यह भौगोलिक वर्णन स्वर्ग और नरक की स्थिति एवं उनके निवासियों के जीवन पर बहुत प्रकाश डालता है। सरदी का प्रतिफल करने वाला अमृत और मुधा नरक तथा आर्यावर्त को दोगीलिए भुज गये क्योंकि यहाँ उनकी उपयोगिता जानी रही।

सन्त्रयाम्त्र, जिसे प्राचीन विद्वान् आगम कहते हैं मनोवैज्ञानिक चिकित्सा-पद्धति पर स्थिर है। वह शीघ्रहास नहीं है। जिस प्रकार 'निगम' अथवा वेद सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की शक्तियों का विवेचन करता है, उस प्रकार आगम नहीं करता। वह केवल अनुकूल एवं प्रशिक्षित मानसिक शक्तियों पर विचार करता है। वहाँ उनके अधिष्ठान अनेक देवता

मे से कोई रहा होगा। अब कास्पियन सागर का जन ग्यारी है, कभी भीठा रहा होगा। प्रकृति के उग्र परिवर्तनों ने उसे सारी कर दिया। प्रश्न यह है कि क्षीरसागर स्वर्ग की सीमा में कहा था? अभी निश्चित प्रमाण खोजने का प्रयास होना अभीष्ट है। विष्णु क्षीरसागर में शयन करते थे, जैसे काश्मीर की भील में सैकड़ों परिवार आज तक कर रहे हैं। वे नौकाओं पर बने घरों में पीढ़ियों में रहते हैं। तब विष्णु के लिए वह कौन-सा बठिन काम था? काश्यपीय सागर आर्यावर्त की सीमा में था ही।

विष्णुपुराण के वर्णन से अनुमान किया जा सकता है कि संभवतः वाल्कन भील या अरल सागर का नाम क्षीर सागर रहा होगा। क्योंकि वहाँ की भौगोलिक स्थिति निम्नलिखित हुए यह कहा गया है कि यह प्रदेश लोवालोक पर्वत (अल्ताई पहाड़) से सुगंधित है और वहाँ विष्णु भगवान् का आवास है। यह क्षीर सागर शाकद्वीप और पुष्करद्वीप दोनों से घिरा है तथा गन्धर्वों का निवास है। सम्भवतः सागवान (Teak) के जंगलों को शाक-वन कहते हैं। 'शक' जाति के लिए भी वही भाव लेकर यह नाम प्रचलित हुआ होगा। भगवान् गौतम युद्ध को भी 'शाक्य मुनि' इसी भाव से कहते हैं। कपिलवस्तु भी वनों में घिरी थी (विष्णुपुराण, अक्ष 2/4)।

सुश्रुत का उल्लेख यह अवश्य प्रमाणित करता है कि अमरावती, उत्तरकुर और क्षीरसागर जलवायु की दृष्टि से ऐसे स्थान थे जहाँ कमजोर व्यक्ति नहीं रह सकते थे।¹ नरक के निवासियों को वहाँ के जलवायु में रहने के लिए मोम से निर्मित औषधि सेवन करनी पड़ती थी। इसका अर्थ यह भी है कि सोम रमायन की आवश्यकता उम्र समय पड़ी जब नरक के जलवायु में रहने वाले लोग स्वर्ग जाने और आने लगे। मोम से जो औषधि बनी वह 'अमृत' नाम से कही जाती थी।² मोम जहाँ-जहाँ प्राप्त होता है, उन स्थानों के नाम भी सुश्रुत ने लिखे हैं। अनेक स्थानों के वर्तमान भौगोलिक नाम और स्थिति का परिचय देना शेष है। 'अर्बुदगिरि' पर मारे साम मिलते हैं। उसके शिखरों पर देवता रहते हैं। उसे बादल घेरे रहते हैं तो भी वह उनसे ऊँचा है। सुन्दर-सुन्दर विष्णु जलाशय हैं, जहाँ मित्र, ऋषि और देवता आनन्द से रहते हैं।³ वह विष्णु जलाशयों वाला अर्बुदगिरि आज विस्मृति की चादर ओढ़े हुए है।

नरक में जो लोग मोम का प्रयोग करते थे, वे लोग बादलों के ऊपर चलने में समर्थ थे। पक्षी जिम ऊँचाई पर आराम में उड़ते हैं, वे उम ऊँचाई पर चलते थे।⁴ इसका

1. शाराद शकगहनमृतगीश्व कुम्भनि ।

यजुश्चनि म गन्तु वा नत्राप्रतिहता गति ।—मुयुन०, चि० 29/17

2. ब्रह्मादयान्मृतनूतममृग मापछानिम् ।—मुयुन०, चि० 29/3

3. मर्वाविश्यावोपश्य आमात्रायवदे विगी ।

मयुर्भुवैर्यगिर्नैरादुगनीरमेदिनि ॥

स्थानम्नोयैव विष्ठा मित्रिमुगगिनि ॥—मुयुन०, चि० 30/38

4. चान्द्रमायगन्तुना नम्रगन्तुदुगमे ।

पत्रनि पणिना केन जपान्द्रायव मोरदा ।

गति मोरगदिदम् नाममिद्विगति परा ॥—मुयुन० चि० 30/7 8

अर्थ यही है कि सोम या अमृत के प्रयोग से ठंडे वातावरण का विषम प्रभाव सहन करने की शक्ति मनुष्य में आ जाती है और अर्बुदगिरि जो वादलों से ऊँचा है वहाँ पहुँचकर मनुष्य वादलों और पक्षियों से ऊँचा अवश्य पहुँच जायेगा। इसलिये क्षीरसागर, अमरावती, उत्तरपुरुष स्वर्ग में ही थे और इतना शीतल प्रदेश थे कि नरक में वहाँ जाने वालों को अमृत का प्रयोग आवश्यक हो गया था। अमृत-जैसा ही प्रयोग 'सुधा' भी था, जिसके आविष्कारक नागव्रजी वैज्ञानिक थे। अमृत सोम से बनता था, सुधा के प्रमुख उपादान वयं थे, अभी तक निश्चय नहीं हो सका। सोम के बाद अठारह अन्य औषधियों की खोज भी हुई, जिन्हें तत्कालीन वैज्ञानिकों ने सोम के समान ही गुणकारी स्वीकार किया था। इवैत कापोती, कृष्ण कापोती, गोमसी, अजगरी आदि अठारह नाम 'सुश्रुत-संहिता' में गिनाये गये हैं, संभव है ये औषधियाँ ही सुधा की मुख्य उपादान रही हों। आज तो वे अठारह औषधियाँ और सम तथा उनका प्राप्ति-स्थान अर्बुदगिरि, सभी पुरातत्त्व एवं अनुसन्धान के विषय बने हुए हैं।

उस युग में मगनगामी विमान भी चलते थे, संभव है उनमें जाने-आने वालों के लिए भी अमृत और सुधा हितकारी प्रयोग रहे हों। विमानगामी व्यक्ति भी वादलों और पक्षियों की उड़ान के ऊपर आकाश में चलता है, इसमें सन्देह नहीं होगा। सुश्रुत ने उक्त अठारह औषधियों का विवरण देते हुए लिखा है कि जिस प्रकार सोम से बने अमृत का पान करके स्वर्ग में देवता स्वस्थ और सुखी रहते हैं, उसी प्रकार पृथ्वी पर इन औषधियों का प्रयोग करने वाले सुखी और प्रसन्न रहते हैं।

यथा निवृत्तसन्तापा मोदन्ते दिवि देवता ।

तथौषधीरमा प्राप्य मोदन्ते भुवि मानवा ॥

-

—सुश्रुत०, चि०, 30/3

यह दिवि और 'भुवि' का प्रयोग स्वर्ग और नरक का ही भेद बताता है। उल्हूण ने दिवि का अर्थ 'स्वर्ग' लिखा ही है। नरक के गरम प्रदेश के निवासियों को स्वर्ग के ऊँचे गिरि-शिखरों पर रहने के लिए अमृत की ही भाँति सुधा अथवा अठारह औषधियों का सेवन करना आवश्यक है। सोम तथा य अठारह औषधियाँ देवमुन्ध भीष, मिन्ध के उद्गम, वाश्मीर तथा वाश्मीर के छाटे मानमरोवर आदि स्थानों में पैदा होती हैं। अर्बुद गिरि उनका नाम स्थान है। यह गिरि देवताशा, सिद्धी, श्रृणिया में सेविन, भरनो से सुशोभित है।¹ यह भौगोलिक वर्णन स्वर्ग और नरक की स्थिति एवं उनमें निवासियों के जीवन पर बहुत प्रकाश डालता है। मरती का प्रतिवार करने वाला अमृत और सुधा नरक तथा आर्यावर्त की इसीलिए मूल गये क्योंकि यहाँ उनकी उपयोगिता जाती रही।

तन्त्रशास्त्र, जिसे प्राचीन विद्वान् आगम कहते हैं, मनोवैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति पर स्थिर है। वह इतिहास नहीं है। जिस प्रकार 'निगम' अथवा वेद सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को चिन्तित करने का विवेचन करता है, उस प्रकार आगम नहीं करता। वह देवन अनुकूल एवं प्रतिफल मागित चिकित्सों पर विचार करता है। वहाँ उनमें अधिष्ठाना अनेक देवता

मे मे कोई रहा होगा। जल वाष्पियन भागर का जल ग्राही है, वही भीठा रहा होगा। प्रकृति के उग्र परिवर्तनों ने उसे ग्राही कर दिया। प्रश्न यह है कि क्षीरसागर स्वर्ग की सीमा में कहा था? अभी निश्चित प्रमाण खोजने का प्रयास होना अभीष्ट है। विष्णु क्षीरसागर में दायन करने थे, जैसे वाग्मीर की भीत में सबके परिवार आज तक कर रहे हैं। वे लोकाओं पर बने घरे में पीढ़ियों में रहते हैं। अब विष्णु के लिए वह कौन-सा कठिन काम था? वाग्मीर भागर आर्यावर्त की सीमा में था ही।

विष्णुपुराण ४ वर्णन में अनुमान किया जा सकता है कि सम्भवतः बाल्मिकीन या अरल सागर का नाम क्षीर सागर रहा हो। क्योंकि वहाँ की भौगोलिक स्थिति निम्नलिखित हुए यह कहा गया है कि वह प्रदेश लोबानाक पर्वत (अल्पाई पहाड़) से सुशोभित है और वहाँ विष्णु भगवान् का आश्रम है। यह क्षीर सागर शालद्वीप और पुण्डरीप दोनों से घिरा है तथा गन्धर्वों का निवास है। सम्भवतः मागधान (Teak) के जगलों को शाक-वन कहते हैं। 'शक' जाति के लिए भी वही भाव लेकर यह नाम प्रचलित हुआ होगा। भगवान् गौतम बुद्ध को भी 'शाक्य मुनि' इसी भाव से कहते हैं। कपिलवस्तु भी वनों में घिरी थी (विष्णुपुराण, अक्ष 2/4)।

मुमुक्षु का उल्लेख यह अवश्य प्रमाणित करता है कि अमरावती, उत्तरकुश और क्षीरसागर जलवायु की दृष्टि में ऐसे स्थान थे जहाँ कमजोर व्यक्ति नहीं रह सकते थे। नरक के निवासियों को वहाँ के जलवायु में रहने के लिए मोम में निमित्त औषधि सेवन करनी पड़ती थी। इसका अर्थ यह भी है कि मोम-गमायन की आवश्यकता उस समय पड़ी जब नरक के जलवायु में रहने वाले लोग स्वर्ग जाने और आने लगे। मोम से जो औषधि बनी वह 'जम्बू' नाम से बनी जाती थी। मोम जहाँ-जहाँ प्राप्त होता है, उन स्थानों के नाम भी मुमुक्षु ने लिखे हैं। अनेक स्थानों के वर्तमान भौगोलिक नाम और स्थिति का परिज्ञान करना शेष है। 'अर्जुनगिरि' पर मोम मिलते हैं। उसके शिखरों पर देवता रहते हैं। उसे बादल घेरे रहते हैं तो भी वह उनमें ऊँचा है। सुन्दर-सुन्दर विष्णु जगन्नाथ हैं, जहाँ मित्र, श्रुति और देवता आनन्द में रहते हैं। वह विष्णु जगन्नाथों वाला अर्जुनगिरि आज विष्णु की चादर ओढ़े हुए है।

नरक में जो लोग मोम का प्रयोग करते थे, वे लोग बादलों के ऊपर चलने में समर्थ थे। पक्षी जिन ऊँचाई पर आकाश में उड़ते हैं, वे उस ऊँचाई पर चलते थे।¹ इसका

1. क्षीरोद शक्यमनमनसोऽथ कुम्भनि ।

यत्रेष्टानि स गन्धर्वान् तत्राप्रतिहता यति ।—मुमुक्षु०, वि० 29/17

2. ब्रह्मादराभ्युत्पन्नममृतं नामममृतम् ।—मुमुक्षु०, वि० 29/3

3. सर्वाविषयास्तत्प्राप्य साक्षात्प्राप्यकृते विभी ।

सप्तर्षिर्देवचरितैश्चबुद्धानां भविष्यति ॥

ध्यातुस्तार्पण्यं विश्रवानं मिदपि मुरमयिष्ये ॥—मुमुक्षु०, वि० 30/38

4. चरन्मोक्षमकुल्या नभस्यानुदुष्यते ।

प्रतिपत्तिं येष जन्ममन्त्रं श्रुता ।

यति मोक्षमिदम्य मोक्षमिदमिति परम् ॥—मुमुक्षु० वि० १०/7 8

अर्थ यही है कि सोम या अमृत के प्रयोग से ठंडे वातावरण का विषम प्रभाव महन करने की शक्ति मनुष्य में जा जाती है और अर्बुदगिरि जो बादलों से ऊंचा है वहाँ पहुँचकर मनुष्य बादलों और पक्षियों से ऊंचा अवश्य पहुँच जायेगा। इसलिए क्षीरसागर, अमरावती, उत्तरकुरु स्वर्ग में ही थे और इतने शीतल प्रदेश थे कि नरक से वहाँ जाने वालों को 'अमृत' का प्रयोग आवश्यक हो गया था। अमृत-जैसा ही प्रयोग 'मुधा' भी था, जिसके आविष्कारक नागवशी वैज्ञानिक थे। अमृत सोम से बनता था, मुधा के प्रमुख उपादान क्या थे, अभी तब निश्चय नहीं हो सका। सोम के बाद अठारह अन्य औषधियों को खोज भी हुई, जिन्हें तत्कालीन वैज्ञानिकों ने सोम के समान ही गुणकारी स्वीकार किया था। ज्वेन कापोती, कृष्ण कापोती, गोमसो, अजगरी आदि अठारह नाम 'सुश्रुत-संहिता' में गिनाये गये हैं, संभव है ये औषधियाँ ही मुधा की मुख्य उपादान रही हों। आज तो वे अठारह औषधियाँ और सोम तथा उनका प्राप्ति-स्थान अर्बुदगिरि, सभी पुरातत्व एवं अनुसन्धान के विषय बने हुए हैं।

उस युग में गगनगामी विमान भी चलते थे, संभव है उनमें जाने-आने वालों के लिए भी अमृत और मुधा हितकारी प्रयोग रहे हों। विमानगामी व्यक्ति भी बादलों और पक्षियों की उड़ान के ऊपर आकाश में चलता है, इसमें सन्देह नहीं होगा। सुश्रुत ने उक्त अठारह औषधियों का विवरण देते हुए लिखा है कि जिस प्रकार सोम से बने अमृत का पान करने से स्वर्ग में देवता स्वस्य और सुखी रहते हैं, उसी प्रकार पृथ्वी पर इन औषधियों का प्रयोग करने वाले सुखी और प्रसन्न रहते हैं।

यथा निवृत्तसन्ताप मोदन्ते विवि देयता ।

तथोष्धीरिमा प्राप्य मोदन्ते भुवि मानवाः ॥

—मुथुन०, नि०, 30/3

यह दिवि और 'भुवि' का प्रयोग स्वर्ग और नरक का ही भेद बताता है। उल्लूक ने 'दिवि' का अर्थ 'स्वर्ग' लिखा ही है। नरक के गरम प्रदेश के निवासियों को स्वर्ग के ऊँचे गिरि-शिखरों पर रहने के लिए अमृत की ही भाँति मुधा अथवा अठारह औषधियाँ या सेवन करना आवश्यक है। गोम तथा ये अठारह औषधियाँ देवगुह्य भोज, मन्थ के उद्गम, क्षमीर तथा काक्षीर के छोटे मानसरोवर आदि स्थानों में पैदा होती हैं। अर्बुद गिरि उनका ग्राम स्थान है। यह गिरि देवताओं, सिद्धों, ऋषियों में सेवन, भरतों से मुण्डोभित है।¹ यह भोगोन्मत्त वर्णन स्वर्ग और नरक की स्थिति एवं उनमें निवासियों के जीवन पर बहुत प्रकाश डालता है। सरदी का परिवार करने वाला अमृत और मुधा नरक तथा आर्षाजित को इभीष्टि भूल गये क्योंकि वहाँ उनकी उपयोगिता जाती रही।

तन्मन्त्रास्त्र, जिस प्राचीन विद्वान् जाग्रम रहते हैं, मनोवैज्ञानिक चिकित्सा-पद्धति पर स्थिर है। वह इतिहास नहीं है। जिस प्रकार 'नियम' अथवा वेद सम्पूर्ण ग्रन्थों की शक्तियों या विवेचन करना है, उस प्रकार आगम नहीं करना। वह केवल अनुगुण एवं प्रतिगुण मानसिक शक्तियों पर विचार करता है। वहाँ उनमें अधिष्ठाता अनेक देवता

निर्धारित लिखे गये हैं। जो अनुकूल हैं वे शुभ और जो प्रतिकूल हैं वे अशुभ देवता बनाये जाते हैं। शुभ में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सरस्वती, लक्ष्मी तथा मद्रा या मौरी आदि कल्पित हैं। और अशुभ देवता पूतना, अन्वपूतना, भीतपूतना, रेवती, मुखमण्डलिका आदि स्त्री-लिङ्ग तथा स्वन्द या नैगमेय पुल्लिङ्ग हैं। नैगमेय और स्वन्द पर्याय है। इनके अनुचर और मित्र भी वही-वही लिखे गये हैं। इन सत्रको 'ग्रह' कहते हैं।

प्रश्न यह है कि 'ग्रह' क्या है? मुश्रुत ने लिखा है कि निदान अथवा चिकित्सा में अनेक ऐसे प्रयोग हैं जिन्हें मनुष्य विज्ञान की सहायता में समझ नहीं सका, और फिर भी वे घटनाएँ प्रत्यक्ष होती हैं, वे 'ग्रह' कहे जाते हैं। व्यवहार के लिए उनके नाम देवताओं के प्रसिद्ध नामों से बोधित करते हैं। वस्तुतः वे न ज्योतिष के नवग्रह हैं और न ही इतिहास के देवता।¹ तन्त्रशास्त्र द्वारा उनका मनोवैज्ञानिक समाधान निकाल लिया गया है। आजकल भी विज्ञान की दुहाई देने वाले चिकित्सक जिसे एलर्जी (Allergy) कहते हैं वह उस लक्षणों का नाम है जिनको मनुष्य वैज्ञानिक नियमों से नहीं जान सका। इसी अमानुष निदान और चिकित्सा को आयुर्वेदशास्त्र में अमानुषोपमर्ग कहा गया है। उसी का दूसरा नाम 'भूत-विद्या' है। अष्टाङ्ग आयुर्वेद का वह भी एक अंग है, परन्तु स्वर्ग और नरक के इतिहास में उसे समाविष्ट नहीं किया जा सकता। वह परिशिष्ट में ही बड़ी जायेगी।

अयुर्वेद के रचनाकाल तक आयुर्वेद में भूत-विद्या अथवा तन्त्रशास्त्र के विचार परलपित हो चुके थे। आयुर्वेद मन्त्रों में अनेक स्थानों पर उसका समावेश है। उन तान्त्रिक उपायों को बड़ा चिकित्सा में प्रयुक्त भी किया गया है।² तन्त्रशास्त्र में रोगों की मनोवैज्ञानिक चिकित्सा का बहुत विस्तार है। चूँकि अनेक रोगों के निदान का भौतिक विज्ञान पता नहीं दे सका, इसलिए उन्हें भूतविद्या में समाविष्ट तो कर लिया गया, किन्तु उनकी मनोवैज्ञानिक चिकित्सा बूढ़ों में प्राणाचार्य प्रयत्नशील रहे हैं। जो चिकित्सा उन्होंने बूढ़ी उम्र में दृष्ट दिव्य शक्तियों का फल कहकर तन्त्रशास्त्र अथवा भूतविद्या में समाविष्ट कर दिया। आयुर्वेद का यह मित्रात है कि अयोग, अतियोग और मिथ्यायोग या प्रज्ञापरता ही रोगों के हेतु हैं। उन्हें समता में लाना ही चिकित्सा है। इसके लिए तन्त्रशास्त्र में मनोवैज्ञानिक आधार पर वे उपाय ही लिखे गये जो 'अमानुष' हैं। मन्त्र, ध्यान, होम, प्रायश्चित्त अथवा उपवास की रोप-निवारण में वैज्ञानिक प्रशिक्षण स्या है, यह कोई नहीं जानता। वह मनुष्य की पहुँच में परे हैं इसलिए अमानुष तो हो ही गई। जो अमानुष हो, उसे देवी शक्तियों का बरदान ही कहा जा सकता है। तान्त्रिकों ने उन देवी शक्तियों के अपिष्टात् देवता उन्हीं देवताओं के नाम से निर्धारित किये जो स्वर्ग में विख्यात थे।

1. गुह्यनिगमविज्ञानमन्त्रशास्त्राणिपुस्तकः ।

विद्या या अमानुषी शक्तियन् स ग्रह परिकीर्तितः ॥

—मुश्रुत, उतर २०/६०।

2. अत्र विद्यां पृच्छन्तं चतुष्टयमिहामयजुरगव्यवेदनाया मनोअववेदे भक्तिरुदरया । वेदो ह्याध्वनं स्वर यजनवनिमयचटोपनिर्गमप्रायश्चित्तोपवासमन्त्रादिरिहान्विचिन्ता प्राह ।

—चरक ३०/२०

ज्योतिष के भी सैकड़ों नाम ऐसे ही हैं। किन्तु दोनों इतिहास से भिन्न हैं। उन्हें अपनी-अपनी परिधि में समझना आवश्यक है।

चरक ने इस गूढ़ता को स्पष्ट करने के लिए ही निदानस्थान में लिखा है कि "स्वर्ग अथवा अमुरलोक के कोई देव, गन्धर्व, पिशाच अथवा राक्षस मनुष्य को रोगी नहीं करते, वह स्वयं अपने बुद्धि-दोष से रोगी होता है।" इसलिए नाममात्र की समानता देखकर तन्त्रशास्त्र को इतिहास से जोड़कर विक्षोभ पैदा न करें।¹ यह सम्पूर्ण उल्लेख यह स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है कि स्वर्ग में आयुर्वेद-विकास के बहुत बाद तन्त्रशास्त्र या भूतविद्या का तब प्रादुर्भाव हुआ था जब नरक अथवा आर्यावर्त के लोग स्वर्ग के देवों की प्रमत्तता को मुख्य और दुःख का साधन मानने लगे थे, अन्यथा सुश्रुत और चरक को यह स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता न होती।

परन्तु यह स्मरण रखने की बात है कि केवल देवता का नाम जानकर ही उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती। यह भी जानिये कि वह नाम किस शास्त्र में आया है। उदाहरण के लिए 'रेवती' एक नाम है। ज्योतिषशास्त्र में वह एक नक्षत्र है। तप-चिकित्सा या भूतविद्या शास्त्र में वह एक बीमारी है। और इतिहास में वह चन्द्रदेव (अग्नि के पुत्र) की पत्नी थी। इसी प्रकार अगस्त्य नाम का ज्योतिष में एक नक्षत्र है जो आकाश में उदय होता है। इतिहास में एक ऋषि है, जो दक्षिण भारत में आर्य-संस्कृति में प्रमुख संस्थापक थे और आयुर्वेदशास्त्र के आचार्य। ज्योतिष में नवग्रह रवि, सोम, मंगल, बुध वृहस्पति, शुक, शनि, राहु, केतु आदि नौ हैं। किन्तु भूतविद्या में शिशुओं की कष्ट देने वाले नवग्रह स्पन्द, शकुनि, रेवती आदि भिन्न हैं। बच्चों के ग्रह नौ तथा वयस्कों के आठ होते हैं। वयस्कों में देवता, राक्षस, गन्धर्व, यक्ष, पिशाच, पितर, भुजंग तथा इन सभी में शम्भुगण, यह आठ प्रकार के निदान होते हैं।² भूतविद्या में ये सब रोग हैं, और इतिहास में विभिन्न जातियों के व्यक्ति।

सुश्रुत ने इसीलिए कहा है कि एक शास्त्र पढ़ लेने से प्रत्येक शास्त्र नहीं समझा जा सकता। व्यक्ति को बहुत होना चाहिए।³ वेद में विश्वा का अर्थ 'सम्पूर्णता'-बोधक है। गौतम में विश्वा का अर्थ मसार होना है, किन्तु आयुर्वेद में विश्वा का अर्थ सोठ होता है। साहित्य में घन का अर्थ 'ठोस' होता है और वादल भी, किन्तु आयुर्वेद में घन का अर्थ नागरमांसा होना है। परिशिष्ट में इन्हीं बातों का ध्यान रखकर कुछ सन्दायों का बोधन कराया है, ताकि पाठकों को प्रतिपाद्य विषय समझने में उत्तमन न हो।

1 नैम दत्ता न गच्छां न पिशाचा न राक्षसा ।

न नाप स्वपमकिनष्टमुपस्थिचनि मानवम् ॥

प्रशासकशास्त्राज्य व्याधौ बभेज् अस्मिन् ।

न भिन्नान्द्वया दत्ता न विवृणाति राधमान् ।

आचार्यगण मन्त्र वन्दार मुष्ण्डायो ॥—चरक०, निदान० 7/20 23

2 सुश्रु०, २२२०, अध्याय 27 तथा 60 ।

3 एतं शास्त्रमधीयात् न विद्याभ्यासविश्वम् ।

तद्विश्वं न भूय कस्त विद्वानोत्तमिस्त्विह ॥—सुश्रु०, सूत्र० 4/7

मुश्रुत म शरीर के अवयवों की एक तान्त्रिक व्याख्या सूत्रस्थान के पाचवें अध्याय दी है। भूतविद्या का समझने के लिए उसे समझना आवश्यक है। संक्षेप में शरीर म वृत्ताओं का अधिष्ठान निम्न प्रकार देखिये—

अवयव—	देवता—				
1 जिह्वा	—	अग्नि ।	13 नेत्र	—	सूर्य
2 प्राण	—	वायु ।	14 वान	—	दिक्
3 व्यान	—	सोम ।	15 मन	—	चन्द्रमा
4 अपान	—	मेघ ।	16 रूप	—	नक्षत्र
5 उदान	—	विद्युत् ।	17 आभा	—	रानि
6 समान	—	गरजते मेघ ।	18 वीर्यं	—	जल
7 शरीर बल	—	इन्द्र ।	19 रोम	—	ओषधि
8 बुद्धि तथा मग्या	—	प्रजापति ।	20 इन्द्रिया	—	आकाश
	(प्रीवा)		21 शरीर का स्थूल भाग	—	पृथ्वी
9 काम	—	गन्धर्व	22 शिर	—	प्रज्वलित अग्नि
10 साहस	—	इन्द्र	23 पराक्रम	—	विष्णु
11 ज्ञान	—	वरुण	24 शिश्न	—	नारायण
12 नाभि तथा उमसे मध्यग्विन	—		25 आत्मा	—	ब्रह्म
अवयव	—	समुद्र	26 भोंहें	—	ध्रुव
			27 आयु	—	ब्रह्मा

भारत के प्राणाचार्यों की यह कल्पना निराधार नहीं है। प्रत्येक देवता एक वैज्ञानिक तत्त्व है, और उन्हीं के समन्वयन से यह शरीर काम कर रहा है। भूतविद्या तथा कौमारभूषण शास्त्रों के अध्ययन के लिए इन तान्त्रिक परिभाषाओं को जानना आवश्यक है। पचभूता म बने इस समार का समन्वय तत्कालीन वैज्ञानिकों तथा प्राणाचार्यों ने जिम शैली से किया, वही उक्त तालिका में दिया गया है। पचभूतों का शरीर में किस प्रकार समन्वय हुआ है, इनको समझने वाला शास्त्र ही भूतविद्या है। एक एक भूत अनन्य भावों म विभाजित होकर इस रहस्यपूर्ण शरीर की सृष्टि करता है। उसे उनके पोंजे हुए वैज्ञानिक आधार पर बिना जाने हम उनके तत्त्व को नहीं समझ पायेंगे।

भारतीय साहित्य में 'देवता' शब्द बहुत गम्भीर है। उसे समझना बहुत आवश्यक है। दिक् धानु का धारक बहून व्यापक है, परन्तु उसका व्यवहार ऐसे ढग से हुआ है कि उसे समझने की स्थिति तक पहुँच कम लोग पहुँच पाते हैं। विज्ञान में देवता किसी वस्तु की समष्टि में काम करने वाली शक्ति को कहते हैं। अंग्रेजी म जिसे हम 'फार्मूला' कहते हैं किमी संघटनात्मक वस्तु (Combination) का, वही देवता है। एक वृक्ष को लीजिये। उमके अनेक अवयव हैं। उमकी शाखाआ का वृक्ष नहीं कह सकते। पत्तों को वृक्ष नहीं कह सकते। जड़ को वृक्ष नहीं कह सकते। पत्तों और फूलों को भी नहीं कह सकते। सम्पूर्ण अवयवों के समन्वय (Combination) की वृक्ष-रूप में जा एक अनुभूति है, वही देवता

है। इसलिए देवता शब्द विज्ञान में भावात्मक सज्ञा (Abstract noun) है, किन्तु दत्ति-हाम में जातिवाची (Common noun) और ज्योतिष में समुदायवाची (Collective noun) तथा आयुर्वेद में जीवन की चेतना के भिन्न भिन्न पहलुओं को बोधित करने वाला तत्त्व (Phenomine noun) देवता होता है। उन्हीं भिन्न भिन्न पहलुओं के अग्नि, वायु, वरुण, सूर्य और समुद्र आदि नाम रख दिये गये हैं। अन्यथा उन्हें कैसे बताया जायेगा? प्राचीन प्राणाचार्यों के पारिभाषिक शब्दों का कोष लिखा जाना चाहिए।

सम्पूर्ण विश्व का देवता एक है¹, किन्तु उसके आधीन काम करनेवाले अनन्त देवता भी हैं, जो एक एक वस्तु की सत्ता के प्रत्यायक हैं।² एक ही शक्ति कारण नाश भेद से अनेक रूपों में बंट गई है। अनेक रूपों में बटी हुई वह शक्ति ही अनेक रचनाओं का देवता है। इसलिए देवता जड़ (matter) नहीं है, वह चेतन है। पहाड़ और समुद्र ही नहीं, सूर्य, चन्द्रमा और नक्षत्रों में भी जो अभिव्यक्ति हम देखते हैं वह देवता का ही प्रत्यक्षीकरण (Manifestation) है। कारणों से काय का जन्म होने से पूर्व भी देवता अन्तर्हित (Unmanifested) रहता है। उसका अभाव नहीं है। इसलिए जड़ बड़े जाने वाले प्रत्येक पदार्थ में भी देवता की चेतना सन्निध रहती है। 'सर्वभूतेषु गूढ' का यही भाव है। अतएव किसी वस्तु के मौलिक तत्त्व (Phenomenon) और समन्वय (Formula) की खोज, चिन्तन अथवा साधना का नाम ही देव पूजा है। उसका परिज्ञान ही देवता का प्रसाद है और उससे प्राप्त होने वाला मुख ही देवता का वरदान कहा जाता है।

देवता में स्त्री और पुल्लिङ्ग का भेद नहीं होता।³ लिङ्ग ही क्या, वचन और वारक-भेद भी देवता में नहीं होते। यह प्रकृति (Matter) के भेद है, और प्रकृति के भूतों का समन्वय जिस लिङ्ग वचन और वारक में होता है देवता की प्रतीति उसी रूप में होती है।⁴ इस प्रकार भूतविद्या में जिस देवता की उपासना और प्रसन्नता पान या प्रयाग है, वह हमारे भौतिक शरीर का वह समन्वय है जिसकी सभ्यता ही स्वास्थ्य है।⁵ तब स्वस्थ ही देवता है।

कुछ दैव विस्वासी (Phenomenist) ऐसे भी हैं जो देवता की ही रोग और आरोग्य का उत्तरदायी कहते हैं। भारत के प्राणाचार्यों ने उसे मिथ्याविद्वान् कहा है। मर्म वरुण का स्वभाव प्रकृति का है। जबभूत ही शरीर के रूप में सब कारणों की सूचिका अदा करते हैं। कर्ता, कर्म, कारण—सब शरीर ही है। देवता केवल एक शक्ति (Energy) है, उसे मन और इन्द्रियाँ जैसे चाहें प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार स्वास्थ्य और रोग शरीर और मन में उत्पन्न होते हैं। वात, पित्त, कफ आदि शरीरों में एव सत् रजःतम आदि मानसिक दशाओं की भी नाग भूमि शरीर है। देवता केवल उसे प्रकाशित करता है।

1 महादेव सर्वभूतगुरुः—श्वेताश्वतथ

2 रूप रूप प्रतिरूपा बभूव—उपनिषद्

3 १२ स्त्री १३ पुल्लिङ्ग ॥ पुंसात् उगं वा पुंसां ॥—श्वेताश्वतथ उपनिषद्

4 प्रकृति प्रत्यक्षानि भूतं कर्मानि मन्त्राः ।

अहोकार्त्तवमूढात्मा कर्त्ता हि मन्त्रि मन्त्र ॥—श्वेताश्वतथ

5 विचारो धातुवैषम्यं साम्यं प्रकृतिरस्यैव ॥—पञ्चतन्त्र, सू. ११

जब तक पावनभौतिक समन्वय में कही भी जीवन को स्थान है, देवता की शक्ति आत्मा का साथ नहीं छोड़ती। शरीर का भग होने पर देवता आत्मा में विलीन हो जाते हैं और शरीर पचभूत में।

स्वर्ग के जातिवाची देवता शब्द से इस आध्यात्मिक देवता को भिन्न समझ लेना आवश्यक है। भले ही तत्रसाम्प्र मे वे ही नाम व्यवहार में आए जो स्वर्ग में आये थे, किन्तु शब्दार्थ उसी साम्प्र की मर्यादा में होना चाहिए जिसे आप मनन कर रहे हों। वह अब नहीं होना, तब इतिहास, विज्ञान, चिकित्साशास्त्र और अध्यात्म का विषय स्पष्ट रूप से नहीं समझा जा सकता।

प्रकृति रूपहीन होती है। सत्त्व, रजस् और तमस् को व्यवस्था, रूप और सौन्दर्य देने वाला कोई दूमरा कलाकार है, जिसमें भावना और अभिरुचि निवास करती है। विद्वत् का प्रत्येक पदार्थ मनुष्य की भावना और अभिरुचि से निर्मित हुआ है। कोई दार्शनिक उसे धर्माधर्म कहता है और कोई अदृष्ट, किन्तु प्रकृति के सफेद परदे पर चित्र बनाने वाला कोई अवश्य है। सुन्दर-सुन्दर सरनो, नदियों, लताओं, फूलों और पक्षियों का निर्माण बिना किसी चेतनापूर्ण भावना के नहीं होना। फूल क्यों मुस्कुराता है, हँसता है, नाचता है, उदास होता है और बिखर जाना है? चिड़ियों में संगीत की प्रेरणा कौन दे रहा है? आकाश में अवर्णित ग्रह-उपग्रह किसके अनुशासन से चल रहे हैं? यही वे प्रश्न हैं जिनके उत्तर किसी अदृश्य कलाकार के अस्तित्व का परिचय देने हैं। वह कलाकार ही विद्वत् का देवता है।¹

पत्थर की दो फुट चौड़ी और पांच फुट लम्बी दो शिलाएँ एक मेरे मित्र ने भगाकर एक सगतरास को दे दी—“इनसे मन्दिर के लिए भगवान् की मूर्ति बना दो।” एक वर्ष बाद सगतरास आकर बोला, “आपकी चीज बन गई है, ले लीजिये।” मैंने भी जाकर देखा, एक चतुरे पर सीता और राम दिखाई दिये। मैंने पूछा—“चट्टानें कहा गई?” उत्तर मिला, “वे ही सीता और राम बन गईं।” आश्चर्य हुआ। पत्थर सीता और राम कैसे बन गये? पत्थरों में अब शिला की प्रतीति नहीं रही, सीता और राम प्रतीत होने लगे। क्यों? इसलिए कि वह कलाकार छिपी और हथोड़े के माध्यम में चट्टान में घुसा और उसके दिल में बैठे हुए सीता और राम पत्थर में दिखाई देने लगे। शिलाएँ अन्तर्धान हो गई—अब शिलाओं के देवता सीता और राम थे, पत्थर नहीं। यदि वे मूर्तियाँ फूट जायें तो पत्थर मिट्टी में भिन्न जायेगा और दबता कलाकार में ही फिर बिलीन होगा। क्योंकि कलाकार के हृदय का नाव अमर है। कलाकार भी मर जायेगा, उसका शरीर मिट्टी में भिन्न जायेगा, किन्तु नावना अमर है। दूसरे कलाकार सीता और राम को फिर आविर्भूत करेंगे। हम देखते हैं कि सम्पूर्ण जगत् के निर्माण में भी एक देवता है, उसे जानने का प्रयास कीजिये। जानने के बाद मन को धस मिटेगा और हमारे दुःख हटेंगे। क्योंकि रजस् और तमस् के अनिरेव से दुर्वच मन ही दुःखों को जन्म देता है। मानसिक

विषमता ही दुःख है। देवताओं की पूजा उसे ही हटाने का साधन है। क्योंकि उससे मन को समता प्राप्त होती है।¹

वेद की राहिताओं में साखो मन्त्र हैं। प्रत्येक मन्त्र का एक देवता है। यह देवता मन्त्र का प्रतिपाद्य तत्त्व (Theme) ही होता है। हाथ, पैर और सिर का देवता मनुष्य है। शाखा, टहनी और पत्तों का देवता वृक्ष है। भिन्न भिन्न प्रान्तों का देवता राष्ट्र है और सम्पूर्ण विश्व का देवता परमात्मा। अवयव नष्ट होते हैं, देवता नष्ट नहीं होता। इस देवत्व को ही भारतीय दर्शन में 'भूमा' कहा जाता है। मनोविज्ञान का यह नियम है कि जब मन भूमा पर पहुँच जाता है, अवयवों का दुःख समाप्त हो जाता है। भूमा की साधना ही मन्त्र चिकित्सा है। इस प्रकार मनुष्य मिथ्या (नश्वर) है, मनुष्यत्व अमर। अवयव मिथ्या हैं और देवता ही सत्य है।²

सौन्दर्य कला का अन्तिम ध्येय है। कलाकार सौन्दर्य के जितने निष्कट हैं, उतना ही महान् है। वह सौन्दर्य ही भूमा है। अवयव सुन्दर नहीं होते, भूमा ही सुन्दर है। सारे अवयवों में सौन्दर्य उभरता है, एक में नहीं।³ इसीलिए सबसे महान् कलाकार वह है जो सत्य और शिव होने के बाद सुन्दर भी है। सत्य और शिव का यह मूल्यांकन भी सौन्दर्य पर निर्भर है। वह सत्य और शिव, जो सुन्दर नहीं है, व्यर्थ है। यदि ऐसा न होता तो 'सत्य यूयात्' के आगे 'प्रिय यूयात्' कहने की आवश्यकता न होती। इसीलिए देवता वही है जो सुन्दर है, या वस्तु का सौन्दर्य ही देवता है। किन्तु उसे सत्य और शिव होना चाहिए। विद्वत् का जीवन भी एक कला है। उसमें सौन्दर्य को दूटना ही सत्य और शिव की साधना है।

इस प्रकार उक्त वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक विवेचन द्वारा हम उस तत्त्व को समझ सकते हैं जो भारतीय दर्शन में 'देवता' का परिचायक है। आयुर्वेद में ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि से भिन्न भिन्न प्रसंगों में देवता शब्द का प्रयोग हुआ है। उसमें समझने में विप्रतिपत्ति न हो, इसलिए देवता का यह परिचय परिशिष्ट में देना आवश्यक था। प्रसंग के अनुसार देवता को बिना समझे भारतीय साहित्य को नहीं समझा जा सकता।

आयुर्वेद में चिकित्सा और निदान लिखते हुए प्राणाचार्यों ने आचार तथा अध्यात्म विषय पर भी बहुत लिखा है। बहुत से लोगों को इस पर आपत्ति है। यह आयुर्वेद के बाहर की बातें कहकर उस लेख को विषयान्तर कहते हैं। किन्तु वह भ्रम है। शरीर में उबर है, हम पचतित्त कपाय अथवा कुनीन देवर उसे दूर करते हैं, किन्तु रोग मन में पहुँच जाए तो त्पाय और कुनीन से कोई लाभ नहीं। नद्वैत ही आवश्यक

1 आयुर्वेद अध्याय 12/75-101 पर चिकित्सा का उल्लेख है। वहाँ चिकित्सा का देवता 'वैद्य' ही दिया है।

2 रण्य वै देवा अमृत मनुष्या । —निघण्टु

यत्र नाप्यन्यत्रिं ज्ञानं चिन्तयन्ति नाप्यविद्वान्ति ना भूयः । —छान्दोग्य उ० 7/24

3 प्रतीयमानं पुनरप्येव यन्मूर्तिः शरीरेषु महाशरीरेषु ।

पतञ्जलिदाशरथादिभिर्लिखितं विभाषि साध्यादिवाङ्मनाम् ॥ —छान्दोग्य, 1/4

है। चरक ने सूत्रस्थान के आठवें अध्याय में इसका सुन्दर विवेचन किया है। तंत्रशास्त्र भी मद्बुत्त का ही एक अंग है। शक्ति की भाषना ही इस तन्त्रशास्त्र का ध्येय है।¹ इसके अतिरिक्त उसमें जो कुछ समाविष्ट किया गया है, वह आयुर्वेद की स्वीकार्य नहीं है।

‘ग्रह’ और ‘भूत’ दोनों शब्द पर्यायवाची हैं।² मुथुत ने इस धारे में एक ऐतिहासिक स्पष्टीकरण दिया है—यह कि देवता मनुष्यों में कभी आविष्ट नहीं होते। जो देवताओं के आवेग का मूर्खतापूर्ण समर्थन करे, उसे भूतविद्या के पंडितों में से निकाल देना चाहिए। फिर कौन आविष्ट होते हैं? उन देवताओं के सेवक या गुलाम लोग आविष्ट होते हैं जो देवता की घाँस में अपने लिए भोग-सामग्री चाहते हैं? चूँकि गुलाम लाला हैं और नीच स्वभाव के होते हैं, इसलिए उनकी रुचि के अनुसार विविध होकर भेंट-बलि आदि देनी पड़ती है। जो नहीं देता, वे उसे इतना दुःखी करते हैं कि उसकी हत्या भी कर दें तो थोड़ा।

इस ऐतिहासिक परिवर्तना से निम्न अर्थ निकलेंगे—

1. स्वर्ग में देवता सावर्जनीन हितों से उदासीन होकर ऐश-आराम में दिन फाटने लगे थे।
2. देवताओं के शत्रु जातीय लोग असुर, राक्षस, पिशाच आदि उनके गुलाम बनकर उनके पारिवारिक जीवन से सम्बद्ध हो गये थे।
3. देवताओं के ये गुलाम सामान्य जनता को देवताओं की घाँस देकर उचित-अनुचित तरीके से प्रोपण करते और उसकी हत्या तक करते थे।
4. जनता असहाय होकर उनके उचित-अनुचित स्वार्थों को पूरा करती थी। जो नहीं कर पाते, उनकी हत्या तक की जाती थी।
5. इन नीच प्रकृति के गुलामों की सृज करने के लिए मद्य, मांस ही नहीं, पशु, स्त्री, बच्चे तक अर्पित किये जाते रहे। तो भी देवताओं ने कभी इनका विरोध नहीं किया।

6. इन्हीं नीच गुलामों ने देवताओं की दुर्बल स्थिति का अपने दलों को परिचय दिया, जिन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण करके स्वर्ग की प्रभुता मूट कर दी। भयभीत जनता समय पर देवताओं के काम न आयी। देवताओं के परामर्श की छाया इन ऐतिहासिक उद्धरण में मिलती है।

रोग अपनी जगह थे—मानसिक या शारीरिक—उनकी चिकित्सा तो मिलती ही पड़ी।³ यह ग्रहावेश देवताओं के उस पतन का परिचय देता है, जो उनके वितामी और

1. ब्रह्माविष्णुमहेश्वर महाशक्त्या समन्विताः ।

तावत् शक्तिमद् बन्धे समरणादपनागिनीम् ॥ —गिडान्जेश्वर, उग्रहार

2. शत्रुजानि भूतानि यस्माद्देशयता भिक्षुः ।

विद्यायां भुक्त्वैवात्मन एव निश्चये ॥ —मुथुत, उत्तर, 60/26/23

3. नेत्रां शान्तरूपेण विवर्तन् वक्षसु मुगमादिः ।

जै मन्त्रिणैर्होषैरप्येव निर्दिशन् ॥ —मुथुत, उत्तर, 60/28/29

अवर्मण्य हो जाने के कारण हुआ, अन्यथा इन्द्र का वह तिरस्कार न होता जो हम पीछे के इतिहास में देखते हैं। वह 'पुरन्दर' नहीं रहा, 'विडौजा' हो गया।

चरक का निर्भीक सत्य ही स्वीकरणीय है कि "देवता, नाम और गन्धर्व आदि किसी की रोगी नहीं करते। व्यक्ति के दूषित कर्म ही उसके रोगों के हेतु हैं, इसलिए अपने चरित्र की ओर ध्यान दो। अन्यथा सुख-समृद्धि की आशा नहीं।" चरक ने इस उपदेश को अपनी संहिता में भी स्पष्ट लिखा, और उन्होंने मनुष्यों के निमित्त नहीं, स्वयं देवताओं के लिए ही रसायन-प्रयोग लिखे।¹ चरक ने वाजीकरण पीछे लिखे, रसायन-प्रयोग ही पहले। और वह भी मन्दचेष्टाओं के उस इतिहास के साथ, जो यह ध्यस्त करता है कि वेबल वाजीकरण ही मत साते रहो, रसायन-प्रयोग ही पहले खाओ, ताकि समय पड़ने पर शत्रुओं से ठक्कर देने की सामर्थ्य तुम्हारे अन्दर बनी रहे। उन्होंने च्यवनप्राद लिखा और साथ में च्यवन का लज्जास्पद इतिहास भी, ताकि हम विषया-सक्ति से बचे और पराक्रम के पथ पर अग्रसर हो।

स्वर्ग के दो प्रतिष्ठा-नेन्द्र थे—अमरावती (त्रिविष्टप) और सुमेर (हरिवर्ष)।² त्रिविष्टप पूर्व में और सुमेर पश्चिम में। पिशाच, दस्यु, असुर, निशाचर, नैऋत्य आदि पश्चिम की नीच जातियाँ ही देवताओं की गुलामी कर रही थी, इसलिए उनके गिरोहों ने सबसे प्रथम हरिवर्ष तथा उत्तर-गन्धार को बर्बाद किया। स्वर्ग के इन दो प्रान्तों में आये-दिन विप्लव और बिद्रोह हुए। गृह-बलह के फलस्वरूप कुन्त, मद्र, बाह्लीक और उत्तरकुरु नामों से यह प्रदेश टूटा। परिस्थिति यहाँ तक बिगड़ी कि कुन्त में भी विप्लव होकर मिथिया, पथिया और मीडिया बने। बाह्लीक और उत्तरकुरु भग होकर वैविद्र्या, तुरुष्क और सिम्बिकियाग बन गये। अन्त की गन्धार भी बिद्रोह के साथ था। राजनैतिक दूरियाँ बढ़ती गईं। हम एक थे, अनेक हो गये। फिर पूर्व में त्रिविष्टप भी छिन्न-भिन्न हो गया। अमरावती में मृत्यु ने भीषण ताण्डव किये। किन्तु शत्रु के निशूल ने दक्षिणा-पथ और गन्धार को ही नहीं, सारे स्वर्ग को शत्रुओं से खाली कर दिया। देवताओं की बेटी होकर भी शत्रु की भवानी पादा और निशूल लेकर रणक्षेत्र में चमक उठी। काति-केय सेनापति वे और गणेश गृहमन्त्री। असुरों, पिशाचों और दस्युओं के दिल काप गये। अब स्वर्ग का सम्मान त्रिविष्टप में नहीं, वैताम में निवास पर रहा था। विद्व ने नाग-पथियों की धारा बँट गई। पुनतत्त्व की खुदाइयों में नागमुद्रायानी मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं जिन्होंने रणक्षेत्र में बैरियों के छत्रों को छुड़ा दिये। स्वर्ग फिर मगड़ित हो गया।

वश्यप द्वारा दिति के गर्भ से हिरण्यवजिपु और हिरण्यवाय दो पुत्र और मिहिवा नाम की बच्चा हुई। बलि, नमुचि और शम्बर भी उन्हीं वस-परम्परा में थे, जो देवताओं की राजनैतिक परम्परा के विरुद्ध खड़े बने बिना निये ही दन्द्रागन पाने का प्रयत्न कर रहे थे। मार-याट में आस्था रखने वाले को 'असुर' कहते हैं। ये सभी असुर थे। अगुरतोः

1. अथ यन् कदाचित् शानोना साधवश्चरन् प्राप्नोयन्पाहाय सन् नाम्निष्ठ मन्वेष्टास्य नातिशया प्रायेण बभूव । त भर्तातमिा वसन्त्यासामसर्षा । —चरकः, परि०, 1/4/3

2. विष्णुपुराण, प्रकीर्ण धन, अ० 2/12 13

(असीरिया) से वे स्वर्ग के विरुद्ध अभियान करते ही रहे। देवों को परास्त कर हिरण्य इन्द्रामन पर जा बैठा।¹ देवता उसे शस्त्र से नहीं, बुद्धि से ही परास्त कर पाये। लासो देवता स्वर्ग छाड़कर नरक में चरण ले रहे थे।² अब स्वर्ग नागों के भरोंसे ही टिका था। इधर नरक की शक्तिवा 'आर्यावर्त' के नाम में वाशों में मगठित हो रही थी। देव, नाग और गन्धर्वा के गृहपलट में स्वर्ग समाप्त कर दिया। पुराने शत्रु असुरों को प्रह्लाद न बहूत-शुद्ध मित्र बना दिया, परन्तु जो मित्र थे वे शत्रु हो गये। मेरठ डिबीजन का पुराना नाम मयराष्ट्र है। मय असुर था।³ महाभारत-काल में पाण्डवों का आश्रयजनक सभा-भवन निर्माण करने वाले असुर ही थे और गगनगामी पुष्पक विमान बनाने वाला विद्व-धर्मा भी असुर था। किन्तु इधर हम यह भी पढ़ते हैं कि जम्भेजय ने नागयज्ञ किया था, जिसमें नागों की सार्वजनिक हत्या हुई थी। और वृन्दावन में स्थापित कानी-नाग की रियासत का काली का वध करके, श्रीकृष्ण ने ही अन्त कर दिया।

स्वर्ग में नमक का अभाव था। इसका अर्थ यह है कि सुलेमान पहाड़, जहाँ नमक के भण्डार मिले, तब तक नहीं खोजा गया था। अन्य सारे जलाशय जो स्वर्ग में थे, मीठे पानी के थे, जिनमें नमक प्राप्त होना सम्भव न था। आज के (1) सिन्धुविभाग, (2) बर्गीजिया, (3) कजाकिस्तान, (4) उज्बेकिस्तान, (5) तुर्कमान, (6) अफगानिस्तान, (7) पंजाब सिन्ध, (8) गन्धार, (9) कश्मीर, (10) तिब्बत, (11) त्रिबूट, (12) हिमाचल प्रदेश, (13) गढ़वाल, कुमाऊँ, (14) नेपाल, (15) भूटान, (16) और असम का सम्पूर्ण प्रदेश एकत्र कर लिया जाय तो स्वर्ग का साम्राज्य बन जायेगा। प्रचीन होता है प्रारम्भ में सिन्ध और त्रिबोचिस्तान (बुलून) पर राजसों और असुरों का शासन रहा। माहजोददो, पुष्पनाथनी में नमक के लिए होनेवाले देवामुर संग्राम की विजय के उपरान्त सिन्ध, त्रिबोचिस्तान (बुलून) और पारस्य सभी देवताओं को मिल गये थे। अर्गीरिया, तुर्किस्तान और इमराइल के प्रदेश ही असुरों के प्रदेश में रह गये। बैबीलोनिया और मंगोपागमिया के आदि निवासी सुमेरियनों को छूटकर असुरों ने वे स्वर्गान राष्द्र पीछे से हथिया लिये।

सिन्धु, गन्धार और पारस्य में आर्य भाषाओं का अधिकार रहने लगा भी बुलून (बिलाचिस्तान) में अम्ब्राविव रूप में द्रविडभाषा का एक उपनिवेश अभी तक अपने सम्भरण बनाये हुए है। यह भाषा 'ब्राह्म' (Brahuis) कही जाती है जो दक्षिण भारत की द्रविड भाषाओं (तमिल, तेलुगु, कन्नड) में मिलती है। यह ऐतिहासिक तथ्य से स्पष्ट है कि रावण ने महा म उत्तगन्धर्व के आरोपों के विरुद्ध जो शक्तिवा संगठित बर्ग, असुरशक्तियाँ ही उनमें प्रधान थीं। रावण की माता कैकयी गुमाना नामक असुर की बेटी

थी और विश्वम्भवा पिता । ईरान की खाड़ी पर बिलोचिस्तान की ओर रावण अपनी द्राविड सेना जमाये रहा था और पश्चिम की ओर अरब के हिसा और ओमान तटों पर असुर शक्तियाँ अपना कब्जा जमाये हुए थी ताकि स्वर्ग में नमक न जा सके । ऐसी दशा में पश्चिम की ओर से दजला और फरात के मुहाने से बाह्लीक (ईराक) और पूर्व तथा उत्तर की ओर से स्वर्ग और आर्यावर्त की शक्तियाँ मिलकर इन आसुरी शक्तियों से लड़ी । पुष्कलावती और मोहञ्जोदड़ों की खूदाइयों में भूमि के निम्नतर स्तर पर जो अस्थियों के पत्तें बिछे हुए निकले हैं, वे उन्हीं शत्रुओं के होने चाहिए, जिनको इन्द्र के सेनापतित्व में आर्यों ने सदैव के लिए भूमिसात् कर दिया । पारस्य (ईरान) सदैव स्वर्ग और आर्यावर्त का अभिन्न अंग था¹ और नमक का सक्क जैसे ही क्षेत्र रहा था जैसे स्वर्ग के देवता । पन्वन्तरि का समुद्र-मन्यन यही था ।

हुलूत के दक्षिण भाग में पीले और उत्तर भाग में कायपीय सर तक लाल रंग के नमकासीदार बर्तन भूगर्भ में मिले हैं । स्टुअर्ट पिगोट (Stuart Piggoth) का यह विचार ठीक है कि लाल वर्तन भारतीय सभ्यता के और पीले आसुरी सभ्यता के परिचायक होने चाहिए । यह न होता तो देवासुर-संग्राम की नीवत न आती । बाह्लीक में सुमेरियन शक्ति भारतीयों के साथ थी, इसीलिए अभीरिया के सेमेटिकों ने उन्हें तबाह कर दिया । बगदाद बाह्लीक (ईराक) का प्रतिष्ठित केन्द्र है । बगदाद में आयुर्वेद चिकित्सा-विज्ञान ही प्रचलित था । काष्ठापन जैसे प्राण्यचार्यों ने मध्य एशिया में भी आयुर्वेद की धाक बैठा दी । इसी कारण बगदाद के हबीम आज तक याद किये जाते हैं ।

इन परिवर्तनों में बितने ही नाम बदल गये । एक ही स्थान चार नामों में परिवर्तित हुआ । पारस्य, ईरान, पत्तिया, फारस । प्रदेश एक ही है, नाम चार क्यों ? प्रत्येक नाम इतिहास का एक अध्याय है । परिशिष्ट में इस अभिन्नता का परिचय देना मात्र ही उद्देश्य है । इस प्रकार इतिहास का भूगोल के साथ समन्वय हो जायेगा । स्वर्ग, आर्यावर्त, भारतवर्ष, हिन्दुस्तान और इंडिया की समझने के लिए सारांश वर्ष का इतिहास और भूगोल समझना पड़ेगा ।

आर्यों के आदि निवास के बारे में ऐतिहासिकों में मतभेद रहता आया है । यूरोप के अधिकांश विद्वान् कहते हैं कि आर्य लोग मध्य एशिया (एशिया माइनर, जिसमें तुर्की

1. I. Here is a golden opportunity for co-operation between Iran and India to their mutual profit. Ancestral Iran and Ancestral India share the same problem. 'E. M. Wheeler, Archaeological Survey of India', No. 4, Page 88

II. We can, I think, best visualize the relationship of the Indus civilization with its contemporaries and forebearers of Iran and Mesopotamia along those lines. It is the age-long story of the encompassing personality of India, with its unpredictable capacity for combined assimilation and invention.

ईरान, जमोर्गिया और ईरान आने है) के मूल निवासियों के और वहाँ से भारतवर्ष में आये, क्योंकि वहाँ भूगर्भ में वैदिक देवताओं के सम्मरण मिले। जोरमान्य तिलक का कहना है कि वे उत्तरी ध्रुव प्रदेश के मूल निवासियों थे, क्योंकि ज्योतिष के आधार पर यह सिद्ध होता है कि श्वेदेद म पृथ्वी के जिन अक्षांशों एवं देशान्तों का उल्लेख है वे उस बात में उत्तरी ध्रुवप्रदेश में होने चाहिए। डॉ० अविनाशचन्द्र कहते हैं कि वे सप्तसिन्धु (पञ्जाब से ईरान तक) प्रदेश के मूलनिवासी थे। श्रुति दयानन्द सरस्वती का विचार था कि वे लिथ्यन में आये। और ए० जी० वेल्स ने आग्रह किया कि उन्हें बाबिलीय और दक्षिण (Babylonia) का माना जाय, क्योंकि वहाँ की सभ्यता और परम्परा आर्यों के अनुरूप है तथा भूगर्भ से नृसिंह, इन्द्र, अश्वि और विष्णु आदि देवताओं के सम्मरण वहाँ प्राप्त हुए।¹

ऊपर की मान्यताओं में कोई भूठ नहीं है। वे अलग-अलग सत्य हैं; मिलकर एक सत्य यह है कि आर्य जन सम्पूर्ण प्रदेशों में निवास करते रहे हैं। स्वर्ग और आर्यावर्त की सीमाओं में ये मारे प्रदेश समाविष्ट हो जायेंगे। स्वर्ग और आर्यावर्त के बाद भारतवर्ष की स्थापना हुई। प्रत्येक सत्य अपने युग की अनिवार्य आवश्यकता थी। वह इसी कारण एक राष्ट्र बन गया। किन्तु सभ्यता और सभ्यता के परिवर्तनों ने एक ही वस्तु के अनेक नाम बदल दिये। नामों की अनेकता के पीछे उन्हीं परिवर्तनों का इतिहास झलकता है। प्रकृति का यह नियम है—ममानधर्म तत्त्व परम्पर सगठित हो जाते हैं। यही मजानीयता है, और यह मजानीयता ही राष्ट्र की जननी है। स्वर्ग पर जिन बर्बर लोगों के आक्रमण हुए, उन्होंने स्वर्ग को उजाड़ दिया। स्वर्ग देवताओं के माथ चला गया। बर्बादिया आशान्ताओं के माथ रह गईं। आर्यों ने राज्य नहीं बनाये, वे राष्ट्र को ध्वस्त करते थे। वसुधैवकुटुम्बक राज्य बनाती है, धर्म-विजय राष्ट्र की जननी है। आर्यावर्त जितना राष्ट्र बन गया, आर्यों के माथ रह गया। जो राष्ट्र नहीं बना, बना गया। भारतीय दर्शन में राष्ट्र भी एक देवता है। बरख में जनपदों के नाश करने वाले रोगों के बारे में अग्निवेश को उत्तर देते हुए आग्नेय पुनर्वसु ने कहा था—“जहाँ के लोग पाप का व्यवहार सामाजिक स्तर पर करते हैं, उस राष्ट्र को देवता छोड़ जाने हैं। रोग उस राष्ट्र का नाश कर देते हैं।”²

हमारे पास प्राचीन ग्रन्थों की समृद्धि अभी तक विद्यमान है, हमें परिशिष्ट में यह देवन को मिलेगा। चन्द्रगुप्त मौर्य के महामात्य चौटिन्य के समय विनोचिन्मान

1. Of a more direct sort seems to have been the relations between India and Babylon, and the former may owe to the latter her later astronomy, but no definite proof exists (or even any great historical probability) that Babylon gave India even legendary additions to her native wealth of myths.

—The Religions of India

By E. W. Hopkins, p 543.

की सत्ता नहीं थी। वह भारत के अधीन मान एक माडलिक शासन था। तब हम उसे 'कुलूत' कहते थे।¹ चित्रवर्मा वहाँ का शासक था। वह कुलूत ही आज 'कलात' बन गया है। चिकित्मोपयागी द्रव्या म हिंगुल' का वही से आभात होता था। हिंगुलाज तीर्थ की यात्रा वही जाती थी। बैबीलोनिया और मैनोरोटामिया से दूसरी प्रकार का वही पदार्थ हमारी आयुर्वेदिक प्रयोगशाला में प्रयोग होता रहा है। यह 'दरद' कहा जाता था। एच० जी० वेल्स ने कहा था कि भारत में आर्य दक्षिण से ही आये थे। तब हम 'दरद' अपने साथ लाये और युगों तक लाते रहे। आज तक हमारे प्राणाचार्य उस स्मृति का प्रत्यभिज्ञान मानकर उस चिकित्सा में हिंगुल और 'दरद' शब्द को धोलते और लिखते चले आ रहे हैं। किन्तु उनसे पीछे एक इतिहास है जो उन प्राणाचार्यों के विद्याल राजनैतिक और वैज्ञानिक शासन का परिचय देता है।

आर्यों के स्वर्ग शासन के युग में विमान वैसे ही चलते थे, जैसे आजकल रिक्शा और तांग चल रहे हैं। अन्यथा उन पहाड़ी प्रदेशों में इतना सुगम और सुखद यातायात संभव नहीं था। प्राचीन ग्रन्था में स्वर्ग के विमान यदे पदे ब्रिये गये हैं। ये विमान पारद से ही चलते थे।² अमुरा के विमान भी प्रसिद्ध थे।³ 'दरद' और 'हिंगुल' दोनों पारद के ही सन्निध हैं। उन पर स्वत्व पाने के लिए भी देवासुर-संग्राम का होना स्वाभाविक था, क्योंकि विमान युद्ध में भी प्रयुक्त होते थे।

हम पहले यह चुनते हैं कि सुर और अमुर दोनों एक ही अभिजन के थे। आध्यात्मिक और राजनैतिक प्रतिद्वन्द्विताओं ने दोनों का शत्रु बना दिया। तो भी उनका पारिवारिक जीवन ताने-बाने की भाँति ओत प्रोत था। अन्तः देवताओं के देवकन्याएँ भी पत्नियाँ बनी और अमुर-कन्याएँ भी। दाना पत्नियाँ की सन्तानें हुई। सन्तानों पर माता का अधिकार था। स्वप्ता देवता था। उससे दो पत्नियाँ ही थी—एक अश्विनी जो दत्त प्रजापति की बेटी थी और दूसरी का नाम रचना था, जो अमुर-कन्या थी और दिति की बेटी थी। अश्विनी ने अश्विनीकुमारों को जन्म दिया और रचना ने विद्व-रूप तथा वृत्र (अमुर) को।

अश्विनीकुमारा की भाँति विद्वरूप भी बड़ा विद्वान् एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति था, किन्तु वृत्र इन्द्र पद पाने के लिए सदैव दवताओं से लड़ता ही रहा, और इन्द्र के हाथों मारा भी गया। विद्वरूप कुछ समय तक देवताओं का पुरोहित भी रहा। उस दशा में भ्रातृपक्ष के प्रेम के कारण वह दवताओं का यज्ञभाग अमुरा को भी दे देता। भ्रातृपक्ष को यह अनैतिक व्यवहार बुरा लगा। चारों ने भ्रातृ इस सहयोग से दैत्य समूह हान लग। इसीलिए इन्द्र ने विद्वरूप की हत्या कर दी। वस्तुतः अपने भाई का बदला लेने के लिए भी वृत्र इन्द्र का शत्रु हो गया।⁴

1 कौटिल्यवर्मा मल्लवर्षादि विद्वत्सो नृपतिः । —मुद्रारण्यक नाट्य

2 ३२ अथर्ववेदोक्तौ श्रीरथ भूतान्द्राकारः । —रघुनाथसूक्त

3 भागवत 10/76/7 24 शीर्षादिनाम की कथा दक्षिण । मय दास ही उसका निर्माता था।

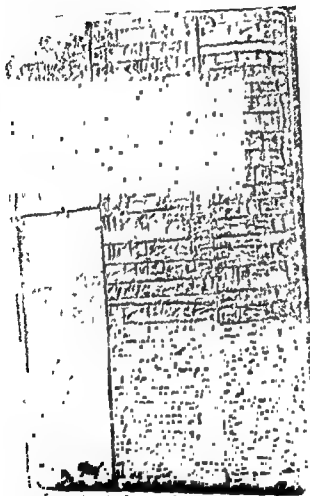
4 भागवत ११/२ ७ १० अमान

यह सब होने पर सन्तानें अपने मातृपक्ष और पितृपक्ष को अनुराग करती रही। दिति और दनु पत्नियों से वश्यप की जो सन्तानें हुई, वे दैत्य और दानव नाम से कही जाती हैं, किन्तु अदिति की सन्तानें आदित्य। दैत्य और दानव असुर-पक्ष में रहे तथा आदित्य देव-पक्ष में रहे। देवताओं और असुरों के राजनैतिक विरोध रहते भी पितृपक्ष और मातृपक्ष के लिए श्रद्धा की अजलि अपित करने की ममत्व-बोधक प्रक्रिया आज तक चली आती है। प्रत्येक युवा एक माता और एक पिता को यदि श्रद्धा से भोजन करा दे तो सम्पूर्ण राष्ट्र में कोई भी बयोवृद्ध माता पिता भूख नहीं भर सकते। हम यह करते रहे हैं और पितृतपण ने नाम से आज तक कर रहे हैं। यही वास्तविक समाजवाद था। यही वह परम्परा है, जिसमें राज्य नहीं, राष्ट्र बनाये जाते हैं। हम अपनी इन सामाजिक परम्पराओं से जितने ही विमुक्त होते जाते हैं उतना ही राष्ट्रीयता से भी विमुक्त हो रहे हैं। परम्पराओं की सार्य वृत्ता समझने के लिए इतिहास ममम्ना चाहिए।

भारत के प्राचीन इतिहास में दश प्रजापति से ही वंश-परम्परा का परिवर्धन आरम्भ होता है। पुराण, मनुस्मृति, रामायण, महाभारत आदि प्राचीन ग्रन्थ उससे पूर्व की किसी वंश-परम्परा का उल्लेख नहीं देते। दश की पत्नी असिकनी के पुत्र भी हुए, पुत्रिया भी। पुत्रों को नारद ने ऐसा उपदेश दिया कि वे विरक्त हो गए और गृहस्थ न हो सके, पत्नियों का वध ही अन्त और स्वर्ग तथा असुर दोनों लोकों में उन्हीं की मरतान फैल गई।¹ स्वर्ग में अनेक अभिजनों का उल्लेख 'चरकसंहिता' में किया गया है। वैश्वानर, घातगिरि, साध्वि, सिद्ध, ऋषि और मुनि आदि उन्हीं वंशजों का वंश-भेद है। स्वर्ग का पञ्चजन उन्हींकी सन्तानों का विस्तार है। असुर लोक का विस्तार भी उन्हींकी सन्तानों से प्रचलित हुआ। सन्तानें बढ़नी गईं। गुण और कर्म के आधार पर अनेक वंश-परम्पराएँ प्रचलित हो गईं। स्वर्ग में अभिजन का भेद ही ममान-व्यवस्था में चला रहा। आर्यावर्त बन जाने पर मनु ने वर्ण-व्यवस्था और आधम-व्यवस्था कायम कर दी।

बड़े-बड़े दार्शनिक, वैज्ञानिक, प्राणाचार्य और शिल्पकार स्वर्ग में ही चुके थे। हमका अर्थ यही है कि स्वर्ग का जागन भी नताब्दियों नहीं, सहस्राब्दियों तक चलता रहा था। युद्ध एवं मेला की शिक्षा, विज्ञान एवं शिल्प की प्रयोगशालाएँ, आयुर्वेद एवं स्वरचक्र के विज्ञान विद्यालय, नवनि बन्तों का प्रशिक्षण आदि सभी कुछ स्वर्ग में विकसित था। उनकी आर्थिक व्यवस्था भी आदर्श बनती हुई थी। धर्म-नैतिका के न्यायालय और गुणों की व्यवस्था पर ही यह स्वर्ग बना हुआ।

मनीष, धनुर्विद्या, युद्ध-तैयारी, ब्रह्मज्ञान, अर्थशास्त्र, वायुशास्त्र और आयुर्वेद के उच्चचरित्र के विद्या केन्द्र ध्यान-ध्यान पर स्वर्ग में गठित थे, यह ऐतिहासिक तथ्य भारतीय मानस के प्रत्येक विद्वान् को विदित है। पीछे काय पड़ आय है, चैतन्य की वैज्ञानिक समझ, पञ्चमय प्रदग् में निदान और सन्ध्यान्वि (Pathology) के प्रचलन

बाल्हीव (बैबलोनिया) के भूगर्भ से प्राप्त शिलालेख जिसमें चरन और सुश्रुत के औषधि योग भावंजनिक स्वास्थ्य के लिए उद्दिष्ट है।

वध्मीर में ज्वर के अनुसन्धान¹ तथा अमरावती में इन्द्र का आयुर्वेद-प्रतिष्ठान स्वर्ग के उच्च विकास का परिचय देते हैं। मृगु, अङ्गिरा, अत्रि, वसिष्ठ, वश्यप, अगस्त्य आदि इन्द्र के विश्वविद्यालय में गये, वह उनकी विदेश-यात्रा नहीं थी, चरक ने यही ऐतिहासिक रहस्य प्रकट करने के लिए लिखा—‘पूर्व निवासम्’, उनकी और उनके पूर्वजों की निवास-भूमि वही थी। वे जहाँ प्रवास कर रहे थे वह नरक था। उस समय नरक में जो गाव आबाद हुए थे उनकी सामाजिक दशा का दिग्दर्शन ‘अमुत्तम्’ (कष्टपूर्ण), ‘अमुलानु-बन्धम्’ (रोग परम्परा-सहित), ‘भूलमद्यस्तानाम्’² (बुराईयों की जड़) जैसे विशेषणों से स्पष्ट होता है। उन ऋषियों ने राष्ट्र की जो सेवा की है, उसे इन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर देखिये, वह कितनी महान् थी।

नरक निवास-योग्य न था। किन्तु नागवशियों के सहयोग से जह्नु और भगीरथ ने जब नरक में गया का निर्माण कर दिया, यहाँ भी कृषि की सुविधाएँ उत्पन्न हो गईं। असुरों और दत्तुओं के आक्रमण स्वर्ग को बेचैन कर रहे थे। इसीलिए स्वर्ग धीरे-धीरे गंगा के सहारे नरक में उतर आया। अनेक नगरों के वे ही नाम यहाँ भी रखे गये जो स्वर्ग में थे। जल-प्लावन के उपरान्त यहाँ का सब-कुछ समुद्र में विलीन हो चुका था। धीरे-धीरे जल घटता गया। वे ऋषि ही थे जिन्होंने इसे फिर आबाद कर दिया। भीषण संकट आये, किन्तु वे असुरों से भी लड़ते रहे और दैवी सक्तों से भी।

आर्यावर्त में बाह्लीव और बाहीव का ध्यान रखना आवश्यक है। बाह्लीक बाबुल या बैबीलोनिया था, और बाहीक उजबेकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिया से लेकर गन्धार तम का प्रदेश बहा जाता था। यही सप्तसिन्धु प्रदेश है। सिन्ध के पूर्व से पाच तथा पश्चिम से सात नदियाँ उसमें मिलती हैं। इस प्रदेश की असम्भ्य जातियों के कारण ही ‘गौर्वाहीव’³—यह बहावत संस्कृत-साहित्य में प्रसिद्ध हो गई। इसके प्रतिकूल बाह्लीव सम्प्रदाय और विद्या में ऊँचा था। काङ्क्षायन नामक प्राणाचार्य वही के थे। उनका उल्लेख पीछे हो चुका है।

मुमेरिया (बैबीलोनिया) में सेमेटिक लोगों से बर्बाद किये गये मुमेरियन यहाँ से भाग गये। कुछ तो ईरान की ग्राडी होकर अथवा भूमि के मार्ग से मद्र (मोडिया) और गन्धार को लौट आये और कुछ पैदल के मार्ग से मिश्र होकर यूरोप पहुँच गये। मेसिन् (मुमेर) और उरि (अक्काद) नगरों की बर्बादी के बाद जो आमुगी सम्प्रदाय वहाँ फैली यही बैबीलोनियन सम्प्रदाय के नाम से वही जाती है। मुमेरियन अध्यात्मवाद की जगह भौतिकवाद का बोलबाला हो गया। महात्मा गाना और ईसा ने मुमेरों की दब-गायाएँ सबलिना करके फिर से अध्यात्म-भावों से परिपूर्ण धनु के राज्य की नींव रखी।⁴

1 चरक, चिकित्सा, 3/329-39 —चरकचिकित्साशास्त्र

2 चरक सं०, चिकित्सा, 1/4

3 बैल और बाहीव एक-से होने हैं।

4 अथर्वानां सप्तसिन्धुनामनर ये सनातन ।

बाहीव नाम ते दशा न तज्ज रिपस धनम् ॥

4 Bible, John, ch 1/1 10

अभी तक मुमेरियनो की जानि के बारे में ऐतिहासिकों में मतभेद है। मुमेरियनो को द्रविड कहने वाले लोग यह तो देख सकते हैं कि द्रविड कुम्भ, काले और ठिगने थे, जब कि मुमेरियन सुन्दर, गोरे और लम्बे। मम्भृत-साहित्य में द्रविडों के लिए 'राक्षस' और सेमेटिकों के लिए 'अमुर' या 'दानव' शब्द का व्यवहार है। राक्षसों की अपेक्षा अमुर और दानव सुन्दर थे। पश्चिम एशिया की ओर राक्षसों का नाम नहीं है। वहाँ अमुर या दानव ही मिलते हैं। हा, एक नाम और मिलना है, वह है 'पिशाच'। यह मरहस 'अरब' के निवासी थे जो सम्प्रता में राक्षसों से भी अधिक गिरे हुए तथा गन्दे थे। आर्यों ने इनसे सम्पर्क नहीं रखा।¹

ग्रिगेरिस्त्रान में द्रविड भाषा के समान भाषा का अर्थ यही है कि वहाँ किसी समय रावण की द्रविडमेना का निबिर था जो ईरान की खाड़ी पर शासन कर रहा था। रामायण में आप देखेंगे कि राज्याभिषेक के बाद भरत के सेनापतित्व में राम ने उस पर आक्रमण करके अधिकार किया था। तक्षको तक्षगिरा में और पुष्कल को पुष्कलावती में शासनाधिकार देकर भरत ज्योत्ष्या लौट गये थे।²

महाभारत से हमारा मध्यकाल प्रारम्भ होता है। आदिवासी ऐतिहासिक सामग्री की अपेक्षा मध्यकालीन सामग्री अधिक घूमिल है। महाभारत, पुराण तथा उपनिषदों के अतिरिक्त भूगर्भ में भी कुछ सामग्री मिली है। बौद्ध और जैन साहित्य में भी मध्यकालीन इतिहास के अवशेष विद्यमान हैं। किन्तु बौद्ध साहित्य निशु-धर्म में सीमित है और जैन लोग अधिकांश अपना साहित्य जैनैतर व्यक्ति को दिक्ताते नहीं। धीरे धीरे उनकी यह गरीब मनोवृत्ति हट रही है। हट जायेगी तो स्वाध्याय का क्षेत्र बढेगा।

महामा बुद्ध के आविर्भाव (557 ई० पूर्व) में उत्तरकाल प्रारम्भ होता है। इस ऐतिहासिक सामग्री का इतना अभाव नहीं है। परिशिष्ट में देन के लिए ऐसे नाम भी पते हैं जो विस्मृति से घूमिन हो गये हो। कुछ ऐसे लगे, उन्हें मैंने परिशिष्ट-सूची में दे दिया है।

बागी सबसे अधिक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का स्थान है। वहाँ के सम्राटों ने आर्यावर्त की प्रतिष्ठा बढ़ाई और भाग्यवर्ष में विद्या एवं ज्ञान का प्रवाह फैलाया। हरिदचन्द्र, धन्वन्तरि, दिवादास, वासोविद, प्रनर्दन और ब्रह्मदत्त जैसे वासी के मन्त्राग्राहों में पराक्रम, विज्ञान और अध्यात्मज्ञान की गरिमा ने आर्य जाति का सम्मान दिव्य व इतिहास में बहुत उचा उठा दिया। मन्मूर्त राष्ट्रवासी का श्रेणी है। बागी के राजवंश की परम्परा अभी तक चरती आयी है। सन् 1931-32 में, जब मैं बागी में विद्याभ्यसन कर रहा था, वहाँ सर बागी नेत्र के राजमहन् (महापारामनगर) में गया। सम्भव है कुछ प्राचीन सम्पत्ति मुद्रित हो, किन्तु वहाँ के कार्यकर्ता महत्वपूर्ण कुछ नहीं दिया गये। उन्हें कई वर्षों बाद मैंने बागिराज द्रष्ट को लिखा भी। उत्तर था कि ऐतिहासिक महत्व का कोई पैगवा जाया महागजब वहाँ नहीं है। वहाँ नहीं

1. "ममीरियन इतिहास" — बागिराज, पृष्ठ 14/10

2. मम्भृत 72 तथा 1/37—कुम्भकृत की व्याख्या भी देखिए।

3. पृष्ठ 15, 87-89

किन्तु उन महनीय-कौत्ति राजपियों के सम्मरण राष्ट्र को रखने चाहिए। मुझे जो सम्मरण प्राचीन साहित्य में मिले, उन्हें मैंने यथास्थान लिखा है। काशी आज भी वन्दनीय है।

अष्टाध्यायी में आचार्य पाणिनि ने व्याकरण में काशी की साख स्वीकार की और अपने सिद्धान्त लिखने के बाद काशी के विद्वानों का अभिमत 'प्राचाम्' कहकर उद्धृत किया। पञ्चाल में काम्पिल्य (फर्रुखाबाद) भी प्रतिष्ठित था, किन्तु उसका राजवंश अतीत में विलीन हो गया। और वही स्थिति अब पाटलिपुत्र की हो गई। पाणिनि के युग में तो पाटलिपुत्र जनता में प्रतिष्ठित था¹, और काम्पिल्य ऐतिहासिक परिवेश में ही। आज दोनों क्या-शेष हैं, केवल काशी ही प्रवाणित है। उसकी सेवाएँ गुरतर रही हैं। आर्यावर्त में तक्षशिला छै बार बनो और बिगड़ी। आसिर शत्रुओं ने उसे फलने-फूलने न दिया।²

अमुर राज्य अनेक राज्यों का संगठित क्षेत्र था। इनमें फोनीशिया, साइप्रस, सीरिया, असीरिया, जोर्डन, इसराइल, अदन और ओमान सब शामिल थे। रोमन और ग्रीक लोग इन पड़ोसी राज्यों को अत्याचारी और क्रूर कहते थे।³ वे इनके लिए 'Barbarian' शब्द प्रयोग किया करते थे। इन बारबेरियन लोगों ने पहले स्वर्ग और आर्यावर्त को लूटा और बर्बाद किया, उसके बाद मिश्र (Egypt) तथा रोमन साम्राज्य को और इनकी लूटमार होने लगी। क्योंकि देवासुर-संग्राम में स्वर्ग के शासक इन्द्र ने इनका भीषण विध्वंस किया। मोहजोदड़ों तथा पुष्कलावती के भृगभं से उनके सम्मरण उपलब्ध हुए हैं।

इधर से परास्त होकर मिश्र और रोमनों की ओर इनके जात्ये फैले। मिल्टन ने लिखा है कि वे पानी की बाढ़ की तरह बढे—*"Like a deluge on the South"*⁴ उस समय लाल सागर और भूमध्य सागर (मुर्दा सागर) के बीच भूखण्ड जुड़ा हुआ था। मिश्र ने इन आततायियों को सदेव्यर इसराइल तक अधिकार कर लिया। वे लम्बे समय तक मिश्र की दासता में रहे। मूसा (Moses) भेड़ें चराने वाला एक बुद्धिमान् व्यक्ति था, उसने धार्मिक (दैविक) आधार पर इन दासों की भावनाओं का स्वाधीनता के लिए चमनाया। इधर मिश्र की दैनिक दुर्घटनाओं ने बहा के नागन को दुरंग बनाया, पानत इसराइल स्वतन्त्र हो गया।

किन्तु मिश्र की जनता इन आततायियों से इतनी परेशान थी कि उन्हें देस से निवारण के लिए उन्होंने घन और आभूषण सब दिये, ताकि वे ज़रदी निपल जायें, क्योंकि पिछले चार सौ वर्षों की गुलामी में यद्यपि वे भेड़ें चराने का पेसा करते थे किन्तु तो भी चरित्र और व्यनहान में मिश्र की जनता के लिए मुनीवत थे।⁵

1. भाष्यमीमांसा, राज-धर ।

2. Archaeological Survey of India, No. 4, 1947-48

3. Milton, Paradise Lost Part I, line 353, see with notes of Henry Martin M. A. (Oxon)

4. Paradise Lost, Part I, line 354

5. Paradise Lost, see note Part I, line 309 and 403

इसराइल के निवासी यहूदी (Jews) बहे जाते रहे हैं। हिब्रू उनकी भाषा थी। सीरिया की सरहद के किनारे 'गोदान' प्रदेश में मिथ के बादशाह रामसस द्वितीय (Ramses II) तथा उसके पुत्र मीनेप्थ (Menepth of the 19th dynasty) ने इन्हें नजरबन्द कर दिया था। वे चार सौ वर्ष मिथ की दासता में रहे। उस समय मिथ की राजधानी मेम्फिस (Memphis) थी।

मूसा ने उन्हें बताया कि भगवान् ने मुझसे कहा है कि अब इसराइलियों को मूर्तिपूजा का दण्ड मिल चुका। उन्हें मैं स्वतन्त्र करता हूँ। यही बात उसने मिथ के सम्राट् फराहो (Pharaoh) से भी कही। सम्राट् ने पहले तो उन्हें स्वाधीनता दे दी। मूसा के साथ वे इसराइल को लौटते हुए लालसागर तक पहुँच गये। वे जब सिनाई पर्वत, जहाँ अब स्वेज नहर है, पहुँचे, तो फराहो का प्रतीत हुआ कि इन गुलामों को मुक्ति देकर मैंने अपनी बमजोरी प्रकट कर दी। और उन्हें फिर पकड़ने के लिए उसने अपनी सेना भेज दी। सेना ने लालसागर के किनारे जाकर उन्हें घेर लिया।

वाइबिल (Old Testament) में लिखा है कि मूसा ने अपना डण्डा समुद्र पर फेर दिया। समुद्र का जल घट गया, इसराइली पार हो गये। सेना ने पीछा किया, समुद्र फिर उबल पड़ा, सारी मिथी सेना पानी में डूब भरी। रथ, हाथी, घोड़े और सेना के सिपाहियों की लाशें समुद्र में उतराती हुई दिखाई देने लगी।¹ मूसा ने इसराइलियों से कहा, "खुदा ने फरात तब का इलाका तुम्हें रहने के लिए दे दिया है।" इस प्रकार बड़ी बुद्धिमानी से बैबीलोनिया के विरुद्ध युद्ध करने के लिए इसराइल को तैयार कर दिया।²

मूसा से पहले तब इसराइली लोग भिन्न भिन्न देवताओं की मूर्तियाँ पूजते थे। वे उन्हें ही अपना सेनापति बनाकर युद्ध करते थे। हारे तो देवता हारे, जीते तो देवता जीते। जनता देवताओं में ही खो गई। वे खुदा की दी हुई भूमि पाने के लिए फरात की ओर घटे। फिलिस्तीन (जोर्डन, अमान), माआब (मुर्दा सागर के पूर्व देश) तथा सीरिया और उसके आसपास के लोगों से उन्हें युद्ध करना पड़ा। इस व्यापक युद्ध में बैबीलोनिया जीता। इसराइलियों को बैबीलोन न सत्तर वर्ष तक फिर दास बनाये रखा।

इसराइल के राजा डेविड का पुत्र सोलोमन था—बड़ा कामी और स्त्रेण। उसके मात मौ पत्नियाँ और तीन मौ रखलें थीं। ईसा मे 1016 से 975 वर्ष पूर्व यह राज्य करता था। उसने बड़े जालिम देवताओं की स्थापना की, जिनके लिए जीवित मनुष्य और बच्चों की बलि दी जाती थी। कहते हैं, तो भी, सोलोमन ओरो से अच्छा था।

मिथ में पुरानी कथा है कि एक बार अमुरों ने देवताओं पर आक्रमण किया तो देवता मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। वे पहले से युद्ध के लिए तैयार न थे। अमुरों ने

1. Bible, Exodus, chapter-XIV.

2. Israelites were shepherds Every shepherd was an abomination unto the Egyptians Their permanent home, which they were to find in Canaan, was the promised Land Line 309

—Paradise Lost, Part I by Henry Martin M. A.

पीछा किया। देवता मिश्र के राज्य में घुस गये। अमुर वहा तक पीछा कर रहे थे। आखिर देवता हाथी, घोड़ा, बैल-बछड़ा, भेड़-बकरी तथा अन्य पशु-पक्षियों में छिपकर बैठ गये। अमुर पता न पाकर लौट गये। तब से मिश्र के लोग पशु-पक्षियों की ही पूजा करते हैं, क्योंकि उनमें देवता निहित हैं।

चार सौ वर्ष मिश्र की दासता में रहकर इसराइली लोग भी पशुओं, पक्षियों, और जलचरों तक की प्रतिमाएँ बनाकर पूजते थे। एक बड़ा वर्ग ऐसा भी था जो स्वर्ग के देवताओं का पुजारी था। जिसकी पूजा वे करते थे, वह इन्द्र था, क्योंकि उस युग में इन्द्र की सेना से ही अमुरों को भय था। अमुरों में इन्द्र की मूर्ति 'जिहोवा' कहकर तथा मिश्र में 'जुपिटर' कहकर पूजी जाती थी। किन्तु अमुर शासकों ने इन्द्र (जिहोवा) के मूर्तों की हत्याएँ कर दी और स्वयं अपनी प्रतिमाएँ मन्दिरों में स्थापित कराके उन्हें पूजने की परम्परा चलाई। वे राजा और उनके अनुयायी 'हीयन' (Heathens) कहे जाते थे। इसराइल में भी यह सकट था। सोलोमन भी इन्द्र का वैरी था। उसने अनेक हीयन राजाओं की मूर्तियों वाले मन्दिर बनवाये।

अब इसराइली मिश्र से जो सोना चलेते समय लाये थे उससे वृषभ, बगरा और भेड़ की मूर्तियाँ बनवा कर पूजने लगे थे। इब्राहीम और मूसा ने इसका खण्डन किया, परन्तु उनके अनुशासन बहरे कानों सुने गये।¹

जूडा के लोग अब्राहम और मूसा के आन्दोलन से नाराज थे। सोलोमन के मरते ही उन्होंने इसराइल में विद्रोह खड़ा कर दिया। इसराइल दो भागों में बंट गया। उत्तरी भाग इसराइल था जिसकी राजधानी समारिया हुई, और दक्षिणी भाग जूडा (जूडिया) बन गया जिसकी राजधानी जेरुसलेम बन गई।

ईसा से 1016 वर्ष पूर्व रेबिड का पुत्र सोलोमन समुक्त इसराइल पर राज्य करता था। उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र रिहोबोम (Rehobom) ने अपने भाई जेरोबोम (Jeroboam) के विरुद्ध विद्रोह करके दक्षिण का भाग उसके लिए छोड़ दिया और उत्तर के क्षेत्र जूडिया को राज्य बनाकर स्वयं शासक हो गया। सोलोमन भये ही योग्य शासक था किन्तु उसने बुढ़ापे तक मातृ सी बीविषा और तीन सी रानलें में ही अपना सर्वस्व खो दिया। उन्हीं के बहने से उसमें मित्र मित्र मन्दिर बनवाये।

अब जूडिया में ओलिव (Olives) पहाड़ है। बाइबिल में इसे 'दुराचार का पर्वत' (Mount of Corruption) या 'अपराध का शिखर' (Mount of Offence) कहा गया है, क्योंकि यहाँ हीया लोग (नास्तिक) के देवताओं के बहुत-से मन्दिर थे। मिल्टन ने इसे 'बदमाशियों का पहाड़' (Hill of Scandal) या 'अपराध-शिखर'

1. Jehovah is constantly called the living God by the prophets in the Bible, to emphasise the unreality of the imaginary gods of the heathen, which were simply dead idols. Idols in the form of beasts.

—Henry Martin, M A (Oxon)
Paradise Lost, Part I, lines 133-35

(Offensive Mountain) बहुर सभ्याधित किया है। नव यह हमराइन का ही गिरि सिरर था। सोलोमन ने इसे महत्वपूर्ण तीर्थस्थान बनाया था।¹

मोरोक बभी इमी देग का सम्राट् था। सोलोमन ने उसका मन्दिर अंग्रिव पहाड के दक्षिणी भाग में बनवाया था। पैमेटाइन के पूर्व एमोनाइट और बेनानाइट जातिया रहती थी। वे मत्र मोरोक की पूजा का ही आग्रह करती थी। ये मत्र यहूदी ही थे। मोरोक के नाम के साथ 'भयानक' विशेषण (Horried Moloch) बोलने की प्रथा उस देग में है। बाइबिल में भी हमरा उल्लेख है, कारण कि मोरोक की पूजा में जीवित मनुष्य की बलि चढ़ाई जाती थी—विशेषकर बच्चों की।

मोरोक की मूर्ति घातु निर्मित होती थी। उसके हाथ आगे की उच्चै होतें थे। हाथों के नीचे भूमि पर गहरा अग्निगुण्ड घसरना रहता था। पूजा के समय एक बच्चा उन हाथों पर रख दिया जाता। पुजारी पीछे में उसे धकेल देते। वह अग्निगुण्ड में गिरता। जतने समय जतन वह विलग-विलपकर चिल्लाता, पुजारी डोल बजाते ताकि वह बहण रुदन मुना न जा सके।

मोरोक पहाड के टीर सामने मोरिया पर्वत पर यह मन्दिर बना था। यह मोरोक या मिल्कम का मन्दिर कहा जाता था। बाइबिल (Old Testament) में लिखा है—“ये उस युग के ‘तीर्थस्थान’ (High Place) थे जिनमें जाइडोनिया, मोआब, अमान तथा अन्य लोग व्यथित हो रहे थे।”²

मोरिया की यह घाटी हिन्नोम की सन्तानों की घाटी कही जाती थी। हिन्नोम प्रतीत होता है हिरण्य हिन्ना, (वदयप) का हिन्नू-उच्चारण है। मोरोक उसका बगल रहा होगा। एक दुर्दान्त, अत्याचारी, नास्तिक (Heathen) सम्राट् मनास्से (Manasseh) ने अपने देग के न जाने कितने बच्चे मोरोक की पूजा में उस अग्निगुण्ड में नष्ट कर डाले। बाइबिल में लिखा है—“Pass through the fire” पुराने धर्मग्रन्थों में इस पहाड की घाटी को ‘हिन्नोम की घाटी’ (The valley of Hinnom) कहा गया है। यह जेरमलेम के दक्षिण में है। जिस घाटी पर जेरमलेम नगर आबाद है यह उसे उस घाटी से अलग करती है जिसे ‘पापियों का पहाड’ कहा जाता है—‘The Hill of evil Council’। इसी के एक भाग को ‘तोफेथ’ (Topheth) कहा जाता था, जिसका अर्थ डोंग का पहाड है क्योंकि मोरोक के लिए बलि चढ़ाये गये बच्चे के शीस्कार का तिरन्धत करने के लिए यहा डोंग बजाये जाते थे।

इमी बीच जूडा का सम्राट् जोशिया (Josiah) जिहोवा का भवन हुआ। जिहोवा इन्द्र की प्रतिमा थी। मोरोक और उसके समीप किमोश (Kamosh) का

1 See the notes of Henry Martin M. A. on Paradise Lost, Part I, lines 400-405

2 And the high places that were before Jerusalem, which were on the right hand of the mount of corruption, which Solomon the king of Israel had builded for Ashtoreth (cuf 1 king's XI 7) Old Testament (Milton, Paradise Lost, Book 1, line 403.)

मन्दिर मानव-जाति के कलक थे। मौलोक म मनुष्यों का वध होता था और किमोश के कुज में पराई स्त्रियों और किशोर बालकों के साथ बलात्कार।¹ जोशिया ने इन मंदिरों और कुजों को बरबाद करने के लिए तथा इम विचार म कि कोई व्यक्ति अपने वच्चों को वहा बलि देने न आये, अपने अफसरों को हुक्म दिया कि वे शहर का सारा कूड़ा, मल-मूत्र वही लाकर डालें। गन्दगी पड़न लगी। कूड़ा वही फूका जाने लगा। तब बदयू और गन्दे घृण के कारण यहूदी वहा जाने से घृणा करने लगे। निरन्तर जलते हुए कूड़े की आग, घुआ, गन्दगी और दुर्गन्ध के कारण तथा मौलोक की मूर्ति पर होने वाली शिंशुआ की हत्याओं तथा बलात्कार से व्याकुल चीख-पुकार करती स्त्रिया की वेदनाओं से हिथ्रोम की घाटी में नरक का दृश्य उपस्थित हो गया था।

ग्रीक भाषा में घाटी के लिए *ge* उपभोग लगाते हैं। हिब्रू भाषा में पदान्त म 'om' लगाया जाता है। इसलिये ग्रीक इस घाटी को जी-हन्ना (Gehenna) कहते थे और यहूदी लोग हिब्रू म 'जी हन्नुम' (Gehinnom) और उर्दू भाषा म वही शब्द 'जहन्नुम' बन गया है। बाइबिल के 'न्यू टैस्टामेंट' म जहा नरक कहना होता है वहा 'जिहन्ना' लिखा जाता है।² तोफैथ (Topheth) भी नरक का ही पर्याय है।

हजरत मूसा खुदा का गन्देग मिनाई या हारेन (Horeb) पर्वत पर अपने स्वसुर जेथरो (Zethro) की भेटे चराने के समय लाय। वे मिनाई म ईश्वर का संदेश लेने के लिए चाहीस दिन एवान्त म रहे, फिर जेम्मेम आए। उन्हें भगवान का धर्म सुनाया और धर्म का सन्देश देने के लिए ही पैलस्टाइन के दक्षिण केनान गय। जब वे शौडेन की घाटी म शिटिम (Shittim) नगर में पहुँचे, इसराइली धर्म-धर्म मय भूल गये। शिटिम की (मोआब की) युवतिया से बलात्कार के निवा उन्हें कुछ याद न रहा।³ बाइबिल में लिखा है कि यह पुनर्म देखकर जिहोवा का बड़ा रोष आया। उसन इसराइलिया पर एक बीमारी डाल दी जिससे 2400 लोग मर गये। बीमारी से बचाव के लिए शेष दम्भी पुजारिया को मूसा ने मार डाला।

इसा से प्रायः डेढ़ हजार वर्ष पूर्व इसराइल म राजतन्त्र नहीं था। यहूदी पचा (Jewish Judges) का शासन था। फिलिस्तीनिया ने इसराइल पर आक्रमण कर दिया। इसराइल हार गया। फिलिस्तीनी डेगन (Dagon) देवता के पुजारी थे। उस युग में देवता ही जीतने-हारने थे। देगम अब इसराइल का देवता और पूजनीय हो गया। इसराइल म पहुँचे लोग जिहोवा को पूजते थे। फिलिस्तीन की सेना जिहोवा की मूर्तिया और मन्दिर इसराइल में उठा लायी और डेगन व मन्दिर में उन्हें गुलामों की

1. Moloch the man slaver because of his delight in human sacrifices Shrine of Chemosh, who stands for lust, close by Shrine of Moloch—Henry Martin, M A, Paradise lost part I line 417
2. Greek New Testament, "How can you escape the damnation of Hell (Gehenna)—Matthew—XXXIII—33
3. And Israel abode Shittim, and the people began to commit whoredome with daughters of Moab—Bible, Numbers 25/1

मन्दिर मानव-जाति के कलक थे। मौनोव में मनुष्यों का वध होता था और किमोव के कुज में पराई स्त्रियों और किशोर बालकों के साथ बलात्कार।¹ जोसिया ने इन मंदिरों और कुजों को धरबाद करने के लिए तथा इस विचार से कि कोई व्यक्ति अपने बच्चों को यहाँ बलि देने न आये, अपने अफसरों को हुक्म दिया कि वे शहर का सारा कूड़ा, मल मूत्र वहीं लाकर डालें। गन्दगी पड़ने लगी। कूड़ा वहीं फूँका जाने लगा। तब बदबू और गन्दे घुए के कारण यहूदी वहाँ जाने से घृणा करने लगे। निरन्तर जलते हुए कूड़े की आग, धुआँ, गन्दगी और दुर्गन्ध के कारण तथा मौलोक की मूर्ति पर होने वाली शिशुओं की हत्याओं तथा बलात्कार से व्याकुल चीख-पुकार करती स्त्रियों की वेदनाओं से हिशोम की घाटी में नरक का दृश्य उपस्थित हो गया था।

ग्रीक भाषा में घाटी के लिए 'हृ' उपसर्ग लगाते हैं। हिब्रू भाषा में पदान्त में 'om' लगाया जाता है। इसलिए ग्रीक इस घाटी को जी-हन्ना (Gehenna) कहते थे और यहूदी लोग हिब्रू में 'जी-हन्नुम' (Gehinnom) और उर्दू भाषा में वही शब्द 'जहन्नुम' बन गया है। बाइबिल के 'न्यू टैस्टामेंट' में जहाँ नरक कहना होता है, वहाँ 'जिहन्ना' लिखा जाता है।² तोफैथ (Topheth) भी नरक का ही पर्याय है।

हजरत मूसा खुदा का मन्देन मिनाई या हारेन (Horab) पर्वत पर अपने स्वमुख जेथरो (Zethro) की भेंट चराने के समय गये। वे मिनाई में ईश्वर का संदेश लेने के लिए चालीस दिन एरान्त में रहे, फिर जेम्मेनेम आए। उन्हें भगवान् का धर्म सुनाया और धर्म का मन्देन देन के लिए ही पैलस्टाइन के दक्षिण मैदान गये। जब वे जार्डन की घाटी में शिट्टिम (Shittim) नगर में पहुँचे, इसमगल्ली धर्म-धर्म सब भूल गये। शिट्टिम की (मोआब की) युवतियों में बलात्कार के सिवा उन्हें कुछ याद न रहा।³ बाइबिल में लिखा है कि यह कुबर्न देखकर जिहोवा की बड़ा शोध आया। उसने इसराइलियों पर एक बीमारी डाल दी जिससे 2400 लोग मर गये। बीमारी से बचाव के लिए सोप दम्भी पुजारियों को मृमा ले मार डाला।

देमा से प्राप्त डेट हजार वर्ष पूर्व इसराइल में राजतन्त्र नहीं था। यहूदी पचा (Jewish Judges) का शासन था। फिलिस्तीनिया ने इसराइल पर आक्रमण कर दिया। इसराइल हार गया। फिलिस्तीनी डेगन (Dagon) देवता के पुजारी थे। उस युग में देवता ही जीतते-हारते थे। डेगन अब इसराइल का देवता और पूजनीय हो गया। इसराइल में पहले लोग जिहोवा को पूजते थे। फिलिस्तीन की मेला जिहोवा की भूतिया और मन्दिर इसराइल ने उठा लायी और डेगन के मन्दिर में उन्हें गुलामों की

1. Moloch the man slayer because of his delight in human sacrifices Shrine of Chemosh, who stands for lust, close by Shrine of Moloch—Henry Martin, M A, Paradise lost part I line 417
2. Greek New Testament, "How can you escape the damnation of Hell (Gehenna)—Matthew—XXXIII—33
3. And Israel abode Shittim, and the people began to commit whoredome with daughters of Moab—Bible, Numbers 25/1

जगह स्थापित कर दिया। डेगन वृषि और अन्न का देवता था। इमराइलियों का कहना है कि दूमरे दिन प्रभात में लोगो ने देखा कि डेगन मन्दिर की देहरी पर बटा पड़ा था। जिहोवा ने स्वयं अपमान का बदला ले लिया।

जो भी हो, मोलोन अपनी रानियों और रानों का दास था। इन्द्र (जिहोवा) के प्रति श्रद्धावान् न था। उसने उन्हींके कहने पर मूनिया और मन्दिर बनवाये। किन्तु जहाँ-जहाँ बनवाये, जनता के लिए दुःख और सबक के केन्द्र बिन्दु हुए। उसने इन्तार (Ishtar) देवी की नक्कल में, जो फोनीशिया में पूजी जाती थी, एम्तोरथ (Ashmoreth) की स्थापना मन्दिरों में की। दोनों लिङ्ग और योनि के मूल की देवता थीं।¹ वे उन्हें स्वयं की रानी कहते थे, क्योंकि उनका विचार था कि स्वर्ग में यही होगा।

उसने कुराचार के पर्वत (The mount of Curruption) पर मिन्म का मन्दिर बनवाया किन्तु वह इमराइल का बनक था। उसने एम्तोरथ की स्थापना की जो 'जाइडोनिया' में व्यभिचार का अङ्ग था।² मिन्म का मन्दिर अमान में बुकमों और हथियाओं का केन्द्र था और उसीने मोलोन का मन्दिर बनवाया जिसमें अमान के लावों पुरष और स्त्रियों जलाये गये। और उसने ही किमोन की मूर्ति बनवाई जो मोशान, कैतान, अमान तथा मोडोम में पूजी जाती थी। क्योंकि इन मन्दिरों की कारण में न केवल म्रियों के माय, बरन् किमोन आनकों के माय भी व्यभिचार होता था।

मोडोम मृत-सागर (Dead sea) के उत्तर में एक नगर था। ऐसे ही पाक नगर और भी थे, किन्तु अपने बुकमों में मोडोम ने जो प्रमिट्टि पायी, वह दूमरों ने बट कर ली। और यह अप्राकृतिक व्यभिचार था।³

थाम्मुज (Thammuz) सीरियन और फोनीशियन लोगों का देवता है। यह सुन्दर युवक होता है। वैसा ही देवता ग्रीक लोगों का एडोनिम (Adonis) होता है। किन्तु सीरिया और फोनीशिया में वह कामुकता की उपासना का आधार मान था।⁴

हम अभी गिटिम की चर्चा कर जाये हैं। यह जोर्डन की घाटी का ही एक प्रदेश है। मार्टिन ने लिखा है कि यहाँ से धर्म के नाम पर नगा, विषम-वामना और व्यभिचार का ही प्रचार हुआ।

"From the vale of Shittim licentious rites accompanied by drunkenness and debauchery extended

(P. L. lost, line 415, H Martin)

1 Her worship was very licentious —Henry Martin, Paradise lost, I part, line 438

2 Abomination of the Zidonians

3 Sodom was one of the 'five cities of the plain', which for their wickedness were destroyed by God with fire and brimstone. It is supposed to have been stood at the north of the dead-sea. Sodom has given its name to that unnatural-vice 'Sodomy'

—Henry Martin, M A, P last, 1st part, line 503

4 The worship of Thammuz was of a licentious nature

—Henry Martin, M A, Paradise. lost, 1st part, line 449

आइये, बाइबिल में सोडोम की सम्यता का एक परिचय और देखें—

भगवान ने इब्राहीम से कहा—‘सोडोम के पाप भीमा से बाहर हैं, इसका सर्व-नाश मुझे करना है।’

‘क्या भले और बुरे सबका आप नाश करेंगे?’

‘नहीं, इस बड़े नगर में पचास भी भले आदमी होंगे तो उनकी रक्षा की जायेगी।’

‘आखिर मैं मनुष्य हूँ, पचास की जगह पैंतालीस भी हो सकते हैं। क्या उन पाच के कारण सब को नाश कर दूँगे?’

‘नहीं, पैंतालीस की रक्षा की जायेगी। शहर बचेगा।’

‘और यदि चालीस हो अच्छे हुए तो?’

‘तो चालीस को शरण मिलेगी, बाहर बच जायेगा।’

‘और यदि तीस ही भले हों?’

‘तो तीस बचाये जायेंगे। शहर बच जायेगा।’

‘कौन जाने, बीस ही भले हों?’

‘तो भी उनके लिए शहर का नाश न होगा।’

‘और हे प्रभु! यदि दस ही भले निवृत्त तो?’

‘इब्राहीम! मैं दस के लिए भी शहर की रक्षा करूँगा।’

भगवान यह कहकर चले गये। दूसरे दिन दो महापुरुष सोडोम आए। सोडोम के नगर-द्वार पर लॉट बैठा देख रहा था। उन्हें देरते ही वह दौड़कर उन महापुरुषों के घरों में भुका। उनका स्वागत किया। भोजन कराया।

विन्तु जब तब वे आराम करते, सोडोम के नागरिकों ने लॉट का घर घेर लिया। चारों ओर से लोग दौड़ पड़े।

उन्होंने चिल्लाकर लॉट से कहा, ‘रात जो दो आदमी आये, उन्हें हमारे सामने पेश करो।’

लॉट ने उभ भौंक के विनय की, ‘नाइयो! क्षमा करो। अत्याचार ठीक नहीं है।’

‘मेरी दो बेटियाँ हैं, जिनका किसी पुरुष में सम्बन्ध नहीं हुआ। मैं उन्हें तुम्हारे सामने पेश कर देता हूँ, चाहो तो करो। विन्तु आने वाले दोनों महापुरुषों को छोड़ दो, क्योंकि वे मेरे घर के अतिथि हैं।’

सोनी ने कहा, ‘शरीर होता है, यह चाहते आने वाला आदमी ही हमारी शिंशायन करेगा, शरीर अब इसकी ही मरम्मत करेंगे। उन्हें पीछे देंगे।’ यह कहते हुए वे उम पर टूट पड़े और दरवाजा ताड़ने का प्रयत्न करने लगे।

विन्तु आगन्तुकों ने बीच-बचाव किया, और लॉट को अन्दर गोबरक दरवाजा बन्द करने लगे।

इसका देना सोनी ने उन दोनों को मान्ना शुरू किया जबकि वे दरवाजे पर

थे। छोटे-बड़े, सत्रेन बेहद पिटाई की। यहां तक कि वे दगवाजे तक पहुंचने लायक ही न रहे।

तब दोनों देवदूतों ने लॉट से कहा, 'नगर में इधर-उधर तुम्हारे दामाद, बेटे, बेटों जो कोई भी हा उन्हें नगर से बाहर ले आओ। हम नगर का विध्वंस करेंगे। इनके हुल्लट ने भगवान को भी परेशान किया है, भगवान ने हमें इनका विध्वंस करने के लिए ही भेजा है।'।

लॉट ने अपने दामादों से कहा, 'भगवान् इस नगर का विध्वंस करेंगे। यहां से बाहर चलो।' किन्तु उसने देखा कि एक दामाद उसका व्यग्र बना रहा था।

मवेरा हुआ। देवदूतों ने लॉट से जल्दी बाहर जाने को कहा। वह, उसकी पत्नी और दोनों पुत्रियां नगर के बाहर जा रहे थे। देवदूतों ने उन पर हाथ रखकर कहा, 'भगवान् तुम पर दयानु है।' वे उन्हें ले आये और नगर के बाहर कर दिया।

चलने समय देवदूत बोले, 'दूर जाकर छिप जाओ, पीछे लौटकर न देखना, पहाड़ में छिप जाना, नहीं तो तुम भी भस्म हो जाओगे। हम उन्हें भी बचा देंगे, त्रिनकी सिफारिश तुमने की थी।

'हम तब तक कुछ नहीं करेंगे जब तक तुम लोग वहां मुरझित नहीं हो जाते। उस जगह का नाम जोआर (Zoar) होगा।'

सूर्योदय हुआ। लॉट जोआर पहुंच गया।

भगवान् ने दहकते हुए अगारे सोडोम और गोमोरा (Gomorrhah) पर वरमा दिये। आकाश में अग्नि की घघकती ज्वालाएं बरस पड़ी।

पापियों के दोनों नगर विध्वस्त हो गये। चारों ओर के मैदान, वहां के निवासी और भूमि पर जो कुछ उगा था, जलकर भस्म हो गया।

लॉट की पत्नी ने पीछे घूमकर यह दृश्य देखा। वह नमक की चट्टान हो गई।

इस्राहीम प्रातः उठकर उस स्थान पर गये जहां भगवान् ने मिले थे। देवा, दोनों नगर भस्म हो गये। भट्ठी की तरह धुआं ऊपर उठ रहा था।

अब लॉट जोआर से भी बाहर चलकर अपनी दोनों बेटियों के साथ पहाड़ की एक गुफा में रहने लगा।

अब बड़ी बेटी ने छोटी बहिन से कहा, 'हमारे पिता की आयु भी बल गई है। इस भूमि पर हमारा गर्भाधान करने वाला कोई नहीं देखता। आओ, हम अपने पिता को शराब पिलाए और उनके साथ भी जाए। इस प्रकार हमारे पिता का वंश चर सक्ता है।'

रात को दोनों ने पिता को शराब पिलाई। बड़ी लडकी गई और पिता के साथ लेट गई। पिता नंगे में नहीं जान पाया कि वह कब लेटी और कब उठ गई।

दूसरे दिन बड़ी ने छोटी से कहा, "देख, बल रात में पिता के साथ लेटी थी, आज हम उन्हें शराब फिर पिलाए, तू अन्दर जाकर उनके साथ लेट जाना, ताकि हम दोनों पिता की वंशपर हो जाए।"

रात दोनों ने अपने पिता को फिर शराब पिलाई। आज छोटी जाकर उनके

साथ लेट गई। नदी में पिता ने नहीं जाना कि वह कब बेटी और कब उठ गई।

किन्तु समय पर लॉट की दोनों बेटियों के लडके पैदा हुए, जो उनके पिता की ही सन्तान थे।

पहली लडकी ने अपने बेटे का नाम 'मोआब' (Moab) रखा। मोआबाइटों का वही पूर्वज था। छोटी के भी बेटा ही हुआ। उसने उसका नाम रखा—बेनाम्मी (Benammi), जो अभी तक अमान का पूर्वज कहा जाता है।¹

ग्रीक लोग इन असुर देशवासियों को बार्बेरियन (Barbarians) कहा करते थे। और रोम के लोग भी वही कहते थे। भारतीय लोग उन्हें 'दस्यु' कहते थे। अफ्रीका में इन्हें वेंडल (Vandals) कहते थे। इन शब्दों के अर्थ पर ध्यान दीजिए, आप अमुरों की सभ्यता का अनुमान कर सकते हैं।

वस्तुतः इसराइल से लेकर फोनीशिया तक असुर लोक ही था। ओमान, यमन, और अबन आदि अरब का पूरा क्षेत्र इन्हीं लोगों का था। असुर लोग अन्य जातियों को जेण्टाइल (Gentiles) कहते थे। अग्रेजी शब्द-कोष में (Non Jewish) जातियों को जेण्टाइल कहा जाता है। एशिया म स्वर्ण, आर्यावर्त, बाह्लीक और मिश्र के साथ अमुरों की पुरानी शत्रुता है। इसी कारण ये तीनों या चारों राष्ट्र मित्र राष्ट्र रहे हैं।

मिश्र ने इनकी चार सौ वर्ष से अधिक गुलाम बनाये रखा, और सत्तर वर्ष तक बबीलोनिया (बाह्लीक) ने भी। इसीलिए उन देशों में इन्हें दास राष्ट्र (Nation of slaves) कहते हैं। और भारत में 'दस्यु' भी इन्हीं का पर्याय है। इन दासों के सगठित श्रम से मिश्र और बाह्लीक देशों ने बड़े-बड़े धर्मसाध्य काम किये। मिश्र के विशाल पिरामिड और बाह्लीक के भव्य भवन, जो अब भूगर्भ से उत्खनित हुए, इन्हीं दासों के श्रम में बने थे। बड़े-बड़े श्रम साध्य कार्य, जो दूसरी जाति के लोग वर्षों में करते, ये दिनों में कर जाते। मिल्टन ने यह इतिहास 'पैराडाइज लास्ट' में स्पष्ट किया है।² भवन निर्माण में महत्वपूर्ण कार्य भारत में भी इन अमुरों (Devils) ने ही किये थे। पाण्डवों का सभाभवन तथा यरनावा का लाक्षागृह मय और विरोचन के ही निर्माण थे, और दोनों ही असुर थे। बालि, हिरण्य, अघासुर, वृत्र, प्रलम्ब, शाल्व आदि आशान्ता अमुरों का इतिहास अनुर-इतिहास और परम्पराओं में हमने अभी तक अव्ययन ही नहीं किया। यैवल (बाह्लीक की राजधानी) और मेम्फिस (मिश्र की राजधानी) में उनके सत्सरण

1 Bible, Genesis—19 (Old Testament)

2 Paradise Lost, part I, lines 609-700. इन पर हनरी आर्टिन का वाद स्थिर—

"The buildings of the Babylonian and Egyptian kings were erected by the forced labour of multitudes of slaves. The reason why Pharaoh was so reluctant to let the Israelites go was because they were a nation of slaves working in his brick-fields making bricks for his pyramids and temples and palaces. It is said that one of the pyramids took twenty years to build, and the labour of 3,60,000 men. Far superior work of devils is done easily in an hour, while man's work takes ages and much toil to finish."

देगने हम अभी तक नहीं गये, इतिहास को हमारे विरुद्ध यह बड़ी शिकायत है। टायर और साइडन (फोनीशियन महानगरों) से कभी आपने उनका लेना नहीं मागा, और न ही डेमास्क्स (सीरिया की राजधानी दामस्क) से उनकी मिमिन तलब की, फिर इतिहास के प्रति हमारी तत्परता कितनी है ?

उन देशों में हमारी भाषा का व्यवहार, नामों में भ्रमानता, देवताओं की उपामना, चिकित्सा की एकता, निदान और चिकित्सा का माम्य आदि अध्ययन किये बिना हम नहीं जान सकते कि हमने उन्हें क्या दिया और उन्होंने हमें क्या। हम मनु की सन्तान होने का दावा करने हैं, और अमुर देश भी। पुरानी ग्राइजिन में लिखा है कि नोथ या नोह (Noath noha) के तीन पुत्र ही मनुष्य जाति के पूर्वज हैं। क्योंकि महान् जल-प्रलय के उपरान्त नोह ही बच रहा था। (1) शेम (2) हम (3) और जापेथ (Shem, hem, japeth) ही ये तीन पुत्र हैं। शेम के असेरिक्स (Syrians Assyrians Israelites) हुए। हम के अफ्रीकन जातियां हुईं। और जापेथ की योरोपीय जातियां उत्तराधिकारी हैं। क्या हमने कभी उनसे पूछा कि आदिवाल में आसुरी शक्तियों से टकरा लेने वाले हम किसकी सन्तान हैं ? यदि वे नहीं बता सकते तो हमें ही उस प्रजापति का परिचय देना है जिसकी हम सन्तान हैं। उस जुपिटर (Jupiter) की याद उन्हें फिर दिवाने की जरूरत है, जिन्होंने विद्वत्ता का इतिहास बदल दिया और जिसकी हम सन्तान हैं।

जिस स्वर्ग को जीतने के लिए शैतानों ने सदिया लगा दी, क्या वह स्वर्ग अमुर देश में था ? अमुरा का स्वर्ग ओलिव पहाड़ के नीचे, गोंडोम और मोमोरा में था, जहां के कुकर्मों के कारण वे आग में भस्म कर दिये गये। किन्तु देवताओं का स्वर्ग हिमालय के शिखरों पर। अमुरों का नरक (जहन्नुम) ओलिव पहाड़ के ऊपर था, जिसके शिखरों के नाम Mount of corruption, Mount of offence, hill of scandal बाइबिल और मिल्टन में लिखे हैं। किन्तु देवताओं का नरक पहाड़ के नीचे गंगा की घाटियों में था जिसमें हरद्वार, काम्पिल्लय, ब्रह्मावर्त, प्रयाग और कुमुदपुर जैसे तीर्थ विकसित हुए।

स्वर्ग के लिए इसराइल से फोनीशिया तक की सेनाएं मगठित हुईं। ग्रीस के जवान (यवन) भी अवसरवाद से लाभ उठाते रहे। वह स्वर्ग मध्य एशिया में नहीं था, और न मैदानों में। तभी तो उसका नाम हवन (Heaven) है। हैवेन क्यों है ? क्योंकि वह बहुत ऊंचाई पर था।¹ हम भी तो यही कहते हैं कि स्वर्ग हिमालय पर था।

अमुरों के देश में जहन्नुम तो था, किन्तु स्वर्ग न था। इसलिए वे स्वर्ग के लिए लड़ते रहे। उन्होंने सृष्टि का यह नियम समझने का प्रयास नहीं किया कि अमुर जहन्नुम बना सकते हैं, और देवता स्वर्ग।

मिल्टन के वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि शैतान ने जन्नत स्वर्ग पर आक्रमण किया

1 Heaven is the heaved up or lofty place —Henry Martin, M A
The old idea being that Hell was somewhere below, therefore it is called, 'Infernal' or the 'Nether empire'
—Milton *Paradise Lost* p 1, line 295

तो उसके मार्ग में वैवीलोनिया, मैसेपोटामिया, ईरान, खातसागर तथा ईरान की खाड़ी आते थे। उसके बाद ही उसका युद्ध-क्षेत्र था। वही स्वर्ग की सोझा भी।

मन्त्र-चिकित्सा

आइये, इस प्रसंग में मन्त्र चिकित्सा पर कुछ विचार और कर लें। यद्यपि प्रसंग आने पर हमने पीछे भी इस विषय पर संक्षेप में कुछ कहा है किन्तु वह बहुत अपर्याप्त है। भारत के प्राणाचार्यों ने इस दिशा में जो प्राप्तिया की वे भी बहुत उत्कृष्ट और वैज्ञानिक हैं। हम पिछले सदर्भों में रोगों के निदान और चिकित्सा के बारे में विस्तार से पढ़ते आये हैं। वे रोग दो प्रकार के हैं—पहले शरीर के, दूसरे मन के। दोनों का मन्त्र ध्यान देने योग्य है।

शरीर के रोग तीन दोषों से उत्पन्न होते हैं—वात, पित्त और कफ। जब इनमें विषमता होती है, कोई न कोई रोग होता है। जिस क्षेत्र में रोग होता है, उसे दूष्य कहते हैं। दूष्य शरीर के सात धातु हैं—१ रस, २ रक्त, ३ मांस, ४ मेद, ५ अस्थि, ६ मज्जा ७ शुक्र। इन धातुओं में दोष तीन प्रकार से विषम किया करते हैं—

१ स्थानिगत।	अपने कोष्ठ में रहकर।	सुगम चिकित्सा।
२ स्थानगत।	दूसरे कोष्ठ में जाकर।	दुर्गम चिकित्सा।
३ तिथिगत।	अनेक अवयवों में जाकर।	अतिदुर्गम चिकित्सा।

इस सभी रोगों की चिकित्सा के चार प्रकार हैं—

- १ दोष विपरीत चिकित्सा।
- २ व्याधि विपरीत चिकित्सा।
- ३ दाप व्याधि (उभय) विपरीत चिकित्सा।
- ४ विपरीतार्थकारी चिकित्सा।

हमने इस विवरण में शरीर के निदान और चिकित्सा का विषय देल दिया। अब मन के निदान और चिकित्सा देखिये।

मन के तीन दोष होते हैं—सरस्व, रजस् और तमस्। शरीर की ही भांति मन के दूष्य भी होते हैं वे चार हैं—१ मन, २ बुद्धि, ३ चित्त, ४ अहंकार। मन की वृत्ति में मनन होता है—कह करूँ या कहूँ? बुद्धि में निश्चय होता है—यही ध्येय है यही करना है। चित्त में गुण-गुण, स्वाम प्रदवांस, आसक्त्य-उत्पत्तता आदि प्रणीत शक्त है। अहंकार में म्व और पर का व्यवहार रहता है।

यदि हम मन का दार्शनिक आधार पर विवेचन करें तो उनमें पांच प्रकार की गतिनियाँ होती हैं—

- १ प्रमाण—निश्चयात्मक ज्ञान।
- २ विपर्यय—मिथ्या ज्ञान।
- ३ विरम्य—वस्तुगुण्य वात्पनिव ज्ञान।
- ४ पिद्वा—व्यावहारिक वृत्तियों की अभावात्मक स्थिति।

5 स्मृति—अनुभूत विषय का वृत्तिगत ज्ञान ।

इन्ह इस प्रकार अन्तर्भाव भी कर सकते हैं—

1 बुद्धि—प्रमाण

2 मन—विषयय तथा विकल्प

3 चित्त—निद्रा

4 अहंकार—स्मृति

सम्पूर्ण मानस चतुष्टय को भी मन ही कहते हैं। क्योंकि बुद्धि, चित्त या अहंकार की वृत्तियाँ भी मन के द्वारा ही होती हैं। वृत्तियों के स्वरूप में अन्तर है इसलिए मन को चार प्रकारों में बांट दिया गया। चारों प्रकारों में सत्त्व, रजस् और तमस् का अनुगमन रहता है। कोई भी गुण अधिक या हीन हुआ तो रोग की स्थिति बनेगी। वह मन का रोग है। उसका निदान विस्तार वही है जो शरीर के रोगों का उपर लिखा है।

वात, पित्त और कफ के लक्षण जिसे प्रकार शरीर में प्रकट होते हैं, उसी प्रकार सत्त्व, रजस् और तमस् के लक्षण मन में प्रकट होते हैं। देखिये—

1 सत्त्व—सघुता देने वाला और ज्ञान का प्रकाशक सत्त्व गुण है।

2 रजस्—मैलजाल और प्रगति रजोगुण है।

3 तमस्—गुरुत्व, आवरण एवं जडता तामस गुण है।

वात, पित्त और कफ गुणा में परस्पर विरोधी हैं, तो भी समयोग द्वारा शरीर को धारण किये रहते हैं। उसी प्रकार सत्त्व-रजस्-तमस् भी समयोग द्वारा जीवन को संचालित करते हैं, विषमता आने पर रोग उत्पन्न करते हैं। सत्त्व से सुख, रजस् से दुःख और तमस् से मोह का जन्म होता है। इनके विरुद्ध होने पर सुख दुःख से मिल जाता है। सुख मोह और दुःख से मिलकर एक भिन्न परिस्थिति उत्पन्न करता है। वही सुख, वही दुःख और वही मोह का न्यूनाधिक्य इसी विषमता का परिणाम है। सुख के प्रति मोह रहता है, इसीलिए दुःख का भय बना रहता है।

शारीरिक दोषों में वात ही बढ़ जाय तो दुःख होता है। उसी प्रकार मन में केवल सत्त्व ही बढ़ जाय तो जीवन सुखी नहीं होता। सत्त्व सघुता प्रकट करता है। इसलिए परिजन, व्यापार और सम्पत्ति में लब्धुता की ओर ध्यान जाता है और इतने व्यवहार में सुविधा नहीं रहती। रजस् में विस्तार होता है। तमस् में स्वार्थ और मन्दता आती है। जीवन का सन्तुलन भंग हो जाता है। उसका समीकरण चाहिए, ताकि सुख हो। चक्र ने लिखा है कि समता ही सुख का कारण है।

इसलिए शरीर की चिकित्सा की भाँति मन के रोगों की चिकित्सा भी दृढ़नी आवश्यक हो गई। शरीर के रोगों पर प्रयोग किये जाने वाले औषध-योग मन पर काम नहीं करते। वात के विस्तार में ज्वर आया, वैद्य दसामूल का क्वाथ या अरिष्ट देकर उसे दामन करता है। उसी प्रकार पित्त और कफ के शामक प्रयोग भी प्राणाचार्यों ने दृढ़

1. गान्धर्वचरोदुते, पाणिनी 13

2. मुद्रांगत कारण मम 1—कर

निकाले, और उनसे रोगिया का कष्ट निवृत्त हान लगा, किन्तु ता भी रोग की ऐसी स्थितिया समझ आई जिन पर शारीरिक दोषों पर देन योग्य प्रयोग विजय नहीं पा सके।

आइये, हम आपको एक ऐसा ही रोगी दिखायें, जिसकी चिकित्सा में कोई चूण, गुटिका, क्वाथ, आसव या रसायन टूटन की चिन्ता में प्राणाचार्य की सारी जड़ी बूटिया बेकार हो गई। उसके लिए आप कौन सा नुस्खा लिखेंगे ?

भगवान् श्रीकृष्ण के भोजे उद्वय वृन्दावन गये। गायियों से मिले, उनकी सौगात और उलहन लेकर लौट आये। श्रीकृष्ण ने पूछा, उद्वय, गोपियों से क्या वार्त्ता लाये हो, सुनाओ तो सही। उद्वय गिटपिटाकर बाने—

भामुनि की पार औ उभार कौं उसासनि के
 सार हिचकोन के तनक टरि लेन देहु।
 कहै 'रतनाकर' फुरन देहु छात रच,
 भावनि के विषम प्रपद्य सरि लेन देहु ॥
 आतुर हँ और हन कातर घनाबो नाथ !
 नैकुस निवारि पीर धोर धरि लेन देहु।
 कहत अबैं हँ कहि आयत जहा सौं सबै,
 नैकु धिर कडत करेजौ करि लेन देहु ॥”

यह अपस्मार नहीं है और उन्माद भी नहीं। सन्निपात या प्रलाप भी हम इसे नहीं कह सकते। वात, पित्त और कफ की परिधि इसे नहीं घेर सकेगी। फिर इम तन और मन दाना का विकल करन वाली व्याधा का किस सम्प्राप्ति में रक्सा जायगा ?—नैकुस निवारि पीर धीर धरि लेन देहु” के साथ यह आसू और हिचकिया वाला कौन-ना उपद्रव है जिससे बारण 'नैकु धिर बडन करेजौ करि लेन देहु’ की बेदना व्याकुल करने लगी ? ग्राही रसायन, अर्जुनारिष्ट, बृहद्वातचिन्तामणि अथवा हृदयाणव रस यहा लाभ क्यों नहीं करते ?

आज का डाक्टर इस व्याधि का निदान नहीं जानता, वह चिकित्सा भी नहीं कर सकता। परन्तु भारत के प्राणाचार्य का इसके निदान और चिकित्सा का पूरा ज्ञान था। उसन हमकी सम्प्राप्ति और चिकित्सा की खोज आदि-काल में ही कर ली थी। वही मन्त्र चिकित्सा है। मन्त्र शब्द का अर्थ है, वह याजना जो मन को नियन्त्रित कर सके। आयुर्वेद में मन के उद्विग्न दायो से जा लक्षण प्रकट होते हैं, उन्हें 'ग्रह' कहते हैं। हम पीछे शुभुतसहिता का वह लक्षण लिख आये हैं। अतिमानुष विज्ञान, शरीर विज्ञान में विनक्षण नायें, अलोचिन दियाएँ जिन रोगिया में देखी जायें, वे 'ग्रहण' हैं। इनमें मन को व्यवस्थित करने का उपाय मन्त्र चाहिए। मन्त्र चिकित्सा या भूत विद्या में वे उपाय ही मन्त्र विषय हैं। यह कड़ता हुआ क्लेशजाल उन्हीं से स्थिर होता है।

यदा म मन्त्रा के धाद मनोवैज्ञानिक आधार पर जो अन्तः अनुसन्धा मुनियों ने

किये वे 'तन्त्रशास्त्र' में 'सकलित किये गये हैं। यह दूसरी बात है कि तान्त्रिक उपाय कितने सपन या असपन हुए। क्योंकि लोकोत्तर विज्ञान की जो साधनाएँ आवश्यक हैं उन्हें प्राप्त करने वाले विरले होने हैं, किन्तु उनका ढोंग बनाकर जनता को ठगने की प्रवृत्ति धूर्त लोगो में सदा से चली आई है। इस कारण सत्य भी असत्य में ऐसा मिन जाता है कि उसमें विवेक करना संभव नहीं रहता। तान्त्रिकों की स्थिति भी ऐसी ही हो गई है। तत्त्वज्ञानियों के बीच पागण्डो भी घस गये। किन्तु इस कारण तत्त्व ज्ञान को अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

मनुष्य स्वयं में एन महान् शक्तिपुंज है। अपनी इस महानता को वह स्वयं नहीं जानता, क्योंकि उसे ज्ञान के जो माघन इन्द्रियों के रूप में प्रकृति ने दिये, वे पराञ्चि (Convex) हैं। उन्हें अवाञ्चि (Concave) किया जाय तब आत्म-चिन्तन हो। इस अवाञ्चीकरण का नाम ही योग है—और उसकी प्रथम मिट्टि का नाम ही भूत-विद्या। मनुष्य जो कुछ दिखाई देता है वह केवल शरीर है। परन्तु वह शरीर के अन्दर बहुत-कुछ और भी है, जो इन पराञ्चि आँखों से दिखाई नहीं देता।

भारतीय प्राणाचार्यों ने उस तत्त्व की जानकारी प्राप्त की, जो इस शरीर के अन्दर और है। शरीर का नाम उन्होंने अन्नमय कोष रखा। चिकित्साशास्त्र में जड़ी-बूटियों के अथवा रसादि प्रयोग जो उन्होंने लिखे, वे इसी अन्नमय कोष के लिए लिखे। वह वायुचिकित्सा नहीं जाती है। अष्टाङ्ग आयुर्वेद में इसी कारण 'भूत-विद्या' एक भिन्न विभाग बनाया गया क्योंकि वह 'वायु' या अन्नमय कोष से भिन्न और सूक्ष्म है।

अन्नमय कोष के अनिरिपत इस शरीर में तीन कोष और हैं, और एक से दूसरा बहुत बड़ा शक्ति-पुंज है। तब देखिये—1 अन्नमय कोष, 2 मनोमय कोष, 3 प्राणमय कोष, 4 आनन्दमय कोष।

अन्नमय कोष की शक्तियाँ सीमित हैं क्योंकि वे रस, रक्त, मांस, मेद आदि सात धातुओं से सीमित हैं। मन इन सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है। शरीर सीमा (space) और समय (time) से आवद्ध है, मन उनमें मुक्त। इसलिए शरीर से मन की गति बहुत महान् है। शरीर के अधिकांश रोग मन ही उत्पन्न करता है। राग, द्वेष और मोह मन में ही आते हैं। उनसे प्रेरित शरीर कुपथ्य करता और बीमार होता है। अयोग, अतियोग और मिथ्या योग शरीर तभी करता है जब मन शरीर को बंधा करने के लिए विवश करता है। राग अतियोग है, द्वेष अयोग है और मोह मिथ्यायोग। मानसिक दोषों की समता भग होने पर सन्तोष का अतिरेक द्वेष उत्पन्न करता है। वह अयोग है। रजोगुण का अतिरेक राग पैदा करता है, वह अनियोग है। और तमोगुण की वृद्धि से मोह होता है, वह मिथ्या योग है।

जिस प्रकार शरीर के रोगी होने पर चिकित्सा में विधि (Positive) और निषेध (Negative) कर्म को चिकित्सा कहते हैं, उसी प्रकार मन को भी विधि और निषेधपूर्ण चिकित्सा की आवश्यकता होती है। पित्त-ज्वर शरीर में हो गया। बंध कहता है—

* 1 नाभीरा नाभ्युच्छिन्नमस्त्र ह्यन्।—चरक, सू० 8/26

पित्तपापडा, लाल चन्दन, सुगन्धवाला और सौंठ वा क्वाथ पियो तथा गरम ममाले, तेल, खटाई और गुड न खाओ। पियो विधि है, न खाओ निषेध। दोनों मिलकर चिकित्सा होती है। मन के लिए भी वैसे ही प्रयोग दूढ़े गये। इसी को भूत-विद्या, तन्त्रशास्त्र या मन्त्र-विद्या कहते हैं।

विधि में प्रवृत्ति है—यह खाओ, वह पियो, यह चाटो, वह मलो। किन्तु निषेध में निवृत्ति है—यह न खाओ, यह न पियो। आइये, मन के लिए आविष्कृत ऐसे प्रयोगों पर विचार करें।

मन के लिए विधि और निषेध के प्रयोग महर्षि पतञ्जलि ने योगशास्त्र में लिखे। मन को विचलित करने वाले निदान-व्याधि अकर्मण्यता, सशय, प्रमाद, आलस्य, भोग की लिप्ता, भ्रान्ति, अस्थिरता, असन्तोष¹ आदि गिनाये गये हैं। चिकित्सा का प्रथम चरण प्राणायामों ने बताया है, निदान का त्याग करो।² अतएव मन को नीरोग रखने के लिए उपर्युक्त नौ निदानों का परित्याग करना होगा। यह निषेधात्मक चिकित्सा हुई।

विध्यात्मक चिकित्सा के लिए सुख, दुःख, पुण्य और पाप के प्रति क्रमशः मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा की भावना रखो। इतना ही पर्याप्त नहीं है। बाह्य विषय न हों तो इन्द्रियों ने ही मन लिप्त होता है। रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द का विषया-नन्द लेने में भी मन की आमर्षित होती है। उसके लिए श्वास-प्रश्वास का नियन्त्रण करो। और जब तक इस प्राणायाम ने मन की स्थिरता नहीं होती तब तक किसी इन्द्रिय के एक विषय से उसे बाधकर रक्खो। गन्ध, रस, स्पर्श, स्पर्श और शब्द में से किसी वृत्ति के साथ उसका विवाह कर दो। और यह भी न हो सके तो तुम्हें जो प्रिय हो, उसी के साथ मन का निबन्धन होना चाहिए।

मीरा, तुलसी और सूर ने मन के वशीकार का यही मार्ग अपनाया था। जिस भावना से तुम्हें प्रेम है, उससे माय जीवन का प्रत्येक रिश्ता बनाओ। तुम्हें माता से प्रेम है तो अपने प्रिय की माता का चिन्तन कीजिए। मूर ने इसीलिए लिखा—

“मैया, मैं नहीं मायन लायो।”

तुम्हें अपनी पत्नी से प्यार है तो कहो—

“पूछत स्याम, कौन तू गोरी?”

तुम्हें प्रियतम की ही आमर्षित है तो गाओ—

“मेरे गिरिघर सुधास, दूसरों न कोई।”

और सगुरान मीठी लगे तो गाइये—

“मैं तो गिरिघर के संग जाऊँ।”

बच्चे को गिलावे बिना मन नहीं मानता तो चिन्तन कीजिये—

“किसरत हरि जसुमति की कनिया।”

परन्तु प्रियतम का नाम रटने में मन रमना है तो रटिये—

“मेरो मन राम हि राम रट रे।”

1. योगशास्त्र, समाधि, 30

2. शार्ङ्गस्य निरापेक्षो निदानपरिग्रहः।—चरक

यह सब न रीति है और न भक्ति। मन की बीमारी का विध्यात्मक (Positive) इलाज है।¹

मैं यहाँ साहित्य और अलङ्कारों की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। यह आयुर्वेद है—यह तन्त्रशास्त्र का वह अंग है जिसमें भूत-विद्या के रहस्य निहित हैं।

मैंने पीछे कहा है, मनुष्य चार परिवेशों से वेष्टित है—शरीर, मन, प्राण और आनन्द या चैतन्य। प्रत्येक परिवेश उत्तरोत्तर महान् होता जाता है—प्रत्येक परिवेश में हमारी शक्तियाँ काम करती हैं।

प्रत्येक परिवेश के द्वारा चेतन आत्म-तत्त्व की शक्ति विकीर्ण होती है। शरीर, मन और प्राण से जो शक्ति अभिव्यक्त होती है, उसका केन्द्र चेतना है, वही आनन्दमय कोप है। उनसे विकीर्ण होने वाली शक्ति को हम विद्युन् शक्ति से मन्तुलित कर सकते हैं। जिस प्रकार विद्युन् का अदृश्य प्रवाह और प्रभाव वातावरण में रहता है, उसी प्रकार पुरुष का भी। किसी में वह शक्ति कम है, किसी में अधिक। किन्तु कम शक्ति अधिक बढ़ाई जा सकती है और अधिक शक्ति अधिकतम की जा सकती है। कुछ-एक में जन्मान्तर के संस्कारों के प्रभाव से जन्म से ही शक्ति सिद्ध होती है, कुछ में औपधियों द्वारा। कुछ में (मन्त्र) वैज्ञानिक उपायों से, कुछ में तप से, और कुछ में समाधि से शक्ति का विकास होता है।²

हम यहाँ केवल शारीरिक और मानसिक परिवेश पर ही विचार करेंगे, क्योंकि शारीरिक और मानसिक परिवेश के उपरान्त लोक-व्यवहार की सीमा समाप्त हो जाती है। वहाँ रोग नहीं पड़ते, इसलिए चिकित्सा का प्रश्न ही नहीं उठता। मन का विकल्प ही व्यवहार को प्रेरणा देता है। सभी व्यवहार मन की पाँच वृत्तियों द्वारा ही होते हैं।³ प्राणमय परिवेश में पाँचों वृत्तियाँ समाप्त होकर शून्यभरा का उदय होता है, फिर रोग और आरोग्य का प्रश्न ही नहीं रहता। केवल आरोग्य ही रह जाता है। अतएव चिकित्सा को वहाँ स्थान नहीं है। अयोग, अतियोग तथा मिथ्यायोग का आधार काल, बुद्धि और इन्द्रियार्थसंयोग वहाँ समाप्त हो जाता है। चरक ने यही लिखा है—

“दैहिक रोग दैविक पूजा एव युक्ति द्वारा आयोजित औपधियों से हटते हैं, तथा मानसिक रोग ज्ञान, विज्ञान, धर्म, स्मृति और समाधि से निवृत्त होते हैं।”⁴

उपर्युक्त विवरण से हमने देखा कि रोग शरीर और मन में ही होते हैं। मानसिक और शारीरिक दोनों रोगों की मूल प्रस्तावना मन से ही होती है। प्रज्ञापराध और क्या है? असात्म्येन्द्रियार्थ संयोग प्रज्ञापराध से ही होता है। काल का समुचित समन्वय न होना भी उसी कारण। इसलिए मन के और तन के रोगों की चिन्ता ही प्राणाचार्यों को हुई। योगशास्त्र में मन का निरोध ही योग है। मन की वृत्तियाँ जब तक काम करती हैं, राग

1. मयाभिमतध्यानाद्वा ॥—योगदर्शन समाधि० 39

2. योगदर्शन, ब्रह्म० 1

3. प्रमाण-विषय-विकल्पनिद्रास्मृता ॥—योग०, समाधि० 6

4. प्रणाम्य-योगधे पुत्रो दैवयुक्तिन्यपाथय ॥

मानसो ज्ञानवित्तानर्धैस्मृतिगमाधिम ॥—चरक, सू० 1/57

अवश्य आते हैं।¹ प्राणायाम की सिद्धि के उपरान्त मन की यह वृत्तिगत चञ्चलता शान्त होने पर मन इन्द्रियो के पीछे नहीं, इन्द्रिया मन के पीछे चलने लगती हैं। ऐसी स्थिति आने पर कुपथ्य और रोग का प्रश्न ही नहीं रहता, अतएव चिकित्सा का प्रश्न भी समाप्त हो जाता है।

इस प्रकार हम यह समझ गये कि प्राणाचार्यों ने शरीर और मन की ही चिकित्सा क्या लिखी। इन्द्रिया इतनी बलवती हैं कि वे मन और प्राण को अपनी वासना के अनुकूल घसीटती हैं। इसीका नाम प्रज्ञापराध अथवा असात्म्येन्द्रियार्थ संयोग है। चिकित्सा इस घसीटने की विरोधी प्रक्रिया का नाम है।² चाहे वे शरीरगत रोग हो या मनोगत, निदान का विरोध ही चिकित्सा है। शीतजन्म रोग का निवारण करने के लिए उष्णतः चाहिए, उष्णजन्म के लिए शीतलता। अधिक भोजन से उत्पन्न रोग को उपवास और उपवास-जनित रोग को आहार की योजना करना ही चिकित्सक की योग्यता है। रोगी को भी नीरोग होने के लिए कुपथ्य त्यागने की भावना से इन्द्रियो के विरुद्ध मन को सबल बनाना पड़ता है, तभी स्वास्थ्य प्राप्त होता है।

शास्त्रों में शरीर की एक रथ से उपमा दी गई है। आत्मा रथ में बैठा यात्री है। बुद्धि सारथी, मन लगाम और इन्द्रिया घोड़े। आत्मा को जिस मजिल पर पहुँचना है घोड़ों को उन्नी और चलाने के लिए सारथी को लगाम खींचनी चाहिए। घोड़ों की मर्जी पर यात्रा करने वाला यात्री मजिल तक नहीं पहुँच सकता। मन बुद्धि और आत्मा में बहुत शक्ति है, उसे काम में लाना चाहिए। यही इस उपमा का भाव है। बुद्धि और मन एक ही तत्त्व के दो रूप हैं। इसलिए आत्मा और मन, इन्हीं दो शक्तियों का सदुपयोग स्वास्थ्य है।

आइये, चिकित्सा की दृष्टि से इनकी शक्तियों पर विचार करें। आत्मा स्वामी है, मन सेवक। मन को मिली हुई शक्तियाँ आत्मा से आती हैं। आत्मा केवल एक शक्ति (force) है मन उसका व्यावहारिक (applied) साधन। शक्ति की अभिव्यक्ति प्राण, मन और शरीर द्वारा होती है। शरीर सबसे दुर्बल शक्ति-केन्द्र है मन उससे बलवान्। प्राण मन से भी बलवान् और आत्मा स्वयं शक्तिपुत्र है। इन्द्रिया भोग से रोग लाती हैं, इनका विरुद्ध उपचार ही चिकित्सा है। इसलिए मन भोग की वासना से जितना निवृत्त है, उतना ही स्वस्थ और बलवान् होगा।

मन जब तब चञ्चल इन्द्रियों का अनुगामी है, वह इन्द्रियों की दुर्बलता से आगन्तु रहता है। अन्यथा स्वयं बहुत बलवान् है। इसलिए रोगों से बचने का उपाय यह है कि इन्द्रिया को मन का अनुगामी बनाया जाय। मन बलवान् है, किन्तु चञ्चल भी। इन्द्रिया तिर्रल और चञ्चल। बलवान् होकर भी मन चञ्चलता के कारण इन्द्रियों का

1 योगदर्शन, समाधि। 30/31

2 शरीरानुगामेना स्वस्ववृत्तिर्विहितः ।—चरक सूत्र 7/41

१ प्राणायामवाला उच्च विरोध गुणः ।

प्राणविरुद्धः ।

—चरक 6/49

दास रहे तो रोग से कभी छुटकारा नहीं होगा। इसलिए चञ्चलता दोनों की हटनी चाहिए। इसके निरोध के लिए प्राणायाम (स्वाम का नियन्त्रण) सर्वश्रेष्ठ उपाय खाजा गया है। चञ्चलता हटने के बाद इन्द्रिया स्वयं मन की अनुगामिनी हो जाती हैं। इस स्थिति को 'प्रत्याहार' कहते हैं।¹

प्रत्याहार की स्थिति प्राप्त होने पर मिथ्या आहार-विहारजन्य शारीरिक रोग नहीं होते। दूसरे प्राणशक्ति का विकास होने से मनुष्य में उत्कृष्टता, सहिष्णुता बढ जाती है। इससे अनेक विभूतियाँ सिद्ध होती हैं। अतीत या अनागत का ज्ञान, सम्पूर्ण प्राणियों की बोली समझने की योग्यता, पूर्वजन्म का स्मरण, दूसरे के मन की बात जान लेना आदि और भी कितनी ही विभूतियाँ प्राप्त होती हैं। हमें उनके बारे में यहाँ कुछ नहीं कहना। मैं पीछे कह चुका हूँ। वह लोक-व्यवहार से बाहर की स्थिति होगी। हमें निदान और चिकित्सा के क्षेत्र में ही बातचीत करनी है।

प्राणायाम द्वारा प्राण और मन की शक्तियाँ विकसित होने पर तथा शरीर में मन के क्रिया-शक्तियों पर अधिकार प्राप्त होने पर मन इतना सबल हो जाता है कि दूसरे व्यक्ति के अन्दर प्रवेश कर सके। इस प्रवेश द्वारा साधक अपने मन के भावों से दूसरे को प्रभावित कर सकता है और उसके मन के विचारों का परिज्ञान भी प्राप्त कर लेता है।² परन्तु ऐसा करते समय साधक में राग और द्वेष नहीं होना चाहिए। क्योंकि राग-द्वेष मन को दुर्बल करने वाली वासनाएँ हैं। उनसे आन्तरिक मन में ये सिद्धियाँ नहीं रहती।

इसी प्रकार प्राणशक्ति भी जागृत होकर अनेक रूपों में विकसित होती है। प्राणशक्ति के शरीर में पाँच भेद हैं—

(1) प्राण, (2) अपान, (3) व्यान, (4) उदान, (5) ममान।

यागयास्त्र में लिखा है, उदान-मिद्धि से जल, कीचड़, काटे आदि उस व्यक्ति के मार्ग में रखावट नहीं डाल सकते। और ममान सिद्धि से साधक जिस वस्तु में चाहे, आग प्रज्वलित कर सकता है। प्राण मिद्धि से इच्छा भरण तथा प्राणि मात्र को वश में करने की शक्ति प्राप्त होती है।³

किन्तु जिस शरीर में इतना बलवान् प्राण और मन निवास करता है, वह शरीर भी शक्ति विविर्ण का केन्द्र बन जाता है। प्रतिक्षण वह शक्ति उस महापुरुष के शरीर के बाहर चारों ओर फैलती रहती है। वह चाहे या न चाहे, दूसरों पर उसका प्रभाव होता ही रहता है। और जब इच्छापूर्वक उस शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो दूसरा व्यक्ति उसीके अनुसार काम करने को विवश हो जाता है। वह किसी अन्य शक्ति से प्रेरित हो रहा है, यह ज्ञान भी उसे नहीं होता, और 'स्व' को भूलकर वही कहता और करता है जो महापुरुष चाहता है।

दस प्रकार शक्ति का प्रभाव दो प्रकार से होता है—(1) बिना इच्छा के

1 योगदर्शन, भाष्य० 53-54-55

2 योगदर्शन विमर्शि० 38

3 योगदर्शन विमर्शि० 39 वाचस्पति ।

(2) इच्छापूर्वक । अंग्रेजी में हम इसे (1) Unconscious magnetism तथा (2) Conscious magnetism कह सकते हैं । प्राचीन मनोवैज्ञानिकों ने इसी शक्ति-विकिरण को अनेक शारीरिक क्रियाओं के आधार पर विस्तरेपित किया है—

(1) बिना इच्छा के महापुरुष की शारीरिक आकृति द्वारा शक्ति का विकिरण होता है ।

(2) इच्छापूर्वक—इंगित, भक्ति, चेष्टा, भाषण, नेत्र और मुख की भाव-भंगिमा द्वारा मानसिक शक्ति का विकिरण होता है ।¹

बिना इच्छा के जो शक्ति-विकिरण होता है, उसको दैहिक या 'शारीरिक प्रभाव' कहते हैं तथा मन से होने वाले प्रभाव को 'मानसिक प्रभाव' कहना होगा । दोनों अनिच्छा और इच्छापूर्वक हो सकते हैं । प्रभाव के दो रूप होते हैं—

(1) विधि-रूप, (2) निषेध रूप ।

निषेध से विधि बलवान् होती है । इसीलिए महापुरुष प्रायः विधि-वाक्य ही बोलते हैं ।

अर्वाचीन मनोवैज्ञानिकों की खोज के अनुसार प्रत्येक पुरुष के शरीर के चारों ओर तीन से चार फुट तक शारीरिक शक्ति का एक परिवेश (वृत्त) होता है जो उसके आन्तरिक भले या बुरे विचारों को विकीर्ण किया करता है । परन्तु यह परिवेश-गत प्रभाव सबका एक-सा बलवान् नहीं होता । दुर्बल परिवेश के प्रभाव को सबलप्रभाव परास्त कर देता है । आप किसी पुरुष के विरुद्ध कितना ही बुरा भाव लेकर जायें, यदि वह सबल प्रभाव का व्यक्ति होगा तो आपके बुरे भाव को नष्ट कर देगा और आप उसके आगे पहुँचकर उसके ही अनुसार विचारने, बहने और करने का बाध्य होंगे ।

शक्ति के इस शारीरिक विकिरण के फलस्वरूप हम देखते हैं कि यदि हम किसी महापुरुष के साथ कुछ समय रहे तो चाहे महापुरुष हमें कोई उपदेश न भी दे, तो भी हमारे अन्दर एक सफल परिवर्तन होने लगता है । हम धीरे-धीरे उसी महापुरुष के अनुगामी बन जाते हैं । ऐसा क्यों ? क्योंकि शरीर के परिवेश से महापुरुष अपने चारों ओर के वातावरण को अपने (मन और प्राणशक्ति के) अन्तःप्रभाव से इतना भर देता है कि उस वातावरण में रहने वाला दूसरा व्यक्ति भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता । इसका प्रभाव मनुष्यों पर ही नहीं, पशु-पक्षी आदि सम्पूर्ण प्राणियों पर हाता है । योग-शास्त्र में लिखा है कि जिस महापुरुष के मन की वृत्तियाँ अहिंसा से ओतप्रोत हैं, उससे समझ आते ही सिंह, शाय, भेड़िया, हाथी जैसे भयानक प्राणी भी मित्र-भाव से प्रेम करते हैं ।² फिर मनुष्य की क्या क्या ?

इतिहास में आपने पढ़ा है कि अगुनिमाल टाबू तथा नात हाथी भगवान् बुद्ध पर आश्रमण व्रत के भाव से आये, किन्तु उसने समझ आने ही अपनी हिंसावृत्ति छोड़-

1 आचार्यरिक्तिताया चेष्टया भाषणञ्च च ।

मेघनसुखिचारैश्च लभ्यन्त्युत्पन्न मनः ॥—पञ्चतन्त्र

2 अहिंसाप्रतिष्ठायां कश्चिन्पि वैरभावः ।—बाण-दशम

कर उनसे प्रेम करने लगे। ऋषि दयानन्द के पास एक वेश्या उन्हें लुभाने के लिए आई, किन्तु उनके समक्ष आते ही उनके चरणों में झुककर अपने बुरे भाव के लिए क्षमा मागने लगी। कर्णवास के राजा उनकी हत्या करने आये, किन्तु उनके दर्शन करते ही उनके शिष्य हो गये। सत्याग्रह-आन्दोलन में भारत के अंग्रेज ग्रामर लार्ड विलिंग्डन ने महात्मा गांधी से बातचीत करके समझौता करना इसलिए स्वीकार नहीं किया था क्योंकि महात्मा गांधी के समक्ष बैठकर उनके विरुद्ध भावनाएँ नष्ट हो जाती हैं।

इन महापुरुषों में ही नहीं, प्रत्येक पुरुष और स्त्री के शरीर का यह परिवेग होता है। कोई बलवान्, कोई दुर्बल। बलवान् दुर्बल को जीत लेता है। बुरे भाव के मनुष्य के शारीरिक परिवेग में घुसाई रहती है। उसके सम्पर्क में आने वाले व्यक्ति में उन बुराइयों का सन्मग्न होता है। यदि वह दुर्बल है तो उन बुराइयों में फँस जायगा, सबल है तो बच जायगा और यदि अधिक बलवान् है तो बुरे को भला बना देगा। यह काम वैसे ही होता है जैसे एक विद्युत्-चुम्बक के परिवेग में रखे हुए अन्य धातु में भी विद्युत् का चुम्बकत्व प्रेरित (induction) हो जाता है। यद्यपि उनमें कोई तार जोड़कर सम्बन्ध नहीं होता, फिर भी वातावरण के द्वारा यह प्रभाव रोका नहीं जा सकता। मनुष्य भी एक ऐसा ही चुम्बक है। जब बिना सम्बन्ध (connection) के यह प्रभाव होता है तो सम्बन्ध जुड़ने पर कितना उग्र प्रभाव होगा, यह स्वयं ही अनुमान किया जा सकता है। कहते हैं, नरेन्द्र-कुमार एक उद्दण्ड और नास्तिक विद्यार्थी था, कलकत्ते में रामकृष्ण परमहंस के प्रवचन में उनका उपहास करने के लिए वह आया। परमहंस ने उसके मित्र पर हाथ रख दिया, नरेन्द्रकुमार स्वामी विवर्गानन्द हो गया।

महान् व्यक्ति के चारों ओर उना दृशा यह परिवेग रहस्यवादी (occultists) लोगों की भाषा में 'ओरा' (Aura) कहा जाता है। यह 'ओरा' और हिन्दी का 'ओप' पर्यायवाची हो सकते हैं। यह ओप एक जीवन की कमाई नहीं होती, अनेक जीवनों का अभ्यास उमरे पीछे निहित होता है। कई बार अधिक तेजस्वी महापुरुषों के इस ओप के भीतर छोटे-छोटे चमकते हुए परमाणु प्रकाशित होते देखे गये हैं जो तेजस्वी व्यक्ति से विकीर्ण होकर दूसरे मनुष्यों को बल प्रदान करते हैं। किन्तु रोगी मनुष्य का ओप भी रागाग्रस्त होने में क्षीण हो जाता है।

शारीरिक प्रभाव की यह पहली सीढ़ी है। शारीरिक प्रभाव (magnetism) को तेजस्वी बनाये रखने के लिए योगी होना बुरा है। योगी व्यक्ति का सामाजिक सम्मान नष्ट हो जाता है। चक्र ने प्रारम्भ में ही निम्ना है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—मभी का मूल आधार आराध्य है। स्वस्थ शरीर ही ओप-युक्त होता है। वही दूसरे प्राणियों को प्रभावित कर सकता है जो स्वस्थ हैं। याद रखिये, शारीरिक प्रभाव हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं है। हम न चाहें तो भी स्वस्थ शरीर से प्रभाव का विकिरण होता ही है और दूसरे उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते—

“अस्तिया हरि दरसन की प्यासी।”

“मधुकर स्थाम हमारे घोर।”

“ऊपी ! नैना बहुत बरे।”

कवि की इन रचनाओं में मृद्धार या आसक्ति कुछ नहीं है प्रियतम के शारीरिक प्रभाव (Personal magnetism) का उत्तेज ही तो है। महान् पुरुष इसे छिपा नहीं सकता, और नमजोर व्यक्ति उसके प्रभाव से बच नहीं सकते। यह व्यास, चोरी और नैनो का विद्वत्सपात अन्य कुछ नहीं है शारीरिक प्रभाव की एक अनिवार्य प्रतिक्रिया है।

अभी हम शारीरिक प्रभाव (Physical magnetism) की चर्चा कर रहे थे। वह अनिच्छापूर्वक होता है। किन्तु दूसरी शक्ति जो इच्छापूर्वक होती है, 'मनोमयपरिवेश' का शक्ति-विकिरण है। और इसी की पृष्ठभूमि में स्थित 'प्राणमय परिवेश' की शक्तियों का प्रवाह भी, इस मनोमय शक्ति पुंज को ही उत्कृष्ट प्रभावजाती बनाता है। आज के रहस्यवादी प्राणमय और मनोमय परिवेशों को गज ही परिवेश समझते हैं। किन्तु भारतीय योगशास्त्र में मनोमय से प्राणमय एक सीढ़ी ऊंचा है। मनोमय परिवेश में जो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, प्राणमय परिवेश में उससे अधिक सूक्ष्म और महान् शक्तियाँ उपलब्ध होती हैं। किन्तु दोनों के विकिरण का मार्ग मन के द्वारा ही है।

इस प्रकार शारीरिक प्रभाव से मन का प्रभाव बहुत सबल है। फिर इच्छाशक्ति के साथ जो प्रभाव प्रस्तुत किया जाता है, वह अधिक प्रबल होता है। हम दोनों प्रभावों को चिकित्सा के लिए प्रयोग करें तो रागी व्यक्ति को स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं।¹ हम यह भी हैं कि विध्यात्मक प्रभाव नियेधात्मक प्रभाव से बहुत बलवान् होता है। उदाहरण के लिए देखिये—

विध्यात्मक (समल)

- 1 विवेक
- 2 जय
- 3 स्वास्थ्य
- 4 सुख
- 5 उत्पत्ता
- 6 प्रगति
- 7 वरुणा
- 8 अहिमा
- 9 सत्य
- 10 प्रेम

नियेधात्मक (निर्वल)

- 1 अविवेक
- 2 पराजय
- 3 रोग
- 4 दुःख
- 5 आलस्य
- 6 स्थिरता
- 7 क्रूरता
- 8 हिमा
- 9 मिथ्या
- 10 द्वेष

विध्यात्मक और नियेधात्मक प्रेरणाओं में विध्यात्मक ही विजय पाती है और नियेधात्मक विचारों को नष्ट कर देती हैं। अर्वाचीन और प्राचीन मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि परमाणुओं का माध्यम से इन शक्तियों का प्रभाव दूसरों पर होता है। किन्तु योगशास्त्रियों का आग्रह है कि यह शक्ति प्राप्त कर मन के बाद महापुरुष सारे भित्त पर शासन करता है। देश और काल का बंधन उमरे लिए तिर्यक हो जाता

1 Bible में St John च 44 और 5 के अन्वय देखिए, जिनमें शक्तियों और अणुओं का शक्ति का स्वास्थ्य का लिए म० ईसा ने अपना मनोमय प्रयोग किया।

है।¹ उसके अन्दर से ऐसा प्रकाश प्रकट होता है जिसके आलोक में सम्पूर्ण विश्व की मूढम, छिपी हुई और बित्तनी भी दूरी पर रक्की वस्तु साक्षात् होनी है।²

पेरिस (फ्रांस) में 'वैश्वविश्व' प्रभाव की बला और विज्ञान' के प्रोफेसर श्री थेरन वयू ड्यूमोण्ट ने अगस्त सन् १९१३ ई० में एक पुस्तक 'The Art & Science of Personal Magnetism' नाम से लिखी थी। उन्होंने इस विषय में बहुत गानवर्धक बातों पर प्रकाश डाला। यद्यपि वे शारीरिक और मानसिक परिवेश से आगे कुछ नहीं कह सके, तो भी उनके अनुसंधान आदरणीय अवश्य हैं, क्योंकि वे त्रियात्मक पृष्ठभूमि पर लिखे गये हैं।

"सारे नये और पुराने रहस्यवादी प्रकृति में एक अत्यन्त प्रभावशाली और सबल शक्ति की सत्ता स्वीकार करते हैं। जो प्रकृति की 'उत्कृष्ट शक्ति' है, वह प्रभाव और कार्यक्षमता में अद्वितीय है। सारी शक्तियाँ उससे पराजित हो जाती हैं, किन्तु उसका विवेचन करना और संक्षण लिखना अशक्य है। आधुनिक विज्ञान स्नायुशक्ति का विस्लेषण करने में असमर्थ है। मैं जिस शक्ति की चर्चा कर रहा हूँ, विज्ञान उसे स्नायु-मण्डल से समुद्भूत शक्ति सिद्ध करने का प्रयास करता है। किन्तु यह भ्रमंता है, ठीक उसी प्रकार की जैसे कि प्रकृति-चिन्तक दार्शनिक मननशक्ति को मस्तिष्क का सार सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। जैसे पितृ यज्ञ का और पावन-रम वताम का सार माना जाता है। इस प्रकार की परिभाषाएँ प्रस्तुत करने का प्रयास देखकर विद्वान् व्यक्ति को हँसी आयेगी।

अध्यात्मवादी लोग, इसके प्रतिबल स्नायुशक्ति की कोई परिभाषा नहीं करते। वे केवल उसके विकास का खोल बनाने हुए उसे एक स्वतन्त्र और मौलिक शक्ति स्वीकार करते हैं। और उसके प्रयोग की मूल्यवान् सूचनाएँ देते हैं। उन्होंने इस शक्ति की परिभाषा देने के बजाय उसके अनेक नाम प्रस्तुत किये हैं, उदाहरणार्थ—'जीवनशक्ति', 'जीवनीय ऊर्जा', 'जीवन रस' और प्राणशक्ति'। पीरस्स तत्त्ववेत्ता इमे 'प्राण' अथवा 'आवाधिक शक्ति' कहते हैं। किन्तु अध्यात्म-चिन्तक इसे एन ही नाम देते हैं—'Nerve Force'।

इस नाम से आप यह न समझ लें कि यह शक्ति स्नायु-मण्डल से उत्पन्न होती है, यह नामकरण केवल इस कारण कर दिया कि यह शक्ति स्नायु-मण्डल के द्वारा अभिव्यक्त होती है। परन्तु उसका उत्पन्न केन्द्र बहुत महान् और सर्वथा मौलिक है। विद्युत् की भाँति विश्वव्यापी परमाणु ही उसका उत्पन्न केन्द्र है।

मानसिक और शारीरिक शक्तियों के सम्मिश्रित विचित्रण से ही व्यक्ति के आध्यात्मिक प्रभाव की पूर्ण अनिवार्यता होती है। यह निश्चय जानिये कि शारीरिक प्रभाव के बिना मानसिक प्रभाव वैसा ही है जैसे निम्नेज और गारहीन देह में मस्तिष्क। 'शारीरिक प्रभाव' विद्युत् केन्द्र की भाँति दूसरे पर प्रभावशाली ही नहीं होता,

1. भूतनज्ञान ग्रंथ मन्त्रालय। वागदशन विभूति० 26।

2. योग०, विभूति० 25।

वरन् वह मनुष्यों को रोग-निवारक शक्ति भी है। यह किसी भी अनुभवी व्यक्ति से ज्ञात किया जा सकता है।

प्राचीन अध्यात्म-चिन्तकों का यह आदेश है कि अपनी इच्छा-शक्ति के प्रयोग द्वारा हम दूसरों को अपने विचार ही नहीं, आरीरिक और मानसिक शक्ति भी दे सकते हैं। इस विषय के उच्चकोटि के अनेक साधक, हमारे ही युग में, पुराने अध्यात्म-चिन्तकों की शिक्षाओं को अनुभव में सत्य पाते हैं। सत्य को स्वीकार करने में नये और पुराने का भेद नहीं होता।

आप अपने मनोबल को प्रयोग कीजिये; आप देखेंगे दुर्बल सबल हो गये और रोगियों को आरोग्य प्राप्त हो गया। थोड़ा-सा प्रयत्न करके देखिये, कुछ ही प्रयास के बाद अपनी इच्छानुसार आप 'मन्त्र-चिकित्सक' बन सकते हैं। इच्छा ही शब्द की श्रेयक है।

अध्यात्मवादी यह कहते हैं कि जब शारीरिक और मानसिक दोनों शक्ति-तत्त्व सम्मिलित कार्य करते हैं, तब मानसिक शक्ति इतनी सबल होती है कि वह दूसरों को अपने ही गहरे रंग से अनुरंजित कर दे। उसका प्रभाव गम्भीर और स्थायी होता है। उस वृत्ति में शारीरिक प्रभाव दृढ़ सक्रिय होता है। उसमें से इतनी अधिक शक्ति प्रस्फुटित होती है कि उस शरीर से बहुधा प्रज्वलित चिनगारियाँ निकलने लगती हैं, और उसके चारों ओर जमकदार परमाणु पुञ्ज वातावरण में नाचते हुए प्रत्यक्ष देखे जाते हैं।

किन्तु यह अच्छी प्रकार जान लीजिये कि कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक शक्तियाँ नहीं पा सकता, और न दूसरों को प्रभावित कर सकता है, जो स्वयं नियम और नियम से नहीं रहता।¹

1. All occultists, ancient and modern, have recognised the existence of a mighty subtle force of nature ere of nature's 'fair forces' which is most potent in its effects and activities, but which, nevertheless, defies all lower of analysis or definition. Science never been able to classify nerve-force. Science in some cases has endeavoured to treat it as a secretion of the nervous matter, but it is a folly akin to that of the materialistic philosopher who tried to define mind as secretion of the brain, just as the bile is the secretion of the liver, the gall a secretion of the gall bladder etc. Such attempts at definition arise only a smile on the face of the wise.

The occultists, on the contrary, while not attempting to define nerve-force (recognizing it to be in a class of its own) nevertheless have discovered the source of its origin and have given us valuable information as to its use. They have given it many names, as for instance 'Vital force', 'Vital energy' 'Life force' 'Vital fluid', 'Vital magnetism', and in the case of orientals the terms 'Prana' or 'Akashic energy' have been applied to it. But under all of these different names. The occultists have always meant the one and same thing, i.e. Nerve-force.

ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट है कि मानसिक स्तर पर भी मनुष्य जीवन में बहुत बड़ा आदान प्रदान करता है। गतिव्या हमारे अन्दर दो प्रकार से काम करती है। एक केन्द्र के उन्मुख है (Centripetal), दूसरी केन्द्र से विमुख (Centrifugal)। दोनों गतियों पर अधिकार प्राप्त करने की साधना को ही 'योग-साधना' नाम दिया है। दुबल व्यक्तियों में दूसरी ही प्रयत्न रहती है पहली दुबल। किन्तु दोनों पर हमारा

The nerve I use in describing 'Nerve force' is employed simply because it is found specialized in the nervous system, and not because of any idea that it originates there, indeed as you shall see in a moment, it has for higher and more elementary source of origin

The two source of nerve force is the same as source of electricity, namely the universal ether which fills space

Combination of mental magnetism and physical magnetism is needed to produce the full phenomenon of personal magnetism remember But I do insist that mental magnetism without its physical counterpart, is like a mind with a body—it lacks substance and effectiveness

Not only is the phenomenon of personal magnetism a proof of this transmission of nerve force, but the phenomena of human magnetism (as it has been called) in the direction of human-healing another proof, a proof, moreover, that may obtained by any individual in his own experience

There is one of the teachings of the old occultists that by use of his will man is able not only to project thought waves from his mentality, but that he is also able to consciously project his physical magnetism, or vital energy in the same way The discoveries of the most advanced students of the subject, in our times, verify the old teachings of the occultists in this respect—Truth knows no special age or time—it is the property of the ages

Your magnetism will flow freely out of your hands and will invigorate weak persons tend to remove painful conditions etc. An experience will make you a "Magnetic healer" if you should so desire

The occultists also inform us that when the combination of the two elements of magnetism combine, the mental magnetism takes on deeper in more pronounced colour and hue, and appears also to solidify and become denser, and that a physical magnetism seems to be rendered doubly active, its increased energy being evidenced by tiny sparks and dancing glittering atoms

"It is a well known law that no one will gain the power to control others until he is to control himself

—The Art And Science of Personal Magnetism
—by Theron Q. Dumont, Professor of Art and Science
of Personal Magnetism Paris (France) August 26, 1913

समान अधिनार हो जाये तो दूसरे को हम जो देना चाहे दे सकते हैं, जो लेना चाह ले सकते हैं। मन्त्र चिकित्सा द्वारा देने का काम होता है और वशीकरण द्वारा लेने का। क्या दिया जाय और क्या लिया जाय, यह हम अपने विवेक से निश्चय करना होगा। जिनमें स्वार्थ, दम्भ, और छल है, ऐसे अविवेकी व्यक्ति का मानसिक बल स्वयं नष्ट हो जाता है। हमारे मानसिक परिवेश में जो सत्य है वह रह जायगा, और जो असत्य है, उसे हमारे मन कीही वेष्टितियां जो सत्य हैं, नष्ट कर देगी। क्योंकि सत्य (Positive) रह जाता है, और असत्य (Negative) नष्ट हो जाता है। प्रकृति का यह नियम हम पीछे लिख चुके हैं।

शक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए कोई माध्यम चाहती है। यह काम स्पूल और सूक्ष्म रूप से प्रवृत्ति में होता ही रहता है। विद्युत्-प्रवाह अभीष्ट दिशा में ले जाने के लिए तार (Wires) बसे जाते हैं। तार टूट जाय, तो भी सबल विद्युत् प्रवाह एक तार से दूसरे तार में जान के लिए शक्ति स्फुरण (Sparkling) करने लगता है। एक चुम्बक के क्षेत्र में रखे हुए अन्य पदार्थ भी चुम्बकीयशक्ति (induction) से भर जाते हैं। ठीक यही स्थिति मनुष्य की भी है। यह शक्ति विचित्र परमाणुओं (either) द्वारा होता है, यह विज्ञान की खोज है। मनुष्य ने जब आधुनिक शक्ति से आगे नवीन और प्राणमय परिवेश की शक्तियों का विकास किया तो उसे शब्द ऐसा माध्यम प्राप्त हुआ जो शक्ति का सवाहक है। जैसे विद्युत् प्रवाह को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने के लिए तार (wire) माध्यम होता है, वैसे ही आध्यात्मिक परिवेश में भावनाओं और मानसिक शक्ति को एक से दूसरे तक ले जाने का माध्यम शब्द है।

शब्द शक्ति पर भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धियां आश्चर्यजनक हैं। विश्व के किसी देश में इस तत्त्व पर आज तक इतना गहन अनुसन्धान नहीं हुआ, जितना भारत में। आधुनिक वैज्ञानिकों ने गैस, विद्युत्, एटम आदि में जाने कितने प्रकार की शक्तियां खोजी परन्तु शब्द उन सबसे महान् वह शक्ति है जो भौतिक और अभौतिक दोनों हैं। विज्ञान में भौतिक तत्त्व माल, मट्ठा और मात्रा से सीमित है, इसलिए वे सीमित कार्य ही करते हैं। किन्तु शब्द इन सीमाओं में परे भी सक्रिय रहता है। वह पारभौतिक तत्त्वों से विलक्षण एक ऐसा तत्त्व है, जो भौतिक विज्ञान की परिधि में नहीं बँध सका। मैं इसी कारण उसे आध्यात्मिक भी मानता हूँ।

रस, रस, गन्ध, स्पर्श, रूप, तेज, जल, पृथ्वी और वायु के गुण हैं। कोई गुण ऐसा नहीं है जो भावनाओं का सवाहक हो और प्रवाण-स्वरूप भी। शब्द में ये गुण विद्यमान हैं, वह आकाश का गुण है, इसलिए आकाश की ही भाँति व्यापक भी। जहाँ आकाश है वहाँ शब्द भी। सारे प्राणी एक ही शब्द बोलते हैं। शब्दोच्चारण में आध्यात्मिक व्यापार चलता है।¹ कोई प्राणी एक में, कोई दो में, कोई चार में, आदि से शब्द का उच्चारण करते हैं, मनुष्य प्रायः आठों का उपयोग करता है, इसीलिए उसने वैज्ञानिक आधार पर

1. अष्टौ स्थानानि वर्णानामुर वृत्तविरचिताः।

शिवसूत्र ११ इत्यादि वर्णानामुर वृत्तविरचिताः ॥—वर्णानामुर विचिताः ॥

भाषा का निर्माण कर दिया और वाच्य-वाचक नियम भी बनाये।¹ योगशास्त्र का कहना है कि यदि शब्द, अर्थ और ज्ञान की भेद-वृत्ति समाप्त कर दी जाये तो चित्त के सम्पूर्ण प्राणियों की भाषा बोलती और समझी जा सकती है।² 'नविनर्ता समाधि' में माधव की यह शक्ति प्राप्त हो जाती है।³ उस प्रकार आध्यात्मिक चेतना में शब्द का बहुत बड़ा कार्य है। रूप, रस, गन्ध, स्पर्श सभी छूट जाते हैं। तो भी शब्द का महयोग चेतना के साथ रहता है।

शब्द के विज्ञान में शब्दशक्ति पर जो गंज हुई, उसमें मन्त्र में पहला आविष्कार 'ग्रामोफोन' है। जब ग्रामोफोन पर लोगों ने दूसरों के गीतों और भाषण सुने तो आश्चर्य हुआ। मोटे की मसीन दूसरों के गीत और भाषण उनके जीवन के बाद भी सुनाती है, तो शब्द निश्चय ही अपर तत्त्व होना चाहिए। वैज्ञानिकों ने ध्वनियों के प्रतिनिधि बिन्दु रेखाओं पर उद्भूति किंव और उनके आधार में शब्दों की अभिव्यक्ति होने लगी। न केवल शब्दों की, स्वरों की, भाषाओं की, भावों की हो, वरन् अभिधा, लक्षणा और व्यङ्ग्यमात्रों की अभिव्यक्ति भी हुई। शब्द के माय प्रेम, द्वेष, क्रोध और कामस्य का ही ज्ञान नहीं, वरन् शब्द यह भी बनाने लगा कि जिसका गीत गाया जा रहा है वह स्त्री थी या पुरुष, बालक या बा बूढ़ ?

प्रेम के गीत सुनकर श्रोता के हृदय में प्रेम उमड़ा। हास्य के वाक्य सुनकर श्रोता हँसा। शब्द के साथ यह प्रेम और हास्य कैसे आया ? प्रत्येक वस्तु का ज्ञान प्रकाश में होता है, किन्तु शब्द ने होने वाला ज्ञान अंधेरे में भी हुआ। तब यह मानने के लिए विवश होता पता कि शब्द स्वयं प्रकाश है।⁴ और मानव के भाव शब्द में धुल जाते हैं। वह अविनाशी है।

जगत् पञ्चभूतात्मक है। जब शब्द उन पाँचों भूतों-पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश-में विभक्त है, तब क्या इसे एक नवीन और छुड़ा भौतिक तत्त्व माना जाय ? दार्शनिक भी इस प्रश्न पर अनादियों तक उलझे रहे हैं। किसी ने कहा, शब्द द्रव्य है, किसी ने कहा गुण। परन्तु यदि शब्द को द्रव्य कहें तो उसका पञ्चवीकरण कैसे सिद्ध किया जाय ? यदि उसे पार्थिव कहें तो शब्द में गन्ध नहीं है, फिर पार्थिव कैसे ? यदि जमीन कहा जाय तो शब्द रसनेन्द्रिय-ग्राह्य नहीं है, यद्यपि सरस है। जल में यह रस आविर्भूत होते हैं, शब्द में नवरस कैसे ? आग्नेय कहें तो स्वयं प्रकाश होकर भी अल्प क्यों ? शब्द वायवीय भी न धन नक्का, क्योंकि वह स्थग-रहित है। इस लिए नैवाधियों ने कहा कि वह आकाश का गुण है। किन्तु आकाश क्या है ? वह भावात्मक है या अभावात्मक ? यदि भावात्मक है तो गुण और क्रिया उसमें होने चाहिए। आकाश व्यापक है इसलिए क्रियाहीन है। और गुण का प्रश्न भी विवादास्पद है ही। अभावात्मक ही मान लें तो गुण का भाव कहा टिकेगा ? जब भावात्मक आकाश स्वयं प्रकाश नहीं है तब

1. शास्त्रार्थ, विभूतिनाथ, 17

2. साङ्ख्य समाधिवाद 42

3. भवनर हि ३४ मन्, आश्विन श्राव, अनामिकाश्व।—द्वितीय ३४-६, 6/5

स्वयं प्रकाश शब्द उसका गुण कैसे हो सकेगा ?

इसलिए दूसरे दार्शनिकों का आप्रह यह है कि शब्द स्वयं प्रकाशित होने वाला एक निम्न तत्त्व है जो ब्रह्म नहीं, किन्तु चेतन है। यही उसकी स्वयं-प्रकाशवत्ता है। द्रव्य नहीं है। तब क्या शब्द को दसवा द्रव्य माना जाय ? वेदान्त और भीमासा के विचारकों ने कहा कि शब्द स्वयं आत्म-तत्त्व है, दसवा द्रव्य नहीं। शब्द जो बोध देता है, वह व्यक्ति की आत्म-चेतना का बोध है। शब्द भाव जाता है, हम आत्म-चेतना के प्रकाश में उसे जान लेते हैं, क्योंकि शब्द आत्म-तत्त्व का ही एक गुण है।

यैयह दर्शनशास्त्र की गहराई में नहीं जाना चाहता। प्रतिपाद्य विषय से विद्युत् जाने से लेख का सौष्ठव चला जायगा। मन्त्र-चिकित्सा की ओर ही चलना है। परन्तु मन्त्र भी शब्द से ही बनता है। शब्द का विश्लेषण नहीं तो मन्त्र का कैसे होगा ? इसलिए शब्द पर विचार करना आवश्यक हो गया।

तो हा, शब्द किसे कहते हैं, यह भी समझ लें। महर्षि पतञ्जलि ने लिखा है, "पदार्थ-बोधक ध्वनि को व्यवहार में शब्द कहते हैं।" कालिदास ने स्तुति करते हुए रघुवश ने लिखा था—

वायर्वाविष सम्पूवती वायर्धप्रतिपत्तये।

जगतः पितरी यन्दे पावर्तीपरमेश्वरी॥

ब्रह्म और माया कहिये या दिव और पावर्ती, तात्पर्य एक ही है। निष्पादित रूप में वे जगत् की दो शक्तिया हैं—प्राण और रयि, पुरुष और स्त्री। तन्त्रशास्त्र में इन्हें ही पावर्ती और परमेश्वर कहा गया है। भागवत-दर्शन में ये ही राधा और कृष्ण अथवा सीता और राम भी बन गये हैं। ध्वनिवाची नाम को पारिभाषिक रूप दे दिया गया। एक शक्ति है, दूसरा शक्तिमान्। ये दोनों जिस प्रकार नित्य-सम्बद्ध हैं, उन्ही प्रकार शब्द और अर्थ भी समवाय-सम्बन्ध से रहते हैं। भीमासादर्शन में लिखा है—“नित्य-शब्दार्थसम्बन्ध”—अर्थात् “शब्द के साथ अर्थ की प्रतीति अवश्य है और अर्थ के साथ शब्द की प्रतीति भी अनिवार्य।” नित्य का भाव यही है कि वे दोनों अविनाशी हैं और समवेत भी।

आज का वैज्ञानिक समझता था कि शब्द की हम पैदा करते हैं। परन्तु रेडियो और पायरलैस के आविष्कार ने यह सिद्ध कर दिया कि शब्द ब्रह्माण्ड में व्यापक तत्त्व है। विद्युत् उसका आविर्भाव और तिरोभाव करती है। वायु के माध्यम से शब्द चलता है, वह भ्रम जाता रहा। वायु भी शब्द की मन्द गति का माध्यम हो सक्ता है, किन्तु विद्युत् उनसे कई लाख गुना तीव्र गति वाला माध्यम है। उसे आप अशु-सक्ति में परिवर्तित कर लें तो पायरलैस-जैसी आश्चर्यजनक प्रदिशा का विकास होता है। परन्तु इन माध्यम से होइने वाला शब्द मानवीय भावनाएँ भी अपने माय से जाता है। पृथ्वी में शब्दलोक तो हम अपनी भावनाएँ शब्द के द्वारा विद्युत् और परमाणु-माध्यम से ही भेज रहे हैं। इन प्रत्यक्ष में अब भ्रम नहीं है। यह आज व्यवहार-सिद्ध सत्य है।

वस्तुन व्यापक होने में शब्द प्रत्येक अर्थ को वेष्टित किये रहता है। शब्द का आविर्भाव होते ही 'अर्थ' और अर्थ का ज्ञान होते ही 'शब्द' प्रकाशित होता है। चेतन आत्मा उसका नियामक (Controller) है। जिस अर्थ को हम चाहते हैं शब्द उसे ही प्रकाशित करता है। मीमांसादर्शन का सिद्धान्त ही यह है कि विश्व का कोई पदार्थ और उसका ज्ञान, ऐसा नहीं है जिससे साथ शब्द का अनुगमन न हो।¹ जब और जहाँ चाह, शब्द से अर्थ को प्रकाशित कर लीजिये।

मैं एक बार अपने एक मित्र के आग्रह पर उनसे साथ सिनेमा देखने गया। एक दृश्य आया जिसमें एक लड़की का विवाह होने तक एक नवयुवक उसे बहुत प्रेम करता था। लड़की के पिता के पास सन्देश पहुँचा तो उन्होंने उस युवक के साथ अपनी बेटी व्याह दी। परन्तु इस तरह के मनचले प्रेमी व्यक्ति के लिए प्रेम नहीं करने। वासना के नशे में पीछे पड़ जाते हैं। विवाह होने के बाद बन्धन पड़ जायेगा, अरण-पोषण का बोझ भी उठाना पड़ेगा, यह विवेक उन्हें नहीं होता।

विवाह हो गया। एक बच्चा भी। अब दूसरी सुन्दरी दीख गई। विवाहिता के लिए भोजन, वस्त्र, दवा-दार सब की चिन्ता बड़ी तो उस छाँडकर भाग गये। मनचले पति के नई सुन्दरी के साथ भाग जाने के बाद, मेरे मित्र की बेटी दाने-दाने की मुहताज हो गई। बच्चे की कुशलता के लिए भयानक सकट आये, भोजन-वस्त्रों के लिए भटकती फिरी, परन्तु उसने पिता की सूचना न दी—पति की बदनामी न हो जाय। एक बार किसी स्कूल में नौकरी करते अपनी गरीब बेटी पिता ने देखी तो रो पड़े।

अब सिनेमा में मेरे मित्र ने वही दृश्य देखा। मैंने देखा, मेरे मित्र सिसक-मिसक कर रो रहे थे। मैंने कारण पूछा तो बोले—मेरी बेटी को भी ऐसा ही अभाग पति मिला। एक दिन इसी दशा में मैंने अपनी बेटी को देखा था।

वह तो सिनेमा था—न बेटी, न दामाद। परन्तु बेटी ने जिस समय चित्रपट पर सजल नैश्री रा अपनी वरुण कहानी कही, हर पिता की आँखों में गंगा और यमुना छलक उठी। क्योंकि शब्द में भाव घुलत है। शब्द धातव है, भाव उसमें घुलनशील। चिन्तु य शब्द, जो सिनेमा में बोलें जा रहे थे, एक यन्त्र में आवद्ध थे। बेटी के मुख में नहीं बहें गये थे, ता भी उन शब्दों ने हृदय द्रवित कर दिये।

शब्द की परिभाषा में पतञ्जलि ने लिखा है—प्रतीतपदार्थको ध्वनि शब्द (पदार्थबोधक ध्वनि शब्द है।) यह साहित्यिक परिभाषा है। घट-पट आदि अर्थवाचक ध्वनियाँ हैं, इसलिये वे शब्द हैं। चिन्तु शब्द का मूल उपादान ध्वनि या नाद है। मूल ध्वनि में व्यक्तिगत भाव का धोन नहीं है, वह एक समुद्र है, जिसमें तरङ्गा की भाँति शब्द बहने और विनाश होने हैं। जिस भाव को प्रस्तुत करना है वक्ता उसी प्रकार के शब्द ध्वनि में निर्माण कर लेता है। राग, विराग, द्वेष—गभी प्रकार के भाव दूसरी तरफ पहुँचाने के लिए शब्द का सहारा लेते हैं। प्रकृति में भावों को बहान करने का माध्यम

1 न मान्ति प्रत्यया साक य शब्दानुमानम्।

अनुगमनिक ज्ञान शब्दजन्य मान्य ॥—वाचस्पतीयम्

वही है। महर्षि पतञ्जलि ने ठीक ही लिखा है—“प्रतीतपदार्थको ध्वनिः शब्दः ।”

भारतीय वैज्ञानिकों ने शब्द की इस विलक्षण शक्ति का सदुपयोग चिकित्सा में किया। मन की वृत्तियाँ ही मनुष्य में सुख और दुःख को जन्म देती हैं। अनुकूल वृत्तियाँ सुख और प्रतिकूल वृत्तियाँ दुःख उत्पन्न करती हैं। दुःख दूर करने का अर्थ यही है कि प्रतिकूल वृत्तियों को हटाकर अनुकूल वृत्तियाँ उत्पन्न की जायें। शब्द को उन्होंने इसी आधार पर चिकित्सा के लिए प्रयोग किया। उन्होंने यह ज्ञात कर ही लिया था कि ध्वनि में पुरुष अथवा पशुओं के गुण-दोष ही नहीं, औषधि के गुण-दोष भी धोले जा सकते हैं। कितना और कहां उनका उपयोग किया जाय, यह व्यवस्था (Control) चिकित्सक को करनी चाहिए। बौद्ध विद्वानों ने इस शक्ति का एक देवता ही असल में स्वीकार कर लिया था, जिसका नाम ही उन्होंने ‘मैपज्य-भुव’ या अवलोकितेश्वर रखा। सुश्रुत में विप-चिकित्सा-प्रसंग में एक ‘दुन्दुभि-स्वनीय’ प्रयोग लिखा है। विपला दर्वीकर (फनवासला साप) यदि काट छाये, उसका विप शरीर में फैलने लगे, तो अनेक (लिप्पी हुई) औषधियों का लेप एक नगाड़े पर करे। उस नगाड़े को उस व्यक्ति के सामने धजाया जाय, जिसे साप ने काटा है। विप दूर हो जायेगा।

जब प्रेम की भापा बोलने से दूसरे के हृदय में प्रेम भरता है, क्रोध की भापा से दूसरे में क्रोध भरता है, तो औषधि से लिप्त नगाड़े की ध्वनि भी उन औषधियों के गुण रोगी की देह में भरेगी। उन्हें इस प्रयोग में वैज्ञानिक सफलता मिली और अनेक दुन्दुभि-स्वनीय प्रयोग लिखे गये।¹

किन्तु वह दुन्दुभिस्वनीय चिकित्सा मन्त्र-चिकित्सा नहीं हुई, हाँ, मन्त्र-चिकित्सा के निकट तक इस प्रयोग ने चिकित्सकों को पहुँचा दिया। कालिदास ने लिखा है—
“मौरीय मन्त्रौषधिकद्वयीयः ।” मन्त्र और औषधि दोनों ही समान रूप से प्रभावशाली हुए, कालिदास की इस उक्ति का यही तात्पर्य है। औषधि तो स्वयं रासायनिक तत्त्व है, यह विप दूर करने में समर्थ है, यह ठीक है। किन्तु शब्द और मन्त्र की रासायनिक प्रक्रिया क्या है?

आयुर्वेद का एक वैज्ञानिक सिद्धान्त रसाहार-विनिश्चय में चरक ने लिखा है कि प्रत्येक लायी हुई चीज शरीर में चार प्रकार से काम करती है :—

1. रस रसना-ग्राह्य।
2. विपाक आमाशय में विवर्तित रस।
3. वीर्य रस की शरीर पर प्रतिक्रिया।
4. प्रभाव ग्राहे हुए पदार्थ की वह श्रिया जिसे विज्ञान नहीं पकड़ सता।

प्रभाव का विदलेपन विज्ञान की पहुँच के बाहर है। मैनफ्रड वमन ही क्यों साता है? ज्वालामोटा (दन्तीबीज) विरेचन ही क्यों करता है? भाग मस्तिष्क पर ही उत्तेजना क्यों सानी है? सग्निया रेपन क्यों है? इन प्रश्नों का उत्तर विज्ञान के पास नहीं है। केवल यही कहा जाता है कि प्रकृति की रचना का यह एक रहस्य है। इसी रहस्यपूर्ण

1. गुप्ता, दृष्टान्त, पृ. 61

प्रतिभा को प्रभाव नहीं है। किन्तु मन्त्र के अन्दर कोई रासायनिक तत्त्व नहीं है जिसे आयुर्वेद में 'ओष' कहते हैं। तो भी मन्त्र जो काम करता है वह केवल 'प्रभाव' है। विज्ञान की प्रयोगशाला में मन्त्र की रासायनिक (Chemical) जांच नहीं हो सकती।

मुख और दुग्ध किन्हीं वस्तु में नहीं हैं। जिस भोजन में हम जीवित हैं, वही बीमारी भी जाता है। प्यास के समय जिस पानी में मुख है, नदी में डूबने लगे तो वही पानी दुग्ध हो जाता है। जो पित्त और पुत्र मुख देते हैं, विछोह के समय वही दुग्ध देते हैं। प्रत्येक पदार्थ प्रवृत्ति के नियम के आधीन काम कर रहा है, उसमें अनुकूलता बढ़नी चाहिए, क्योंकि अनुकूलना ही मुख है और प्रतिकूलना ही दुग्ध। चिकित्सा का आधार कोई रासायनिक योजना नहीं है, प्रतिकूल परिस्थितियाँ हटाकर अनुकूल परिस्थितियाँ लाना ही चिकित्सा है। फलन्तरि, आश्रय, मुख्य और वाग्भट सभी में यही प्रयोग लिखे हैं।¹ शरीर का रोग हो या मन का, सभी में एक हेतु होता है, वह है बुद्धि का विक्षेप। इस दृष्टि में शरीर और मन दोनों की चिकित्सा के लिए बुद्धि का समीकरण होना ही आवश्यक है। अच्छे-से-अच्छे वैद्य की चिकित्सा रहने भी यदि रोगी पथ्य पर न बने तो आरोग्य सम्भव नहीं। अच्छे-म-अच्छे प्रयोग और साधन रहते भी यदि वस्तु के उपयोग की युक्ति ठीक न हो तो सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए औषधि के रहते भी तीन बातें होनी चाहिए—१ श्रद्धा, २ विश्वास और ३ युक्ति। श्रद्धा नहीं, तो वैद्य को दुलाना व्यर्थ है। विश्वास नहीं, तो औषधि सेवन ही नहीं की जायगी। और युक्ति नहीं तो मालिश की दवा पी ली, और पीने की दवा में मालिश कर ली। फिर आरोग्य कहा में आयेगा?

इसलिए शरीर का हो या मन का, प्रत्येक नुस्खा एक मन्त्र है। पुनर्वका, नीम, और पटोलपत्र स्थूल मन्त्र है। शरीर पर काम करता है। मन पर काम करने वाला मन्त्र सूक्ष्म चाहिए जो मनोवैज्ञानिक आधार पर काम करे। मन का स्वभाव है, जितना वि-केन्द्रित होगा, दुग्ध होगा और श्रितना केन्द्रित होगा दुग्ध घटेगा। पूर्ण केन्द्रित हो जाये तो दुग्ध नष्ट हो जाये। इस प्रकार मुख कोई तात्त्विक वस्तु नहीं है, दुग्ध का अभाव ही मुख है। इसलिए मन की मिथ्या कल्पनाएँ समाप्त कर देना ही मन्त्र-चिकित्सा का उद्देश्य है। इस प्रयाम में मन्त्र चिकित्सक को अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति लगानी होगी, तभी उसका मन्त्र कार्यकारी हो सकता है। ह्यूमोण्ट ने आधुनिक परीक्षणों के आधार पर लिखा है कि जब हम कोई काम करने का निश्चय करत हैं तब मन्त्र चिकित्सक को तीन प्रश्न करने पड़ते हैं—

- (1) प्रयत्न इच्छा।
- (2) कार्य की मानसिक योजना।
- (3) उद्देश्य के अनुकूल इच्छानुक्ति की प्रेरणा।

1. यानि क्रियाभिर्जायते शरीरे घातक मया।
 ता चिकित्सा विचारणा वय उद्दिष्टवशां स्पृहम् ॥—वरह, सू० 17/34
 कायबुद्धीग्राह्यायाना याना मिथ्या न चानि च।
 ह्यापयाना व्याधीना विविधा हनुमप्रह ॥—वरह, सू० 1/53

(1) मन की शक्ति शारीरिक शक्ति को एक कार्य की रूपरेखा प्रदान करती है।

(2) और शारीरिक शक्ति मन को कार्य करने की स्फूर्ति और प्रगति प्रदान करती है।

यह कहना चाहिए कि मन्त्र में शारीरिक शक्ति कार्य का स्वरूप और प्रेरणा देती है, तथा मानसिक शक्ति उसे चेतना प्रदान करती है।

दोनों शक्तियों का सम्मिलित प्रयोग करने का अभ्यास आपको हो जाये तो दूसरे व्यक्ति जो आपके सम्पर्क में आयेंगे, आपसे प्रभावित होंगे। आप देखेंगे कि वे आपके मनोभावों के अनुसार ही परिवर्तित हो जायेंगे।¹

महर्षि पतंजलि ने योगशास्त्र में पांच प्रकार की सिद्धियाँ लिखी हैं, जैसा हम पहले कह चुके हैं—

- (1) पूर्व जीवन के संस्कारों से प्रभावित जन्म से।
- (2) दोष-दूष्य में सामंजस्य लाने वाली औषधि से।
- (3) मानसिक और शारीरिक परिवेश द्वारा सबल मन्त्र-प्रयोग से।
- (4) तप अर्थात् सुख-दुःख के समभाव से।
- (5) समाधि से।²

इनमें प्रथम चार साधनों से प्राप्त सिद्धियाँ यद्यपि चिरस्थायी नहीं होती, तो भी वे सिद्धियाँ प्रवाण करने के कारण उपयोगी तो हैं ही। दवाओं के मुद्दे भी चिरस्थायी स्वास्थ्य नहीं देते, फिर भी उनकी उपयोगिता जीवन में रहती ही है। क्लेशपूर्ण जीवन में कुछ काल के लिए मिलने वाली सिद्धि भी सुख ही देती है। जिसे परम सिद्धि प्राप्त नहीं है, वह आस्थायिक सिद्धि ही बूढ़ता है। मन्त्र-चिकित्सा भी ऐसी ही प्रक्रिया है।

1. There are Three operations when we consciously want to do a work--(1) desire (2) mental picture of work (3) The direct command of the will

(1) The mental magnetism gives colour and character is the mental magnetism and (2) The physical magnetism gives vitality and acting force to the mental magnetism.

It may be said, almost, That physical magnetism gives the body and moving force to the Combination, while the mental magnetism gives the soul

When you learn to produce this combination effectively you will almost unconsciously affect and influence other persons with whom you come in contact—you will notice that they will fall 'in tune' with your mental vibrations generally,—Personal magnetism

Page 115,

2 योग-संस्कृत 1 :

इस प्रकार रस, विषाक, और वीर्य की रासायनिक पहुँच में मन्त्रचिकित्सा आगे है। वह केवल प्रभाव से काम करती है। जिसकी परीक्षा किसी रासायनिक प्रयोगशाला (Chemical laboratory) में होना सम्भव नहीं। हा, इस प्रभाव को बलवान् बनाने की प्रक्रिया पर प्राचीन काल में बहुत अनुसन्धान हुआ है। यदि इस प्रक्रिया में प्रत्यक्ष फल न हुआ होता तो मनुष्य इस ओर प्रवृत्त न होता। वशीकरण, मर्माह्न, मग्नेटिज्म, हिप्नोटिज्म और जादू मनुष्य की बुद्धि और मन पर प्रभावकारी हुए इसीलिए वह इनका अनुगामी बना है। परन्तु शरीर के औषधि प्रयोग जिस मूल स्तर पर विचार जाते हैं, मन के प्रयोग उसी पर नहीं विचार जा सकते, उन्हें मनोवैज्ञानिक स्तर पर ही विचारना पड़ेगा। तन्त्र-आगम में यही विचार विस्तृत रूप में मिलते हैं।

आगम और तन्त्र

वेद को महत्त्व देने के लिए उसे निगम कहते हैं। प्राचीन आयुर्वेद-महिताचारों ने आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपाग कहा है—किसी किसी ने ऋग्वेद का भी। क्योंकि निदान और चिकित्सा-सम्बन्धी अनेक सूक्त ऋग्वेद में भी मिलते हैं। जो अग है वह 'निगम' नहीं हो सकता। निगम का अर्थ है सम्पूर्ण ज्ञान—'निश्चये गमयति'। इसलिए निगम के ही किसी अंग को लेकर जो विवेचन किया गया, वह 'आगम' हो गया। आगम का अर्थ है 'सात्पर्य', जो निगम से आया हुआ सार है वह आगम। अर्थात् उस विषय का सार-तत्त्व। इस सार तत्त्व को आगम मानकर भिन्न-भिन्न विषयों पर अनेक आगम लिखे गये आयुर्वेद, अथर्ववेद, घर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, मगीतशास्त्र आदि मय आगम हैं।

मन्त्र चिकित्सा प्रत्येक आगम में नहीं है, वह आयुर्वेद का ही अङ्ग है। इसलिए मन्त्र के साथ चिकित्सा शब्द का प्रयोग होता है। और चिकित्सा किसी रोग की होती है, तब उस रोग का निदान भी चाहिए। मस्तिष्क में किसी अनुशासन-संस्थान का 'तन्त्र' कहते हैं। इसी आधार पर सस्कृत में शरीर का पर्यायवाची 'तन्त्र' शब्द प्रयोग होता है। परतन्त्र, स्वतन्त्र, राजतन्त्र, प्रजातन्त्र आदि शब्दों में तन्त्र किसी उस योजना का कहते हैं जिसमें अनेक पुँज किसी एक उद्देश्य की पूर्ति में सलग्न हों। इसी भाव में मनुष्य का शरीर भी एक तन्त्र है। इसमें अनेक पुँज मिलकर जीवन का अनुशासन चला रह है। तन्त्र आगम का ही विकास है।

वेद या निगम सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड पर विवेचन करता है, किन्तु आगम उसके किसी एक अङ्ग का, विशेषतः तन्त्र-सम्बन्धी प्रक्रियाओं का, विवरण देता है। निगम से तन्त्र को जाड़े रखने का एक ही पार्श्वमा प्राचीन विद्वानों ने बताया था, "यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे।" ब्रह्माण्ड में चलने वाली भौतिक और अभौतिक प्रक्रिया तथा शरीर में चलने वाली भौतिक और अभौतिक प्रक्रिया, दो नहीं हैं, एक ही सिद्धान्त पर दोनों चल रही हैं। ऐसी दशा में सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का अध्ययन करने से बेहतर यह है कि अपना ही अध्ययन किया जाय। जो देवता भौतिक सृष्टि में काम कर रहे हैं, वे ही देवता (Elements) हमारे शरीर में भी।

इस प्रकार तन्त्र-आगम देवोपासना, देवप्रतिपादन और देव-प्रसादन की प्रक्रिया का विवेचन करता है। हम पीछे कह आये हैं, संस्कृत 'देवता' शब्द का भ्रान्त अर्थों में लोग प्रयोग करते लगे हैं। देवता शब्द का अर्थ (Phenomena Element या main thing) के भाव में होना चाहिए। वस्तु को पाने के लिए जो प्रयास किया जाय वह उपासना है। तन्त्रशास्त्र में शरीर के देवताओं की ही उपासना है। तान्त्रिक अनेक देवताओं की उपासना ही करते हैं, क्योंकि वे शरीर का संचालन कर रहे हैं।

प्रत्येक वस्तु का अमीतिक और प्रकाशक तत्त्व उसका अधिष्ठातृ देवता होता है। माता, पत्नी और बेटों के शारीरिक रूप में कोई अन्तर नहीं है। दो आँख, दो कान, दो हाथ, दो पैर—सभी समान। फिर एक माता, दूसरी पत्नी और तीसरी बेटों क्यों हैं? इस लिए कि माता में उसके शरीर से भिन्न मातृत्व एक दिव्य तत्त्व है, जो पत्नी और बेटों से महान् है। वही माता का देवता है। उसे गौरी कहिये या राधा, सीता कहिये या मरुत्वती। वही एक तत्त्व है जो माता का देवता है। इस प्रकार 'मातृत्व' शरीर से भिन्न एक देवता है जो पत्नी और बेटों से महान् है। इसी प्रकार पत्नी और पुत्री का देवत्व भी एक अलग तत्त्व है, उसे जाने बिना माता, पत्नी और पुत्री नहीं जाने जाते।

सारे ब्रह्माण्ड को समझने के लिए भी इसी प्रकार देव-तत्त्व को समझना आवश्यक है। निगम या वेद ने सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड और उसके देवताओं का एक परब्रह्म में समन्वय कर दिया।¹ और सृष्टि की रचना को एक शरीर के रूप में ही लिखकर पिण्ड के साथ ब्रह्माण्ड की अभिन्नता प्रतिपादित की। वेद के पुरुष-सूक्त में उसी एकता का उल्लेख है। परन्तु तान्त्रिक वहाँ तक नहीं जाता। वह शरीर की परिधि के भीतर अपनी याजना बनाता है और उन्हीं देवताओं की उपासना करता है जिनका शरीर से सीधा सम्बन्ध है।

भारत में इस प्रकार शोध करने वाले पाँच सम्प्रदाय तन्त्रशास्त्र में हुए हैं—

- (1) शैव तन्त्र, (2) वैष्णव तन्त्र, (3) सौर तन्त्र, (4) शक्ति तन्त्र, (5) गान्पत्य तन्त्र।

कुछ लोग चारों सम्प्रदायों का आग्रह करने हैं—

- (1) शैव, (2) पाञ्चरात्र, (3) बौद्ध, (4) आर्हत।

तन्त्रागम के इन सम्प्रदायों में बहुत सामंजस्य है। देवताओं के नामों का ही थोड़ा-बहुत अन्तर है, तत्त्व में नहीं। आमुर्वेद के प्राचीन प्राणाचार्यों ने ऐसा कोई साम्प्रदायिक अन्तर नहीं किया था। पीछे से उत्तरकाल में यह साम्प्रदायिक अन्तर बढ़ा और भिन्न-

1 परो ऽव त्वभूतु गुह्यं ।—शुक्ल

एव ऽप्री एव पुषादभि ॥ इमां उवाच पुषारी ॥—शतशतक उपनिषद्

2 शैवतः पाञ्चरात्रः च बौद्धमाह्वयं तथा ।

चतुष्पा समयाद्विभक्तानु शैव प्रचारकम् ॥—गिडालतट्ट

भिन्न देवताओं की कल्पना होती गई। मूल में थाडे-से मन्त्र बने थे, तब तब यह अनु-
शासन चलता रहा कि जिस रोग या औषधि का कोई नियम मन्त्र नहीं है, वही गायत्री
मन्त्र ही प्रयोग करना चाहिए।

सामान्य रूप में तन्त्र-आगम के देवता शिव और गौरी हैं। तान्त्रिकों ने इस
शरीर का गम्भीर अध्ययन किया। योगदर्शन के राजयोग के समकक्ष हठयोग की एक
नयी प्रक्रिया का आविष्कार इन्हीं लोगों ने किया। योग की चार शैलियां आविष्कृत
हुई—

(1) मन्त्रयोग, (2) लययोग, (3) राजयोग, (4) हठयोग। आमन, प्राणायाम,
ध्यान और समाधि मंत्र में समान हैं।* छेप चार अंगों के बारे में मतभेद है। यम, नियम,
प्रत्याहार और धारणा इन चार अंगों को अन्य समुदाय सर्वोप में स्वीकार नहीं करते।
कोई चार, कोई छ अंग स्वीकार करने हैं।¹ स्वर्ग में ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि मन्त्रयोग
के साधक थे, कृष्ण द्वैपायन आदि लययोग के। दत्तात्रेय (आत्रेय पुत्रवंश) आदि महा-
पुरुषों ने राजयोग की साधना की तथा गोरक्ष, मृगङ्ग आदि मिठों ने हठयोग का साधन
किया। हठयोगी योग के छ अङ्ग ही मानते हैं।

मन्त्र-चिक्किता में यम, नियम, आमन और प्राणायाम इन चार अङ्गों की सिद्धि
ही पर्याप्त होती है। प्रत्याहार की स्थिति आते ही अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं, दूसरे का
वसीकार इन्हीं आठ में से एक है।* मन्त्र-चिक्किता का उपयोग इन्हीं चार अङ्गों द्वारा
मिद्ध होता है इसलिए मन्त्र शास्त्र आगे के अङ्गों में नहीं जाता। शरीर का साध्यात्मिक
मनन करने पर मन्त्रशास्त्रियों को जो भवने महत्वपूर्ण तत्त्व मिला, वह ध्वनि है।

ध्वनि पर वैदिक युग के अनुसन्धान ऋग्वेद में मौजूद थे। ध्वनि का देवता शब्द
है। ऋग्वेद में उसे 'वान्' शब्द से वर्णित किया है और उसकी आकृति की कल्पना ऋषभ
के रूप में की गयी है। उसके चार सींग हैं नाम, आस्थान, उपमन, और निपान। तीन
पैर हैं—मूल, मज्जिप्य, वर्तमान। दा शिर है—प्रह्नि और ग्रन्थय। सात हाथ हैं वे सात
विभक्तिया। तीन सूटियों में बसा है उरम् कण्ठ और शिर में। यह वृषभ इस मानव-
शरीर में निहित है। यह मुख्य आराधन म ध्वनि करता है इसीलिए वृषभ है और मपूर्ण
हय, रथ, गन्ध, स्पर्श आदि इन्द्रियों के विषयों से महान् है, इसलिए—महादेव।² मन्त्र-

1 मन्त्रयोगे यमश्चैव राजयोगो हठयोगः।

पाणिनीयस्य प्राक्का पाणिनिप्रवर्तकसिद्धिः ॥—1 आरङ्गकर पद्धति रत्ना० 4317

2 अष्टाङ्गानिर्वाणस्य यमा निरुपम आमनम्।

प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यानश्च ॥—शा० १० 4425

अग्निता मज्जिप्य चैव मज्जिमा प्रह्निरेव च।

प्राणायाम च मज्जिप्य च मज्जि च तथा यमः ॥

मन्त्र कामनगार्थिश्च गुणानुराग स्ववचनः।

मन्त्राष्टकं यमायामश्च निरुपम मुच्यते ॥—शा० १० 4512 13

॥ यमायामश्च ॥ यमायामश्च यमायामश्च यमायामश्च ॥

विष्णुवन्दे वृषभा चारुवीर्यं महादेवा मन्त्रा आविष्कृतः ॥—ऋग्वेद,

शास्त्रियों ने शायद इसीलिए अपना प्रमुख देवता महादेव या शिव को स्थिर किया।

तान्त्रिकों ने शरीर में होने वाली क्रियाओं को अनेक जानकारियाँ प्राप्त कीं। शब्द-आगम पर वे इतना विचार न करते यदि इस वेदमन्त्र में 'त्रिधा बद्ध' न होता। शरीर के तन्त्र में हृदय, कण्ठ और शिर में शब्द के व्यापार का विवेचन करने की प्रेरणा यह मन्त्र ही देना है। यह विवेचन ही मन्त्र चिन्तित्वा का प्रेरक बना। हृदय, कण्ठ और शिर यही तीन चेतना के केन्द्र है। शब्द इन्हीं से अभिव्यक्त होता है। इसीलिए शब्द-चैतन्य पर उन लोगों का ध्यान जाना स्वाभाविक था। तान्त्रिकों ने लिखा कि शब्द-रूप चित्-ब्रह्म के दो रूप हैं—(1) शब्द-ब्रह्म, (2) पर-ब्रह्म। जो शब्द-ब्रह्म को पहचान गया, वह परब्रह्म को तुल्य पहचान लेगा।¹ इस प्रकार शब्द-ब्रह्म का वशीकार ही चेतना का वशीकरण है। बड़ी-से-बड़ी चेतना का वशीकार करने के लिए शब्दी चेतना का वशीकार करने की दिशा में तान्त्रिकों ने साखों प्रयोग योजन निवाले, किन्तु इसके लिए सगीत-शास्त्र की भाँति उन्हें अनेक पारिभाषिक सत्राएँ बनानी पड़ी। इन्हीं प्रतीकों ने चिन्तित्वा-मनो को जन्म दिया और अनेक चमत्कारों को भी।

शब्द की चार अवस्थाएँ हैं—(1) परा, (2) पश्यन्ती, (3) मध्यमा, (4) वैखरी। पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी के क्रमशः प्रतीक होते हैं अ-उ-म्। परा का प्रतीक नहीं होता। हृदय में पश्यन्ती, शिर में मध्यमा और कण्ठ में वैखरी होती है। एक से दूसरी उत्तरोत्तर अधिक प्रलव्धी होती है। वैखरी व्यवण के क्षेत्र का वशीकरण है। सगीत उसी में आता है। मध्यमा मन का वशीकरण है, पश्यन्ती ध्यान के क्षेत्र का वशीकरण एवं परा सारे ब्रह्माण्ड का वशीकरण है।²

ध्वनि को शक्ति से पशु-पक्षी वन में बिये जाते हैं। साप-जैसा भयानक विषघ्न ध्वनि की राग-रागिनियों से इतना बध जाता है कि अपना उग्रस्वभाव छोड़कर आत्मनस करना और काटना भूल जाता है। हिरण, खैर, चीता और भालू आदि प्राणियों की भी यही दशा है। कहते हैं सन्त हरिदास के शिष्य बैजू दासरा ने सगीत में यह घट प्रत्यक्ष था कि जब यह गाता, सबका पशु-पक्षी उसके चारों ओर इकट्ठे हो जाते। हम प्रेम की भाषा जोखते हैं, तो दूसरों में प्रेम भर जाता है, और द्वेष की भाषा से द्वेष। शास्त्र-वागों ने निरुद्ध है दीपक राग गाते-गाते गायन के चारों ओर के वातावरण में आग की लपटें प्रदीप्त हो उठती हैं। जैजैवन्ती का राग जब वातावरण में घुल जाता है, विर्यांग और विप्रलम्भ के भाव मारे श्रोताओं में हठात् भर पाते हैं। यदि साधनाओं का अभिमान शब्द द्वारा नहीं है, तो यह सब कैसे होगा ?

शब्द की शक्तियाँ जोर कुछ नहीं हैं, वे बल का वे भावों की प्रेरणा ही होती हैं। किन्तु उन प्रेरणाओं का माध्यम वेबल शब्द है। रम्य शब्द (वैखरी वाणी) जिनका प्रभाव करना है, मूढम शब्द (मध्यमा और पश्यन्ती वाणी) उनसे यही अधिक

1. ईसाई धर्मशास्त्र पर शब्द-ब्रह्म पर चर्चा।

शब्द-ब्रह्म चिन्तित्वा पर शब्द-ब्रह्म चिन्तित्वा पर चर्चा।

2. शास्त्र-वागों के प्रभाव पर चर्चा।

प्रभावशाली हैं। यदि मन्त्र वैद्य में मनोबल हो तो वह दूसरों को विवश कर सकता है कि वे लोग वही कहें, जा वह चाहता है, वही करें जो वह करवाना चाहता है। बड़े-बड़े महापुरुषों को देखिये, उनके भाषण जनता पर घासन करते हैं। इसीलिए कि उनकी साधनाओं के कारण उनका मनोबल ऊँचा है। एक वे भी महापुरुष होते हैं जो बोलते नहीं, फिर भी शासन करते हैं। उनके मनोमय और प्राणमय पवित्रेश दोनों सबल हैं। वही भी सूक्ष्म शब्द ही काम करता है।

शब्द का केन्द्र चेतन आत्मा ही है। आत्मा की प्रेरणा में मन सक्रिय होता है। वही शरीरगत अग्नि और वायु का सक्रिय करने शब्द का उच्चारण प्रस्तुत करता है।¹ शब्द वाक्यार्थ प्रस्तुत करता है, उसमें अनन्तर लक्षणा, व्यञ्जना और ध्वनि द्वारा प्रतीत होने वाले अर्थ आत्मा की इच्छा में ही प्रकट होते हैं। वे अर्थ भी दूसरों को वक्ता की शक्ति के अनुसार ही प्रभावित करते हैं। रगमच पर दमयन्ती के वियोग में नल और सीता के वियोग में राम की भूमिका अदा करने वाला व्यक्ति जिस बल से वियोग प्रस्तुत करता है, श्रोता उसी के अनुसार वियोग का अनुभव करते हैं—यहाँ तक कि गेँने लगते हैं। पद्माक्ष की भाषा दूसरों में पद्माक्ष के भाव भर देती है। मन्त्र की शक्ति भी ऐसी ही है। शक्ति को जाग्रन् करने की आवश्यकता है।² तन्त्रशास्त्र में अनेक मिथों ने इन शक्तियों को जाग्रन् करने की युक्तियाँ प्रतिपादित की हैं।

नाग शक्ति के उदय के साथ डम दिसा में बहुत अनुमन्थान हुए। पाणिनि ने महान् व्याकरण लिखा और उनके मूल प्रण्याहारों को 'माहेस्वराणि सूत्राणि' कहकर प्रस्तुत किया। उन्होंने ध्वनि और उसमें बनने वाले अक्षरों का शरीर में स्थान निर्देश किया। ध्वनि को अक्षरों में विभक्त करने वाले आठ अवयव हैं—(1) छाती, (2) कण्ठ, (3) शिर, (4) जिह्वामूल, (5) दाँत, (6) नास, (7) ओष्ठ, (8) तालु। आठों स्थान अक्षर-निर्माण में क्या-क्या योग देते हैं, उनमें अभीष्ट भाव को प्रभावित करने के लिए कितना सावधान होना चाहिए, यह सब आचार्य पाणिनि ने लिखकर कहा कि यदि शब्द का उच्चारण ठीक-ठीक हो, तो शक्ति का बहुत बड़ा अनुशासन प्राप्त होता है—और उसके दुष्प्रयोग में पतन भी। आठ अवयवों का शरीर में रखने का उत्तरदायित्व भी मन्त्र चिकित्सा पर ही होता है। हमने लिए अनेक साधन मन्त्र-शास्त्रियों ने तन्त्रग्रन्थों में कहे हैं।

1 आत्मा बुद्ध्या समयवर्तन् मनायुधनं विवर्ण्या ।

मनःशालाभिर्गन्तव्यं ॥ प्रत्यभि भाष्यम् ॥

मातृश्रुतिं धरन्तः सन्तः श्रुतिं स्वयम् ॥ —पाणिनीय शिक्षा, 6-7

2 नाग दुर्गम साह विद्या नमः श्रुत्या ।

कश्चित् दुर्गम तत्र शक्तिः श्रुत्या श्रुत्या ॥ —अभिज्ञान

3 नमः श्रुत्या प्रयासः श्रुत्या नमः श्रुत्या ।

मन्त्राक्षरान्तरं न ब्रह्माक्षरं मन्त्रम् ॥ —पञ्चनि 31

श्रुत्याक्षरान्तरं श्रुत्याक्षरं न श्रुत्या ।

न श्रुत्या श्रुत्या श्रुत्या श्रुत्या श्रुत्या ॥ —पा० नि०, 50

वस्तुतः मन और शरीर एक-दूसरे से इतने सलग्न हैं कि एक-दूसरे के पूरक बन जाते हैं। मन की भावना को मन तो अदृष्ट रूप से प्रस्तुत करता है, किन्तु उसे आखें दृष्टिगम्य बना देती हैं। महाकवि देव ने इसी स्थिति को सुन्दरता से प्रस्तुत किया है।

साँवरो सुन्दर रूप विसाल,
अनूप रसाल बड़े-बड़े नैन री।
या बन आवति गैयनि लै नित,
'देव' दिखैयन के चित चैन री।
मैं हू सुनी सु कहा कहौ लाज की,
यात सखी कहूँ तू कहिये न री।
वा जग-बचक देखे विना
दुसिया अँविर्याँ नहिँ रचक चैन री ॥

कविता कुछ और नहीं है, मानसिक शक्ति के व्यापार का चित्रण ही तो है। जो कविता जितनी ही प्रभावोत्पादक है, वह उतने ही उन्नत मनोबल को प्रस्तुत करती है, जिसमें थोटा न वैचल्य ससार को, प्रत्युत स्वयं को भी भूल जाता है। यही रस है, यही समाधि है और यही प्रधानन्द। मन्त्र इसी स्थिति का प्रयोजक है।

उरस् (हृदय), कण्ठ (स्वर) तथा शिर (बुद्धि) को ही हम भाव, स्वर और विवेक कह सकते हैं। हमारे अन्दर से आनेवाली ध्वनि इन तीनों तत्वों को लेकर बाहर आती है। इसलिए जो भाव, स्वर और विवेक हमारे अन्दर हैं वही दूसरों में भरने लगता है। यदि हम दूसरों से अधिक बलवान् भाव, स्वर और विवेक अभिव्यक्त करें तो निश्चय ही हम उन्हें जीत लेंगे। मन्त्र-बैद्य को वह बल प्राप्त होना चाहिए, अन्यथा वह दूसरों को प्रभावित नहीं कर सकेगा। हम पीछे लिख आये हैं कि प्रत्येक अक्षर का एक स्थान और प्रयत्न शरीर के एक निगल अङ्ग से होता है। उस अङ्ग की स्वस्थता ही मन्त्र के स्वस्थ उच्चारण का आधार है। पाणिनि ने कहा है कि अशुद्ध उच्चारण 'वाग्दण्ड'— 'वाणी से बना हुआ हथियार' है जो बोलने वाले की ह्रीं हत्या कर सकता है।¹ इसलिए मन जितना शुद्ध होता है, उतना ही प्रभावशाली। शास्त्रकारों ने कहा है—'प्रत्येक अक्षर मन्त्र ही है।'² यह जादू का प्रभाव कर सकता है—तुम बोलना सीखो।

आपके मन में रोगों से घन लीजने की भावना है और मन्त्र विष-निवारण के लिए प्रयोग किया करें, तो विष निवृत्त नहीं होगा। इसलिए मन्त्र-बैद्य को निष्ठावान् होना चाहिए। विश्रामघाती, दम्भी, लोलुप और मूर्ख वैद्यमानों का मन्त्र निरर्थक है। श्रद्धा में मन्त्रशक्ति और मनोभावों के प्रभाव पर गम्भीर विचार हैं—

"एतन्ती अस्ति, नाव ओर वज्र रहने की लोगों का प्रभाव भिन्न है, क्यों ?

1. स वाग्यजो यत्रमान द्विजिनि ।—ता० नि० 52

2. 'तामसमना विजिबन् प्रयोगा एव दुर्लभ ।'

क्योंकि उनका मनोबल भिन्न-भिन्न है।”¹

“चितवन बह और बहू, जेहि बस होत सुजान।”

इसलिए मन्त्र-चक्र बढ़ाने के लिए न केवल स्वस्थ शरीर ही चाहिए, बल्कि स्वस्थ मन की भी आवश्यकता है—और स्वस्थ प्राणशक्ति की भी। फिर आपका मन्त्र बम्भी निरपेक्ष नहीं जायगा। यही पुगने मनीषियों ने कहा था :

“ऋषीणा पुनर्गच्छाना वाचमर्थोऽनुधावन्ति।”

यदि तत्त्व-दृष्टि या मनोमल तुम्हें प्राप्त हो जाय तो तुम जो कहोगे वही हो जायगा। ‘महात्मा’ और ‘दुरात्मा’ की परिभाषा का आधार ही यह है—जिनके मन, वाणी और कर्म में एकता है वे महात्मा, और जिनके मन, वाणी और कर्म में भेद है वे दुरात्मा।² अतएव महात्मा का मन्त्र ही कार्यकारी होता है, दुरात्मा का नहीं। वह चितवन परामूर्त होगी, जिसके पीछे वासना है।

प्राणि-विज्ञान की खोज है कि प्रत्येक प्राणी के चारों ओर ३-४ फीट तक का वातावरण उसके शरीर का परिवेष्ट होता है और ६-१० फीट तक मनोमय। इस परिवेष्ट का प्रभाव हमारे प्राणी पर होता है। चितने ही अच्छे व्यक्ति ऐसे देखे जाते हैं जो 3-4 फीट दूरी पर बैठे हुए व्यक्ति के वातावरण का अनुभव कर लेते हैं, और बता देते हैं कि स्त्री बैठी है या पुरुष। “वे ही मग्नज आज फिर आवे जाँ बल आवे वे।” और उनमें अपना भाव जाग्रत कर देते हैं। यह प्रारम्भिक सिद्धि है। उच्च कोटि पर पहुँचे साधक के सामने पशु, पक्षी, मर्ष आदि भी प्रभावित होते देखे जाते हैं। इसलिए मन्त्र न केवल मनुष्यों पर ही, प्रत्युत सारे प्राणियों पर बनीबार करता है। जिसका शारीरिक और मानसिक बल ऊँचा है, उसके निवास-स्थान का वातावरण तक उसके बल से प्रभावित रहता है। यदि उस महापुरुष की अनुपस्थिति में भी आप उसके निवास-स्थान पर जायें, तो आपके मन पर उसका बनीकरण होगा। मन्दिर में जाइये, भक्ति उमड़ती है। कमाईवाने में भय होता है, और अदालतों में घृणता। क्योंकि वैसे ही भाव वाले व्यक्तियों का मनोभाव उस वातावरण को प्रभावित किये रहता है।

अन्य रीटियों और वायरलेस द्वारा हम नित्य देखते हैं कि सुदूर देश-स्थित एक व्यक्ति जिन भावों को वातावरण में बिखेरता है, सम्पूर्ण विश्व उसमें प्रभावित होता है। क्योंकि परमाणु-शक्ति द्वारा वे भाव प्रतिक्षण वातावरण में बिखरे जा रहे हैं और टेलीविजन कहता है कि हमारे भावों के साथ हमारी आदृष्टि भी वातावरण को व्याप्त कर रही है। माघना की गहराई में मन्त्रशास्त्री को इन सभी वास्तविकताओं का ज्ञान होता है। मन्त्र-चिकित्सकों ने यह विज्ञान वैदिक काल में खोज लिया था, और उसका विकास ही पीछे से आधुनिकशास्त्र में प्राणाचार्यों ने किया।

1. अष्टावक्र ऋषिः सत्याया मनोवैजयन्ता वसुधै ॥—ऋग्वेद

2. मनस्यैव हि बह्विधा भवन्ति जगद्विदुः।

मनस्यैव बहव्यश्च कर्मण्यकं महात्मनाम् ॥

ऊपर मन के प्रभाव की बात कही गई है। हम यह भी देख चुके हैं कि भाव शब्द में घुल जाते हैं, और शब्द के भाव्यम से वे विश्व में व्याप्त होने हैं। शब्द एक समुद्र की भांति ध्वनि-रूप से आकाश में भरा है। प्रत्येक गति ध्वनि में कम्पन उत्पन्न करती है। प्रत्येक कम्पन से जो तरंग उठती है वही वर्णमाला है—और वे वर्ण ही मिलकर शब्द। फिर ये शब्द भाषा का निर्माण करते हैं। अक्षरों का विधान मनुष्य ही नहीं, सारे प्राणी अपनी बुद्धि से करते हैं। अक्षरों से शब्द और शब्द से वाक्य भी मनुष्य की रचना है। जनता वाच्य-वाचक भाव भी मनुष्य-समाज का एक व्यावहारिक समझौता है। विद्या-लयों में समझौते की यही श्रृंखला हम बच्चों को पढ़ाते हैं। इसी का नाम शिक्षा, तालीम या एजुकेशन है।

प्रत्येक भाषा का समझौता अलग-अलग होता है, परन्तु उससे जो प्रतीति होती है वह अपरिवर्तित सत्य है, जिसे 'ऋत' कहते हैं। पुस्तक, किताब और बुक अलग-अलग अक्षरों से भिन्न-भिन्न शब्दों की रचना करते हैं। किन्तु उनसे प्रतीत होने वाला पदार्थ एक ही है। शब्दों के बदलने से वह नहीं बदलता। इसलिए शब्द किसी अर्थ को बताने के लिए व्यावहारिक संकेत-मात्र हैं। पतञ्जलि ने इसीलिए कहा था—“पदार्थ की बोधक ध्वनि ही शब्द है।” अर्थ का ज्ञान कराने के उपरान्त शब्द नष्ट नहीं होता। वह पानी की तरंगों की भांति सारे ब्रह्माण्ड में फैल जाता है, और धीरे-धीरे फिर ध्वनि का मूल रूप पा जाता है।

इस प्रकार वाच्य-वाचक सम्बन्ध मनुष्य की इच्छा पर निर्भर है। वह समाज का समझौता है। आज से पचास वर्ष पहले 'हरिजन' शब्द का अर्थ केवल 'भक्त' माना जाता था, किन्तु गांधीजी ने उसका अर्थ 'भगी' कर दिया। जनता ने स्वीकार कर लिया। अब 'हरिजन' कहने से भगी का ज्ञान होने लगा। इसी प्रकार मन्त्रों की स्थिति भी है।

किमी बड़े अर्थ को छोटे से वाक्य में कहने का नाम मन्त्र है। मनन का शार मन्त्र है। वैदिक युग की वह साहित्यिक नम्रा थी। किन्तु मन्त्र में वही गई बात भी लोगों को बड़ी लगने लगी। लोगों का ज्ञान इतना विवसित हो गया कि उन्हें मन्त्र के लिए सजाये गये वाक्य भी अपिन्न धडे लगे। उन्होंने सूत्र बनाये, और मन्त्रों का भी संक्षेप करके 'बूट-मन्त्र' बना लिये, ताकि बड़े अर्थ को एक दो अक्षरों में ही व्यक्त किया जाय।

देसिये, जगत् की उत्पत्ति और प्रलय के बारे में सैंकड़ों मन्त्र वेदों में लिखे गये। किन्तु उन्हें कहने-मुनने के लिए सैंकड़ों मिनट तो चाहिए। इसलिए उन भावों को व्यञ्जन करने के लिए अत्यन्त संक्षेप में कहनेवाले बूट-मन्त्र बनाये गये। उत्पत्ति के लिए 'अ', स्थिति के लिए 'उ' और प्रलय के लिए 'म्'। इस प्रकार यह 'ओम्' एक बूट-मन्त्र बन गया। किमी भी भावात्मक प्रवृत्ति से बनी वस्तु के छ बिचार या परिवर्तन होते हैं—(1) जन्म, (2) स्थिति, (3) परिवर्तन, (4) संवर्धन, (5) क्षीणता और (6) विनाश। इन छहों के दो-दो भेदों को प्रथम 'अ उ-म्' में अन्तर्भाव कर लें तो मूर्ष्टि

का साग इतिहास आ जायगा। चारो वेदों के मन्त्र इस कूट-मन्त्र में अन्तर्भूत हो गये। यह विज्ञान भी है, किन्तु यह विवेचन विषयान्तर हो जायगा। परा पश्यन्ती, मध्यमा और वैश्वरी भी अ-उ-म् में ही समाविष्ट हैं। अ वैश्वरी है, उ मध्यमा, और म् पश्यन्ती तथा परा भी।

वस्तुतः सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का विश्लेषण अ-उ-म् में समाविष्ट है। पीछे कहा गया ब्रह्माण्ड और पिण्ड (शरीर) का वैज्ञानिक निर्माण एक सा-ही है। इनलिए 'अ' का अर्थ जन्म, 'उ' का जीवन, और 'म्' का मृत्यु भी जाना है। इन्हें आदि, मध्य और अवसान भी कह सकते हैं। मू हान्न है, क्योंकि 'उमके' आगे प्रवाह (Current) नहीं रहता। इसी प्रकार शरीर के वैज्ञानिक विश्लेषण के संकेतों मन्त्र वेदों में मिलते हैं। उनका भी कूट-मन्त्र बनाया गया—मू, भुव, स्व। मू माने प्राण, भुव माने अपान, और स्व माने व्यान। प्राण, अपान और व्यान द्वारा ही शरीर, मन और प्राण का संचालन होता है। हृदय को प्राण चलाता है। जातों को अपान और शरीर की अन्य क्रियाएँ व्यान में होती हैं। इसलिए 'मू, भुव और स्व', इस वाक्य के कूट मन्त्र है। यह निगम-वाक्य तब परिपाटी गद्दी थी।

आगमों का विकास होने पर मन्त्र की इस प्रक्रिया में तेजी से विकास हुआ। हम पीछे तन्त्रशास्त्र के पांच सम्प्रदायों का उल्लेख कर आये हैं। सभी का विकास हुआ अवश्य किन्तु शैवागम का विकास सर्वप्रथम अभिन्न हुआ। इसलिए तन्त्र ग्रन्थों के देवता ही शिव और गौरी बन गये। शिव और गौरी एक ही तत्त्व के दो रूप हैं। इसी कारण दोनों का समन्वित रूप 'श्री' बना। श्री भी एक कूटमन्त्र है। शिव + गौरी (शि + ग्री) की समष्टि ही श्री है। इन तान्त्रिकों ने शरीर का गहरा विवेचन किया। एक एक अवयव के देवता कल्पित किये। प्रत्येक सम्प्रदाय ने अपने-अपने देवताओं के अलग-अलग नाम रखे और भिन्न भिन्न कूटमन्त्र बनाये, किन्तु उनका भाव एक था—'शक्तिमान् का परिज्ञान'।

इस परिज्ञान के लिए तान्त्रिकों ने नई परिभाषाएँ नये देवता, नये यम और नियम बना डाले। उनके मन्ध्या-वन्दन भी नये। और मन्त्र भी नये। वैदिक परम्परा तो बह्म-मात्र का रह गई, अब स्वयं में एक नये परम्परा की स्थापना हुई। उन्होंने भोजन शयन, आचार विचार सभी में ऐसी परिपाटी बना दी जो उनकी कल्पनाएँ थीं। वैदिकों के साथ रिश्तेदारों वाली रहे इसलिए अपने-जापना वैदिक कहते तो अवश्य थे किन्तु वैदिकों को नीचताओं का और अपने सम्प्रदायों को उच्चताओं का कहने लगे।

1. गिर फाल्गुनामयु हस्तिनाभी च पृथ्वा,
ब्रह्मा गरुडनी लक्ष्माभगौ मणिमानव ॥
महाभुक्तिमहाभोग पञ्चमहाभोग्यः ॥—सिद्धिदायक, तिलका 90-91
2. तन्मन्त्रोत्तमपूजा तु दन्तनिष्ठस्य कवचम् ।
तन्त्रेषु दीप्तिमान् सर्वो वैदिक न स्मृतः ॥
वैदिकस्यापि तन्त्रपूजा तत्र न स्मृता ॥
—वैदिकी साहित्यी शैव द्विविधा श्रुति कीर्तिता ।
वैदिका पात्र प्राजा लोकपुतामृत तान्त्रिका ॥
तान्त्रिकं कथं कथय वैदिकं न कदाचन ॥—सिद्धिदायक, प्रस्तावना XI-XII.

ईसा की पाचवी सताब्दी के बाद इन्ही तान्त्रिक सिद्धों का साम्राज्य समाप्त पर हो गया। इनमें वैदिक, बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव और अनेक विदेशी ग्रन्थ, हूण तथा यूनानी भी शामिल थे। सिद्धसम्प्रदाय के प्रारम्भिक विवास के बाद उनके पतन की कहानी हम कह चुके हैं।

तन्त्रशास्त्र में मन्त्रों के अनेक कूट-मन्त्र हैं। 'बीषट्', भक्ति परक है। 'हृषट्' रोग को पछाड़ने के लिए। इसी प्रकार ह्री, क्ली, आदि कूट भिन्न-अर्थों के बोधक हैं। तान्त्रिक इन नूटमन्त्रों की शिक्षा और दीक्षा सबको नहीं देते थे। जो उनका शिष्य बनकर उनकी सेवा सुधूपा करे उसे ही उनका मन्त्र प्रकट किया जाता रहा। जो भी हो, ईसा की 5वी सताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक भारत में सिद्ध सम्प्रदाय का शासन चलता ही रहा। श्रीहर्ष की रत्नावली भवभूति के उत्तररामचरित, बाण की कादम्बरी में हम सिद्धा-देश और सिद्धाश्रमों का बोलबाला देखते हैं। इन आश्रमों में भले और धुरे सभी काम हुए। रस-चिन्मिता और मन्त्र-पिबित्ता उन कामों में हैं जिन्हें हम भला काम ही कहेंगे।

सिद्ध लोग शिष्य को कुछ आचार-व्रत-पालन का आदेश देते थे—शिवलिङ्ग में आस्था, गो-नेत्रा¹, गुरुभक्ति और मन्त्र गोपन ये उनके प्रमुख निर्देश थे। वे शक्ति और शिव को अभिन्न तत्त्व मानते थे और शिष्य को मन्त्र-सिद्धि के लिए उन्हीं की उपासना करने का आदेश देते थे। अज्ञानी पुष्ट-पशु, अज्ञान-पाश और ज्ञानी को पशुपति कहते जिस प्रकार गणि, मन्त्र और औपधियाँ वे प्रतिरोध निवारण से अग्नि में उष्णता और प्रकाश प्रथक उठते हैं, जिस प्रकार पारद से अनुविद्ध होकर ताँबा मोला हो जाता है, उसी प्रकार गुरु-दीक्षा पाकर शिष्य में छिपी हुई शक्ति का आविर्भाव होता है।² इन सिद्धों के सहस्रावधि, लाखों सम्प्रदाय देश भर में फैले हुए थे और उनके करोड़ों तन्त्र शास्त्र प्रचलित हो गये थे। अहिच्छन्ना, गोविन्दाण और मामदेव—ये इनके प्राचीन वेन्द्र थे। उनका विचार है कि ये क्रमशः वीक्षक, दधीचि और दुर्वासा ने स्वाग्नि किये थे। स्थान और भी थे, किन्तु प्रमुख यही थे। अहिच्छन्ना जिला बरेली में है। क्षेत्र दो का ज्ञान अभी घूमिल है।

दून्ने दाशनिकों का ग्रह तान्त्रिकों का शिव है और मत्स्यातान्त्रिकों की शक्ति। शक्ति का प्रवाह अम्बा कहा जाता है। वे ॥ हैं—वर्णाध्या, पदाध्या, मन्त्राध्या, भुव-नाध्या, तत्त्वाध्या और कलाध्या। इनमें प्रथम तीन उद्देश्यमय हैं, शेष तीन अर्चामय। वर्णों से पद व्याप्त हैं—पदों से मन्त्र, मन्त्रों से भुवन, भुवनो से तत्त्व और तत्त्व से कला व्याप्त है। कला शिव से व्याप्त है। शिव स्वयं सर्वव्यापक है, वह किसी से आवृत्त नहीं

1 गाथा मापकतं सन्तु गानो य सन्तु वृद्धयः ।

गाथा न दूरे सन्तु त्रयं मन्त्रं वर्णाध्याहम् ॥—विद्याभूषणः तिरु० 102-103

गो-मत्स्या का चरी मंत्र है।

2 विद्यागुरु-निर्वाणं यः कष्टं भेदं प्रपश्यति ।

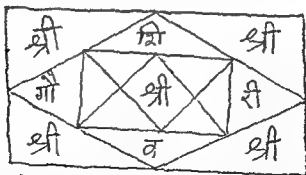
स मरु गुहिरं पारे नरकं पश्यन् धूमय ॥—विद्याभूषणः, विनोदक 71-73

होता। मन्त्रों द्वारा शिव की शक्ति का उद्घोषण किया जाता है। शक्ति में रोग, शोक, भय आदि निवृत्त होते हैं। सामान्य मन्त्र 'ॐ नमः शिवाय' पांच अक्षरों का है।

(1) नम, (2) स्वाहा, (3) वषट्, (4) वीषट्, (5) हुषट्—ये पांच मन्त्रों की जातियाँ हैं। इनमें 'हुषट्' कूर जाति है, शेष चार शान्त जातियाँ हैं। प्रत्येक मन्त्र के अन्त में 'नम' पद का प्रयोग होना चाहिए। देव-तर्पण, नैवेद्य और पूजा आदि में 'स्वाहा'। शान्ति-होम, भूत, राक्षस, नाग आदि के तर्पण में 'वषट्'। विद्याधर, यक्ष, अप्सरा, मनुष्यों के तर्पण में 'वीषट्'। तथा विघ्न निवारण, शीघ्र, मारण आदि में 'हुषट्' का प्रयोग किया जाता है—वही वही अक्षरे हु का भी। इसे अस्त्र-मन्त्र कहते हैं। गुरुद्वारा शिष्य को दीक्षा देने का नाम गर्भाधान या ।¹

मन्त्रों में अक्षरों का विज्ञान बहुत है। सम्पूर्ण अक्षरों का विवेचन यहाँ सम्भव भी नहीं। किन्तु मन्त्र चिकित्सा में एक दोषों का विक्रम वैदिक काल के अन्त तक हो चुका था। पीछे का विक्रम तो साम्प्रदायिक विकासों का इतिहास मात्र है। वैज्ञानिक तत्त्व केवल यह है कि इन्द्रियों की वृत्ति को मन के वर्गीकरण से एकाग्र करने के बाद शरीर की सुधि नहीं रहती।² मन्त्र के प्रयोग से रोगी के मन को एकाग्र करके हम उसके कष्ट को निवारण कर सकते हैं। किन्तु इसके लिए मन्त्रवेद्य में साधना होनी आवश्यक है।

बहुधा यह होता है कि मन्त्रवेद्य के प्रभाव से रोगी तर तक कष्ट भूला रहता है जब तक वह सामन है, उसने हटते ही रोगी की मनोवृत्तिवा फिर कष्ट की ओर लौट आती है। यह बमजार मन्त्रवेद्य के कारण होता है। उस दशा में मन्त्र का तन्त्र बनाकर रोगी के शरीर में बाध दिया जाता है। उच्च मनोबल हीन मनोबल को भी उच्चता प्रदान करता है। इसके लिए कूटमन्त्रों में तन्त्र लिखने की परिपाटी प्रचलित हुई। बड़े-छोटे मन्त्रियों और चैत्यों में अनेक साधनिक मन्त्रपत्रों पर उत्कीर्ण किये हुए आज तक प्राप्त होने हैं। देखिये—

यह श्री मन्त्र है। यदा । फिर हम मनोबल में प्रभावशाली बनादिये, ताकि यह काम करे। श्री मन्त्र आचार्य और मुन्य सम्पत्ति का साधन होना चाहिए। यदि मन्त्रवेद्य

1 विद्यातन्त्रधर नैमित्तिक बाण्ड में अन्वयार्थ एवं शीघ्र-विधि देखिये।

2 शतपथब्राह्मण अध्याय १०—पा००

मे मतानुल है तो वह साधक अवश्य होगा। जिसे आप यह मंत्र वाच देंगे, उस पर आपका मनोबल काम करेगा। यन्त्र तो केवल उस व्यक्ति को मानसिक प्रेरणा देगा। यह प्रक्रिया बहुत पुरानी चली आ रही थी, आगमाचार्यों ने उसमें विकास किया है। उपाकर्म (श्रावणों) का 'रक्षा सूत्र' ऐसा ही यन्त्र था जिसे गुरु शिष्य के हाथ में वाच देता था।

आचार्य पाणिनि ने लिखा था कि मन्त्र में स्वर और वर्ण का भी महत्त्व है। जिस मन्त्र के उच्चारण और लेखन में स्वर और वर्ण अनुचित प्रयोग किये जाय, वह वज्र की भाँति उल्टी चोट कर सकता है। रागी पर प्रभाव न करे और मन्त्र वैद्य को ही मार दे।¹ पाणिनि ने इसे शाकरी विद्या लिखा है। वाग्भट के युग तक यह विज्ञान भारत में जीवित था। वाग्भट ने लिखा है कि शरीर के रागों के लिए औषधि विधान करते हुए वैद्य के व्यक्तित्व की चिन्ता नहीं। वात, पित्त कफ का तैल, धी और मधु दान्त करते ही हैं, चाहे देवता विधान करे या असुर। किन्तु मन्त्र के प्रयोग में मन्त्र का ही प्रभाव कार्य नहीं करता, मन्त्र-वैद्य के व्यक्तित्व का प्रभाव भी कार्य करता है।²

चरक, सुश्रुत और कश्यप ने भी कहा वही मन लिखे हैं, किन्तु वे प्रतीकात्मक नहीं हैं। वे प्रचलित भाषा में मनाकामनाएँ हैं। औषधि निर्माण करके रोगी को बेते समय का मन देखिये —

रसायनमिवर्योणा देवानाममृत दया ।

सुधैषोत्तम नागानां भैषज्यमिदमस्तु ते ॥ (चरण)

परन्तु सिद्धो ने भावनाओं के प्रतीक निश्चित किये। यद्यपि साम-गायनो ने वैसे प्रतीक पुराने चले आ रहे थे किन्तु मनो के प्रतीक इस लोगों ने जैसे स्थिर किये, वैसे प्राचीन नहीं थे। शाङ्ग घर पड़ति म अनेक मत्र विष निवारण तथा बाल ग्रहजान्ति के लिए दिये हैं, जिनका साहित्यिक अर्थ कुछ नहीं है। वे वैज्ञानिक गुरु-मंत्र (Formulas) हैं। यही नहीं, उन्होंने अन्य नाम भी ऐसे रहस्यपूर्ण रखे जिन्हें सामान्य व्यक्ति (Lay man) नहीं समझ सकता। गुरुद्वारा सिष्य की दीक्षाका 'गर्भाधान' शिखा को 'मैद्युन'। दीक्षान्त को 'प्रमय', हडा पिगला और सुपुम्ना के बीच पुण्डलिनी को बाल विधया। पुण्डलिनी के वशीकार को वनतारा^१ और ध्यानयोग को सुरत। इस प्रकार हृदयाग म हेष की उपादेय परिभाषायें बनाई गईं। और धीरे-धीरे 'मन्त्रगान' नाम से एवम स्वतंत्र सम्प्रदाय ही बन गया। उनकी परिभाषाओं का समझने के लिए उनकी शरण जाना आवश्यक हो गया। किन्तु इन्हीं परिभाषाओं ने उन्हें पथभ्रष्ट भी किया, क्वाचि अरूप शिक्षित लोग उनकी गम्भीरता को नहीं समझे।

1 मन्त्रो हीन हवन्तो वनानो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तपस्यमाह ।

म वागवा दक्षमात्र द्विद्वि मः ५ मयु रवरता वरापातु ॥—ता० वि० ३२ ।

■ याद दिना हस्तगतौ च स्वयं स्त्री गरिमार्थिभिरुपलभ्यते ।

एतद् ब्रह्मा भा. ११ ब्रह्मशास्त्रे विहितं यस्मात् अनादिं जगति ॥—प्र १० ह्यस्य उत्तरं

3 पञ्च। समुत्पद्यमानां रक्षां शान्तिवतीम् ।

मवागारेण मुहुषीयातद्वय परमं तप ॥—बीजसारः।

तो भी मन्त्र विज्ञान अपनी जगह कायम रहा। वह जिन मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर विवक्षित हुआ वे प्राग्बत हैं। सत्त्व, रजस-तमस् के समीकरण के राजयोग, और मन्त्र-योग पद्धतियों में भी प्रचुर विज्ञान हुआ। यह सभी साधनाओं की स्वीकृति है कि प्रत्याहार की सिद्धि होने पर मन्त्र-वैद्य दूसरों को प्रभावित करने में समर्थ हो जाता है।¹ हम पीछे योग दर्शन का सिद्धान्त लिख चुके हैं। और सुधुन का विचार भी, जिनमें कहा गया है कि जप, नियम, हाम ङाग मन और प्राण की एकाग्रता मन्त्र वैद्य के लिये अनिवार्य है। Personal magnetism में प्रोफेसर ह्यूमण्ड के परीक्षण भी इसी मार्ग का समर्थन करते हैं।

वैदिक मन्त्रों में ऋषि, छन्द, देवता और विनियोग ये चार बातें प्रत्येक मन्त्र के साथ जुड़ी हुई थीं। इसलिये उसमें एक व्यवस्था चलनी रही। संहिता-युग में रोगी के लिये भी उन्हीं वैदों के मन्त्र चुन लिये गये जो यज्ञानुष्ठान में काम आते थे। जहाँ नहीं नियत मन्त्र न हों वहाँ प्रपदा-भाष्यत्री मन्त्र का प्रयोग विहित था। परन्तु इन शास्त्रिक मन्त्रों में ऐसा कोई नियम या व्यवस्था नहीं दिखाई देती। प्रत्येक मन्त्र का देवता शिव और भक्ति है। ऋषि, छन्द और विनियोग की व्यवस्था का कोई नियम नहीं मिलता। जो गुरु कहे वही नियम है।

यागशास्त्र में शरीर के भीतर नौ चक्र कहे गये हैं। उनके नाम देखिये—चक्रों का क्रम अपान की ओर से चलता है।

- 1 ब्रह्मचक्र 2 स्वाधिष्ठान चक्र 3 नाभिचक्र 4 हृदयचक्र 5 कण्ठचक्र 6 तालु चक्र 7 भ्रूचक्र 8 ग्राह्यरन्ध्र और 9 ग्रहचक्र

गुदा के प्रथम चक्र में प्राणवक्त्र केन्द्रित करने में प्रयास आता है। द्वितीय स्वाधिष्ठान चक्र है जो अपान मार्ग (गुदा) से कुछ ऊपर होता है। इसे ही उद्दीपान कहते हैं। इस केन्द्र पर प्राण वक्त्र केन्द्रित करने में प्राणियों का आकर्षण तुम्हारी ओर होगा तीसरा नाभिचक्र है। इसमें केन्द्रित होने पर विद्युत जैसा प्रकाश ही दीखता है तथा आठ सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। और चौथा हृदय चक्र है, इसमें प्राण केन्द्रित करने वाले साधक के वक्त्र में समार के सारे प्राणी हो ही जाते हैं।² मन्त्र सिद्ध की यही स्थिति है।

किन्तु छन्द-भाष्य भी निम्नकोटि के मन्त्र वैद्य अपनाते हैं। हृदयचक्र तब सिद्धि प्राप्त मन्त्र वैद्य की मन की आवश्यकता ही नहीं है। उसकी दृष्टि और स्पर्श मात्र से अभीष्ट प्रभाव दूसरों पर अवश्य होगा। मन्त्र कुछ स्थूल उपाय है, उच्च भावना के

1 रजसा तमसो वृत्ति मन्त्रे रजसमन्त्राः ।
महाद्य निमन मन्त्रे निम्ना वृत्तौ रजसमन्त्राः ।
इन्द्रियाणां इन्द्रियस्य प्राणस्य रजसमन्त्रः ।
निगूह्य समवापन प्रत्याहारमुपक्रमन् ॥

2 चतुर्थ हृदयचक्र विज्ञेय तदग्रामुखम् ।
ज्योति रूप स तमस्य हृदयाय दायमानः ॥
तु ध्यायतो जगत्सर्वं वक्त्रं स्थानाच्च सरयम् ॥

वाद उसकी आवश्यकता नहीं रहती।¹

शरीर में वात-पित्त-कफ की भांति मन के सत्त्व, रजस् और तमस् दोष हैं। तत्र शास्त्र ने मन्त्र के अक्षरों का इस दृष्टि से भी विश्लेषण है।² हम पीछे यह आये हैं अ, उ, म् सत्त्व, रजस् और तमस् के प्रतीक हैं, और ज्ञान स्वयं अग्नि है। जो प्रकट में अग्नि के गुण हैं वही अन्तरंग में ज्ञान के गुण। शरीर में पांच ज्ञानेन्द्रिया और पांच कर्मेन्द्रिया होती हैं। ज्ञानेन्द्रिया उच्च और कर्मेन्द्रिया निम्न स्तर पर काम करती हैं। कर्मेन्द्रिया ज्ञान का विवरण ज्ञानेन्द्रियों द्वारा ही करती है। वर्णमाला के सम्पूर्ण अक्षर इनके सूक्ष्म मार्ग हैं। जिन्हें तन्त्रशास्त्र में 'अध्वा' (The line of current) कहा जाता है।

तबार से न कार तक पांच अक्षरों तथा इनके साथ स्वर-संयोग से जो रूप बनते हैं वे अस्सी हैं। क्योंकि 16 स्वर × 5 वर्ण के अक्षर, इस प्रकार 80 भेद होंगे। ये सब ज्ञानेन्द्रियों के अध्वा हैं और ट से लेकर ण तक कर्मेन्द्रियों के अध्वा। वे भी अस्सी हैं। ज्ञानेन्द्रिया सत्त्व-गुण प्रधान और कर्मेन्द्रिया रजोगुणप्रधान। एक दो या तीन तन्मानाओं वाले जीव तम प्रधान हैं। स्थूल सृष्टि से अधिक सलग्न यह रजस् तमस् युक्त इन्द्रियों के अध्वा न कार से ञ कार पर्यन्त होते हैं।³ जो भी हों, शब्द गुणों का बहान करते हैं। यह वात तान्त्रिकों ने विस्तार से लिखी है। यह अध्वा भावना या अनुभूति की धारा को ले जाने वाला माध्यम ही तो है। मन्त्रों में तदनु रूप अक्षर चुनकर प्रयुक्त करना ही मन वैद्य का काम है। यदि तदनु रूप अक्षर नहीं है तो मन्त्र बेकार है। जो अनेक मन्त्र हमें दृष्ट-उदर मिलते हैं, और उनका असर कुछ नहीं होता, वे वैज्ञानिक दृष्टि से गलत है। क्योंकि वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर का अध्व-नाम नियत है। शरीर में कौन अक्षर कितने अङ्ग को प्रभावित करता है, इसका निर्णय भी तन्त्रशास्त्र में है।

न केवल तन्त्रशास्त्र में, आचार्य पाणिनि ने शिखाशास्त्र में उसका गभीर विवेचन किया है और यह कहा है कि विस्वर अध्वा अवक्षर शब्द बोलने वालों के जीवन पर उसका प्रतिकूल प्रभाव होता है। अवक्षर बोलने वालों की आयु घटती है और विस्वर बोलने में क्षीमारिया आती है।⁴ पिङ्गलशास्त्र में गुणों के विवेचन में कहा गया है कि भगण का प्रयोग लक्ष्मी देता है। वगण से वृद्धि होती है। रगण ने प्रयोग से मृत्यु। सगण से परदेश यात्रा और तगण से शून्यता। जगण से रोग, भगण से यश, एव नगण से अस्तीति मुक्त होता है। यह विवेचन भी शब्द विज्ञान के आधार पर ही स्थिर किये गये हैं।

वाद का अनुचित प्रयोग मन की अस्थिरता का ही परिणाम है। मन को स्थिर कीजिए। यह स्थिरता प्राणायाम से आती है। प्राणायाम की वृत्ता भी किसी अनुभवो

1. योग सन्निधि-43

2. पिङ्गल शास्त्र, नैमित्तिक वाक्य, अधो वृत्ति। अथ द्वा-नाम उच्यते अ० 2 व हितात्, परात्, उद्गोष प्रतीहार और शिखा वाक्य व प्राङ्गम स्वर, ऊर्ध्वान्, और रज्ज्व का विवेचन दृष्टिसे।

3. दशरत्नसामुद्रिक विस्वर व्याख्येयविवरणम्।

मन्त्रा मन्त्र रूपान्तर पठति मन्त्रे ॥ —सा० लि० 53।

गुरु से सीखनी चाहिए। मन जहाँ लगता है वही लगा दीजिये। भाषा न फिरे, यह साधना का प्रारम्भ है।¹ पाच ज्ञानेन्द्रियो में जिसके साथ मन लगे वस उसीमें लगाइये, आप मन्त्र-वैद्य बनने की ओर अग्रसर होंगे। रूप, रस, गन्ध, स्पर्श के विषय सीमित हैं। पाचवा शब्द ही ऐसा विषय है जो चारों से सूक्ष्म और असीम है। इसलिए उसीमें एकाग्र होना मन्त्र-चिकित्सा का प्रारम्भ है। अनेक विषयों में मन का भटकना ज्ञान नहीं है। वही एकाग्रता के लिए बड़ा विघ्न है। इस प्रवृत्ति को रोककर मन को एकाग्र करिये।² सत्, रजस् और तमस् पर मन्त्र-वैद्य को विजय पाने का ध्यान होना चाहिए। रोगी तमोगुण से दुःखी है, मन्त्र-वैद्य स्वयं तमोगुणी है तो आरोग्य की आशा ही क्या ?

मन्त्र निर्माण शब्द विज्ञान के आधार पर होता है। वह उतना बठिन नहीं है, जितना मन्त्र सिद्ध करना। इसे ही तन्त्रशास्त्र में मन्त्र का 'जामूत करना' कहते हैं। साधक की मन्त्रनिष्ठ एकाग्रता ही मन की जामूति है। जिस प्रकार संगीत में 'स-रे-ग-म-प-ध-नी-स' जान लेना उतना बठिन नहीं, जितना उनको जामूत करना। पडज, ऋषभ और गन्धार गले से न निवर्त्ते, तो उन्हें जान लेने मात्र से संगीत नहीं आता। राग और रागि-नियों पर अधिकार पाना है तो स्वरो की सिद्धि चाहिए। ठीक उसी प्रकार मन्त्र की सिद्धि चाहिए तो अक्षर-विज्ञान, शब्द-विज्ञान और ध्वनि-विज्ञान की साधना चाहिए। यदि आप यह सिद्धि पा जाए तो मन्त्र बेकार नहीं हो सक्ता। शब्द हमारी मनोविद्युत् का 'वायर' (Wire) है, यह वायर तभी काम करेगा जब हमारे अन्दर शक्ति हो। मन्त्र-वैद्य इसी शक्ति की उपासना किया करता है।

तन्त्रशास्त्रों में अनेक नामों से इसी शक्ति की उपासना बहती गई है। किसी ने उसे गायत्री कहा, किसी ने गौरी, किसी ने तारा कहा, किसीने राधा। और जब मनुष्य शरीर के अन्दर ही उस तत्त्व को दूढ़ना पड़ा तो सिद्ध और योनि ही उसके प्रतीक बन सके। एक शक्तिमान् है, दूसरी शक्ति। शक्ति शब्द है और शक्तिमान विद्वास। मन्त्र शब्द और विद्याम का समुच्चय ही तो है।

हम मानसिक आस्थाओं को शारीरिक आस्थाओं के साथ नहीं मिला सकते। शरीर वाच्यार्थ से अधिक शब्द की नहीं पहचानता, किन्तु मन लक्षणा, व्यञ्जना और ध्वनि तक दीडता है, और शब्द में से घुसे हुए भाव को निकाल लेता है। इसी कारण शब्द के प्रतीक बनाये गये। स्वयं वर्णभासा का प्रत्येक अक्षर शब्द का प्रतीक (Symbol) है। शब्द मूल में अक्षर है, अक्षर उसके प्रतीक। किन्तु जब एक अक्षर का प्रतीक एक वर्ण हो सक्ता है तो पद, वाक्य और महावाक्यों के प्रतीक भी बन सकते हैं। वे बनाये भी गये।

I यदानत्र मनो धानि इरायनो धानिभरतदा ।

तत्रैव दि तत्र गुराग द्वित्र सवयना वन ॥-शा० प० 4497

II इदं मयिदि मयमिदि मय्मयिनिचरत् ।

मयि वक्ष्यमय्यु न स मयमयानुयान् ॥-शा० प० 45 62

रजसा तममोवृत्ति मत्तेन रजम्भवा ।

वदध निमन सत्ये स्वित्रो दुष्कीन वागवि ॥-शा० प० 4463

और उनसे ढंढे-ढंढे अर्थ और उनसे होने वाले प्रभाव फलीभूत होते दिखाई दिये।

ययं मे चारह महीने होते हैं। ज्ञान्तिवृत्त पर घूमती हुई पृथ्वी और केन्द्र पर घूमते सूर्य के सम्पात से बनने वाले समय को ज्योतिष के विद्वानों ने चारह प्रतीका में विभाजित किया।

1 मेघ	7 तुता
2 वृष	8 वृश्चिक
3 मिथुन	9 धनु
4 कर्क	10 मकर
5 सिंह	11 कुम्भ
6 कन्या	12 मीन

नामकरण का आधार तो ज्योतिष का विद्वान बतायेगा, किन्तु मेघ और वृष कहते ही गरमी की फसल का जन्म सामने आता है। धनु और मकर कहते ही हमत और शिशिरके कम्बन और रजाइया मन में घूमने लगते हैं। क्या? क्योंकि भौतिक स्तर पर हम प्रतीक के पूरे अर्थ को समझते हैं। इसी प्रकार तन्त्रशास्त्र ने शब्द को वाक्य और महावाक्य तक प्रतीका में बाध दिया, क्योंकि अदृश्य का प्रतीक भी दृश्यमान विशेषतायें ही स्पष्ट करती हैं। दार्शनिका ने बाल को चक्र से निरूपित करके यह बताया कि गाढी के पहिये की भांति समय भी अस्थिर है 'नीचैर्गच्छन्पुनरिव दत्ता चक्रनैमिकमेव।' आज का नीचे कल ऊपर होगा। और कल का ऊपर किसी दिन नीचे।

परन्तु तान्त्रिकों ने बाल को सर्प से निरूपित किया। इस निरूपण से बालवस्त्र में भय का समावेश हो गया। यदि अनुचित व्यवहार कयोगे तो बाल नाग की तरह डस कर तुम्हारे इस जीवन का अन्त कर सकता है। इसीलिए प्राचीन मन्दिरों और स्मारकों में पत्थरों पर नाग का मरोड़दार उत्कीर्ण होता है। इसे 'नाग-यंत्र' कहते हैं। दिन और रात को बाले और सफेद हाथियों द्वारा चित्रित किया गया, शक्ति और गन्तिमान को योनि और लिङ्ग द्वारा।

विश्व की प्रजनन शक्ति का प्रतीक ही लिङ्ग और योनि है। युग्म धातु से 'योनि' बना है। इसी का नाम मिथुन है। विज्ञान का सिद्धान्त है कि एकात्म से कोई रचना नहीं हानी, रचना के लिये मिथुन आवश्यक है। बाधों, वृद्धावन, सजुराहो, भुवनेश्वर और भूमी के प्राचीन मन्दिरों में हमें प्रतीकात्मक मात्र मिलेंगे। वहां वेद का मन्त्र नहीं निभा, उसका प्रतीक चित्रित है। यही मन्त्र शैली है। योनि का त्रिकोण सत्, रजम् और तमस्व का प्रतीक ही है। किन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि कोई मन्त्र जय तम मन्त्र से अभिमानित नहीं किया गया, वह कोई काम नहीं करता। मन्त्रशास्त्रियों की मान्यता यह है कि मन्त्र में जो शक्ति है, मन्त्र का अभिमानित करने के उपरान्त वह शक्ति मन्त्र में आ जाती है। यह मन्त्र रागी व शरीर मजबूत बनाने का मन्त्र है। नाम करता रहगा।

अभिगन्धन केवल मन्त्र का नहीं, पुरुष और स्त्री का भी हो सकता है। उपनयन

के समय गुप्त शिष्य के और विवाह के समय वर वधू के वक्ष पर हाथ रखकर इस प्रकार अभिमन्त्रण करता था—

“मम हृदय ते हृदय दद्यामि, मम चित्तमनुचितं तेऽस्तु ।

मम वाचमेकमना जुपस्व, प्रभाषतिष्ट्वा नियुनक्तु मह्यम् ॥”

(पारम्पर 2/2)

“तेरा हृदय मेरे हृदय में केन्द्रित हो, तेरा चित्त मेरे चित्त में केन्द्रित हो, मेरी वाणी में तेरा मन तल्लीन हो, भगवान् तुम्हें प्रेरणा दें कि मेरे प्रति तेरी प्रेरणा हो ।”

इस भावनात्मक केन्द्रीकरण में इच्छाशक्ति विद्युत की करेण्ट या काम करती है। अनेक भावनाएँ इसीनिये पूर्ण नहीं होनी क्योंकि उनके धीछे हमारी दृढ़ इच्छाशक्ति या करेण्ट नहीं होता। प्रोफेसर ड्यूमोण्ट ने पेरिस की एक घटना लिखी है—

“एक बार एक सुन्दरी युवती उनके पास आयी। उदास आदृति से आकर बैठ गई। मैंने पूछा, आप क्या आयी हैं ?

“युवती ने उत्तर दिया—मैं एक कम्पनी में काम करती हूँ और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद संगीत, कविता और अपने विभागीय कामों में निपुण हूँ। चित्रकला और फोटोग्राफी में भी कुशल हूँ। इतना सब होने पर भी मैं जिस समाज में रहती हूँ, वहाँ के लोग मुझे प्रेम नहीं करते, प्रायः उपेक्षा-भाव से देखते हैं। इस कारण मुझे स्वयं निराशा और अमहात्म्य ही नहीं घेरे रहना, मेरा स्वास्थ्य भी दिन-दिन गिरता जाना है। मैं स्वयं को घोरतः अनुभव करती हूँ। दुर्बलता इतनी बढ़ गई है कि दैनिक काम में भी अममर्यता अनुभव होने लगी है। कृपया इससे छुटकारा पाने का उपाय बताइये।”

अपने आपको दूसरों से हीन समझने की भावना ही इस रोग का कारण थी। इस आत्मलालिने ने उसे अपनी ही दृष्टि में हीन बना रक्खा था। फलतः हीनता का वातावरण उसके शरीर के चारों ओर व्याप्त रहता था। यही कारण था कि दूसरे लोग भी उसे हीन समझकर उपेक्षा करते थे। हीन व्यक्ति का प्रेम पाने की अभिलाषा किसी को नहीं होती। जो व्यक्ति स्वयं में आस्थावान् नहीं, उसने प्रति दूसरे आस्था कैसे रख सकता है ?

प्रोफेसर महोदय ने उसे चिन्तिमा बनायी कि अपने कमरे में एक आदमनन्द दर्पण लगाया। दर्पण के सामने खड़े होकर अपने प्रतिबिम्ब को ध्यान करो। मधुर भाषा में आनाप करो, और उसने गुणों की प्रशंसा में जो कह सको, कहो। अपने प्रिय में जो यानें तुम कहना चाहती हो, उसी प्रतिबिम्ब से कह दो। किन्तु ध्यान रहे कि जो कुछ कहो, पूरी दृढ़ता और इच्छा के साथ कहो।

या करने में एकाग्रता, दृढ़ता और प्रयत्न इच्छाशक्ति का बल होना चाहिये। उड़की ने यह अभ्यास किया। कुछ ही महीने के अभ्यास में उसका प्रयत्न और दृढ़ता मिली।

उसने प्रोफेसर महोदय से फिर आकर पूछा। अब क्या किया जाय ताकि साधियों में उसका प्रभाव बढ़े। उन्होंने कहा उसी दृढ़ता और इच्छा का प्रयोग व्यक्तियों पर करो

शब्दों से परिपूर्ण है। विद्या, शक्ति, सुन्दरता, मधुरता, भावना, दया, प्रीति, सहिमा, माता, पत्नी, पुत्री सभी शक्ति के नाम हैं। जिस प्रकार कोई विद्वान् विद्या के बिना नहीं हो सकता, कोई पति पत्नी के बिना नहीं हो सकता, उसी प्रकार कोई भगवान् भगवती के बिना सम्भव नहीं है। गौरीशंकर और लक्ष्मीनारायण भी मियुन के प्रतीक ही हैं। यह विचार इसलिए करना पड़ा कि मन स्वयं एक शक्ति है। शक्ति का हास रोग है, और शक्ति का प्रकोप भी रोग, उसे सन्तुलित रखने के लिए शक्ति का समीकरण चाहिए।

एक विद्यार्थी कक्षा में फेल हो जाता है। उसकी भूख मन्द हो जाती है। बोले की शक्ति दुर्बल, और शरीर दुर्बल। डाक्टर इन्जैक्शन लगाते हैं, किन्तु वह कहता है लाभ नहीं। दुर्बलता दिन-दिन बढ़ती ही रहती है। काय-चिकित्सा के प्रयोग उसके लिए बेकार हैं। मनोबल बढ़ाना चाहिए, ताकि वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाय। फिर कोई दवा नहीं चाहिये। मनोबल बढ़ाने के लिए मन्त्र चाहिए, काढा नहीं। वैद्य को इस निदान के लिए बहुत सावधान होना चाहिए, कि शरीर में प्रकट होने वाले लक्षण मानसिक रोग के हैं या वैदिक रोग के।

अनेक रोगों का निदान बहुत गम्भीर है। किसी भी मानसिक व्याधि में पाचन-संस्थान अवश्य विवृत होता है। अग्निमान्द्य, अजीर्ण, अतीसार, अम्लपित्त, उदावर्त, अनाह, गुल्म आदि रोगों में यह विवेक होना आवश्यक है कि वह मानसिक है या कायिक। वैज्ञानिक विचार यह है कि मन की स्थिति भोजन से बनती है। छान्दोग्य उपनिषद् में कहा है कि जो अन्न हम खाते हैं शरीर में उसका तीन रूप में विद्वलेपण होता है—उसका स्थूल भाग पाखाना बनकर निकल जाता है। मध्यम भाग मांस बनता है, और सूक्ष्मभाग मन का निर्माण करता है।¹ इसलिए मन का सम्पर्क हमारे आहार के साथ रहता ही है। फिर शरीर में 'मनोबह स्रोत' होते हैं, जिनके सहारे मन शरीर में भिन्ना करता है।² दूषित भोजन से मनोबह स्रोत दूषित होते हैं और मानसिक विकार उत्पन्न करते हैं—यहां तक कि मृत्यु भी।³ इसलिए आहार-शुद्धि मन की शुद्धि के लिए अनिवार्य है।

किन्तु मन इतने में ही सीमित नहीं है। शरीर के रोग बिना कुपथ्य के नहीं होते।³ और अन्न द्वारा दूषित मनोबह खात शरीर के ससर्ग से ही मानसिक विकार उत्पन्न करते हैं। कुछ ऐसे भी रोग हैं जो पूर्वजन्म के संस्कारों से दूषित मन द्वारा उत्पन्न होते हैं, जिन्हें आयुर्वेदशास्त्र में कर्मेज रोग कहा गया है। चामट ने

1 'अन्नमग्निर्वेद्या विधीयते तस्य य स्वविद्योऽधानुश्चत्युरीष भवति ।

मध्यमस्तन्मांस, मार्जितस्तन्मम ।"—छान्दोग्य, अ० 6/5

2 मनोबहूनां पूषत्वात्प्रातः प्रवक्ष्यन्ते ।

दृग्मन्ते दाहना स्वप्नारोयो वैवात्रि पचताम् ॥—अष्टाह-हृदय, भाष्य० 6/59

3 वे हि मृगानां भाषा दुःखयानव एव सः ।

प्राणवन्तः कौन्तेय न ज्ञेयः रपतः नृप ॥—गीता

लिखा है कि व्याधियाँ तीन प्रकार की हैं—1. कुपथ्यजन्य, 2. कर्मजन्य, 3. उभयजन्य।¹ परन्तु ऐसी व्याधियों की चिकित्सा और निदान कायचिकित्सा में ही प्राणाचार्यों ने लिखे हैं। कुष्ठ, उन्माद, अपस्मार और भूतावेष्ट ऐसे ही रोग हैं जिनका सम्पर्क 'शारीरिक निदान' से है। किन्तु मैंने एक रोगी देखा जो उन्माद से व्याकुल था, उसने सिनेमा में एक नायिका का अभिनय देखा और पागल हो गया। दूसरा रोगी देखा, उसका पुत्र मर गया और वह पागल हो गया। यह तो मस्तिष्क पर विकृति के रोग हुए। एक रोगी ऐसा था कि उसे मदामिनी और अतीसार का कष्ट रहता था। घर पर दवा करता तो कुछ लाभ नहीं होता। दूसरे शहर चला जाता तो बिना दवा के ही ठीक रहता। जब दवा होते-होते थक गया तो मेरे पास आया। रोग के निदान और पूर्वरूप की खोज करते-करते ज्ञात हुआ कि उसकी पत्नी बहुत भगडालू और उग्रस्वभाव की थी। घर में आते ही वह कुछ न कुछ समस्या लेकर भगडा खडा कर देती। इसलिए पति महोदय जब तक घर में रहते, दस्त फिरते-फिरते परेशान रहते। कर्पूर रस, ग्रहणीकपाद, स्वर्णपर्पटी, मुस्तकारिष्ट, अग्निकुमार रस, सारे बेकार हो गए। दस्त बन्द न हुए। आसिर पति महोदय के लिए परामर्श देना पडा कि आप किसी दूसरे शहर में नौकरी कर लें। उन्होंने वैसा ही किया, दस्त बन्द हो गये।

वाग्भट ने लिखा है, मानसिक रोगों के अथवा कर्मजन्य रोगों के सारे निदान और चिकित्सा लिखना संभव नहीं है। उसके लिए अभ्यास और सूक्ष्म-बुद्धि चिकित्सक में ही चाहिये। जिस प्रकार हीरे-जवाहिरात के घटियापन जानने के लिए एक निगाह आवश्यक है, वैसे ही रोगों के लिए भी। शास्त्र उसे नहीं कह सकता।²

सुश्रुत ने कहा, 'दुःख के अनुभव का नाम रोग है।' वह चार प्रकार का है—

(1) आगन्तुक—लाठी, डण्डे से चोट लगे या रेल-मोटर से गिर जाने पर जो दुःख हो, वह आगन्तुक है।

(2) शारीरिक—कुपथ्य आहार, विहार से जो दुःख हो, वह शारीरिक है।

(3) मानसिक—क्रोध, शोक, भय, लोभ, काम से जो दुःख हो वह मानसिक है।

(4) स्वाभाविक—भूख-प्यास एवं बूढ़ापा-मृत्यु आदि से जो दुःख हो, वह स्वाभाविक है।³

हम मनोगत रोगों का शास्त्र नहीं लिख रहे हैं, इस भाव को स्पष्ट करने के लिये सुश्रुत ने कहा—यह पचमहाभूत के समन्वय से बना हुआ जो पुरुष है, वही हमारे चिकित्सा शास्त्र का विषय है।⁴ वात, पित्त, कफ उसके प्रधान दोष हैं। किन्तु मन भी

1. अष्टांगसुद्धय, सूत्र० 12/56-57

2. अभ्यासात्प्राप्या दृष्टिं नमसिद्धिप्रकाशिनौ।

एलादि नदनगजान न शास्त्रादव जायत ॥ —अष्टा० हृदय, सू० 12/55-56

3. सुश्रु० सू० 1/23 के 25।

4. पञ्चमहाभूतधरीरितमवाय. पुरय इति, न एव रमंरुषस्विचिन्ताधित्त —

तो प्रकृतिजन्म ही है। इसलिए उसका सामञ्जस्य आप यों समझ लीजिये—सत्त्व-प्रधान आकाश, रजोबहुल वायु। सत्य-रजोबहुल अग्नि। सत्त्वतमा-बहुल जल और तमो-बहुल पृथ्वी।¹ किन्तु मन में सत्त्व, रज और तम तीनों गुण एकत्र विद्यमान हैं। इसलिये पञ्च भूतात्मक इन्द्रियों में उसे आकर्षण होना स्वाभाविक है। मन में जो गुण प्रबल होगा, उसी इन्द्रिय में लिप्त होने का प्रयास करेगा। शेष को दुःख होगा ही, क्योंकि वे मन की संपत्तियाँ ही तो हैं।

चरक ने कुछ और दार्शनिक गहराई तक इस विषय का विवेचन किया। उन्होंने मानसिक रोगों से छुटकारा पाने के लिए मारी आचार-महिता लिख दी²। कोई इन्द्रिय बिना मन के मुख या दुःख उत्पन्न नहीं करती। यदि मन एक ही इन्द्रिय पर जाग्रत हो तो इस शरीर-रूपी परिवार में संपत्तियाँ चोत्कार मचा देंगी। उस नैवेद्य की कल्पना ही उड़ा दुःख है।

पाच ज्ञानेन्द्रिया और पाच बर्मेन्द्रिया मन के मध्यम से ज्ञान अथवा मुक्त या दुःख का प्रभव करती है। और उसके विराग से इन्द्रियाँ मानो विधवा हो जाती हैं। कोई इन्द्रिय इस वैधव्य का स्वीकार नहीं करती। मन के छल या प्रज्ञापराय से ही इन्द्रियाँ अस्वस्थ होती हैं। उन्हीं की चिकित्सा काय-चिकित्सा है। किन्तु यदि मन ही बीमार हो जाय तो शरीर की दसों इन्द्रियाँ त्रिकल होती हैं। यही मानसिक रोग है, जिसके लिए मन्त्र-चिकित्सा का आविष्कार हुआ। परन्तु मन भी बणु और एक है।³ अनेकों को मृगस्थना दक्षिण नायक की भाँति बहुत कठिन है। मूरदाम ने लिखा था—

“ऋषी, मन न मये दस-वीस !

एक हूँ तो सो गयो स्वाम सँग, को आचार्य दंस ?”

दार्शनिकों ने कहा, इसलिए मन और इन्द्रियाँ की आवश्यक समाप्त होनी चाहिए। गीता में यही तो कहा है—अर्जुन ! इन्द्रियाँ बहुत बधात्कार करती हैं, इनका नियन्त्रण करके मेरे साथ प्रेम जोड़ो, दुःखों से छूटने का यही रास्ता है।⁴

यह दार्शनिक उपाय है। आयुर्वेद इन दुनियाँ को उजाड़ना नहीं चाहता। वह चाहता है कि मन को इतना सबल और स्वस्थ बना दिया जाय कि वह दसों इन्द्रियों के प्यार का पान बना रहे। इसलिए आयुर्वेद वैराग्य का मार्ग नहीं, चिकित्सा का मार्ग बताता है।

किन्तु इन्द्रिय और मन के रोगों का भेद बड़ा सूक्ष्म है। कोई प्राणाचार्य उनके भिन्न-भिन्न निदान और चिकित्सा नहीं लिख सका। फिर कैसे यह जाना जाय कि वह शारीरिक रोग है और यह मानसिक ? सुंदर युवती को देखकर पागल होनेवाले का इलाज औपधिया नहीं है। परीक्षा में फेल होने पर एक विद्यार्थी को ज्वर चढ़ आया।

1. मृगुत ४० शरीर० 1/20

2. चरक ४०, सू० ४० II

3. अत्रुभन वैरुच्य डी गुणो माय स्मृतो ।—चरक ४० भाष्य 1/17

4. मत्तगृह्णति क्रोन्धव । पुरुषस्याविपत्तिवत् ।

इन्द्रियाणि प्रमाणीनि ह्यसि प्रभव मन II—गीता 2/60

किसी ओपधि का गुण नहीं है कि उसे उतार दे।

मुझे एक रोगी की सत्य घटना याद है। उसे कफ और ग्यासी थी। एक डाक्टर को दिखाने जाया। डाक्टर ने देखकर कहा, 'देगो, इनाज मे पैसा बरबाद न करो। फेफड़ा गल गया है। इतनी देर तक घर क्यों पड़े रहे ?'

मरीज कहता था कि 4 दिन पहले ही उसे जुकाम जोर ग्यासी हुई है, पहले ठीक था। परन्तु डाक्टर अपनी बात ही कहे गया। मरीज की हालत बिगड़ी। घर से खुशी-खुशी आया था, किन्तु लौटा न गया। रिक्शा से घर गया। दूसरे दिन मर गया। यह मन का रोग था। इसलिए मन में ओजस्वी ध्यानमा जोड़कर उसके मनोबल को बढ़ाना ही चिकित्सक का कर्तव्य है, निराशा पैदा करना नहीं।

किन्तु शरीर और मन के रोग का अन्तर कैसे जाना जाय ? मानसिक रोगों में अनेक चिकित्सक कैपसूल, इन्जेक्शन और रस-भस्मे देते रहते हैं, किन्तु रोग अच्छा नहीं होता। तब देखिये, वह मन की ही व्याधि तो नहीं है ? चरक ने बहुत विवेचन के बाद एक ही लक्षण बताया है कि शारीरिक रोग पहले शरीर में उत्पन्न होगा, और मानसिक रोग पहले मन में। इसी आधार पर चिकित्सा का मार्ग वैद्य को चुनना चाहिए। अब लक्षण देखिये—

पहले मन उचाट, प्रेम की कमी, उदासीनता और घृणायुक्त हो, तो मन में रोग है। और पहले शरीर के अवयव गलन और अस्वस्थ काम करने लगे, तो शारीरिक रोग है।¹

वस्तुतः भीता मानसिक रोगों के निदान और चिकित्सा का ही ग्रन्थ है। गिते हम आचारशास्त्र कहते हैं, वह जीवन में मानसिक स्वास्थ्य का ही विवेचन करते हैं। गीता का एक प्रसंग देखिये जिसमें मानसिक रोगों का निदान, रूप एवं उपद्रवों का उल्लेख है।

1. "मनुष्य जब किसी विषय का अनुचित ध्यान करता रहता है तो वह मानसिक अस्वस्थता का निदान या कुपथ्य है।
- 2 अनुचित ध्यान में उस विषय के लिए आसक्ति उत्पन्न होती है। यह पूर्व-रूप है।
3. आसक्ति से उस विषय की कामना उत्पन्न हो जाती है। यह रूप है।
- 4 कामना बढ़कर शोष उत्पन्न करती है। यह उपद्रव है। इतना ही नहीं, एक रोग दूसरे रोगों का जनक भी हो जाता है। शोष से मूढ़ता आती है। मूढ़ता से भ्रम। और स्मृति भ्रम से बुद्धि का नाश होता है, तथा बुद्धि के विनाश

1. शारीरिक रोगों के लक्षण, मनसि भाजन ।

वैचित्र्यरूपिणा निर्बलमस्तारलक्षणा ॥

शरीरगतान्तर वैद्यस्य मेव सन्नायनधनम् ॥ —चरक स० चिकित्सा० 3/35 36

से मृत्यु या सर्वनाश होता है।¹

वस्तुतः रोग कामना है। कामना को रजोगुण की विषमता कहना होगा। और क्रोध को तमोगुण की विषमता। फिर सम्मोह, स्मृति-विभ्रम, और बुद्धिनाश सन्निपात की वह दशा है जिसमें रोगी असाध्य हो जाता है।

गीता में भी इसका इलाज यही बताया गया है कि राग द्वेष का त्याग और मन का आत्मरूप में बसीकार किया जाय तो फिर सुख ही सुख आ जायगा। परन्तु बसीकार या केन्द्रीकरण कैसे किया जाय वह यही प्रश्न है जो मन चिकित्सा द्वारा हल किया जाता है। गीता ने केवल मार्ग ही बता दिया है, उस पर चला कैसे जाय, यह मन-चिकित्सा बताती है। गीता के निर्देश के साथ भी अनेक विकल्प आते हैं, जो इन्द्रियों के केन्द्रीकरण के बाद भी मानसिक वेदना ला सकते हैं। मन इन्द्रियों द्वारा ही सारे ज्ञान नहीं लेता, बिना इन्द्रियों के भी लेता है। सोते हुए मनुष्य की इन्द्रिया बंद कर शान्त होती हैं, मन उस समय भी स्वप्नो की सृष्टि बनाकर सुख और दुःख का ससार निर्माण करता रहता है।² स्वप्न में मनुष्य हँसता है, रोता है और राग-द्वेष अनुभव करता है। वहाँ शारीरिक व्यापार नहीं होता तो भी सूक्ष्म शरीर को मन चैन से नहीं बैठने देता।

इसके लिए मन की वृत्तियों का परिवर्तन ही एक उपाय है। मन-चिकित्सा उसी उपाय का प्रयोगात्मक रूप है। उसके लिए जो प्रयोग मन्त्र के रूप में लिखे गये, कोई बान करता है, कोई नहीं करता या कम करता है। यह मन्त्र-बैद्य की योग्यता पर निर्भर करता है। शरीर की चिकित्सा के लिए चिकित्सक जो प्रयोग लिखते हैं, सारे लाभकारी ही नहीं होते। किसी का नुस्खा बहुत लाभ करता है, किसी का कम, और किसी का बिलकुल नहीं। मन्त्रों में भी यही बात है।

शब्दों का छोड़कर कोई सत्त्व मन तक नहीं पहुँचता। क्योंकि प्रत्येक इन्द्रिय के विषय सीमित भाव ही प्रस्तुत करते हैं। शब्द असीम भावों का वाहक है—और मन की ही भाँति अमूर्त भी। शब्द एवं वातावरण का निर्माण करता है। मन्त्र-बैद्य के व्यक्तित्व और मन का प्रभाव उस वैद्युत-बल देता है। इच्छाशक्ति उन कार्य करने की प्रेरणा देती है। इस प्रकार मन की दुःखदायी वृत्तियाँ हटकर सुखदायी वृत्तियाँ बन जाती हैं। मितार पर सगीत का गुणी जब 'नि स घ मो रे' की अधर-भासा प्रस्तुत करता है, तो अय-अय-अन्ती के स्वर हरेक श्रोता की मनोवृत्ति को उसी रूप में चलाने को विवश कर देते हैं। वियोग और विप्रलम्भ का ससार आवाद हो जाता है। मन की शक्तियाँ इसमें भी कुछ अधिक सूक्ष्म हैं। वह बहुत दूर प्रकट ध्वनि के बिना ही रोमी के मानसिक पटल पर

1. ध्यायनो विषयान्गुलं शङ्खस्तृप्पुजावले ।

सङ्ग्राहमज्जायते कामं कामात्वेवाभिजायते ॥

ओषाद्रवति समाह समाहृत्युति विभ्रम ।

स्मृतिं प्रसारं बुद्धिं नाशा बुद्धिनाशस्तदवति ॥—गीता 2/62-63

2. यन्मायता दूरमुदति ईव तन्मुण्य तवैवति । दूरं न मन्यन्ति चरोतिरेकं ।
तन्ननं तिर सङ्कल्पस्तु ॥—अष्टाद

स्वास्थ्य के चित्र बना देती है।

चरक ने मानसिक रोगों की चिकित्सा पर बहुत गम्भीर विचार किया जो इष्ट और अनिष्ट के सम्पर्क से होते हैं। उनके लिए धर्म, अर्थ और काम के चयन में हित और अहित का विवेक रखकर स्वीकार या अस्वीकार करना ही एक उपाय है। सत्सङ्ग¹ धर्म, अर्थ और काम क्या है? उन्हें कैसे स्वीकार करे 'कैसे अस्वीकार? हित क्या है? अहित क्या है? इसी विवेचन में आचारसंहिता का निर्माण होता है। रामायण, महाभारत, मनु, याज्ञवल्क्य यही निर्णय करने के लिए बड़े-बड़े प्रयत्न रचे गये; उनसे जनता थोड़ा ही लाभ उठा पाती है।

चरक, सुश्रुत और वाग्भट को विद्वान् रचनाओं के रहते भी सांग घीमार होते हैं। बँध बुलाये जाते हैं। चिकित्सा चलती है। जैसे यह शरीर के लिए चल रहा है, वैसे ही मन के लिए भी मन्त्र बँध की आवश्यकता रहेगी। वेदों में सारी ज्ञान-विज्ञान की बातें लिखी गईं, तोभी धान्ति-प्रकरण और स्वस्तिवाचन क्यों लिखे गये? इसीलिए कि सब कुछ जानने के बाद भी मनुष्य की पहुँच के बाहर बहुत कुछ रह जाता है। तभी वह किसी अदृष्ट शक्ति का मनन करने लगता है। यह मनन ही तो मन्त्र है। "इन्द्र मेरा कल्याण करे, पूषा मेरा कल्याण करे, अश्वि मेरा कल्याण करे, और बृहस्पति मेरा कल्याण करें।"² "यह इन्द्र, पूषा, अश्वि, और बृहस्पति कौन है? इसी का उत्तर तो वेद भी नहीं दे पाया। 'को अन्नावेद, कइह प्रवोचत्?—उसे कोई नहीं जानता, कोई नहीं कह सकता।

किन्तु मंत्रचिकित्सा कहती है कि आत्मबल सचय करो आत्म-विश्वास से आगे बढ़ो, यही जीवन है, यही स्वास्थ्य।³ मेरे एक मित्र का एक मुकदमा कई साल की सम्पत्ति का चला। नीचे की अदालत से हार गये। जिस दिन फैसला सुना बेहोश हो गये। पड़ित बुलाया गया। उसने जन्म-पत्र देसकर कहा—तुम्हारे ब्रह्म तो बहुत उच्च है, अन्त में तुम्हारी ही विजय होगी। अपील करो। अपील कर दी। कई वर्ष में मुनयाई का नम्बर आया। इन वर्षों में वे विस्तार ले लग गये। सहसा इलाहाबाद से वकील का तार आया "Appeal admitted, Congratulations," मेरे मित्र तार पढ़ते-पढ़ते अच्छे हो गये पिस्तार से उठ खड़े हुए, पत्नी से बोले "कल कया और दावत का बुलावा मित्रों को भेज दो।" यह तार मंत्र ही था। मंत्र बँध मनोवैज्ञानिक स्तर पर इसी प्रकार के तार दिया करता है।

ध्वनि, अक्षर, मात्रा, विराम, स्वर, व्यञ्जन, अनुस्वार, विसर्ग, उदात्त, अनुदात्त स्वरित, ह्रस्व, दीर्घ, लुप्त, और हलन्त्य, सभी मन पर भिन्न-भिन्न रूप से प्रभाव करते हैं।

1. मानसं प्रति प्रपञ्च विषयस्यान्य ज्ञेयम्।

उदितं मेवाविज्ञानमारादीनां च सर्वम् ॥

पृ० पृ० 11/17

2. रश्मि न इन्द्रावृद्धभवा. स्वस्ति न पूषा वित्तवेधः —ऋग्वेद।

3. आत्मैव आत्मनोऽङ्गु आत्मैव आत्मनो रिपुः।

वह एक विस्तृत-विज्ञान है। मन्त्र विद्या में उन सब का महत्व है।

प्रेम, द्वेष, भक्ति, चिन्ता, स्मरण, भयता आदि क्रियाएँ न ज्ञानेन्द्रियों के विषय हैं, न कर्मेन्द्रियों के। वह केवल मन के ही विषय हैं। इसलिये नहीं कह सकते कि उन की चिकित्सा से मन की चिकित्सा सम्भव है। मानसिक परिवेष्ट तक किसी भावना को भेजना हो तो शब्द ही एक ऐसा वाहन है जो वहाँ तक पहुँचता है। ध्वनि के उपर्युक्त भेदों में किस भेद के माध्यम से कौन-सा भाव सवहन किया जायगा, यह तत्व भी मन्त्र चिकित्सा-विज्ञान के अन्तर्गत ही आता है।

मन-चिकित्सा स्वयं एक विज्ञान है। भारतीय शब्द-शास्त्रियों ने उस पर बहुत अनुसन्धान किया। यूनान, मिश्र, और रोम में भी इस विषय पर खोज करने वाले अनेक व्यक्ति हुए। वहाँ इस विज्ञान को (Accultism) (अकल्टिज्म) कहते हैं। किन्तु भारतीय विद्वान् इसे आध्यात्मिक साधना का एक अङ्ग मानकर व्यवहार में लाते रहे हैं। विज्ञान चेतना की बहिर्मुखी (Centrifugal) प्रवृत्ति है। और ज्ञान अन्तर्मुखी (Centripetal) प्रवृत्ति का नाम है। हम देखते हैं कि मन्त्र-वैद्य ऐसे भी होते हैं जो उच्च स्तर पर पहुँच कर शब्द या सहारा भी छोड़ देते हैं, केवल स्पर्श, दृष्टि, या इच्छा शक्ति मात्र से दूसरों को प्रभावित करते हैं, तब वह अध्यात्म-प्रभाव ही है। इस प्रकार अन्तर्मुखी (परा) और बहिर्मुखी (अपरा) दोनों ज्ञान-शक्तियों से सम्बन्धित होने के कारण विद्वानों ने इसे परावरी-विद्या नाम दिया।¹

मन्त्र-विद्या सर्वसाधारण की विद्या क्यों नहीं बन सकी, इसका भी एक महत्वपूर्ण कारण है। यह विद्या साधनागम्य है। स्वरा के नाम, धाटों के आरोह-अवरोह जान लेने से जैसे कोई संगीतज्ञ नहीं हो सकता, इसी प्रकार कोई मन याद करके मन्त्र-वैद्य नहीं हो सकता। इसके लिए निरन्तर अभ्यास चाहिए। छान्दोग्य में प्राण, अपान ध्यान, उदान और समान प्राण शक्तियों को, मुक्ति का द्वार-पाल कहा है। इनका बशीकार हानों पर ही आत्मशक्ति का द्वार खुलता है। तभी उसमें साधक का प्रवेश सम्भव है।

अपने दानों का न बन्द कर लीजिये, ताकि बाहरी ध्वनियाँ उनमें न जा सकें। तब आप को एक बहुत प्रबल ध्वनि सुनाई देगी। यह प्राणों का आन्दोलन है। जीवन के लिए प्रतिक्षण सधर्प करती हुई प्राण-शक्ति की इस गर्जना से अनुमान लीजिये, हम नितनी शक्ति प्रतिक्षण व्यय कर रहे हैं। सूर्य में ऊष्मा, जल में तरलता, वायु में प्रगति, पृथ्वी से स्थिरता और गन्ध एवम् आकाश से शब्द। जिसे हम प्राणशक्ति का बल प्राप्त होता जायें, वही अपने बल में दूसरों के रोग या कष्ट पर विजय पा सकता है। अपनी शक्ति दूसरे के हित में व्यय करके ही मन सफ़र होता है। यह शक्ति व्यर्थ खर्च करना कितना हानिकारक हो सकता है, यह विचार कर विद्वानों ने मन्त्र गुप्त रखने का विधान किया। निराला आवश्यकता ही तभी अपनी प्राणशक्ति दूसरे के लिए खर्च करो। अन्यथा शक्ति क्षय होकर मन वैद्य स्वयं ही निस्तेज होकर मृत्यु की ओर चलेगा। क्योंकि प्राण शक्ति का काम शरीर में निश्चिन्त हो जायगा। आप जान बन्द करके मुने तो स्वयं अनु-

भव करेंगे कि वह सामर्थ्य गिर रही है। बुरे कामों के लिए मनशक्ति का प्रयोग इसी लिए वर्जित है।¹

हृदय में पांच प्रकार की प्रगति या प्राणशक्ति से संचालित हो रही है। 'देवमुपिर' नाम से कार्य करने वाले इन स्रोतों में से—

- 1 एक प्राची दिशा में है जो सूर्य से ऊष्मा लेती है। इसी से नेत्रों को दृष्टि प्राप्त होती है। इसका नाम 'प्राण' है।
- 2 दूसरी दक्षिण दिशा में, चन्द्रमा से मानसिक स्थिरता और विचार की शक्ति प्राप्त करती है। श्रोत्र इसी से मनिय होते हैं। यह 'व्यान' है।
- 3 तीसरी पश्चिम दिशा में है। यह अग्नि से परिचायित होती है। वाणी इसी से प्रसफुटित होती है। इसका नाम 'अपान' है।
- 4 चौथा स्रोत उत्तर में है, यह जल या मेघ से प्रगतिशील होता है। मन इसी से सक्रिय होता है। इसे 'समान' कहते हैं।
- 5 पांचवा स्रोत ऊर्ध्व या ऊपर की ओर है। यह आकाश और वायु से प्रगति पाता है। इससे ओज और तेज प्रकट होते हैं। इसे 'उदान' कहते हैं।

मनविद् जब तक इन जीवन स्रोतों पर अधिकार बनाये रहता है, तब तक उसका मन-बल सक्रिय रहता है। वह जो कहता है, सोचता है, और चाहता है, वही होता है।² शाण्डिल्य नामक एक तत्त्वद्रष्टाने इस रहस्य की खोज की थी।

हम मययोग, राजयोग, लययोग और हठयोग—इन चार योग-शैलियों का उल्लेख कर आये हैं। प्राणायाम द्वारा इन्द्रिय-संयम होते ही मन्त्र, मध्यम और तीव्र शब्द या ध्वनि का प्रकाश होता है, यह विश्वव्यापी शक्ति ही मन है, अ-उ-म् उसके प्रतीक है। अव्यात्म का चिन्तन करने वाले महापुरुषों को इसका ज्ञान बहुत प्राचीन युग से था। शरीर में क्रिया-संचालन उसी शक्ति से हो रहा है। स्थूल रूप में वह शब्द है, सूक्ष्म रूप में मन्त्र और तत्त्व रूप में शब्द-ब्रह्म कहा जाता है। न केवल आपूर्ण्य मात्र में ही किन्तु योग और विज्ञान में भी उसका परिज्ञान महापुरुषों को प्राप्त था। वेद में उसे महादेव कहा है।³ बाइबिल में उसे भगवान् (God) लिखा गया है।⁴ मय-विद्या इस शक्ति का पारमार्थिक प्रयोग है।

मययोग स्वयं एक शैली है। तीन योग-शैलियाँ और भी हैं। सबका ध्येय चाहे एक है, किन्तु ध्येय तक पहुँचने के लिए शैली भिन्न-भिन्न है। मन-योग ही केवल मय-चिरिस्ता का आधार है। मययोगी हम चिरिस्ता में तीन शक्ति का प्रयोग करता है—

1 छान्दाग, 3/13

2 मातरि प्राणमरीचो, नारह्य म उग्रता आकाशात्मा सर्वकर्म सर्वकाम सर्वकथ सर्वम सर्वमिदमव्याप्तान्नामरूपम्।

3 महादेवा मत्तो अविरो ह।—शुद्ध, छा. उप. 3/11

4. In the beginning was the word and the word was with God, and the word was God 1st John Ch. 1.1. (Bible)

साधना, सकल्प और शब्द, इन तीनों का समुच्चय ही मन्त्र है। शरीर में (1) मूलाधार, (2) स्वाधिष्ठान, (3) मणिपूर, (4) अनाहत, (5) विशुद्धि, (6) आज्ञा, (7) सहस्रार और ग्रहचक्र ये क्रमशः गुदा, शिश्न, नाभि, हृदय, कण्ठ, भ्रुकुटि, मस्तक और शिखर प्रदेशों में हैं। सातवें और आठवें को छोड़कर, शेष छ चक्रों में शब्द प्रगति करता है। प्रत्येक चक्र में एक कमल के फूल की कल्पना की हुई है। उन फूलों के दलों के रूप में वर्णमाना का प्रत्येक अक्षर नियत है। जिस केन्द्र को प्रेरित करना हो, उसी केन्द्र के अक्षरों का समुच्चय एक मन्त्र है। ध्वनि की प्रथम प्रेरणा ओ३म् या ह्रीम् है। मन्त्र वही स प्रारम्भ होता है। स्वर अक्षरों का आत्मा है, व्यञ्जन शरीर। स्वर और व्यञ्जन का समुच्चय ही मन्त्र बनता है। आत्मा और शरीर का समन्वय ही तो जीवन कहा जाता है। दोनों का समन्वयन प्राण होता है। प्राणशक्ति को बल देना ही मन्त्र-चिकित्सा का उद्देश्य है।

हृदय 'प्राण' का केन्द्र है, वही अनाहत चक्र है। गुदा में 'अपान' का केन्द्र है, वह मूलाधार चक्र है। नाभि 'समान' का केन्द्र है, यह मणिपूर चक्र है। कण्ठ में 'उदान' का केन्द्र है, यह विशुद्धि चक्र है। 'व्यान' सर्वशरीरगत है, वह आज्ञाचक्र या भ्रुकुटि, प्रदेश से परिचातित होता है। इन केन्द्रों को सदावत् बनाये रखना ही मन्त्र चिकित्सा का उद्देश्य है। मन आज्ञाचक्र से परिचातित होता है। इसलिए ध्यान रखिये, गलत या अस्वस्थ आज्ञाएँ परिचातित न हो जायें। इसका नियन्त्रण बुद्धि के प्रकाश में सहस्रार चक्र द्वारा होना चाहिए। हमारे अन्दर प्रकाश ही प्रकाश है, ऐसा प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश से कम नहीं है। देखना यह है कि रजस् और तमस् इसमें अन्धकार न फैलायें। मन्त्र-चिकित्सा कहती है, दूसरे की ज्योति यदि बुझ रही है तो अपनी सबल ज्योति से उसे प्रकाशित करो।

मूलाधार चक्र से सलग्न कुण्डलिनी ही वह प्रकाशक तेज है जो साधक को ही नहीं, दूसरों को भी प्रकाश और प्रगति देता है। कुण्डलिनी से प्रकट होने वाला प्रकाश शरीर के छोटे चक्रों को प्रकाशित कर देता है। मनुष्य के अन्दर छिपा हुआ अनात्मिक बल प्रकट हो जाता है। मन्त्र-चिकित्सक को यह बल प्राप्त होना चाहिए। चूरन-चटनी बना लेने से कोई बंध नहीं होता। उसी प्रकार मन्त्र पढ़ देने से कोई मन्त्र-बंध नहीं कहा जा सकता। मन्त्र-बंध में साधना और परमार्थ-सेवा—दोनों आवश्यक है।

'नैपथ्यरत्नावली' में रमरोन्माद, मदोद्वेग जैसी बीमारियाँ भी लिखी हैं, उनकी चिकित्सा में भी यही मुख्य बात है कि निराशा हटा कर रोगी में आशा का संचार करो।¹ किन्तु मानसिक अभिचार से जो क्षति शरीर को हुई है, उसका निवारण करने के लिए औषधि भी प्रयोग कीजिये। मानसिक रोगों में शरीर पर होने वाली प्रतिकूल प्रतिक्रिया

1. मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपूरवनाहृतम्।

विशुद्धि चक्रादयः पदचरानि विचारयन् ॥

'Light travels at the rate of 185000 miles a second Kundalini at 345000 miles a Second. — ईश्वर भोवृहो

2. शिश्न केन्द्र के अक्षरों का मन्त्र — ऐं ह्रीं क्लीं

उपद्रव कहे जायेंगे। इसलिए मानसिक स्तर पर दोष-प्रत्यनीक, व्याधि-प्रत्यनीक अथवा उभय प्रत्यनीक चिकित्सा ढूँढनी चाहिए। शारीरिक उपद्रव तो व्याधि निवृत्त होने पर स्वयं निवृत्त होते हैं। हा, शरीर को सवस बनाये रहिये।

आयुर्वेदशास्त्र में चिकित्सा के दो प्रकार लिखे गए हैं—(1) दैव व्यापाथय, (2) युक्तिव्यापाथय। दैवव्यापाथय चिकित्सा में—मन्त्र, ओषधि, मणि, मङ्गलान्तर, वसि, उपहार, होम, नियम, प्रायश्चित्त, उपवास, स्वस्तिवाचन, नमस्कार तथा तीर्थ-यात्रा—इन तरह प्रकार के साधनों का उल्लेख चरक-संहिता में किया गया है।¹ आयुर्वेदशास्त्र में चिकित्सा अथवा ओषधि का अर्थ कोई चूर्ण घटनी, या गुटिका-मात्र ही नहीं है, जो उपाय आरोग्य सम्पादन करे वही ओषधि है। और जो उस उपाय का समय पर प्रयोग करा मके वही वैद्य है।² रोगी को स्वास्थ्य प्राप्त हो, उद्देश्य यही है।

ईस्वी 450 से 650 तक अहिच्छन्ना (वरेनी), मयूरा तथा राजघाट (काशी) में तान्त्रिक केन्द्र बन गए थे। वहाँ मन्त्र, तन्त्र, यन्त्र का प्रयोगात्मक प्रस्तुतीकरण हुआ। मन्त्र से किसी तन्त्र (समुच्चय) को अभिमन्त्रित करके यन्त्र बना दिया जाता है। वह यन्त्र व्यक्तिगत रूप से किसी कागज, पत्ता या वस्त्रखण्ड पर बना कर रोगी के शरीर में बाधा जाता है। किन्तु सार्वजनिक रूप में किसी कल्पित प्रतिमा के रूप में अभिमन्त्रित करके सार्वजनिक मन्दिर में स्थापित किया जाता था। इस प्रकार के विद्वत्ताओं के आधार पर ही उन दिनों वैदिक, जैन और बौद्ध सभी एक सम्प्रदाय में सङ्गठित हो गए थे। यही मिश्र सम्प्रदाय था। सिद्धाश्रमों का उल्लेख भयभूति, वाण और हर्ष के लेखों में हमें बहुत मिलता है। उन मन्दिरों में उन कल्पित और अभिमन्त्रित प्रतिमाओं के दर्शन, पूजन से मानसिक रोगों का निराकरण होता था।

नैगमेय, नैगमेय, स्कन्द अथवा पट्टी की ऐसी मूर्तियाँ अहिच्छन्ना, मयूरा और राजघाट की खुदाइयों में भूगर्भ से प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुई हैं, जिनकी मुखकृति बकरे जैसी तथा शरीर मनुष्य-जैसा बना हुआ होता है।³ यह उत्तरप्रदेश के अतिरिक्त अन्य पटना आदि में भी उपलब्ध हुई।⁴ इन मन्दिरों में वैदिक जैन और बौद्ध समान आस्था रखते थे। मन्त्र का कवच बनाने की भी एक धाँसी है। वह यह है कि मन्त्र के आमूर्त रूप को मूर्त रूप दिया जाय। मूर्ति ही मन्त्र का कवच है। वह दर्शन से हो एक नये मानसिक परिवर्तन को प्रेरणा देती है। इस प्रेरणा में प्रज्ञापरम्य से निवृत्त होने की प्रेरणा है और रोग से अमय की भावना भी। परन्तु उसके लिए श्रद्धा और विश्वास चाहिए। घूत और गुण्डे उनकी आठ में जनता को ठमने लगे, अतः श्रद्धा और विश्वास चला गया।

1. चरक स०, विमान० 8/14

2. त्रैवेमुक्त भैषज्य यदारोम्याय वस्त्रे।

य चैन निपत्रा श्रेष्ठो रोमेमो य प्रमोवकेत् ॥—चरक स०, सूत्र० 1/132

3. Archaeological Survey of India, No 4.
by V. S. Agrawal.

4. नाथसो मीर, नैगमेय नैगमेय—पहाड़ी घेडा

मय दिया लुप्त हो गई। परन्तु वह विज्ञान आज भी उतना ही नया है जितना कभी रहा होगा।

बहने हैं, सन्त तुलसीदास एक बार वृन्दावन गये थे। किसी मन्दिर में भक्त लोग उन्हें लिवा गये। वैष्णव परिपाटी के अनुसार भक्तों ने भगवान की साष्टांग वन्दना की, परन्तु भक्त तुलसीदास न कूटे। भक्तों ने इसका कारण पूछा। तुलसी वाले—प्रभु को मैंने राम के रूप में धनुषबाण लिख द्रुए ही सदैव ध्यान किया है। मुकुट और काछनी के साथ कभी नहीं। वही मुद्रा हो, मेरा मस्तक तभी झुकना चाहता है—

भोर मुकुट कटि काछनी भले बने हो नाथ।

तुलसी मस्तक सब नवं धनुसवान लेउ हाथ ॥

तुलसी ने घामने देखा तो श्यामसुन्दर धनुषबाण लिये राम के रूप में आविर्भूत हो गये। तुलसी साष्टांग झुक गये। कहते हैं परमहंस रामकृष्ण को भी दुर्गा का ऐसा ही साक्षात्कार हुआ था। प्रत्याहार की यह स्थिति ही मन्त्र-विद्या की पराकाष्ठा है। जिन्हें यह साधना प्राप्त है वे ही मययोगी हैं, वे ही सिद्ध। वे ही भंपग्य गुरु हैं और वे ही अवलोकितेश्वर। सर्वसाधारण हजारों देवताओं के लिए हजारों मन्त्र स्मरण नहीं रख सकते। और न वे संयोग्य मय शास्त्री ही उगलव्य हाने हैं। ऐसी दशा में सुश्रुत ने कहा कि सारे भक्तों का मय नामही भजन है। उस ही याद रखा और समय पर काम लाया, ताकि प्रणामपराध न हो।¹

1. भू भुव स्वः शान्तिर्गुरुदेव्यः । भवो देवस्य धीमहि ।
प्रियो नमः ॥ १ ॥ — ऋग्वेद । मं 3

— यत्र साक्षात्तो मयस्य मयधनुः साधनः ।

साक्षात् मय सर्वत्र साक्षात् प्रियममरपुं ॥

परिशिष्ट 2

पारिभाषिक शब्द परिचय

अ

1 अष्टाव	Eight parts of Ayurveda—
(1) शल्य	Surgery,
(2) शालाक्य	Treatment of the diseases of Eye, Ear, Nose and Throat
(3) कायचिकित्सा	The Art of Healing
(4) भूतविद्या	Treatment of disease of Super- natural origin, with the use of medicine and natural powers. (Demonology)
(5) तौमारभृत्य	Midwifery and cure of children
(6) रसायन तन्त्र	Promotion of health and longe- vity (Touology).
(7) वाजीकरण तन्त्र	The science of developing sexual power and fecundity
(8) अणु तन्त्र	Toxicology
2 अपरा विद्या	The knowledge of science and ethics
3 अवतारवाद	The theory of divine incarnation
4 अमुर	A section of Aryans hostile to Swarga
5 अमुग्देश	Assyria (Israel, Jordan, Arab, Amman, Cyprus and Nortoen Rhodnesia)
6 अनित्य	Affinitively related persons.

7 अभिसार या
दावा भिसार

The territory between the Jhelam, and the Chenab rivers, 'Darva' is the land between the Chenab and Ravi rivers Both are unitedly taken since long The timbers from Himalayan peaks were flown down through these rivers

8 आयावत

A kingdom of Aryans from the Pacific ocean in the east to the Mediterranean Sea in the west, and the Himalaya in the north while the Vindhya in the south

9 आगम

The literature elucidating the different subjects of Vedas Consideration of material powers Tantra Shastra

10 आयुक्ता

The main current of the Amu river

11 औषधि

A drug which removes a disease without impelling the other

12 औषधि नरनिर्वाह

Female supervisors of a dispensary

13 औपनिषदिकवग

Teachers of religious and spiritual success

14 आचार्य

A preceptor, a master, or a learner, with practical knowledge.

15 आस्तिक

A believer or a theist, antonym of non-believer or atheist

16 आयुर्वेद

Science of life with all its aspects

इ

17 इत्यादि

'Aryavarta' was said to be 'इत्यादि' while the state of 'Savarga' was 'परतारु'

उत्तर हिमवतपार्श्वे पुण्यं सर्वगुणान्वितम् ।

पुण्यं शोभनवर्णम्भस्मत्परांतात् उच्यते ॥

महाभारत, आनन्द पर्व, अ० ४

C. V Vaidya

उ

- 18 उपशय Salubrious measures
19. उत्तरकुरु Sinsiang हरिवर्ष became उत्तरकुरु when Arjun the Pandava recovered it from rebels and now it is 'Sinsiang' when possessed by China
- 20 उद्दीय The highest song, अ+उ+म् which deals with the cosmic theory
21. उपरस Metals and minerals when used for medical purpose
- 23 उदिमिद Vegetable Kingdom
- 24 उत्तराखण्ड Swarga and Narak combined which is contrary to 'दक्षिणापथ' below the mountains of Vindhya-chal. This difference abolished when the whole became Bharatvarsha, under one culture

ऋ

- 25 ऋषि Seers, who achieved the stage of Dharna (धारणा) in Yoga, they were given the ruling powers in Narak
26. ऋत A scientific truth
27. ऋन् The name of the first veda, out of four vedas यजु, साम and अथर्व ।
- 28 ऋण Duties of individual for mother, father and teacher

क

- 29 कर्मभोगवाद The karma theory, according to which one cannot escape the consequences of his deeds done in the present and past lives
- 30 कास्पिय तट The Caspian Sea, when under the possession of Aryavarta was said the 'कास्पिय तट'. in respect of kasyap

- 1 कुमा The Kabul river now in the kingdom of Afghanistan
- 2 कता An element of beauty or the science of beauty

ग

- 33 गंधार The biggest province of Swarga, situated to the west of Punjab or Kekaya Desh or that of the Sindhu river Gandharvas stood first to rebel against the republic of Swarga. Afterwards Gandhar was rendered to be a province of Aryavarta Gandharvas developed highly in arts

घ

- 34 घुलनमान Soluble
- 35 घनापथ The main road

च

- 36 चैत्यपूजा The worship of monuments
- 37 चिकित्सा A process to achieve the health
- 38 चय The accumulation of Doshas according to seasons, there are three stages of it
- 1 चय 2 ग्रन्थि 3 प्रसम
- 39 चिकित्सक One who cures a disease
- 40 चतुर्वग Four arms of life as
- 1 तम 2 जय 3 काम 4 मान

छ

- 41 छाया The glare of the face
- छाया दूरात्प्रकाशत—चरक

ज

42 जनपदोद्भवसी रोग

Epidemics

43 जगम

Animal kingdom.

त

44 तन्त्र

Divination of actions

45 तथ्यता

Realization of truth

46 तोयंवर

A divine stage of man (according to Jainism)

47 तुर्क

Turks and Huns

घ

48 धियान् शान्

The mountain of Devas In Indian history it is called Sumeru

द

49 देहनिष्ठि

Corporal divination

50 दस्यु

People hostile to Aryans

51 ह्यद्यती

Ghaghar river (घग्घर)

52 दयनदी

They are four—

1 Saraswati, 2 Drishadwati,

3 Ganga 4 Yamuna

Between these rivers Devas made a colony named 'Brahmavarta' Manu

mentions it देव निमित्त देसम् ब्रह्मवर्तम्

Atri was living there

ध

53 धात्री वां

Wet nurses

54 धातुशास्त्र

A description of metals to aid the medical science.

55 ध्याति निनिस्ता

Treatment by sound

56 धर्म

Duty, Rightousness or natural properties of a thing

57 धन्य

A Desert During the time of Arya-varta, it denoted the famous desert

'A ...

न

58 नास्तिक	Atheist, Blasphemer
56 नाडी विज्ञान	The science of pulse
60 निरिन्द्रिय	Inorganic substance
61 नरक	Lands between Himalaya and the Vindhya-chala along with the coast of the Ganga and the Jamuna From Haridwar to the Ganga Sagar
62 निदान	Etiology
63 निगम	Vedas or thorough knowledge

प

64 पञ्चजन	Five sections of Aryans in Swarga (1) Devas (2) Nagas (3) Yakshas (4) Gandharvas (5) Kinnaras
65 पार्थिव	A King of Narak or in Aryavarta The things made of soil
66 पार्थिव द्रव्य	Minerals
67 परिचारिकायें	Midwives and Nurses
68 पार्श्व	A Persian
69 परिनिर्वाण	Redemption for ever
70 प्रलय	Dissolution of the Creation
71 पशुचिकित्सा	Veterinary Science
72 पञ्च कारा	The Gauri River
73 पराविद्या	Spiritual Knowledge
74 प्रतिसंस्कार	Renovation, Redoction
75 पुरातत्व	Antiquity
76 पिशाच	Maneating tribes Carnicorous found in Egypt, Arab and Caucasia
77 पुद्गल	Corporal existence of matter
78 पूजायतन	Scholarship for education in the Taxila University
79 पूर्वरूप	Prodromal symptoms

80. परलोक

The states of Swarga flourishing on the Himalayas. It was strictly restricted for un-permitted persons, who lived in Narak.

“उतरे हिमवत्पार्श्वे पुण्ये सर्वगुणान्विते ।
पुण्यः क्षेम्यथकाम्यश्च स परलोक उच्यते ॥
इहत्यास्तत्र जायन्ते ये वै पुण्य कृतोजनाः ।
—महाभा०, शान्ति०, अ० 8,514,518.
Opposed to इहलोक ‘नरक’ ।

C. V. Vaidya

फ

81. फलाशा

A temptation for the achievements.

ब

82. बहु विवाह

Polygamy.

83. बलख

Balakh is confused with Balhik for long. But Balakh is identified as Vahika and was counted the uncivilized country of Aryavarta. गौर्वाहीकः is an old proverb, which means that vahikas were rude like an animal. This is the west part of the Sindhu river, which is said to be ‘Yagistan’ meaning an ‘unruly country’.

It is said in Mahabharat:

पश्चानापष्ट सिन्धूनामन्तरये समाधिताः ।

वाहीका नाम ते देशाः—:००१

—(म० भा० कर्ण पर्व, 44)

but this may be said for the west-coast of the Sindhu where Swat, Panjkora, and Kabul rivers are making this portion fertile.

This territory was the north-west of Gandhar. They never yielded

to the law of Manu concerning marriage. Ultimately Manu legalized the tradition of Gandharvas for sexual relation under the marriage act of Manusmriti.

Pushkalavati (now Charsaddh) was the ruling capital of this country.

Balvik is identified with Babylonia which also was a sister country of Aryavarta and fully civilized. Kanakayan was the famous pranacharya of Balvik and an associate of Atreya and Kashyap. His discourses are respectfully quoted in Charka and Kashyap Samhitas.

As such Vahik and Valhik are different to each other. Valvikas fought against Asuras in favour of Devas of Swarg and in revenge of which Asuras annihilated their country for ever.

Balvik is now remembered in the name of Babylonia. A huge number of articles have been found in antiquity of Babylonia reminding of these relations. The place is now in Iraq.

A fraction of Buddhists which afterwards became a sect of Siddhas, they started a school of Hathiyoga which was adverse to senses. For over a period of five hundred years (i.e. 7th to 11th A.D.) they had a hold over the Hindu society. The Buddhist association

84 बाल्हीक

85 बच्चवान

86 बौद्धधर्म

- 87 बोधिसत्त्व The stage of enlightenment below that of Buddha, but above that of all others
- 88 ब्राह्मण A Persons broad in knowledge
- 89 ब्रात्य A person ethically degraded

भ

- 90 भारत के प्राणाचार्य The Indian masters of the science of life
- 91 भेषज्य Medicine भेष means disease and जय' means winning ; ■ that which wins a disease, meaning 'औषधि । जोष means osmose, अधि means preservation of curative values i e such an osmose which preserves the curative properties
- 92 भौतिकवाद Materialism
- 93 भारत The state of Aryans established by the king Bharat after Aryavarta Now the difference of उत्तराखण्ड and दक्षिणापथ was abolished and the glories of Swarga were banished Internal frictions bifurcated the Panchjan

The Avurvedic terms of Babylonia Greece, Armenia and Persia are very much resembling to those of the words which are used in Bharat

म

- 94 मन्त्र Incantation A formula, a gist of a matter
- 95 महायान A Buddhistic School of nihilism
- 96 मुनि A thinker on higher level
- 97 महास्वविर The chief priest of Buddhists

98 मैसोपोटामिया

The northern territory between the Tigris and the Euphrates rivers. The southern part is Babylonia. Both the parts were called Sumeria. Sumerians were the sincere friends of Swarga and Aryavarta. They were the most civilized as a nation in central Asia. Asuras destroyed this nation. Numerous articles proving integrity of them with India are excavated.

99 मिस्र

Egypt. A fairly enlightened country of Africa, having the nearest relations with India.

य

100 यवन

Greeks, who produced great scholars in Europe, had invaded India in 330 B.C. and continued their attacks till Alexander the Great in 326 B.C. Mostly they conquered up to Punjab. Satvahana Kings of South India drove them away from every part of India.

King Chandra Gupta Maurya wedded Helena, the Princess of Greece.

101 यज्ञ-याग

Dedications for social and spiritual benefits.

102. यज्ञ

Black art. A symbol to remove a trouble and this was taken as deified by a Siddha. A device for preparing metallic composition of medicines.

103 यूनानी

Yavanas were titled as 'Yunani' by

Persians, while Europeans said them Grecians Greece remained a seat of scholars till centuries It may not be much far off the truth that Grecians had a competitive spirit in developing knowledge with that of India

Minender, another chieftain of Greeks, again invaded India in 150 B C and captured up to Shokal (Sialkot) But afterwards he was converted to Buddhism and merged with the Indian interests. Bhikshu Nagsen converted him to Buddhism

Greeks developed in all the sides of knowledge—Science, Philosophy, Art, Religion, Mathematics, Astrology, and so on Idolatry is the main conception of Greeks Sumerians were beforeh and advanced than the Greeks

र

104 रस

Rasa is used for pure mercury in Ayurveda, which obtained dominance after Nagarjun Six Rasas were chemically dominant in Ayurvedic science since the time of Indra in Swarga

1 मधुर, 2 अम्ल, 3. लवण 4 तटु
5 तिक्त 6 कषाय।

Whole Pharmacopoeia of Ayurvedic science depends upon these six rasas

105 रसायनी विद्या

The Science of Rejuvenation, or

Geriatrics

The mercurial discoveries are also said to be 'Rasayani Vidya'

Siddhas took dominant part in developing this science in India. Greeks also took it from them and they titled it 'Alchemy'

Siddhas made this science a philosophy and wrote much for its supernatural achievements. Whatsoever, their discoveries proved to be a great support for the Ayurvedic System. Their attempt to convert mercury into gold could not become practicable.

106 राष्ट्र

A nation, having cultural, historical and geographical unity. Aryans always established a राष्ट्र, but never a राज्य because a Rajya is established through arms.

107 रूप

Appearance of a disease or symptom complex. This is a part of Nidan out of five parts of it.

1 निदान 2 पूवरूप 3 रूप 4 उपशय 5 सम्प्राप्ति which are called निदान पंचक ।

108 रोग

A patient cannot be treated unless these five points are well known.

Irregular action of Tridosh. They are

1 वात 2 पित्त 3 कफ

The irregular action of these four is a disease and when they work in a regular way health improves.

स

109 विद्यान

A sect of Siddh' - w' were adverse

to the customary actions. They were worshippers of sexual organs, Indians, Greeks, Persians, Sakas and Huns, all were associates of this school. There was no etiquette between man and woman.

Their dieties were mostly nude whom they worshipped. They twisted the whole ethical order of Aryan culture, and spread throughout India between 6th to 11th centuries A. D.

110 लोहसिद्धि

Alchemy—A school to achieve metallic compositions to obtain a stout body for enjoyments. They say

‘तस्माज्जीवनमुक्तिं समीहमानेनयोगिना

प्रयमम् ।

दिष्ट्या तुनविधेयाहर गौरी सृष्टिमयोगात् ॥”

व

111 बाल्हिक

It is also pronounced ‘बाल्हिक’. Balhik is now Iraq much curtailed of its original shape. Before Iraq, it was Babylonia and Mesopotamia, and further before it was called Sumeria, but originally this country was named Balhik.

There was an Indian king of Kuru named Pratipā. He had three princes Devapi, Shantanu, and Balhika. The queen of Pratipa was a princess of Shivi Desh (present Sistan, between the rivers of Helmand and Amu). After Pratipa, Devapi left the kingdom and became a saint. Shantanu became the king of Kuru and Balhika was ruling over Sumeria (Mahabharat, Adi Parva, Chap. 8. C. V. Vaidya) and the country became a historical figure.

after the name of King Balhika.

Kankayan, a prominent physician and an associate of Atreya Punarvasu was a resident of Balhika. The trade and industrial exchange of money

A cabinet to consider over some serious matters

The centrifugal thoughts, while the centripetal thoughts are said to be 'ज्ञान'

The Universal knowledge

Persons commanding national finance

The social asset of a nation

The knowledge which redeems from calamities

'सा विद्या या विमुक्तये'

श

Nihilism—mainly Buddhists The sect of madhyamikas was the main founder of 'शून्यवाद'

Sythia It was under the state of Swarga and was called 'सुगंध' Greeks called it Sogdian During the time of Vagbhat it was called 'Sakdesh', as Vagbhat has mentioned it Chitral and Kafiristan are parts of it Tashkand and Sumerkand, the famous cities of this country, are enclosed with Hindukush mountain

Sakas originally lived in Armenia, west to the Caspean Sea Near about 800 B.C. Sakas migrated from Armenia to this country and it became Sakasthan afterwards

112 वार्ता

113 विचार समिति

114 विज्ञान

115 वद

116 वंश

117 विश्व

118 विद्या

119 शून्यवाद

120 शकदेश

Mostly Sakas were tribals of Assyria. They proceeded to this side after plundering Sumeria and settled in Strugdha. Sakas named this country as Sakadesh and Moghals called it Fargana.

Sakas continued to plunder India. They ruined Uttar Kuru (Tsimkiyang) and destroyed Taxila and Pushklavati. Turks also followed them, who afterwards were called Huns. For the first time under the disguise of servants these entered into Swarga and gradually began to plunder it. Western Turkistan was a part of Persia, while the eastern was the part of India. But these wanderers made their camps from Caucasia to Uttar Kuru or Tsimkiyang. They made a link from Caucasia to India inhabiting their group to the south of the present Russia. Every prosperous country like Sumeria, Persia and India was devastated by them. Sistan (सकस्थान), Khiva and Khurasan were the centres of these bandits. Perthians (खुरासानी) called these tribals 'Daha', which means 'दास' or 'दस्यु'।

These Dasyus had no civilization. Gradually the whole from Tsimkiyang to Caspean Sea (कास्पियनर) became a stronghold of these tribals. Kazakhstan, Turkmenia, Uzbekistan, Tadzikistan and Kafaristan are still to mention the history of those trampers of Asiatic civilization.

Recently a fort has been excavated from the valley of the Kafar river

121 गित्य

122 थदा

123 श्री

124 शूद्र

containing Buddhistic or Hindu deities in its temples.

Technology.

Homage, true faith or tribute

A monogram of Shiva and Gauri, denoting bliss and glory for him before it is used (शिव+गौरी=श्री+श्री=श्री)

One who could not be able to get education, and therefore, is bound to serve others Still had a right to develop himself and get a better place in the society

प

125 पञ्चवाद

126 पङ्क

The theory of six Rasa—viz

मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय ।

The six attributes of the Veda—
1 Shiksha, 2 Kalpa, 3 Vyakaran,
4 Nirukta, 5 Chhanda, 6 Jyotish

स

127 शुद्ध

128 सिन्धु घाटी सभ्यता

Turkistan The country where Tashkeant, Sumerkant, and Bokhara are situated Alexander the Great conquered it in 330 B C from India Taxila and Sindha betrayed and surrendered before enemy There after Alexander descended in Punjab Memones of 5000 B C. old civilization of India, which contains a number of articles excavated from antiquary, Harappa and Mohanjodaro are the main cities where the land was excavated. The articles obtained here are very much correlated with those which are obtained in antiquary of Babylonia.

- 129 सर्ग Creation of the world
- 130 स्वर्ग The Union of Aryans or Devas on Himalaya containing five states
1. देव लोक 2. नाग लोक 3. यक्ष लोक
4. गन्धर्व लोक 5. विन्नर लोक । This is mentioned in this book with detail
- 131 सप्ताष्टि Pathology of a disease
- 132 सिद्धान्त Principle or a final decision
- 133 सिद्ध तापस वर्ग A class of Siddhas who practised Hathayoga They knew much of personal magnetism
- 134 सैन्द्रिय Organic Element The things which contain carbon, hydrogen and oxygen mainly.
- 135 समुद्र मन्थन A political settlement of the oceanic problems of Aryavarta, decided at Sumeru, which was a centre of foreign policies of Aryavarta and those of Swarga. The then Aryavarta was under the kingdom of Dhanvantari
- 136 सुमेरिया At present this country may be located by Mesopotamia and Babylonia, covering the land of the Tigris and the Euphrates rivers. Both the rivers conflux into the Persian Gulf
- Sumerians inhabited this land. They had an affinity with the Panchjan of Swarga and Aryavarta. Formerly this country was called Valhika History counts them highly civilized During war between Devas and Asuras, Sumerians supported the cause of Devas. Asuras plundered the whole Sumeria in vengeance for the stand of Sumerians in favour of Devas.

Devas under the command of Shiva destroyed Assyria and burnt Tripoli the capital place of Asurloka or Assyria. At that time Tripoli was called Tripur. In Indian History Shiva is well famous under the title of Tripurari even to this day as well as Indra is well known as Purandar.

Sumerians left their bright foot prints on the course of history.

137 सप्तसिंधु

The western plateau of the Indus river containing main supplementary seven rivers

- 1 Swat (सुवास्तु)
- 2 Kabul (कुभा)
- 3 Kurram
- 4 Gomel
- 5 Zhob
- 6 Nine
- 7 Mari

This country was named Gandhar with its capital named Pushkalavati. At present this place is traced by the name of Charsadda in Afghanistan.

From Hindukush to the Kabul river the land was called Kapishdash which now is called Kafiristan. Kapish was famous for producing the best wines. Gandhar Art is famous in Indian history. Gandharvas were the masters of music. Kapish was a part of Gandhar.

After his accession Rama divided the kingdom amongst the princes of his family. He gave Taxila to the first son of Bharat named Taksha and Pushkalavati to the second son of Bharat named Pushkal. Taxila was the capital

city of Kekaya desh and Pushkalavati was that of Gandhar. Saptasindhu was a beautiful plateau of Gandhar.

ह

138. हीनयान

139. हवन

140. हिप्पोक्रेट्स

141. हिन्दू

A School of conservative Buddhists. The exchange of benefits for the society, The dedication is the main theme of this exchange.

A prominent physician of Greece who lived in Cos. Hippocrates is called the 'father of medicine' because he first cultivated the subject as science in Europe.

In Persian dialect 'सिन्धु' is called 'हिन्दू'. There was no Hindu before the Persian invasions against India when the western coast of Sindhu was on revolt, the eastern land was called a country of Sindhu or Hindu. Thus, according to them, there are all Hindus towards the east of Sindhu.

क्ष

142. क्षत्रिय

Persons working in defence of a nation. Gradually it became a caste in India. There was no caste system in *Smarga*.

क

143. क्लिदोष

The biophysical organic phenomena complex in Ayurveda. Tridosha are as below :—

- (1) वात — Actomorphic biophysical phenomena complex.
- (2) पित्त — Mesomorphic biophysical phenomena complex
- (3) कफ — Endomorphic biophysical phenomena complex.

ज्ञ

144 ज्ञान

A knowledge through the centripetal
forces of the brain.

145 ज्ञाता

The subjective of a knowledge.

146 ज्ञेय

The object of a knowledge

परिशिष्ट—3

भौगोलिक विवरण तथा आचार्यों के नाम

भौगोलिक परिचय

अ

अरमक—प्रतिष्ठान (पैठन) (पा० का० भा०) गोदावरी के दक्षिण

अहिच्छन्ना—प्रत्यग्रय राज की राजधानी (प्रत्यग्रय—प्राचीन पांचाल) गंगा के उत्तर
(पा० का० भा०)

आजाद—रूढावा, उत्तरप्रदेश का जिला (गारपट्टी की बकरियाँ प्रसिद्ध हैं) (पा०
का० भा०)

अवन्ती—उज्जैन नगरी

अपरात—अम्यई

अपराभिना दिशा—ईशान दिशा, पूर्वोत्तर कोण (मनु० 6/31)

आभीर देश—गुजरात (काश्यपस०, उपो० 30-53)

आष्टस धन्य—अटक के समीपवर्ती मरुस्थल

क्षीपधिप्रम्य—दक्ष का नगर (उमा का पीहर) तिव्यन मे

अनन्ता—दक्षिण भारत (हैदराबाद) में गुप्त-कला का केन्द्र

आनतं—द्वारका पुरी का प्रदेश

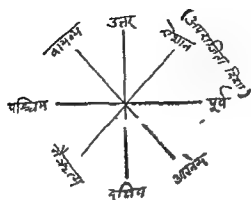
आयवितं—पूर्वत (टोडिग की खाड़ी) से अपरात (भूमध्यसागर) पर्यन्त।

हिमास्य और विन्ध्यास्य के बीच का देश

“आसमुद्रात्तु वं पूर्वदिशमुद्रात्तु पश्चिमम्।

ततोरेखान्तरगिर्षोर्यावत् विदुर्मुखाः॥ मनु० 2/22)

आग्नेय दिशा—दक्षिण—पूर्व दिशाओं के मध्य का कोण

आर्षाशिया—गोमल नदी का दक्षिण व सिन्ध का पश्चिम प्रदेश (H. K.)

इ

इक्षुमती—फाली नदी (पा० फा० भा०)

इरावदी—रावी नदी (साहीर) । अन्य नाम—परुष्णी

ईराक—बैल्हिया प्रदेश

ईरान—पारस्य देश

उ

उत्तरापथ—पुष्पलावती से चलकर पूर्वोत्तर की ओर तक्षशिला, सिन्धु, शतुद्रो, यमुना पार कर हस्तिनापुर, वाग्यकुब्ज, प्रयाग, पाटलिपुत्र होकर ताअनिप्ति (कलिंग) तक ।

उर—बेबीलोनिया का एक नगर (3000 ईसा-पूर्व) मृत्यु का सहपाठी 'ओरअ' यहीं का था ।

उरुमव सन्त—हिमालय पर राज्य करने वाले सात विद्रोही गणराज्य, जिन्हें रघु न परास्त किया था । (रघुवच 4/78)

उत्तर कुश—गुमेर (विद्यान ज्ञान) के पूव निम्कियाग का पश्चिमी प्रदेश
(मुमर—स्वर्णगिरि—ब्रह्मलोक)

उद्भाटपुर—ओहिद

उशोनर—मद्र के उत्तर की घाटी

उरय—सिन्ध और झेलम का मध्यवर्ती प्रदेश । पश्चिमी गन्धार तथा अभिमार (पूछ, राजोरी के बीच)

उदयगिरि—(मद्रगिरि) उदोता के पहाड़ ।

ॠ

ऋषभद्रोप—पूर्वीय द्वीपसमूह

ऋक्षवान् पर्वत—रतनाम-भुसावल की ओर विन्ध्याचल का भाग । (महा० वन० 14)

ए-ऐ

एथिरस—यूनान का उपनिवेश

ऐरावत घाट—गोदी का मत्स्थल (पा० का० भा०)

ऐरावत बर्ष—मध्यऐशिया के रेगिस्तानी प्रदेश

ओ-औ

ओवन्त पुरी—बौद्धकालीन पुस्तकालय एवं शिक्षा का प्रसिद्ध केन्द्र

क

कोसम—कीशाम्बी (प्रगाग) (भा० इ० की रूपरेखा०, पृ० 207)

कैकय—चिनाव नदी से लेकर गुजरात, होलम तथा साहपुर जिलों को मिलाकर कैकय देश बना था ।

कारुप—बघेलखण्ड

कुचदेश—करनाल, पानीपत, गुडगाव, मेरठ, दिल्ली, बिजनौर, मुजफ्फरनगर का प्रदेश ।

कोरिन्थ—यूनान का उपनिवेश

कुक्षेत्र—दिल्ली के चौगिर्द 100 योजन प्रदेश (काश्यप सं०)

कुमारवर्त्तनी—रीवा के समीपवर्ती प्रदेश का नाम

कटीबर्ष—बंगाल में वर्धमान जिले का कटवा प्रदेश

कर्वट—पूर्वी बंगाल का प्रदेश ।

कोलन्प—वर्त्तमान कोसल (अयोध्या—फैजाबाद) का प्रदेश

कलिङ्ग—उड़ीसा (गया—जगन्नाथपुरी)

काची—भारत के दक्षिण काजीवरम् । चोल राजधानी ।

कावीर—कावेरी नदी के चौगिर्द प्रदेश ।

करपाट—कण्ड (सह्याद्रि—बम्बई) पश्चिमी घाट का प्रदेश ।

कान्तार—भीरमागढ़, दक्षिण कौरुष

कोवेरी दिग्—उत्तर दिशा ।

कम्बोज—बाबुल (अफगानिस्तान) जप+मान+स्थान (बंगार के भट्टे नागरों का प्रदेश) जप+मान=आगेनग तक के विमोही

कामरूप—ब्रह्मप्रदेश, बर्मा

कथ कंजिक—चिरभं, बरार (रघुवन् 5/61-62)

श्रुमु नदी—कुरुम नदी । पश्चिम में निधवी महायन नदी ।

कुरु जागन—कुरुक्षेत्र का ही नाम (महाभारत आदिपर्व 95)

नामरूप—पूर्वा आसाम (मणिपुर)

वृष्णगंगा—क्षेत्रम नदी ।

कातिपुरी—कतित गाव (मिर्जापुर) कभी बड़ा नगर था ।

बुना नदी—रायन नदी (मिथ नदी की पश्चिम ओर में मित्रनगानी सहायक नदी)

श्रुमु नदी—निधवी सहायक नदी पश्चिम ओर में मित्रनगानी (आर्या का आदि देश)

कातिरैय नगर—गामती नदी की घाटी में उत्तर में आधुनिक नाम कातिरैयपुर है ।

जिना जल्मोडा में स्थित है । (गु० सा० २०, पृ० 82)

का यकुज—कतीज का साम्राज्य ।

गौशिवी नदी—वर्तमान कासी नदी । रामगंगा की सहायक नदी ।

पुवेर शैन—कैनास (रघुवज) बघोनागिरि ।

कैनाग—क्षेत्र का तपागिरि स्वर्ग का प्रदेश । आज्ञा पुनवमु का निधा जाश्रम

काम्पिय—पाचान देश की राजधानी । गया के तट पर था । आज्ञा जिना परम्परावाद का कम्पिय ग्राम । आज्ञा पुनवमु का आधुनिक विद्यालय यही था ।

ख

खण्डगिरि—उड़ीसा के पहाड़

ग

ग्रीत—गुना

गाघार—सिंधु नदी के दाना और का पार्श्ववत्त प्रदेशों (अत्रिद्व्याति, पृष्ठ 71)

गुह्यवदेश—रहास्य (अत्रिद्व्याति पृ० 71)

गौरी गुरु शल—हिमालय

गोमती—सिंधु नदी की पश्चिम में आन वाली महायन नदी । (आर्या का आदि देश) गोमती नदी । (H K)

गोश्रुग—बाहमारी पहाड़ (गालान)

ग्या—चीन देश

ग्येन नदी—प्राचीन आर्यों की गोमती नदी । (H K) पश्चिम में आकर सिंधु में मिलती है ।

गदहार नदी—प्राचीन आर्यों की गाघारी नदी (H K) सिंधु के पश्चिम ।

च

चेदि—चम्पल (चम्पवती नदी) तथा इन नदियों के बीच यमुना का दक्षिणी भाग ।

चीन—चीन देश तिब्बत के उत्तर-पूर्व । (चरक)

चिरिपाली—त्रिचनापल्ली । रावण के सेनापति त्रिशिरा का त्रिशिर-प्रदेश । उरणपुर
तथा त्रिचिलपुरी इसी के नामान्तर है ।

चीर राज्य—केरल (मंसूर) ।

चोर—चोल द्रविड देश । आज कारोमण्डल के अन्तर्गत ।

चैत्ररथ—यक्षराज कुबेर की राजधानी का प्रदेश । अलकापुरी यही पर है । अलकनदा
नदी के तट पर हिमालय प्रदेश ।

चन्द्रभागा—चिनाव नदी, अन्य नाम असिनी (पजाव)

चमसोद्भव—सौराष्ट्र (गुजरात) का एक प्रदेश ।

ज

जम्बूद्वीप—भारतवर्ष, बौद्धकाल में यह नाम प्रसिद्ध हुआ । उनकी कल्पना थी कि यह
जामुन के आकार का है । वृन्त लका को भीर है ।

झ

झारगण्ड—बराह

ट

टाइग्रिस—दजला नदी, जो बसरा के पाम फरान नदी से मिलकर ईरान की खाड़ी में
गिरती है ।

त

तिरहुत—उत्तरी बिहार

तिगर्स—आधुनिक कागडा । सतलज, ब्यास, रावी नदियों के बीच की घाटी से खगता
हुआ प्रदेश । चम्पा से कागडा तक (पाणिनिकालीन भारतवर्ष)

ताम्रलिप्ति—बंगाल का मेदिनीपुर प्रदेश

त्रिषिष्टय—स्वर्ग का देवलोक । इन्द्र का प्रदेश (रघुवन 6/78)

तक्षशिला—पूर्वी गन्धार की राजधानी (पेशावर जिला) इसके छे छंडहर (भूगर्भ
से निकले) अभी विद्यमान हैं ।

तक्षु नदी—आनस

तुशण्क—तुर्गो (हूण देश)

वृष्टमा नदी—पश्चिम से आनेवाली सिन्धु की सहायक नदी ।

द

दशार्ण—पेतवा नदी, बुन्देलखण्ड और तेन नदी का प्रदेश ।

द्रविड देश—मद्रास से तन्जावुमागरी तक

दरद—उत्तर-पश्चिमी काश्मीर का मिलमित हुआ प्रदेश

दस्युदेश—अनायं देश, जा आयचितं वे शत्रु ये । अनायं भाषाएँ बोलन वाले । (मनु०)
 स्पष्टती नदी—ब्रह्मपुत्र नदी (स्वामी दयानन्द) । घग्घर नदी (अन्य इतिहासकार)

घ

घन्व—मरुस्थल (प्राचीन ग्रथो म असोरिया का मरुस्थल) । सरस्वती लोप हान के
 उपरात नही-वहीं राजस्थान का मरुस्थल भी अभिप्रेत था ।

घसान—दशार्ण, जि० क्षामी

न

नागोद राज्य—इलाहाबाद जयनपुर का प्रदेश

निपघ—हिन्दूकुश, पामीर और खंजर घाटी के प्रदेश

नरक—उत्तरप्रदेश, बिहार, उबोमा, बगाल । हरद्वार से गंगासागर तक का प्रदेश ।

प

पक्व—वर्तमान पल्लून भाषा भाषी प्रदेश

पुष्कलापती—चारसदा (वर्तमान अफगानिस्तान में)

पारमीक—ईरान (पारस्य)—(रघुवज 4)

पौराड्वधन—गंगा के दक्षिण मन्थाल परगना तथा बीरभूमि प्रदेश

पीण्डूराड्वधन—गंगा व उत्तर में उत्तरप्रदेश तथा बिहार से नेपाल तक का प्रदेश ।

पुलिन्द—नमदा नदी व इद गिद ।

प्राग्ज्योतिष—आसाम—मणिपुर ।

पाण्ड्य—मद्रास—वरल—यावरी नदी का दक्षिण वर्ती प्रदेश (रघु० 5/60)

पृथु जनपद—रावतपिण्डी जिला (पा० रा० भारतवर्ष)

प्रत्यग्रथ—गंगा और रामगंगा व बीच का प्रदेश (उत्तर पञ्चाल)

पुराड—उत्तरी बगाल—भूटान । (पा० का० भा०)

पयोष्णी—नदी वरार में बहती है । (महाभारत वनपर्व 17)

पारियात्र—बलोचिस्तान से ईरान की खाड़ी तक के समुद्र-तटवर्ती पहाड़ । (वाल्मीकि-रामा०)

पञ्चाल—नैनीताल, बरेली, पीलीभीत अमरोहा, झांझापुर, फर्रुखाबाद, एटा,
 मैनपुरी, इटावा का चम्बल नदी पयन्त सम्पूर्ण प्रदेश ।

व

वाल्हीव—वनथ (घन्वन्तरि व शिष्य कानायन का देश), ईषक ।

वनवासी—उत्तरी कनारा ।

वृजि—गंगा के उत्तर में बिहार प्रान्त ।

ववर—सिन्धु-सागर संगम के इद गिद ।

बज्र—बसरा के पास नीले-काले पत्थर के पहाड़, 100 योजन (वाल्मीकिरामायण)
वंचीलोनिया—दजला और करात नदियों का परिवेश ।

भ

भारतवर्ष—वह देश, जिसके उदीच्य और प्राच्य भागों की मध्य-रेखा शरावती नदी
(घग्घर) थी । (पा० का० भारत)

भरत जनपद—कुरुक्षेत्र ।

भरत—(प्राच्य)—थानेश्वर, कैंबल, करनाल, पानीपत तथा पूर्व पंजाब का प्रदेश ।

भरत (उदीच्य)—शरावती के पश्चिमोत्तर का जालंधर, होशियारपुर, अमृतसर से
गंधार तक के प्रदेश ।

लोकोऽयं भारत वर्षं शरावत्यास्तुयोज्यघ्नैः ।

देशः प्राग्दक्षिणः प्राच्य उदीच्यः पश्चिमोत्तरः ॥

अमरकोश (पा० का० भा०) ।

भ

मद्र—तक्षशिला के दक्षिण-पूर्व मद्र जनपद था । इसकी राजधानी शाकल (स्यालकोट)
थी । मद्र के उत्तर में उशीनर तथा शिवि जनपद थे ।

उत्तर-मद्र सिम कियाग (उत्तर कुरु) के उत्तर-पश्चिम धियानुजान का प्रदेश ।
इस प्रकार मद्र दो भागों में विभक्त था ।

मेवात—अलवर का प्रदेश (यह मत्स्य देश भी कहा जाता था)

मगध—बिहार प्रांत का दक्षिणी भाग, जिसकी राजधानी राजगृह थी ।

मुत्तिका बर्धमान—वज्जाल का बर्धमान प्रदेश ।

महिष-मण्डल—मैसूर (बृहत्तर भारत : चंद्रगुप्त वेदालंकार)

मगधावती—मत्सक गंधार । मगधावती, पुष्कलावती और वरणावती तीनों
परिमयी गंधार के बड़े-बड़े नगर थे जो राजधानी रहे थे ।

मध्यदेश—कौशल और काशी ।

महेन्द्र पर्वत—उड़ीसा के पहाड़ (रघु०, मल्लिनाथ) । पूर्वी घाट ।

म्लेच्छप्रदेश—अनार्य भाषा-भाषी देश जो आर्यावर्त से बाहर थे । (मनु०)

मेहनू—पश्चिम में अल वाली सिंध की सहायक नदी ।

मंसोपोटामिया—वंचीलोनिया का एक प्रदेश ।

य

योन—यूनानी राज्य

यूफ्रेटीस—फरात नदी । मंसोपोटामिया (ईराक) में बहती हुई दजला नदी के साथ
मिलकर बसरा के पास ईराक की खाड़ी में बिरती है । तुनेरिया प्रदेश
यहीं था ।

र

रमा—पश्चिम से आनेवाली सिंध की सहायक नदी
रक्त पर्वत—तिब्बत का पोतसा पहाड़ (आर्खा का आदि देश)
रयस्या—रामगंगा नदी

ल

लवा—मीनोन, भारत का दक्षिणी द्वीप

व

विदर्भ—वर्तमान बरार, नागपुर
वराह—वर्तमान बरार
वनायु—पारस्य देश, पणिया, ईरान ('पारसीय वनायुजा' इति हलायुध १)
रघुवज्र, 6/73
वेस नगर—भेलसा, विदिशा (ग्वात्रियर)
वाहोक—वनग्य। क्षुद्रक जीर मालव वाहोक के दो भाग थे। मद्र, (तरजिबिस्तान)
उशीनर और त्रिगतं सम्मिलित।
वधु (चधु)—आमू नदी, सिंध की पश्चिमी सहायक नदी।
वरा—वरा नदी, जिसके तट पर पशावर बसा है।
वैदूर्य पर्वत—नमदा का निवास
विषाखा—व्यास नदी
वितस्ता—झलम नदी
वालूदीय—यबोभोनिया, या ईरान।
विदिशा—भेलसा (म० प्र०)
वैशाली—लिच्छिविया का गणतंत्र उत्तर बिहार, जि० मुजफ्फरपुर। चंद्रगुप्त प्रथम
(5वी ई० शती) ने इस पर आक्रमण करके लिच्छिविया को परास्त कर
दिया। यह नामन मगध में विलीन हो गया।
वर्णु—वन्तू, वाहाट

श

शिवि—सिन्ध के उत्तर-पश्चिम वर्तमान मिर्विस्तान। शेरकोटजहा अब पठान रहत हैं।
शूरसन—मधुवन, यमुना के पश्चिम में वज्रभूमि। यह शत्रुघ्न ने बसाई था। शूरसन
और मुनाद्र, शत्रुघ्न के दो पुत्र थे। शूरसन के नाम से यह देश है। जिला
मथुरा और आन-पाम के जिले।
शातातुर—बाबुल तथा सिन्ध नदिया के संधिकाण में एक नगर जहा पाणिनि का जन्म
हुआ था।

शकस्थान—ताजिकिस्तान, ताश्कन्द, समरकन्द तक ।

शरावती नदी—घग्घर नदी (जिला अम्बाला)

श्रावस्ती—कोसल की राजधानी । सम्राट् प्रसेनजित के निमत्तण पर भगवान् बुद्ध यहाँ रहा करते थे ।

श्वेती—पश्चिम से आनेवाली सिंध की सहायक नदी ।

शुतुद्रो—सतलज नदी ।

स

सौवीर—सिंध का दक्षिणी दो-तिहाई भाग । रोहक नगरी (रोरीशहर) उसकी राजधानी थी । (पा० का० भारत, पृ० 56),

साल्व जनपद—अलवर से दोकानेर तक ।

सौरिया—असुर लोक । यह देश पीछे मूनान का उपनिवेश हो गया । सम्राट् अशोक के समय अन्तियोक का देश ।

सुमेरिया—दजला-फरात नदियों का दोआब । यहाँ सुमेरियन जाति के लोग रहते थे । ईरान भी इनके आधीन रहा ।

सिन्धुतरि—काश्मीर घाटी (रघुवंश 4/67)

सह्याद्रि—पश्चिमी घाट, बम्बई प्रदेश का समुद्र तट । गोदावरी के दक्षिण ।

साल्व—राजस्थान के उत्तरी भाग से लेकर कागडा, पठानकोट तक बिजरी हुई एक जाति, जो लगातार बसी हुई थी । (पा० का० भा०, पृ० 442)

सुपोमा—सिन्ध नदी ।

सुसत्तु—पश्चिम से आनेवाली सिन्ध की सहायक नदी ।

सुवर्ण भूमि (सुवन्न भूमि)—पेगू, मालमीन ।

सीता नदी—यारकन्द नदी, सिन्ध के पश्चिम ।

सूरसम—आसाम प्रदेश

साक्राव्य—सकित, जि० फर्लैंडाकाद, {उ० प्र०} । बौद्धों का विश्वास है कि भगवान् बुद्ध स्वर्ग में अपनी माता को अभिषम का उपदेश देकर तीन मास बाद यहाँ ही उतरे । भक्तों ने दर्शन किये । अशोक ने यहाँ बिहार और एक स्तूप बनवा दिया था ।

सौराष्ट्र—गुजरात (पा० का० भा०)

सिन्धुनद—सिन्धु नदी । भारतीय भूगोल में पूर्व की ओर बहनेवाली जल धाराएँ 'नदी' बही जाती हैं और पश्चिम की ओर बहने वाली 'नद' ।

"पूर्वादिधिगाः नद्यः पश्चिमोदधिगाः नदाः ।"

सरानोरा—सतलज नदी । शुतुद्रो (अमरकोश)

सरस्वती नदी—इम नाम की दो नदियाँ थीं । जो सिन्ध में मिलती थी, वह सिन्धु सरस्वती । दूसरी जो स्पृष्टती (घग्घर) से मिलकर गच्छ की घाटी में गिरती थी, वह प्राची सरस्वती बही जाती थी (अरिउत्तति, पृ० 77)

उ

उद्भट—वाग्भट प्र० ह० अ० 3/23-25 व्याख्या अरण्यदत्त

उपना—सु० कल्प० 1/75-7-8

उपशकर द्विवेदी—(वृद्धावन वासी आचार्य)

ऋ

ऋचीक—काश्यप कल्प, सहिता कल्प । वृद्ध जीवक के पिता ।

ओ

ओपधेनव—सु० सू० 1/3

ओरध—सु० सू० 1/3

क

काश्यप—काश्यपसहिताकार

करवीर्य—मा० नि० पृष्ठ 66 (चम्बई नि० सा० प्रेस) मुद्रुत सूत्र 1/3

कार्तिक कुण्ड—मा० नि०, पृ० 58

करवाल भैरव—रमरत्नसमुच्चय श्लो० 158, पृ० 94

काश्यप—मुद्रुत

कमल शील—चरक

कृष्णाक्षि—आश्रम पुनर्वसु क पिता

कृष्ण माकल्यायन—च० सू० 12/4

कुमारशिरा भारद्वाज—च० सू० 12/5, चार्त्त 6/21

काक्यायन वात्सीय—च० सू० 12/6, चार्त्त 6/21

काप्य—चरक सूत्र 12/12

करवीर्य—सु० सू० 1/3

कीशिक—च० सू० 25/16

कापिलशर—च० सू० 7/46 50

करान—अष्टांगसंग्रह, सू० 1, पृ० 21, सू० चि० 1/4-7

कोत्स—काश्यपसहिता, सिद्धि० 3

शारपाणि—च० सू० 1, सु० चि० 37/100-101

कात्यायन—च० सू० 1/11

कैवलय—च० सू० 1/112

कर्त्तव्य—च० सू० 1/9

कोटिन्ध—च० म० 1/10

कुशिक—च० सू० 1/11	
कपाली—रसरत्नसमुच्चय 1/2	
कम्बली—„ „ „ 1/3	
काक—„ „ „ 1/6	

ख

खरनाद—वा० भ०, पृष्ठ 249 अथर्व सं०, सूत्र पृ० 3	
खरणं लोकनाथ—र० र० स०, 8/48	
खण्ड—र० र० स० 1/4	

ग

गदाधर—मा० नि०, पृ० 5	
गजदास—मा० नि०, पृ० 37	
गोपुर रक्षित—सु० सू० 1/3	
गयी—सु० चि० 31/14 सुश्रुत टीकाकार	
गार्ग्यः—काश्यपसं०, सिद्धि० 1/12	
गोतम—च० सू० 1/8	
गालव—च० सू० 1/10	
गोविन्दपाद—रसहृदयतत्त्विकार	
गोमुख—र० र० स० 1/3	
गंगाधर कविराज	
गंगाधर शास्त्री गुणे	
गणनाथसेन कविराज (प्रत्यक्ष शारीर)	

घ

घेरण्ड—घेरण्डसंहिताकार

च

चरक—चरकसंहिताकार	
चक्रपाणि—चन्द्रदत्त ग्रंथ के लेखक और चरक-व्याख्याकार	
चक्रट—चक्र० टी०, 446 पृ० पर 16-23 श्लोक	
चक्षुष्यः (चक्षुष्येणः)—सु० चि० 33/4-7 व्याख्या इत्हण, सु० चि० 40/6-9	
चद्रसेन—र० र० स० 1/2	
चण्डीस्वर—„ „ „ 1/6	

ज

जेज्जट—मा० नि० पृ० 5, सुश्रुत व० 8/5 7 व्याख्या चरक व सुश्रुत के व्याख्या-
लेखक

जतुकण—च० टी० पृ० 768 (136 श्लो०)

जमक वेदह—च० घाटीर, 6/21 चक्षुर्वेद-लेखक

जनक—शालाक्यतल-लेखक

जीवक—सुश्रुत, उत्तर०, 1/4-7

जमदग्नि—च० सू० 1/8

ड

दहहण—सुश्रुत व्याख्याकार

डी० गोपालाचार्य

त

तीसटाचाय—मा० नि०, पृ० 71 (वाग्भट के पुत्र और चद्रट के पिता)

द

दड़बल—मा० नि० पृ० 37, च० सू० 7/46-50

दक्ष—सू० सू० 1/20 टीका (प्रजापत्य परनाम)

दास्वाहा राजर्षि—काम्यप स० सू० 27/3

ध

धौम्य—च० सू० 1/12

धन्वन्तरि—च० घाटीर 6/21

दिवोदास—मु० सू० 1/3। सुश्रुत के गुरु

दयल—च० सू० 1/10

द्वारकानाथ सेन कविराज

न

नाग भट्ट—मा० नि०, टी० पृ० 44

नागार्जुन—मु० ब० 7/11-12, भा० 4/80

नित्यनाथ—र० र० स० 8/86 टीका

निमि—मु० वि० 4/4, च० सू० 26/5, काम्यपस० सूत्र 27/3

नन्दो—र० र० स० 16/117, मु० वि० 13/3

नमनदित्—भेदस० पृ० 30, अष्टांगस० उत्तर स्थान, विषयाय

नारद—च० सू० 1/8

नरवाहन—र० र० स० 1/3

नागार्जुन (द्वितीय)—र० र० स० 1/4

नागबोधि— " " 1/4

नरेन्द्र— " " 1/7

निश्चल (दास)—चक्रदत्त, पाण्डु व्याख्या श्लोक 15

प

पराशर—च० सू० 1

पौष्कलावत—सू० सू० 1/3

पारीक्षि मौद्गल्य—च० सू० 25/8

पाराशर्य—काश्यप स०, सिद्धि० 1/12

प्रमति भार्गव—काश्यप स०, सू० 27/3

पार्वतक—सुश्रुत उक्त० 1/4-7 व्याख्या

पुलस्त्य—चरकस० सू० 1/8

परीक्षित—चरकस० सू०, 1/9 (परीक्षि)

पैगि—चरकस०, सू० 1/12

पूर्णक्षि मौद्गल्य—चरकस० सू० 26/3

व

वाकिश दामार्गव—चरकस०, सू० 12/7 तथा शारी० 6/21

ब्रह्मदेव—सुश्रुतस०, सू० 18/42-45 । जेज्जट के अनुवर्ती

योपदेव—शाङ्ग धर टी० पृ० 185, चतुस्तोत्री लेखक

वगसेन— " "

वासादित्य—च० ह० सू० 2/15-16 टी०

वैजयापि—चरकस० सू० 1/11

वादरायण— " "

वन्धव—सुश्रुत उक्त० 1/4-7

प्रह्ला— च० सू० 1 (आदि गुरु)

यकुत्तर—माधव नि० टी० 158 पृ०

यह्वा (द्वितीय)—र० र० स० 1/4

भ

भट्टारक हरिश्चन्द्र—भा० नि० पृ० 5; चरक स० सू० व्याख्या 7/46-50 । चारुट से
 पूर्ववर्ती विद्वान्, चरक व्याख्यालेखक । अरुणदत्त ने अ० ह०
 टीका में लिखा कि भट्टारक और हरिश्चन्द्र दो व्यक्ति थे—

मतिर्वभवाद्भट्टारकहरिश्चन्द्रो व्याख्याविशेषमवोचताम् ।"
(अष्टा० ह० पृ० 2/2य कालम)

भोज—सुश्रुतस० पृ० 46। मा० नि० पृ० 5 (सुश्रुत-व्याख्या लेखक)

भद्रशोनक—सु० स० पृ० ५० टी०, चरकस०, शारी० 6/21

भालुकि—सु० सू० 13/8 टी०

भेड (भेल)—काश्यपस०, सिद्धि० अ० 3

भद्रकाव—च० स० सू० 25/18

भरद्वाज—च० स०, सू० 25/27

भिक्षुरात्रेय—च० स०, सू० 25/24

भरत—सु० स० नि० 16 उपसंहारे (इल्हण के पिता)

भद्ररुकाप्य—च० स०, मा० 6/21

भट्टारक—आ० स० सू० 9 अ० पृ० 78 (भट्टारक और हरिश्चन्द्र)

भृगु—च० स० सू० 1/8

भागव च्यवन—च० स० सू० 1/10

भास्कर—र० र० स० 1/2

भैरव—,, ,, 1/5

भावमिथ—भावप्रकाश के लेखक

म

माघवकर—माघवनिदान के लेखक

मारीचि काश्यप—च० स० सू० 1/9-11

मुनि—सु० स० चि० 37/54-57 टी०

मृगचारी—र० र० स० 8/78

माण्डव्य—अष्टा० स० 1। पृ० 2

माठर—काश्यपस० स०, सिद्धि० 1/12

माकण्डेय—च० स०, सू० 1/9

मारीचि—च० स०, सू० 1/12। मारीचि और मारीचि काश्यप दो व्यक्ति

मंस्य—च० स०, सू० 1/13

ममतायनि—च० सू० 1/13

मतग—काश्यपस०, रेवतीवर्ष

मत्त—र० र० मृग० 1/2

माण्डव्य—,, 1/2

मभ्यानभैरव—,, ,, 1/5, सिद्धि० म० मा०, 2/1 टीका

मदेल—,, ,, 1/7

मद्वादव—,, 1/7

य

यशोधन—२० २० स० 1/4
 योगी—,, 1/7
 योगेन्द्रनाथ सेन—कविराज
 यादवजी विन्मजी (बम्बई)

र

रावण—'नाहीपरीक्षा' लेखक
 रत्नकोश—२० २० स० 1/3
 रत्नाकुण—,, 1/5
 रत्नाकर—,, 1/7

ल

लक्ष्मण—सू० सू० 16/3 टी० सुधूत पर टिप्पणी लेखक
 लोलुम्बराज—वैद्यजीवन प्रथ के लेखक
 लम्बायन—अष्टा० स० इन्दु टीका अ० 1
 लोकाक्ष—च० सं०, सू० 1/12
 लघुवाग्भट—अष्टा० हृदय, अ० सं० के लेखक
 लकेश—२० २० स० 2/3
 लम्पक—,, 1/4
 लक्ष्मीराम—(जयपुरीय) 'सिद्धभयनमणिमाता के लेखक

व

विश्वामित्र—सू० सं०, 46 व० टी०; चरकसं० सू० 1/1
 वाग्भट—अष्टांगसंग्रह व अष्टांगहृदय के लेखक
 वाप्यचन्द्र—मा० नि०, पृ० 4
 वररवि—,, पृ० 5
 विजयरक्षित—माधवनिदान के टीकाकार
 वाचस्पति—माधवनि० पर वातकदम्ब टीका लेखक
 वार्योविद राजपि—च० सं०, सू० 12/8 काश्यपसं० सिद्धि० 3
 वंटरण—सू० सं०, सू० 1/3
 वामक काशिरति—च० सं०, सू० 25/5
 वृन्द—चक्र० पृ० 9, गतो० 36 टीका
 विदेह—सू० सं० चि० 40/4 टी०
 वंदेह (निमिः)—सू० सं०, चि० 38/11-13
 वंटरण—,, 8/30-36

वराह—सू० स०, नि० 13/3 कल्प 8/5-7

व्यास भट्टारक—सू० स०, सू० 34/6

वात्स्य—काश्यपस०, सिद्धि० 3

वृद्ध सूत्रुत—सू० स०, चि० 31/8 (शातिहोत्र का शिष्य)

वृद्ध वाग्भट—वाग्भट क पितामह, सू० स०, चि० 2/56-65 टी०

वृद्ध जोवक—कश्यप का शिष्य

वैजयापि—च० स, सू० 1/11

वमिष्ठ—च० स०, सू० 1/8

वामदेव—च० स०, सू० 1/9

वाक्षि—च० स०, सू० 1/10

वाग्भट—रसरत्नसमुच्चय क लेखक तथा एक वैयाकरण वाग्भट का उत्सव विद्वान् भर्तृहरि न किया है, उनका परिचय भी कीजिय—

हृत कमप्युपप्लम्भात् प्राप्तुमर्थं तु सप्तमो ।

चतुर्थीवाधिक्रामाहुश्चूणि भागुरिवाग्भटा ॥

इतिभर्तृहरिस्मरणात् ।—शब्दशक्तिप्रकाशिका, कारक, 94 कारिका ।

विदुसार—चक्र० टी० पृ० 43

विशारद—र० र० स० 1/2

व्याडि— „ „ , 1/3

वामुदेव— „ „ , 1/6

वोपदेव—

श

श्री कण्ठ—मा० नि० के व्याख्याकार चक्र० टी०, पृ० 839

शान्त रक्षित—च० स०, टी० पृ० 132

शरलोमा—च० स, सू० 25/10

शिवदास—सू० स०, सू० 14/10 टी०

शौनक—धण्डाङ्ग ह० कल्प 6/15, च० स०, सू० 1/13

शाङ्ग धर—शाङ्ग धरसहिता के लेखक । र० र० स०, पृ० 210

शाकुन्तल—च० स सू० 26/3

शाण्डिल्य—च० स०, सू० 1/10

शक्रराक्ष—च० स०, सू० 1/12

शाकुन्तल—च० स, सू० 1/13

शूरसेन—र० र० स० 1/2

शम्भु— „ 1/3

शृग ऋषि— „ 1/6

शातिग्राम वैश्य—हिन्दी व्याख्या लेखक

श्यामादास कविराज—

श्रीनिवास मूर्ति—सदस्य प्लानिंग कमिशन

शिवशर्मा—सदस्य, प्लानिंग कमिशन भारत सरकार । आजीवन आयुर्वेद-विकास के लिए सघर्ष-रत ।

स

सुदान्त सेन (सुदत्त सेन)—मा० नि० टी० पृ० 8

सुश्रुत—सुश्रुतसंहिताकार

स्वयम्भू—सु० स०, सू० 1/6 (ब्रह्मादेव)

सूद —च० स०, सू० 2/15-16 टी० (सूदशास्त्रकार)

सुभूतिगीतम—सु० शरीर० 4/32

सुवीर—सु० स०, नि० 13/3, कल्प० 8/5-7

सात्पकि—सु० स०, उ० 25/14

साध्य—च० स०, सू० 1/8

साकृत्य—च० स०, सूत्र० 1/11

सुधीर—सुश्रुत व चरक के व्याख्याकार । सु० स०, वि० 1/72-73

सात्विक—र० र० स० 1/3

सुरानन्द—,, ,, 1/4

स्वच्छन्द नैरव—र० र० स० 1/5

सुवेण—वाल्मीकीय रामायण वर्णित वैद्य

ह

हरिषन्द्र—माधव नि०, पृ० 6। च० स०, सू० 7/46-50 (व्याख्या)

हारीत—च० सू० 1/30 (हरीतदर्शिता वाग्भटेन, अष्टासु स०, 1)

हिरण्याक्ष—च० स०, सू० 25/14 (कुशिक अपर नाम), काश्यप स०, सूत्र० 27/3

हाराण चद्र—सु० स०, पृ० 46

हरि—र० र० स० 1/4

हरीश्वर—र० र० स० 1/7

हरिप्रपन्न—'रसजोत्सागर' महाप्रिय के संग्रहकार

हिरण्याक्ष—च० सू० 1/12

हेमाद्रि—वाग्भट पर व्याख्या लेखक ।

सप्तसिन्धु—घस्वोकसारा नलिनी पावनी च सरस्वती ।

जम्बू नदी च सीता च यमा सिन्धुश्च सप्तमी ॥

एता दिव्या सप्त गगास्त्रिषु लोकेषु बिभ्रता ॥

(महाभारत भीष्म पर्व, अ० 6)

सोमगिरि—सिंधु के मुहाने के पास भी खिखरा वाला पहाड़ ।

सैन्धव—सिन्धु देश । (वाल्मीकि रामायण, किष्किन्धा०)

स्वर्ग—हिमालय-वर्ती देव, नाल, यक्ष, गन्धर्व और विन्नराषा प्रदेश जो हिमालय पर था ।

मुवास्तु—स्वात नदी (H kins)

सप्तसिन्धु प्रदेश—1 जुतुद्री (सतलज), 2 पम्पणी (रावी), 3 विपाशा (व्यास),
4 असिक्ती (चिनाब), 5 बितस्ता (झेलम), 6 सिन्धु (सिन्ध),
7 कुमा (काबुल)—इन सात नदियों द्वारा अभिविचित प्रदेश ।
पश्चिम की ओर गंधार में भी सात ही नदियाँ सिंधु में मिलती हैं—
1. मुवास्तु । 2. कुमा । 3. जुमु । 4. गोमती 5-6. दो आर्कोशियन
नदियाँ तथा 7. सिंधु । कुछ लोग का विचार है कि पूर्व की
सरस्वती (घग्घर) नदी सातवीं थी जो सिन्ध में सतलज के नीचे
मिलती थी । नदी समाप्त होने पर वह 'विनशन' कहलाता है ।

ह

हाटन देश—उत्तरकुरु, मिम् नियाग ।

हिमवन्त—हिमालय पहाड़ ।

हूण जनपद—काश्मीर के पश्चिमोत्तर तुर्किस्तान ।

हरिषर्प—मिम् नियाग ।

हरद्वार—नरक में स्वर्ग का प्रवेश-द्वार ।

हिरात (नदी) या हरिस्त—यह आर्यों की प्राचीन सरयू नदी है । (Hopkins in
Religions of India)

हलमन्द—गडुन नदी (H K)

हरहन्ती—प्राचीन आर्यों की मरहरती नदी । काबुल नदी

(अरबी और पश्चिम में 'स' को 'ह' बोलते हैं)

प्राणाचार्यों की सूची

प्राणाचार्यों के अधिक से अधिक नाम संग्रह करने का प्रयास किया गया है, तो भी यह सूची अपूर्ण है। सन्दर्भ के लिये ग्रन्थ नाम दे दिया है—

अ

अत्रि—चरक

आत्रेय पुनर्वसु—(चरक, काश्यपसंहिता, सिद्धि०, 1/13)

अग्निवेश—चरक, (सू० 1)

अश्विनीकुमार—सुधुत (सूत्र 1/17)

अगस्त्य—चरक (सूत्र 1/61 टी०)

आलम्बायन—(सु० कल्प० 7/7, टीका)

अरुणदत्त—वाग्भट-व्याख्याकार

आपाङ्ग—माधव-टी० पृ० 22

आङ्ग महल—मानसिंह का पुत्र (शाङ्ग० टी०, पृ० 121)

अनायास यक्ष—(काश्यप स०संहित-कल्प)

अंगिरा—च० सू० 1/8

असित—प० सू० 1/8

आश्वलायन—च० सू० 1/9

अभिजित्—च० सू० 1/10

आदिम—रसरत्नसमुच्चय०

इ

इन्द्र—च० सू० 1

ईशान देव—माधव नि०, ज्वर 34-35 टी०

ईश्वरसेन—माध० नि०, पंच० श्लो० 7 व्याख्या

इन्द्रदत्त—र० र० स०, 1/3

उ

उद्भट—वाग्भट प्र० ह० ५० 3/23-25 व्याख्या अरुणदत्त

उज्जना—सु० कल्प० 1/75-7-8

उपाशरर द्विधेदी—(बृहदावन वामो आशयं)

श्रु

श्रुचीक—नाश्यप कल्प, संहिता कल्प । बृह जीवन क पिता ।

ओ

ओषधेनय—सु० सू० 1/3

ओरन्न—सु० सू० 1/3

क

कश्यप—नाश्यपसंहिताकार

करवीय—मा० नि० पृष्ठ 66 (बम्बई नि० मा० प्रेस) मुद्रित सूत्र 1/3

कातिक कुण्ड—मा० नि०, पृ० 58

करपात भैरव—रसरत्नसमुच्चय हस्तो० 158, पृ० 94

काश्यप—मुश्रुत

कमल शील—चरक

कृष्णाति—आसेय पुनर्वसु के पिता

कुश साकृत्वायन—च० सू० 12/4

कुमारशिरा भारद्वाज—च० सू० 12/5, चार्त्त 6/21

काकायन बाल्हीक—च० सू० 12/6, चार्त्त 6/21

काप्य—चरक सूत्र 12/12

करवीयं—सु० सू० 1/3

कीनिक—च० सू० 25/16

कपिलवय—च० सू० 7/46 50

कराल—अष्टांगसंग्रह, सू० 1, पृ० 21, सू० वि० 1/4-7

कौत्स—काश्यपसंहिता, सिद्धि० 3

शारपाणि—च० सू० 1, सु० वि० 37/100 101

कात्पायन—च० सू० 1/11

कैशय—च० सू० 1/112

कपिजय—च० सू० 1/9

कौडिन्य—च० सू० 1/10

कुशिक—च० सू० 1/11	
कपाली—रसरत्नसमुच्चय 1/2	
कम्बली—,, ,, ,, 1/3	
काक—,, ,, ,, 1/6	

ख

खरनाद—वा० घ०, पृष्ठ 249 अथर्व सं०, सूत पृ० 3	
खवर्ण लोकनाथ—र० र० सं०, 8/48	
खण्ड—र० र० सं० 1/4	

ग

गदाधर—मा० नि०, पृ० 5	
गयदास—मा० नि०, पृ० 37	
गोपुर रक्षित—सु० सू० 1/3	
गयी—सु० चि० 31/14 सुश्रुत टीकाकार	
गार्यः—काश्यपसं०, सिद्धि० 1/12	
गौतम—च० सू० 1/8	
गालव—च० सू० 1/10	
गोविन्दपाद—रत्नहृदयतंत्रिकार	
गोमुख—र० र० सं० 1/3	
गंगाधर कविराज	
गंगाधर शास्त्री गूणे	
गणनाथसेन कविराज (प्रत्यक्ष शारीर)	

घ

घेरण्ड—घेरण्डसंहिताकार	
------------------------	--

च

चरक—चरकसंहिताकार	
चक्रपाणि—चक्रदत्त ग्रंथ के लेखक और चरक-व्याख्याकार	
चक्रट—चक्र० टी०, 446 पृ० पर 16-23 श्लोक	
चक्षुष्यः (चक्षुष्येणः)—सु० चि० 33/4-7 व्याख्या इल्लहण, सु० चि० 40/6-9	
चदसेन—र० र० सं० 1/2	
चण्डीश्वर—,, ,, ,, 1/6	